

۶۸۷
۹۲

الحمد لله القدير كـ تفسير منظر

مستقى باسم تاريخي

أشرف التفاسير

۱۳۵۶ھ

ملقب بـ

تفسير

Nasir Old Book Shop
Antique Books Available Here
Cell No: 0321-8803960
Khatik Mandi Near Police Station
Street No. 54, Dharam Pura Lahore

مولانا الحاج مفتي احمد يار خال صاحب بدايوني تظلاله العالی مدرس مدرستہ بن خدام الصوفیہ کجرات
حسب فرمایش

حضرت والامرتبت ناصر شریعت ناشر طریقت اقب روز حقیقت و معرفت مولانا الحاج الفظ

پیر سید ولایت شاہ صاحب بدفوضہ
باہتمام خادم العلماء و الفقہاء مفتی الحاج احمد بن عفی سکریتی
انجمن خدام الصوفیہ کجرات پنجاب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد ہے اس اللہ جل شانہ کو جس نے حضرت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیدا فرمایا۔ درود ہو ان حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام پر جنہوں نے اللہ کو ظاہر فرمایا۔ حمد ہے اُس اللہ تعالیٰ کو جس نے ہمیں انسان کیا۔ درود ہو اُس مصطفیٰ علیہ السلام پر جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا۔ حمد ہے اُس رب کریم کو جس نے ہمیں بونا سکھایا۔ درود ہو اُس نبی رؤف و رحیم پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا۔ حمد ہے اُس رب بے نیاز کو جس نے ہمیں ایمان دیا۔ درود ہو اُس صاحب تخت و تاج پر جس نے ہمیں قرآن دیا۔ حمد ہے اُس مالک یوم الدین پر جس نے زمین پر انسان بکھیرے۔ درود ہو اُس شاہ عرش نشین پر جس نے یہ بکھرے ہوئے جمع فرمائے۔ حمد ہے اُس رب کو جس نے رنگ برنگ انسان بنایا۔ درود ہو اُس نبی علیہ السلام پر جس نے ان کو اک رنگ بنایا۔

صیغۃ اللہ بہت رنگ حسام او بہتہ ایک رنگ گر دو اندر او

حمد ہے اُس رب کو جس نے ہمیں عقل و ہوش دیا درود ہو اُس نبی پر جس نے جام عرفاں سے متوالا و مدہوش کیا۔ حمد ہے اُس رب کو جس نے آسمان نبوت پر مختلف تارے کھلائے۔ درود ہو اُس آفتاب رسالت پر جس نے اپنے دامن نور میں سارے تارے چھپائے۔ حمد ہے اُس جبار و تہار کو جس نے جہنم بھڑکایا۔ درود ہو اُس شفیع روز شمار پر جس نے اس بھڑکتے کو بچھایا۔ حمد ہے اُس ستار و غفار پر جس نے دارالخلد بنایا درود ہو اُس مدنی سرکار پر جس نے اُسے بسایا۔ حمد ہے اُس خالق کو جس سے سب کی ابتدا ہے۔ درود ہو اُس خاتم پر جس پر سب کی انتہا ہے۔ درود ہو اُس نبی پر جس نے فرمایا لا الہ الا اللہ حمد ہو اُس اللہ کو جس نے فرمایا محمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم

اما بعد جاننا چاہیے کہ نظر انسانی آفتاب آسمانی کے مقابل خیرہ شبشم شمسی نور سے کافور اور کمزور روئی روشن آگ سے فیض لینے سے معذور غرضکہ ہر ادنیٰ اعلیٰ کے مقابل محض مجبور یہ تو مخلوق کا آپس میں معاملہ ہے۔ ذات خالق تو کہیں اعلیٰ و بالا ہے کس آنکھ میں طاقت ہے کہ اُس کی تجلی جھیل سکے کس گوش ہوش میں قوت ہے کہ اُس کے مخاطبہ کی تاب لاسکے کس مخلوق میں قدرت ہے کہ اس کے مقابل ٹھیر سکے۔ بیظلمت وہ نور وہ قادر یہ مجبور وہ قاصر یہ مقہور۔ ان مجبوریوں میں مخلوق کا خالق سے تعلق کیونکر قائم ہوتا۔ اور اناضہ استفاضہ کی کیا صورت ہوتی مخلوق کی یہ بے بسی کسی ایسے برنخ کبریٰ کی تلاش میں تھی جو رب و ربوب عابد و معبود خالق و مخلوق میں فیض دینے اور لینے کا سلسلہ قائم کرے۔ خلقت کی کمزور نگاہ کسی ایسے گہرے رنگ وائے شیشے کی جستجو میں تھی جو نور لم یزل کی جلالی شعاعوں کو شان جمالی میں اس تک پہنچا دے خلقت کی ہستی کسی ایسے مضبوط واسطے کی جو یاں تھی جو اس کمزور و ادنیٰ کی اس قوی داعیٰ تک رسائی کرا دے۔ دائرہ کائنات کسی ایسے مرکز کا متلاشی تھا جس کی طرف سب کا رجوع ہو۔ اس مجبوری و معذوری پر رب قدیر نے رحم فرمایا کہ مخلوق کو خالق سے ملانے گرتوں کو اٹھانے بگڑوں کو بنانے کے لئے اس ذات کو پیدا فرمایا۔ جو ہستی کا پہلا نقش دفتر مخلوقات کا حرف اولین نگار خلائق کا نفیس پھول آسمان وجود کا نیسرا عظم ہے جسے جہاں وائے توکی مدنی کہتے ہیں۔ اور جہاں وائے سر و چمنی۔ بلبل انہیں گل کہے۔ قمری سر و جاننا بتائے عرش وائے انہیں احمد مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اور فرش وائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و اصحابہ الی یوم الحجاز۔

ادھر اللہ سے اصل ادھر مخلوق میں شامل خواص اس برنخ کبریٰ میں تھا حرف مشددا

ان کی ذات جبل اللہ المتین ہے۔ اور داعیہ جو جبل اللہ جمیعاً حکم رب العالمین۔ ان کا نام پاک ہی ان کے کام کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ بولنے سے دو ذل لب جُدا ہو جاتے ہیں۔ اور لفظ محمد کہتے ہی مل جاتے ہیں کہ وہ نیچوں کو اعلیٰ سے ملانے ہی تو آئے ہیں۔ ان ہی کا نام

حزرجان طفلان تیغ جواناں اور عصائے پیرنا تو ال ہے بھر وہ خالی نہ آئے اک نسخہ کیمیا ساتھ لائے جس کا نام ہے قرآن کریم
اُتر کر حیرا سے سوئے قوم آیا اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

سُبْحَانَ اللہ! نسخہ کیا ہے کیمیا ہے بیماروں کی شفا، تندرستوں کا ذریعہ بقا، مگر اہول کار رہنا مسجدوں میں اس کی تلاوت ہے۔
میدانوں میں اس سے جہاد، عدالتوں میں اس سے فیصلے، بیماروں کے گلوں میں تعویذ بن کر پڑے، جان کنی میں مشکل حل کرے، بعد موت
قبر اور خوشی میں کام آئے، غرض کہ انسان کی دینی اور دنیوی زندگیوں کا دستور العمل ہے، ہر مسلمان کے دل میں جذبہ ہے کہ اسے سمجھے، ہر مومن
کے قلب میں تڑپ ہے کہ اُس فرمان تک اس کی رسائی ہو، علماء تو محنت کر کے اس کے مضامین تک پہنچتے ہیں، مگر عوام چاہتے ہیں کہ اس
کے مضامین ہماری زبان میں ہم تک پہنچیں، اس لئے تقریباً ہر زبان میں اس کی بے شمار تفسیریں لکھی گئیں، زبان اردو بھی کسی سے پیچھے نہ رہی
مگر اہل ہند نے مسلمانوں کے اس جذبے سے غلط فائدہ اٹھایا، کہ اپنے خیالات فاسدہ کو تفسیری رنگ میں ظاہر کیا، مرزائی نبوت مرزا کا مقصد
لے کر مفسر بنے، چکرالوی اپنے مذہب نامہ مذہب کی اشاعت تفسیر کی آڑ میں کرنے لگے، نیچر لوں نے ولایتی عینک سے قرآن پاک کو دیکھا
دیوبندیوں اور وہابیوں نے شیطانی دل دماغ سے اسے سمجھا، کہ خود قرآن کریم سے صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین نکالنے لگے۔
شیطانی توحید کو ایمانی توحید بنا کر خلق کے سامنے پیش کرنے لگے، آج کل ہر مذہب نے ترجمہ قرآن کو اپنے لئے آڑ بنایا ہے، جگہ جگہ مسجدوں
میں قرآنی ترجمے کے درس کے بہانے مسلمانوں کو بہکایا جا رہا ہے، جاہل سے جاہل اردو خوال جسے استغفار کرنے کی تمیز نہیں مفسر بنا ہوا ہے، اس
لئے عرصے سے میرا ارادہ تھا کہ کوئی ایسی تفسیر لکھوں جو کہ عربی معتمد تفاسیر کا خلاصہ ہو، اور جس میں موجودہ فرقوں کے نئے نئے اعتراضات کے
جوابات دی جائیں، کیونکہ اردو تفاسیر عام طور سے بد مذہبوں کی ہیں لیکن بہت وجہ سے اس کا موقع نہ ملتا تھا، کہ رب تعالیٰ نے مجھے شہر گجرات
علاقہ پنجاب میں بھیجا، یہاں مجھے روزانہ تفسیر قرآن سنانے کی خدمت میسر ہوئی، اُس وقت یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ تفسیر کبھی کتابی شکل میں چھپے
گی، بٹوایہ کہ بعض احباب نے روزانہ کی تقریریں لکھنا شروع کیں، جب چند پارے ختم ہوئے تو عام مسلمانوں کا خیال ہوا کہ اس کو چھپوایا جاوے، یہ تو
ممنوع تھا، کہ وہ ہی تقاریر مجسم چھپائی جاتیں بلکہ اُن پر نظر ثانی کر کے انہیں زوائد و مکرات سے خالی کرنا نئے فوائد بڑھانا ضروری تھے کیونکہ
تقریر و تحریر میں فرق ہوتا ہے، ادھر میں نے حسب ذیل کتب لکھیں۔

”جاء الحق“، شان حبیب الرحمن، سلطنت مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی زندگی، دیوان سالک، وغیرہ امید سے زیادہ ان کی
مقبولیت نے اور بھی میرا جوصلہ بڑھا دیا، لہذا اس طرف توجہ کی توجہ تو کر دی مگر اتنے بڑے کام کی ہمت نہ پڑتی تھی، بھلا کہاں مجھ جیسا بے
مہر انسان اور کہاں تفسیر قرآن لیکن درحقیقت نہ تو وہ کتابیں میری قوت سے لکھی گئیں، اور نہ یہ کام میری طاقت سے ہوگا، بلکہ رب تعالیٰ
اور اُس کے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام جس سے چاہیں اپنا کام لے لیں حق تعالیٰ کے بھروسہ پر یہ کام شروع کر دیا، رب تعالیٰ میری زبان
قلم و کلام کو غلطی سے بچائے حق باتیں ظاہر فرمائے اور بخیر و خوبی اس کام کو انجام پر پہنچائے اور اسے قبول فرماوے اور مجھ فقیر بے نوا
کے لئے صدقہ جاریہ اور خوشہ آخرت بنائے نیز اس انجمن خدام القونینہ گجرات کو دائم قائم رکھے اور جن جن حضرات نے اس میں درجے
قدے سنے قلمے کوشش کی انہیں جزاء خیر دے۔

خصوصیات

اس تفسیر میں حسب ذیل خصوصیتیں ہیں (۱) یہ تفسیر تفسیر روح البیان، تفسیر کبیر، تفسیر عزیزی، تفسیر مدارک، تفسیر محی الدین ابن
عربی، وغیرہ کا گویا خلاصہ ہے، (۲) اردو تفاسیر میں سب سے بہتر تفسیر خزانہ عرفان مصنف حضرت مرشدی استاذی صدر الافاضل مولانا

الحاج سید محمد نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی دام ظلہم ہے۔ اس کو مشعل راہ بنایا گیا۔ گویا یہ تفسیر اُس کی تفصیل ہے (۳) اردو ترجموں میں نہایت اعلیٰ اور بہتر علیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ کنز الایمان ہے۔ اوسی پر یہ تفسیر کی گئی (۴) ہر آیت کا پہلی آیت سے نہایت عمدہ تعلق اور ربط بیان کیا گیا (۵) آیات کا شان نزول نہایت وضاحت سے بتایا گیا۔ اور اگر شان نزول چند مردی ہیں۔ تو اُن کی مطابقت کی گئی (۶) ہر آیت کی اولاً تفسیر مختصر خلاصہ تفسیر اور پھر تفسیر صوفیانہ دلکش اور ایمان افروز طریقہ سے کی گئی (۷) ہر آیت کے ساتھ علمی فوائد اور فقہی مسائل بیان کئے گئے۔ (۸) تقریباً ہر آیت کے ماتحت آریہ عیسائی وغیرہ دیگر ادیان اور دیوبندی قادیانی نیچری چکرالوسی وغیرہم کے اعتراضات مع جوابات بیان کئے گئے۔ ستیا رتھ پر کاش کے چودھویں باب کے جوابات بھی دیئے گئے۔ لیکن یہ کتاب مجھے کچھ بعد میں ملی۔ اس لئے اس کی باقاعدہ تردید کچھ دیر جا کر شروع ہوئی اس تفسیر کے مطالعہ کے وقت قرآن پاک سامنے رکھا جائے اور جس آیت کی تفسیر دیکھنا ہو اُس پر نظر رہے انشاء اللہ بہت لطف آئے گا۔ (۹) بہت کوشش کی گئی ہے کہ زبان آسان ہو۔ اور مشکل مسائل بھی آسانی سے سمجھا دیئے جائیں۔ مگر پھر بھی بعض مسائل علمی ہیں۔ جیسے مسئلہ امکان کذب یا امکان نظیر یا مسئلہ عصمت انبیاء یا حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کی بحث یا آیات و احادیث کی مطابقت اگر ان میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو چند بار مطالعہ کریں۔ یا کسی سنی عالم سے حل کر لیں (۱۰) تفسیر کی تعریف اور تفسیر و تاویل و تحریف کا فرق اور مولوی اور صوفی کی تعریفیں اور اُن میں عمدہ فرق اور ان دونوں جماعتوں کی ضرورت پارہ اول کے اخیر میں بیان کی گئیں۔ یہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اور جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ فقیر بے لؤا کو دعا خیر سے یاد کرے۔ اس کا تاریخی نام "اشرف التفاسیر المعروف تفسیر نفیسی" رکھتا ہوں جن تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور میرے لئے صدقہ جاریہ اور کفارہ سیئات بنائے

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَرَبِّ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

احمد یار خان نعیمی شرفی ادبہانوی لدنی

۸ ماہ فاخر ربیع الآخر ۱۳۶۳ھ بمطابق روز ایمان افروز طغیان سوز و دہشتہ مبارکہ

مقدمہ

اس میں چند فصلیں ہیں

پہلی فصل لفظ قرآن کے معنی اور اسکی وجہ تسمیہ

لفظ قرآن یا تو قرء سے بنا ہے یا قراءۃ سے یا قرآن سے (تفسیر کبیر پارہ ۲) قرء کے معنی جمع ہونے کے ہیں۔ اب قرآن کو قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بھی سارے اولین و آخرین کے علموں کا مجموعہ ہے (تفسیر روح البیان پارہ ۲) دین دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ نِّمِيزَہ سود تول اور آیتوں کا مجموعہ ہے نیز یہ تمام کچھوں کو جمع کرنا ہے دیکھو ہندی سندھی عربی عجمی لوگ ان کے لباس طعام زبان طریق زندگی سب الگ الگ کوئی صورت نہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ہونے بندے جمع ہوتے۔ لیکن قرآن کریم نے ان سب کو جمع فرما دیا۔ اور ان کا نام رکھا مسلمان خود فرمایا ھُوَ سَمَّاکَ مُسْلِمِینَ جیسے کہ شہد مختلف باغوں کے رنگ برنگے پھولوں کا رس ہے۔ مگر اب ان سب رسوں کے مجموعہ کا نام شہد ہے۔ اسی طرح مسلمان مختلف ملکوں مختلف زبانوں کے لوگ ہیں۔ مگر اب ان کا نام ہے مسلمان۔ تو گویا یہ کتاب اللہ کے بندوں کو جمع فرمانے والی ہے۔ اسی طرح زندوں اور مردوں میں بظاہر کوئی علاقہ باقی نہ رہا تھا۔ لیکن اس قرآن عظیم نے ان کو بھی خوب جمع فرمایا۔ کہ مردے مسلمان زندوں سے فیض لینے لگے۔ اسی قرآن سے ان کو ایصال ثواب وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اور زندے وفات شدہ لوگوں سے کہ وہ حضرات اسی قرآن کی برکت سے ولی قطب غوث بنے اور ان کا فیض بعد وفات جاری ہوا۔ انشاء اللہ اس کی بحث و آیات کَ تَسْتَعِیْنِ میں آئے گی۔

اور اگر یہ قراءۃ سے بنا ہے تو اس کے معنی ہیں پڑھی ہوئی چیز تو اب اس کو قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ اور انبیائے کرام کو کتابیں یا صحیفہ حق تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے عطا فرمائے گئے۔ لیکن قرآن کریم پڑھا ہوا اترا۔ اس طرح کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوتے اور پڑھ کر سنا جاتے۔ اور یقیناً پڑھا ہوا نازل ہونا۔ لکھے ہوئے نازل ہونے سے افضل ہے جسکی بحث دوسری فصل میں آتی ہے نیز جس قدر قرآن کریم پڑھا گیا۔ اور پڑھا جاتا ہے۔ اس قدر کوئی دینی اور دنیوی کتاب دنیا میں نہ پڑھی گئی۔ کیونکہ جو کوئی آدمی کوئی کتاب بناتا ہے۔ وہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس پہنچتی ہے۔ اور وہ بھی ایک آدھ دفعہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر کچھ زمانہ بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پہلی آسمانی کتابیں بھی خاص خاص جماعتوں کے پاس آئیں اور کچھ دنوں رہ کر اولاً تو بگڑیں پھر ختم ہو گئیں جس کا ذکر تیسری فصل میں انشاء اللہ آئے گا۔ لیکن قرآن کریم کی وہ شان ہے کہ سارے عالم کی طرف آیا۔ اور ساری خدائی میں پہنچا سب نے پڑھا۔ بار بار پڑھا اور دل نہ بھرا۔ اکیلے پڑھا جماعتوں کے ساتھ پڑھا۔ اگر کبھی تراویح کی جماعت یا شبینہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو۔ تو معلوم ہوگا کہ اس عظمت کے ساتھ کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں گئی۔ یہ لطف بات یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں نے بھی پڑھا۔ اور کفار نے بھی پڑھا۔ لطیفہ ایک بار رام چندر آریہ نے حضرت صدر الافاضل دام ظلہم سے عرض کیا کہ مجھے قرآن کریم کے چودہ سیپارے حفظ یاد ہیں۔ بتائیے آپ کو میرا دید کتنا یاد ہے۔ حضرت موصوف نے فرمایا۔ یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے۔ کہ دوست تو دوست دشمنوں کے سینے میں بھی پہنچ گیا۔ اور تیرے دید کی یہ کمزوری ہے کہ دوستوں کے دل میں بھی گھر نہ کر سکا۔ اور بقول تمہارے دنیا میں دید کو آئے ہوئے کروڑوں برس ہو چکے۔ لیکن ہندوستان سے آگے نہ نکل سکا۔ مگر قرآن کریم چند صدیوں میں تمام عالم میں پہنچ گیا۔

اور اگر یہ قرآن سے بنا ہے۔ تو قرآن کے معنی ہیں ملنے اور ساتھ رہنے کے۔ تو اس کو قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ حق اور ہدایت اس کے ساتھ ہے۔ نیز اس کی سورتیں اور آیتیں ہر ایک بعض بعض کے ساتھ ہیں۔ کوئی کسی کے مخالف نہیں نیز اس میں عقیدہ اور اعمال اور اعمال

میں اخلاق، سیاسیات، عبادات، معاملات، تمام ایک ساتھ جمع ہیں، نیز یہ مسلمان کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ دل کے ساتھ خیال کیساتھ ظاہری اعضاء کے ساتھ اور باطنی عضوں کیساتھ۔ دل میں پہنچا، اس کو مسلمان بنایا، ہاتھ پاؤں ناک کان وغیرہ کو حرام کاموں سے روک کر حلال میں مشغول کر دیا، غرض کہ سر سے لے کر پاؤں تک کے ہر عضو پر اپنا رنگ جما دیا، پھر زندگی میں ہر حالت میں ساتھ رہا، بچپن میں ساتھ جوانی میں ساتھ بڑھاپے میں ساتھ پھر ہر جگہ ساتھ رہا۔ تخت پر ساتھ تختے پر ساتھ گھر میں ساتھ مسجد میں ساتھ جنگل میں ساتھ آبادی میں ساتھ جاگنے میں ساتھ سوتے میں ساتھ۔ مصیبت میں ساتھ۔ آرام میں ساتھ سفر میں ساتھ حضر میں ساتھ غرض کہ ہر حال میں ساتھ پھر مرتے وقت ساتھ۔ کہ پڑھتے اور سنتے ہوئے سرے قبر میں ساتھ۔ کہ بعض بعض ہی کبرام کو ان کی وفات کے بعد قبر میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنگیا، اور حشر میں ساتھ کہ گندہ گار کو خدا سے بخشوا اے پلصراط پر فوراً بن کے مسلمان کے آگے آگے چلے۔ اور راستہ دکھائے۔ اور بتائے۔ اور جب مسلمان جنت میں پہنچا، تو فرمایا جائیگا کہ پڑھتا جا اور پڑھتا جا۔ غرض کہ یہ مبارک چیز کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی، اس کا دوسرا نام فرقان بھی ہے۔ یہ لفظ فرق سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں فرق کرنے والی چیز، قرآن کو فرقان اس لئے کہتے ہیں کہ یہ حق و باطل جھوٹ اور سچ، مومن اور کافر میں فرق فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم کے کل ۳۶ نام ہیں جن کی تفصیل انشاء اللہ شروع سورہ بقرہ ذالک الكتاب میں بیان کی جا دیگی۔

دوسری فصل نزول قرآن کریم میں

نزل کے معنی ہیں اوپر سے نیچے اترنا۔ اور کلام میں اترنا اور نقل و حرکت نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس کے اترنے اور نقل و حرکت کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو کسی چیز پر لکھا جائے اور اس چیز کو منتقل کیا جائے جیسے کہ ہم کوئی بات خط میں لکھ کر بھیج دیں۔ تو وہ بات بذریعہ اس کاغذ کے منتقل ہوئی، اس طرح پہلی کتابوں کا نزول ہوا تھا یا کسی آدمی سے کوئی بات کہلا کے بھیج دی جائے۔ اس صورت میں حرکت کرنے والا وہ آدمی ہوگا۔ اور وہ کلام اس کے ذریعے سے حرکت کرے گا۔ اور یا بغیر کسی واسطے کے سننے والے سے گفتگو کر لی جائے۔ قرآن کریم کا نزول ان پچھلے دو طریقوں سے ہوا، یعنی جبریل امین آتے تھے اور آکر سناتے تھے۔ یہ نزول بذریعہ قاصد ہوا۔ اور قرآن کریم کی بعض آیتیں معراج میں بھی بغیر واسطہ جبریل عطا فرمائی گئیں جیسا کہ مشکوٰۃ شریف باب المعراج میں ہے۔ کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں حضور علیہ السلام کو معراج شریف میں عطا فرمائی گئیں۔ لہذا قرآن پاک کا نزول دوسری آسمانی کتابوں کے نزول سے زیادہ شاندار ہے۔ کہ وہ لکھی ہوئی آئیں یہ بولا ہوا۔ اور لکھنے اور بولنے میں بڑا فرق ہے۔ کہ بولنے کی صورت میں بولنے کے طریقے سے اتنے معنی بن جاتے ہیں کہ جو لکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتے مثلاً ایک شخص نے ہم کو لکھ کر دیا کہ تم دہلی جاؤ گے ہم اس لکھی ہوئی عبارت سے ایک ہی مطلب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی جملہ کو وہ بولے تو پانچ چھ طریقے سے بول کر اس میں وہ پانچ چھ معنی پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے ہی بول سے بول سکتا ہے۔ کہ جس سے سوال حکم تعجب تمسخر وغیرہ کے معنی پیدا ہو جائیں مجھ سے ایک شخص نے کہا تھا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کے بارے میں فرمایا ہذا آیت کہ یہ میرا رب ہے اور یہ شرک ہے۔ اور انبیاء کرام شرک سے موصوم ہوتے ہیں پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا میں نے ان سے کہا کہ ہم کو یہ جملہ لکھا ہوا ملا۔ اس لئے ہم ان کی مراد کے سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں ممکن ہے۔ کہ انہوں نے اس کو اس طرح بولا ہو کہ جس سے انکار یا سوال کے معنی پیدا ہو گئے ہوں تو حقیقت میں یہ کلام ان چیزوں کی بلو بیت کے انکار کے لئے ہو غرض کہ بولنے اور لکھنے میں بڑا فرق ہے (فائیدہ) کوئی انسان قرآن کریم کو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں جان سکتا۔ اس کی چند وجہیں ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم جبریل امین کی زبان سے نہ سنا۔ تو ادا کرنے میں جو اسرار اور نکات حاصل ہوئے ہوں گے۔ ان تک ہمارا دماغ کیسے پہنچ سکتا ہے۔

قرآن کریم کا نزول چند طریقے سے اور چند بار ہوا ہے۔ اولاً تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف نزول ہوا کہ یکبارگی ماہ رمضان کی شب قدر میں ہوا۔ اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے۔ شہر رمضان

الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تیس (۲۳) سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت آتا رہا۔ اور احادیث سے ثابت ہے کہ ماہ رمضان میں حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سارا قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور بعض بعض آیتیں دو دو بار بھی نازل ہوئی ہیں جیسے سورہ فاتحہ وغیرہ خلاصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول کئی طریقے سے ہوا۔ لیکن احکام اس نزول سے جاری فرمائے جاتے تھے جو بذریعہ جبریل امین علیہ السلام تھوڑا تھوڑا آتا تھا۔ ہمارے اس تقریر سے ایک بڑا اعتراض بھی اٹھ گیا۔ وہ یہ کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں کہیں نازل فرمایا اور کہیں اُنزلنا اور نزلنا کا معنی ہے آہستہ آہستہ ہم نے اتارا اُنزلنا کا معنی ہے یکبارگی اتار دیا۔ ان دونوں آیتوں کی مطابقت کس طرح کی جائے جواب معلوم ہو گیا کہ چند بار نزول ہوا ہے۔ اور ان آیتوں نے الگ الگ نزول کو بیان فرمایا ہے۔

قرآن کا نزول حضور علیہ السلام پر کیوں ہوا بندوں کے لئے ضروری ہے کہ حق تعالیٰ کے احکام کو مانیں۔ لیکن یہ ماننا جب ہی ضروری ہوگا جبکہ وہ احکام نبی کی زبان پاک سے ادا ہوں حق تعالیٰ تو بلا واسطہ کسی غیر نبی سے

کلام نہیں فرماتا۔ اگر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آکر لوگوں کو احکام سنا جاتے تو بھی ان پر عمل کرنا ضروری نہ ہوتا۔ اسی طرح کوئی غیر نبی خواب یا الہام یا غیبی آواز سے کسی حکم پر مطلع ہو جائے۔ تو اس کا ماننا شرعاً لازم نہ ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کے شروع میں ہے کہ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام شکل انسانی میں سائل بن کر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور حضور علیہ السلام سے دریافت کیا ایمان کیا ہے۔ اسلام کیا ہے۔ احسان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیئے۔ جب وہ دریافت کر کے چلے گئے۔ تو سرکلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے۔ اور تم کو تمہاری دینی باتیں سکھانے آئے تھے۔ دیکھو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے خود ہی نہ کہہ دیا۔ کہ اے صاحبو! میں جبریل ہوں۔ اور تم کو فلاں فلاں بات کا حکم کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری اطاعت ان حضرات پر واجب نہ ہوگی۔ اس لئے حضور علیہ السلام کی زبان پاک سے وہ کلمات لوگوں کو سنوائے۔ اماموں کا قیاس بھی حق تعالیٰ کے فرمان یا حضور علیہ السلام کے ارشاد پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ ہمارے اس کلام سے نتیجہ یہ نکلا کہ ۶

اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

کہ نبی کی ہی اطاعت درحقیقت حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ فائدہ پینمبر کا خواب اور ان کا الہام وغیرہ بھی وحی کی طرح قابل اطاعت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر دو۔ حالانکہ بے قصور آدمی کو قتل کرنا ظاہر شریعت کے خلاف تھا۔ لیکن آپ کے اس خواب نے اس حکم شرعی کو آپ کے حق میں منسوخ کر دیا۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ خواب دیکھے تو وہ محض اپنے خواب پر ایسے کام کی جرات نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے۔ بلکہ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نہ تو نبی ہیں۔ اور نہ نبیوں کے استاد بلکہ رب تعالیٰ اور پیغمبروں کے درمیان پیغام پہنچانے والے اور قاصد ہیں۔ اور انبیاء کرام کے خادم۔ نبی حکومت الہیہ کے اختیارات والے حکام ہیں۔ حضرت جبریل امین ایسے نہیں بلکہ تشبیہ یوں سمجھو کہ ایک ضلع کا افسر ہے۔ اور ایک محکمہ ڈاک کا قاصد یا شاہ کے یہاں سے احکام ڈاک کے ذریعے سے حکم کے پاس آتے ہیں۔ تو ڈاک کا لانے والا حاکم نہیں۔ حاکم وہی ہے جس کے پاس یہ احکام آئے۔ اور جو ان پر رعایا سے عمل کرائیگا۔

قرآن اور حدیث کا فرق قرآن و حدیث دو نہی وحی الہی ہیں۔ دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم کی عبارت خدا کی طرف سے ہے۔ اور مضمون بھی گویا جس طرح حضرت جبریل امین نے آکر سنایا۔ اسی طرح بلا کسی فرق

کے حضور علیہ السلام نے بیان فرمادیا۔ حدیث میں یہ ہے کہ مضمون رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور الفاظ حضور علیہ السلام کے اپنے ہوتے ہیں۔ اب اس مضمون کا رب کی طرف سے آتا یا بطور الہام ہوتا ہے۔ یا فرشتہ ہی عرض کرتا ہے۔ لیکن اس کی ادا حضور علیہ السلام کے اپنے الفاظ سے

ہوتی ہے۔ اسی لئے اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری لیکن اس کی تلاوت نمازیں بجائے قرآن شریف کے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ عمل مضمون پر ہوتا ہے۔ اور تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن پاک کے احکام حدیث سے منسوخ ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کی پوری بحث انشاء تعالیٰ مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْشِهَا مِنْ آيَةٍ دیکھو غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ مگر حدیث نے اس کو منسوخ کیا وغیرہ وغیرہ اسی لئے قرآن پاک فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَعْنِي ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کو قرآن شریف اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر حدیث شریف ماننے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو حکمت کا ذکر نہ فرمایا جاتا فقط کتاب کا ذکر ہی کافی تھا۔ حدیث ماننے کا یہ مطلب نہیں۔ کہ قرآن ناقص ہے۔ قرآن پاک بالکل مکمل کتاب ہے۔ لیکن اس مکمل میں سے مضامین حاصل کرنے کے لئے مکمل ہی انسان کی ضرورت تھی۔ اور وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں ہوتی ضرورتیں۔ لیکن ان کے حاصل کرنے کے لئے کسی عواص (عوط خور) کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن پاک سے مسائل ہر شخص نکال لیا کرتا۔ تو اس کے سکھانے کے لئے پیغمبر کیوں بھیجے جاتے۔ اس کی پوری بحث انشاء اللہ آئندہ ہوگی۔ اور جس طرح سے کہ قرآن شریف کے ہوتے ہوئے حدیث پاک کے ماننے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث کے ماننے سے قرآن پاک کا ناقص ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی طرح حدیث و قرآن کے ہوتے ہوئے ہم جیسوں کو فقہ کے ماننے کی بھی ضرورت ہے۔ اور فقہ ماننے سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ قرآن و حدیث ناقص ہوں۔ اسی لئے قرآن کریم نے عام حکم فرمایا۔ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور اپنے میں سے امرواں (علماء مجتہدین) کی۔

تیسری فصل قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا

پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ كَرِيمٌ فَذُرْهُ هَذَا أَجْمَعٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ۔

پھر وہاں سے پہلے آسمان پر لایا گیا۔ پھر وہاں سے تئیس (۲۳) سال میں آہستہ آہستہ حضور علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا۔ مگر یہ نازل ہونا اس لکھے ہوئے کی ترتیب کے موافق نہ تھا۔ کیونکہ یہ نزول بندوں کی ضرورت کے مطابق ہوتا تھا جس آیت کی ضرورت ہوئی وہی آگئی۔ مثلاً اگر اول ہی سے شراب کے حرام ہونے کی آیتیں اتر آتیں۔ تو یقیناً عرب کے نئے مسلمانوں کو دشواری واقع ہوتی۔ کیونکہ وہاں عام طور پر شراب پی جاتی تھی۔ اسی طرح سارے احکام کو سمجھ لو۔ لیکن چونکہ حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک لوح محفوظ وغیرہ پر تھی۔ اس لئے آپ ہر آیت کے نزول کے وقت اس کو ترتیب سے جمع کر دیتے تھے۔ اس طرح کہ جو حضرات کاتب وحی مقرر تھے۔ ان کو فرما دیتے تھے۔ کہ یہ آیت فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو۔ اور یہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق تھی۔ اور طریقہ اس وقت یہ تھا۔ کہ حضرت زید اب ثابت و دیگر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس خدمت کو انجام دینے کو مقرر تھے۔

جس وقت جو آیت آتی تھی حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق اونٹ کی ہڈیوں پر کھجور کے پٹھوں پر اور مختلف کاغذوں پر لکھ لیتے تھے۔ اور یہ چیزیں متفرق طور پر لوگوں کے پاس رہیں۔ لیکن ان حضرات کو زیادہ اعتماد حفظ پر تھا۔ یعنی عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پورے قرآن کے حافظ تھے۔ جیسا کہ آج حافظ ہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ قویوں سمجھو۔ کہ قرآن پاک کی ترتیب خود حضور علیہ السلام نے دے دی تھی۔ لیکن ایک جگہ کتابی شکل میں جمع نہ فرمایا تھا۔ اس کی تین وجہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ صدہا حافظ اس کو اسی ترتیب سے یاد کر چکے تھے جو آج تک چلی آرہی ہے۔ اور نمازیں پڑھنا منسوخ تھا۔ اور نماز کے علاوہ بھی صحابہ کرام برکت کے لئے اس کو اکثر اوقات پڑھتے ہی رہتے تھے۔ اس لئے اس کے ضائع ہونے کا کچھ اندیشہ نہ تھا۔ اور دوسرے یہ کہ جہاد اور دیگر ضروریات دینیہ کی وجہ سے اتنا موقع نہ مل سکا۔ کہ اس کو ایک جگہ جمع کیا جاتا۔ اور تیسرے یہ کہ جب تک کہ پورا قرآن پاک نہ آجاتا اس کو جمع کرنا غیر ممکن تھا۔ کیونکہ ہر سورت کی کچھ آیات اور چکی تھیں۔ کچھ اور ترنے والی ہوتی تھیں حضور کی وفات سے کچھ روز پہلے نزول قرآن کی تکمیل ہوئی۔ غرض کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی پاک میں قرآن کریم

کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہ ہو سکا۔ البتہ مرتب ہو گیا۔ اللہ کی شان کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یعنی حضور علیہ السلام کی وفات ہی کے سال ملک یمامہ کے جھوٹے مدعی نبوت میلہ کذاب اور اس کے ساتھیوں سے صحابہ کرام کو سخت جنگ کرنی پڑی۔ اور اس جنگ میں تقریباً سات سو حافظ قرآن بھی شہید ہو گئے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صدیقی میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا کہ اگر اسی طرح حافظ اور قرآن شہید ہوتے رہے تو بہت جلد قرآن پاک ضائع ہو جائیگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرمایا جنہوں نے حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں وحی لکھنے کی خدمت انجام دی تھی۔ اور اس کا ہتھم حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا کہ تم تمام جگہ سے قرآن پاک کی آیات جمع کر کے کتابی شکل میں تیار کرو۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے نہ کیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کام اچھا ہے (لوط)، اس سے بدعت حسنہ کا ثبوت ہوا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت محنت اور جانفشانی سے ان تمام آیتوں کو یکجا جمع کیا۔ جو کہ لوگوں کے سینوں اور کھجور کے پھول اور ہڈیوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ اور ترتیب دی یہی جو حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ یہ قرآن کا نسخہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں ان کے پاس رہا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ پھر ان کے بعد فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بیوی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محفوظ رہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ارمینہ اور آذربائیجان کے کفار سے جنگ فرما رہے تھے وہاں کی ہم سے فارغ ہو کر حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین لوگوں میں قرآن پاک کے متعلق اختلاف شروع ہو گئے ہیں۔ اگر یہ اختلاف بڑھتے رہے تو مسلمانوں کا حال یہود و نصاریٰ کی طرح ہو جائے گا۔ لہذا اس کا جلد کوئی انتظام کیجئے وجہ اختلاف یہ تھی کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے نسخوں میں حضور علیہ السلام کے وہ الفاظ بھی لکھے تھے جو آپ نے بطور تفسیر ارشاد فرمائے تھے۔ اور وہ حضرات اس کو قرآن کا ہی جزء سمجھ گئے تھے۔ حالانکہ وہ الفاظ قرآن نہ تھے جیسے کہ مصحف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نمبر ایک نسخہ تمام ملک کے مسلمانوں کے لئے اب کافی نہ تھا۔ نمبر تیس حافظ صحابہ کرام کو جو قلمہ قرآن مجید میں لگتا تھا۔ اس کے نکالنے میں بہت دشواری ہوتی تھی۔ ان وجوہ کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا۔ اور ان کی مدد کے لئے عبد اللہ ابن زبیر اور سعید ابن عاص اور عبد اللہ ابن حارث ابن ہشام کو مقرر فرمایا۔ ان حضرات نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے پہلے جمع کئے ہوئے قرآن کو منگایا۔ اور پھر اس کا مقابلہ حفاظ کے حفظ قرآن سے نہایت تحقیق سے کر کے چھ یا سات نسخے نقل کئے۔ اور یہ نسخے عراق، شام اور مصر وغیرہ اسلامی ممالک میں بھیج دیئے۔ اور اصل نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو واپس کر دیا۔ اور جن صحابہ کرام کے پاس تفسیر سے ملے ہوئے قرآن کے نسخے تھے وہ اس کو قرآن پاک ہی سمجھے بیٹھے تھے۔ ان کو منگو کر جلوا دیا گیا۔ کیونکہ ان نسخوں کا باقی رہنا آئندہ بڑے فتنوں کا دروازہ کھول دیتا۔ کہ آئندہ لوگ اس کو قرآن پاک ہی سمجھنے لگتے۔ الحمد للہ کہ اب تک قرآن پاک اسی طرح بلا کم و کاست مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے۔ ناظرین ہماری اس تقریر سے سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن پاک کی ترتیب نزول کے مطابق ہو سکتی ہی نہ تھی۔ کیونکہ موجودہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے۔ اور قرآن پاک کا نزول ضرورت کے مطابق ہوا۔ اور یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن پاک کو ترتیب دینے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اس کو کتابی شکل میں جمع فرمانے والے اولاً صدیق اکبر اور دوسرے عثمان غنی ہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس لئے آپ کا لقب ہے عثمان جامع قرآن نکتہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی جس بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے۔ کیونکہ ان کو حضور علیہ السلام کی طرف سے مکہ معظمہ بھیجا گیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور خود کی طرف سے بیعت فرمائی ۶ خود کو زہ و خود کو زہ و خود کو زہ

تو گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوا۔ اور حق تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا۔ کہ فرمایا **يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ** تو گویا اس واسطے سے عثمان غنی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور قرآن کریم اللہ کا کلام۔ تو یوں سمجھو کہ کلام اللہ کو یہ اللہ نے جمع فرمایا۔ اس لئے عثمان غنی کو جمع قرآن کے لئے منتخب فرمایا گیا۔ نوٹ ضروری قرآن کریم کی تقسیم اس زمانہ پاک میں دو طریقے سے ہو چکی تھی۔ ایک سورتوں سے دوسری منزلوں سے۔ یعنی قرآن پاک کلمات منزلیں کی گئی تھیں۔ کہ تلاوت کرنے والا ایک منزل روزانہ کے حساب سے سات دن میں ختم کر سکے۔ ان منزلوں کو فحی ریشثوق میں جمع کیا گیا ہے۔ یعنی پہلی منزل سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے۔ دوسری سورۃ مائدہ سے تیسری سورۃ یونس سے چوتھی بنی اسرائیل سے پانچویں سورۃ شعراء سے چھٹی سورۃ الصافات سے اور ساتویں سورۃ ق سے پھر اس کے بعد قرآن پاک کے تیس حصے برابر برابر کئے گئے جس کا نام رکھا گیا تیس سیپارے۔ تاکہ تلاوت کرنے والا ایک سیپارہ روز کے حساب سے ایک ہفتے میں قرآن پاک ختم کر سکے پھر قرآن پاک میں زبر زیر نہ ہونے کی وجہ سے اس کے تلاوت کرنے میں سخت دشواری محسوس ہوتی تھی کیونکہ غیر عربی لوگ تو پڑھ سکتے ہی نہ تھے۔ اور عربی حضرات بھی بعض بعض موقعوں پر دشواری محسوس کرتے تھے لہذا اس میں زبر زیر لگائے گئے۔ اور **فون فطنی** وغیرہ ظاہر کئے گئے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ کام حجاج ابن یوسف نے کیا۔ اسی حجاج ابن یوسف نے سورتوں کے نام قرآن میں لکھے۔ اس سے پہلے یہ نام قرآن میں لکھے نہ گئے تھے (تفسیر خزائن العرفان) پھر اس میں رکوع بنائے گئے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف کی تراویح کی نماز میں جس قدر قرآن پاک پڑھ کر رکوع فرماتے تھے۔ اتنے حصے کو رکوع قرار دیا گیا۔ اسی لئے اس کے نشان کے لئے قرآن مجید کے حاشیے پر **ع** لگا دیتے ہیں بعض تو کہتے ہیں کہ یہ عمر کے نام کا عین ہے بعض کہتے ہیں کہ عثمان کے نام کا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ لفظ رکوع کا عین ہے۔ تو حقیقت میں یہ تمام کام تلاوت کیلئے کی گئی تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح میں رکعت ہونی چاہیے۔ نہ کہ آٹھ اس لئے کہ حضرت عثمان غنی روزانہ میں رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اور ہر رکعت میں قرآن پاک ایک رکوع پڑھتے۔ اور ستائیسویں رمضان مبارک کو ختم قرآن فرماتے تھے۔ اس حساب سے کل پانسو چالیس رکوع بنتے ہیں۔ اور کل رکوع قرآن پاک پانسو چالیس ہیں چونکہ بعض سورتیں بہت چھوٹی ہیں۔ اس لئے بعض رکعتوں میں دو سورتیں پڑھ لی جاتی ہیں۔ اگر تراویح آٹھ رکعت ہوتیں جیسے وہابی کہتے ہیں تو قرآن پاک کے رکوع کل دو سو سولہ ہونے چاہیے تھے۔ اس کی زیادہ تحقیق کیلئے ہماری کتاب **لمعات المصابیح علی** **المرکعات التراویح** دیکھو۔ سورتوں کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں کہ ان کو بھی آیتوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ترتیب دیا تھا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کی اجتہاد سے یہ ترتیب ہوئی۔ لیکن تفسیر عزیزی نے یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی سورتوں کی ترتیب اشارۃً خود فرمادی تھی جیسے کہ سات طویل سورتیں اور چھ والی اور مفصل کی سورتیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں یا اپنے وظیفوں میں ترتیب وار پڑھ کر بجا دیا تھا۔ اور بعض سورتوں کی ترتیب حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کے اجتہاد سے مضامین کی مناسبت سے واقع ہوئی۔ جیسے کہ کسی بڑے شاعر کے کلام کو ہم ترتیب دیں۔ تو اس کو ردیف کے حرفوں کے مطابق سے اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ بڑی بڑی غزلیں اور قصیدے پہلے اور مثنوی اس کے بعد اور قطعے اور رباعیاں اس کے بعد تو ترتیب میں کلام کی موزونیت کا لحاظ رکھا جاتا ہے نہ یہ کہ اس نے یہ کلام کب کہا۔ اسی لئے مدنی بڑی بڑی سورتیں قرآن پاک میں اول ہیں۔ اور مکی سورتیں بعد ہیں۔

چوتھی فصل قرآن پاک کی حفاظت

قرآن پاک سے پہلی کتابیں مثلاً تورات۔ انجیل و زبور وغیرہ ایک خاص وقت تک کے لئے اور خاص خاص قوموں کے لئے دنیا میں بھیجی گئی تھیں۔ اس لئے حق تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود نہ لیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پیغمبرانِ عظام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ کتابیں بھی قریب قریب ختم ہو گئیں لیکن یہ قرآن کریم سارے جہان کے لئے آیا اور ہمیشہ کے لئے آیا۔ اس لئے رب تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا

إِنَّا خَلَقْنَا النَّاسَ لِكُرْوَانَالْآلِهَ لِحَاظِظُونَهُمْ هِيَ نِيَّةُ (قرآن) اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور سبحان اللہ! ایسی اسکی حفاظت ہوئی کہ کوئی شخص اس میں زیر اور زبر کا فرق نہ کر سکا۔ اس حفاظت کا ذریعہ یہ ہوا کہ قرآن کریم فقط کاغذ پر ہی نہ رہا بلکہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کی حالت تو ہم سنی سنائی بیان کر سکتے ہیں لیکن اس زمانے میں تو مشاہدہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے گاؤں کے اندر بھی کسی مجمع کے سامنے کوئی تلاوت کرنے والا ایک زبر زیر تک کی غلطی کر دے تو ہر چار طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ آپ نے غلط پڑھا۔ اس طرح پڑھو۔ اور ہر زمانے میں ہر جگہ ایک دو نہیں بلکہ صد ہا محافظ پیدا ہوتے رہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب بچہ سکول میں قدم رکھتا ہے تو چونکہ ابھی اس میں کتاب سمجھانے کی لیاقت نہیں ہوتی لہذا اس کے استاد چھوٹے چھوٹے قاعدے اور کتابیں اس کو خرید کر دیتے ہیں وہ بچہ کتابیں پڑھتا بھی جاتا ہے اور ضائع بھی کرتا جاتا ہے۔ جب کسی قدر ہوش سمجھاتا ہے تو اب کتاب میں پھاڑتا تو نہیں لیکن ان پر لکھ لکھ کر ان کو خراب کرتا رہتا ہے پھر جب خوب سمجھ دار ہو جاتا ہے اور کتاب کی قدر و قیمت سمجھتا ہے تو اب کتاب کو جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ اسی طرح دنیا سب سے پہلے خدائی کتابوں اور صحیفوں کو سمجھال نہ سکی اور ان کو برباد کر ڈالا پھر تورات و انجیل وغیرہ کو بالکل تونہ مٹایا۔ مگر اپنی طرف سے بہت کچھ اس میں خلط ملط کر دیا۔ دنیا کے اخیر دور میں قرآن کریم تشریف لایا اور قدرت نے اس کو سمجھانے کا طریقہ سکھایا۔ تورات و انجیل کسی زمانے میں بگڑی پائی جاتی ہوں گی لیکن اب تو صفحہ ہستی سے قریباً بالکل ناپید ہو گئیں۔ یہ جو پیسے پیسے کی یوحنا اور مہدی رسول کی انجیلیں فروخت ہو رہی ہیں یہ وہ انجیل نہیں جس جو آسمان سے آئی تھی بلکہ اس کے ترجمے ہوں گے کیونکہ وہ زبان عبرانی میں تھیں اور یہ ترجمے مختلف زبانوں میں ہیں جب وہ اصل کتاب ہمارے سامنے ہے ہی نہیں تو ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ ترجمے اس کے صحیح ہیں یا غلط بخلاف قرآن کریم کے کہ وہی قرآن اسی زبان میں بعینہ موجود ہے جو صاحب قرآن علیہ السلام پر اترا تھا۔ وہ کتابیں تو کیا باقی رہتیں زبان عبرانی جس میں وہ کتابیں آئی تھیں وہ ہی دنیا سے غائب ہو گئی بلکہ مصر اور شام وغیرہ ممالک جہاں عبرانی زبان بولی جاتی تھی وہاں عربی زبان نے اپنا سکھ جھالیا اور اس قرآن پاک کی بدولت ہر ملک میں عربی زبان کا دور دورہ ہو گیا۔ چنانچہ احمد بن محمد دہستان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں عربی دان موجود ہیں لیکن عبرانی جاننے والا ایک بھی نہیں رہ سکتا کہ مشن سکولوں میں عربی زبان تو پڑھائی جاتی ہے مگر افسوس کہ عبرانی اور سریانی زبانیں وہاں بھی غائب ہیں۔ یہ سب قرآن پاک اور صاحب لولاک کی برکت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیرت یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ محفوظ اسکے پڑھنے کے طریقے یعنی قرائت و تجوید محفوظ کہ س ص ف ط ک ق ذ ز ص ظ م ش د وغیرہ کس طرح ادا کئے جائیں طریقہ تحریر بھی محفوظ ہے یعنی جس طرح کہ صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تحریر منتقل ہے اس کے خلاف قرآن پاک نہیں لکھ سکتے۔ بِسْمِ اللّٰهِ کا سین لمبا اور نیم گول لکھا جاتا ہے ممکن نہیں کہ کسی قرآن پاک میں یہ سین چھوٹا کر کے لکھا جائے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الْفُسُوت لکھنے میں اَلِیْسْم آتا ہے مگر پڑھنے میں اَلِیْسْم آتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو عربی خط میں لکھا جائے اور دو خط یا نستعلیق میں نہ لکھا جائے بعض بعض کلمات نحو تاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے دیے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے مثلاً عَلَیْہِ اللّٰہُ وَمَا آتٰنَیْہُ۔ کَسَفَعَا وغیرہ ان چیزوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ! قرآن پاک ایسا محفوظ ہے کہ اس کے صفات تک محفوظ اگر کوئی منصف ان باتوں کو بنظر انصاف دیکھے تو قرآن پاک کے قبول کرنے میں تاثر نہ کرے۔ ان خوبیوں کو دیکھ کر بعض پادریوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اولاً تو اس کو شش میں رہے کہ انجیل شریف کو محفوظ کتاب ثابت کریں مگر نہ کر سکے بلکہ بہت سے محققین عیسائیوں نے مان لیا کہ انجیل خیر میں لفظی اور معنوی بے شمار تحریفیں ہوئیں۔ اور مان لیا کہ انجیل کی بہت سی آیتیں اور بہت سے باب الجاتی ہیں دیکھو مسٹر ہارن اور ہنری اور اسکاٹ صاحب کی تفاسیر اور دیکھو مباحثہ دینی مطبوعہ اکبر آباد مصنفہ پادری منڈر وغیرہ بعض عیسائی پادریوں نے یہ کوشش کی کہ قرآن پاک کو محض ثابت کریں چنانچہ عبد المسیح اور ماسٹر رام چندر اور پادری عماد الدین نے اس بارے میں رسالے لکھ ڈالے یہ لوگ جس قدر اعتراض کر سکتے

کا زمانہ خلافت سب سے بعد تھا۔ اسی زمانے میں خلفائے ثلاثہ پردہ فرما چکے تھے کسی کا خوف نہ تھا۔ تب اصلاح فرمائی ضروری تھی۔ شہید کربلا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں نیک بیعت کے مقابلے میں اپنی جان دے سکتے تھے۔ وہی شہباز اسلام پر دانہ شمع رستا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلہ حفاظت قرآن پر بھی اپنی جان قربان کر سکتے تھے۔ ان تمام حضرات کا بلا اعتراض قرآن پاک کو قبول فرمالینا۔ اس کی صحت کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ کونسا ایسا بے وقوف شیعہ ہوگا جو کہ اپنے آئمہ دین پر اس قدر اعتراض گوارا کرے کہ قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہوگا۔ اس کی زیادہ تحقیق منظور ہو تو تفسیر فتح المنان کا مطالعہ کریں باقی اور دواہیات اعتراضات جو کئے جاتے ہیں۔ مثلاً ایتاک نعبد و ایتاک نستعین پر یا قرآن پاک میں انبیاء کرام کے قصوں کے بار بار آنے پر چونکہ ان کا تعلق حفاظت قرآن سے نہیں۔ اس لئے ہم ان کو یہاں بیان نہیں کرتے بلکہ اس آیت کے ماتحت بیان کریں گے۔ **وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا الْكِتَابَ فَاخْرُجُوا فِي الدُّنْيَا وَنُصِصْ بِهِ بَرْدًا** انتظار کریں۔ تتمہ بحث قرآن پاک کا طریقہ تحریر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے چنانچہ خرپوتی شریف شرح قصیدہ بردہ میں کتب معتبرہ سے نقل کیا۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کاتب وحی تھے قلم کا ہاتھ میں لینا دوات کا موقع پر کھنا ب کو سیدھا کرنا سین کو متفرق کر کے لکھنا۔ کو ٹیڑھا نہ کرنا وغیرہ سکھاتے تھے اس لئے قرآن پاک کی تحریر اور اس کی تلاوت ہر ایک میں سنت کا اتباع لازم ہے۔

پانچویں فصل قرآن پاک کے فضائل و فوائد

انسان میں کیا طاقت ہے جو رب کے کلام کے فضائل اور اس کے فوائد کو پورے طور پر بیان کر سکے۔ مسلمانوں کی واقفیت کیلئے چند باتیں اس کے فضائل کے متعلق اور چند فائدے بیان کئے جاتے ہیں۔ کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہے۔ ایک بات فقیر بے لاف کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں دیتا۔ اور ایک بات کسی بادشاہ یا حکیم کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو اس کو دنیا میں شائع کیا جاتا ہے۔ اخبار دول اور رسالوں میں اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ عرض یہ ہے کہ کلام کی عظمت کا پتہ کلام والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ اسی قاعدے کی بنا پر اندازہ لگاؤ۔ کہ قرآن پاک ایسا معظم کلام ہے کہ اس کی مثل کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے مثل مشہور ہے کہ **كَلَامُ الْمَلِكِ مِثْلُ كَلَامِ الْوَلِيِّ** یعنی بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کلام ربانی میں سارے علوم اور ساری حکمتیں موجود ہیں جس میں سے ہر شخص اپنی لیاقت کے موافق حاصل کرتا ہے۔ اس کا پتہ اس سے لگتا ہے کہ تفسیریں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مفسر میں جیسی قابلیت ہے۔ اسی قسم کے وہ ہمیشہ ہر مفسر کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن کریم میں از اول تا آخر منطق ہی منطق ہے بخوبی اور صرف مفسر کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں صرف و نحو ہی ہے فصیح و بلیغ مفسر کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں فصاحت و بلاغت کا دریا موجیں مار رہا ہے صوفیا کرام کی تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عظیم میں علوم باطنی کے بیش قیمت موتی بھرے ہوئے ہیں۔ اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جیسا اس کا شاندار ویسی اس کی تحصیل۔ پھر جہاں تک سمجھنے والے کی سمجھ کی پہنچ وہاں تک اس کی تحقیق۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک جہاز سوار یوں سے بھرا ہوا سمندر کے سفر سے اگر کنارے لگا۔ اس جہاز میں کپتان سے لیکر مسافروں تک ہر قسم کے لوگوں نے سفر کیا لیکن اگر کسی مسافر سے سمندر کے کچھ حالات دریافت کئے جائیں۔ تو وہ کچھ نہ بتا سکے گا۔ کیونکہ اس کی نظر فقط پانی کی ظاہری سطح پر تھی اور اگر خلاصی سے کچھ تحقیق کی جائے وہاں کے حالات کا کچھ پتہ دے گا۔ اور اگر کپتان سے معلومات حاصل کی جائیں۔ تو وہ اقل سے آخر تک کے سمندر کے تقریباً سارے اندرونی حالات بیان کر سکے گا۔ کہ فلاں جگہ اس کی گہرائی اتنے میل تھی۔ اور فلاں مقام پر پانی میں اس قسم کا پہاڑ تھا۔ میں اپنے جہاز کو اس طرح سے بچا کے لایا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح قرآن کریم ہم بھی پڑھتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھتے تھے۔ اور صحابہ کرام بھی اسی قرآن کی تلاوت

فرماتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی قرآن پاک کو پڑھا۔ کتاب تو ایک ہی ہے۔ لیکن پڑھنے والوں کے ذہن کی رسائی کی انتہائیں الگ الگ۔ ہماری نگاہ فقط ظاہری الفاظ تک ہی بمشکل پہنچتی ہے۔ یہ حضرات بقدر وسعت علمی اس کی تہ تک پہنچ کر مسائل اور فوائد کو نکال لیتے ہیں۔ بیہقی شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے بارہ سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ اب بتاؤ۔ پڑھنے والے فاروق اعظم جیسے صاحب کمال۔ پڑھانے والے خود صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بارہ سال کی مدت بتاؤ تو کہ آقا نے کیا کیا نہ دیا ہوگا۔ اور انکے نیاز مند خادم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا نہ کیا ہوگا۔ پھر فرما اس پر بھی غور کرتے چلو۔ کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمن نے قرآن سکھایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تو فقط پہنچانے والے ہیں۔ سوچو تو کہ سکھانے والا رحمن اور سیکھنے والا سید الانس والجان اور کیا سکھایا۔ قرآن نہ معلوم رب نے کیا دیا۔ اور محبوب علیہ السلام نے کیا کیا لیا۔ اسی لئے تفسیر روح البیان شریف نے فرمایا۔ کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل قرآن کی آیت الکرسی کے آئے۔ عرض کیا۔ اے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ”میں نے جان لیا۔ عرض کیا۔ لام فرمایا۔ یقین کر لیا میں نے۔“ عرض کیا۔ ”آ تو فرمایا۔ اس کا کرم ہے۔“ جبریل امین کہنے لگے کہ حضور آپ نے کیا سمجھا اور کیا جانیں کچھ بھی نہ سمجھا۔ فرمایا یہ میرے اور رب کے درمیان راز ہیں۔

میان خالق و محبوب رمزے است کما کا تبیں را ہم خبر نیست

ہمارے اس عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا زبان دان قرآن پاک کے متعلق یہ خیال نہ کرے کہ میں نے اس کی حقیقت کو پا لیا۔ قرآن پاک ایک سمندر ناپیدا کنار ہے۔ جتنا جس کا برتن اتنا دھال سے وہ پانی لے سکتا ہے۔ لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے کوزے میں سارا سمندر آگیا۔ عرض کہ قرآن کریم حق تعالیٰ کی عظمت کا منظر ہے جیسے اُس کی عظمت کی انتہا نہیں۔ ایسے ہی اس کی عظمت بے انتہا ہے۔ شعر ہے۔ کلام اللہ بھی نام خدا کیا راحت جال ہے عصائے پیر ہے تیغ جوالہ حذر طفلان ہے

فوائد قرآن کریم کے فوائد کا احاطہ کسی کی زبان کسی کا قلم کسی کا دل و دماغ نہیں کر سکتا۔ پس یوں سمجھو کہ یہ عالم کی تمام روحانی جسمانی۔ ظاہری۔ باطنی۔ ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ اگر ہم حدیث و فقہ کی روشنی میں قرآن کریم کے صحیح معنی میں عمل بن جائیں۔ تو ہم کو کبھی بھی کسی قوم سے کسی حاجت میں کسی قسم کی امداد نہ لیننی پڑے۔ ہم اس کے متعلق دو طرح گفتگو کرتے ہیں۔ ایک عقلی اور ایک نقلی۔ اگرچہ مسلمان کے لئے نقلی دلائل کے ہوتے ہوئے عقلی دلائل کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن زمانہ موجودہ میں نئی روشنی کے دلدل اور اپنی لولی لنگھسی عقل پر زیادہ ہے یعنی گلاب کی خوشبو کے مقابلے میں گیندے کی بدبو سے زیادہ مانوس ہو چکے ہیں۔ اس لئے ہم اولاً ان کی تواضع کے لئے عقلی فوائد بیان کرتے ہیں۔

(۱) سحیحی و دقت کے ہیں۔ ایک وہ جو فقیر کو بلا کر دیں دوسرے وہ جو فقیر کے گھر کر دیں۔ کنواں بلا کر دیتا ہے۔ دریا آ کر دیتا ہے۔ اور سمندر بادل بنا کر عالم پر پانی برسا دیتا ہے۔ کعبہ معظمہ بھی سخی اور قرآن کریم بھی مگر فرق یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کے پاس بھکاری جاتیں اور جا کر فیض لے آئیں۔ قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ مشرق و مغرب میں گھر گھر پہنچا۔ اور اپنا فیض جا کر دیا۔ اور جو لوگ کہ بالکل اُن پڑھ تھے۔ ان کے لئے علم مثل بادل کے بنا کر اپنی رحمتوں کی بارش ان پر بھی برسا دی۔

رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی ہری ہو گئی دم میں کھیتی خدا کی

(۲) آفتاب وہ نور ہے جو ایک وقت میں آدھی زمین کو چمکاتا ہے۔ اور پھر ظاہر کو چمکاتا ہے۔ اور اپنے سامنے والے کو چمکاتا ہے اور پھر بادل کی وجہ سے اس کی روشنی بھی پڑھ جاتی ہے۔ کبھی اس کو گہن بھی لگتا ہے۔ دن بھر میں تین پلٹے کھاتا ہے صبح اور شام کو ہلکا اور دوپہر کو تیز لیکن قرآن کریم آسمان ہدایت کا وہ چمکتا دکھتا سجد ہے جو بیک وقت سارے عالم کو چمکا رہا ہے۔ فقط ظاہر ہی کو نہیں بلکہ دل و دماغ کو بھی منور کر رہا ہے۔ نیز اس کی روشنی جیسے میدانوں پر پڑ رہی ہے۔ اسی طرح پہاڑوں میں غاروں میں اور تہ حائل میں غرض کہ ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ نہ کبھی

اس کو گہن لگے۔ نہ کوئی بادل اس کی روشنی کو ڈھک سکے۔ اس کی شمعیں بڑی تدریک گھٹاؤں کو بھی چیر کر اپنا کام کرتی ہیں۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا: **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُ**

(۳) آج ہم لوگوں نے اپنی بے علمی کی وجہ سے قرآن کریم کے فیوض و برکات کو محدود سمجھ رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے تو اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن کریم فقط اس لئے آیا ہے کہ بیماری میں اسے پڑھ کے دم کرو اور گھر میں برکت کے واسطے رکھ لو جب کوئی مرنے لگے تو اس پر یسین پڑھ دو۔ اور بعد موت اس کو پڑھو اگر ایصالِ ثواب کروادو۔ باقی رہا عمل اس کے لئے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں اس کے لئے فقط انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں چنانچہ بعض جگہ کے مسلمانوں نے اپنی خوشی سے اسلامی قوانین کے مقابلے میں ہندوؤں، عیسائیوں کے قانونوں کو اپنے پر لازم کر لیا جیسے کہ پنجاب کے زمیندار یا کاٹھیاواڑ کے عام مسلمان کہ انہوں نے میراث سے اپنی لڑکیوں کو قانونی طور پر محروم کر دیا۔ اور اپنی صورتِ سیرت طریقی زندگیانی لباس وغیرہ میں یکدم غیروں سے مل گئے اور بعض نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن فقط عمل کے لئے آیا ہے اس کی تلاوت کرنا۔ اس سے دم کرنا بقویذ لکھنا یا اس سے ایصالِ ثواب کرنا۔ اس کے نزول کی حکمت کے خلاف ہے قرآن عمل کے لئے اترا ہے نہ کہ طبابت اور چھو منتر کے لئے وہ کہتے ہیں قرآن پاک ایک نسخہ ہے۔ نسخے کے فقط پڑھتے رہنے سے شفا نہیں ملتی بلکہ اس کو استعمال کرنا چاہیئے۔ یہ وہ خیال فاسد ہے کہ جو پڑھے لکھوں کے دماغ میں بھی گھوم رہا ہے۔ مسٹر عنایت اللہ مشرقی اور ابو العلامہ ودودی اور عوام دیوبندی اسی چکر میں ہیں مگر خیر سے عمل دہاں بھی غائب ہے۔ عمل کا فقط نام ہی نام ہے۔ یا اگر عمل ہے تو ایسا اندھا جیسا کہ مشرقی نے اپنے خاکساروں سے کر کر صد ہا کو موت کے گھاٹ اترا دیا۔ اور خود معافی مانگ کر خیریت سے گھر آ بیٹھے لیکن دوستو ان لوگوں میں افراط ہے۔ اور پہلے لوگوں میں تغریظ تھی جس طرح سے کہ ہم اپنے مال اور بدن کے اعضاء سے بہت سے کام لیتے ہیں۔ کہ آنکھ سے دیکھتے بھی ہیں۔ دوستے بھی ہیں۔ اس میں سرمہ لگا کر زینت بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہاتھ سے پکڑتے بھی ہیں۔ سار مار کو دکتے بھی ہیں۔ زبان سے کھاتے بھی ہیں۔ بولتے بھی ہیں۔ کھانے کی لذت اور اس کی سردی گرمی محسوس بھی کرتے ہیں۔ ایک ہی پھونک سے گرم چائے ٹھنڈی بھی کرتے ہیں۔ سردیوں میں انگلیاں بھی گرم کرتے ہیں۔ آگ جلاتے بھی ہیں۔ چراغ بجھاتے بھی ہیں۔ اس طرح عبادات میں صد ہا ایسی مصلحتیں ہیں۔ مدد عبادت بھی ہے۔ شتم وغیرہ کا کفارہ بھی جو غریب نکاح نہ کر سکے اس کے لئے شہوت توڑنے کا ذریعہ بھی۔ اسی طرح قرآن کریم صد ہا دینی اور دنیوی فوائد لیکر اترا۔ نماز قرآن کے ذریعہ ادا ہو۔ کھانا وغیرہ قرآن پڑھ کر شروع کر دے۔ شاہی قوانین قرآن سے حاصل کرو۔ بیمار پر قرآن پاک پڑھ کر دم کر دیا بقویذ لکھ کر گلے میں ڈالو۔ ثواب کے لئے اس کو پڑھو۔ عمل اس پر کرو۔ غرض کہ یہ قرآن بادشاہ کے لئے قانونِ غازی کے لئے تلواریں بیمار کے لئے شفا وغیرہ کا سہارا۔ کمزور کا عصا۔ بچوں کا تقوید بے ایمان کے لئے ہدایت۔ قلبِ مردہ کی زندگی۔ قلبِ غافل کے لئے تنبیہ۔ گمراہوں کے لئے مشعلِ راہ۔ زندگ آلودہ قلب کی صیقل ہے۔ اگر قرآن کریم صرف احکام کے لئے ہوتا۔ اور دیگر مقاصد اس سے حاصل نہ ہوتے۔ تو اس میں فقط احکام کی آیتیں ہوتیں۔ ذات و صفات کی آیتیں متشابہات۔ انبیائے کرام کے قصے آیات منسوخۃ الاحکام ہرگز نہ ہونی چاہیئے تھیں۔ کیونکہ ان سے احکام حاصل نہیں کئے جاتے۔ اسی طرح سے ان احکام کی آیتیں بھی نہ ہوتیں جن پر عمل ناممکن ہے جیسے کہ نبی کی آواز پر آواز بلند کرنے کی آیتیں یا بارگاہِ ربوبی میں دعوت کھانے کے آداب یا نبیوں کی بیبیوں سے حرمت نکاح کی آیتیں۔ اور نیز قرآن پاک یہ نہ فرماتا کہ **لَا تَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَآ هُوَ شِفَاءٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ**۔ اسی طرح اگر قرآن کریم فقط برکت لینے اور دم درود کے لئے ہوتا۔ تو اس میں احکام کی آیتیں نہ ہونی چاہیئے تھیں۔ بلکہ یہ جو کہا گیا کہ قرآن ایک نسخہ ہے اور نسخے کا پڑھنا مفید نہیں ہوتا۔ یہ مثال غلط ہے۔ بعض چیزوں کے نام میں اور پڑھنے میں تاثیر ہوتی ہے۔ پر دینی آدمی کے پاس گھر سے خط آئے تو فقط پڑھ کر ہی اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ بیماری ہلکی پڑ جاتی ہے۔ کسی شخص کو مصیبت کی خبر سناؤ۔ فقط سن کر دل کا حال بدل جاتا ہے۔ کسی کو آؤ لکھا کہ دو تو آپ سے باہر ہو جاتا ہے کسی کے سامنے کسی

کھٹی چیز کا نام لے دو تو منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کسی کا منہ خشک ہو جائے تو اس کو دکھا کر بیہوش کاٹو تو اس کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ہر دو اپلائی ہی نہیں جاتی، بلکہ کبھی دکھائی سنائی اور سنگھائی بھی جاتی ہیں۔ توحید مخلوق کے نامہ پیام میں اور ناموں میں اتنا اثر ہے تو خالق کے کلام و پیام میں کس قدر اثر ہونا چاہیے۔ خود غور کرو۔

اب ہم قرآن پاک کے وہ فوائد بیان کرتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ (۱) حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ شریف پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ (لہذا جنات کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا)۔ (۲) قیامت کے دن سورہ بقرہ سورہ آل عمران ان لوگوں پر سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت کریں گی جو دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کے عادی تھے (۳) جو شخص آیۃ الکرسی صبح و شام اور سو وقت پڑھ لیا کرے تو اس کا گھر انشاء اللہ آگ کے لگنے اور چوری ہونے سے محفوظ رہے گا۔ (۴) سورہ اخلاص کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے۔ (۵) اسی لئے ختم و فاتحہ میں اس کو تین بار پڑھتے ہیں۔ (۵) حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو دس نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے جیسا کہ اللہ ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم تین حرف ہیں لہذا فقط اتنا پڑھنے سے تیس نیکیاں ملیں گی۔ (۶) جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک آفتاب سے کہیں بڑھ کر ہوگی (۷) قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے میں دوسرا ثواب ملتا ہے۔ اور بغیر دیکھے پڑھنے میں ایک ثواب۔ نوٹ چند چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن پاک۔ کتبہ معظمہ۔ ماں باپ کا چہرہ محبت سے۔ عالم دین کی شکل دیکھنا عقیدت سے وغیرہ وغیرہ (۸) قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد دل کو اسی طرح صاف کر دیتی ہے جیسے کہ زنگ آلودہ لوہے کو صیقل (۹) جو شخص کہ قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو کہ کوئی دعا مانگ سکے تو خداوند تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے۔ (۱۰) جو شخص سہرات سورہ واقعہ پڑھا کرے انشاء اللہ اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا (۱۱) سورہ آل عمران پڑھنے والا جب قبر میں پہنچتا ہے تو یہ سورت اس طرح اس کی شفاعت کرتی ہے کہ اے اللہ اگر میں تیرا کلام ہوں تو اس کو بخش دے۔ ورنہ تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ اور میت کو اس طرح ڈھک لیتی ہے جیسے چڑیا اپنے پردوں سے اپنے بچے کو۔ اور اسے عذاب قبر سے بچاتی ہے (۱۲) جو شخص کہ سورہ یسین اول دن میں (دوپہر سے پہلے) پڑھنے کا عادی ہو تو اس کی ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں (۱۳) سورہ یسین شریف پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ لہذا اس کو بیمار دل پر پڑھو (۱۴) سوتے وقت قل یا ایہا الکافرؤن پڑھنے والا انشاء اللہ تعالیٰ کفر سے محفوظ رہے گا۔ (یعنی اس کو خاتم النبیین نصیب ہوگا)۔ (۱۵) سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے آندھی اور اندھیری دور ہوتی ہے۔ اور اس کا پابندی سے پڑھنے والا انشاء اللہ جادو سے محفوظ رہے گا (۱۶) سورہ فاتحہ ہر جسمانی اور روحانی بیماری کی دوا ہے۔ (ہر سورت کے فوائد ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس سورت کے ساتھ بھی لکھیں گے۔ واضح رہے کہ قرآن کے فوائد فقط پڑھنے والے پر ہی ختم نہیں ہو جاتے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچ جاتے ہیں مثلاً جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک ملائکہ رحمت کا اجتماع ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شب تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اور ان کے پاس ایک گھوڑا بندھا تھا۔ وہ اچانک اچھلنے کو نہ لگا۔ اور نگاہ اٹھا کے دیکھا ایک سائبان سا تھا جس میں قندیلیں روشن تھیں۔ اس سے گھوڑا ڈر کر کوڑا تھا صبح کو اگر بارگاہ نبوت میں یہ واقعہ عرض کیا۔ ارشاد ہوا کہ یہ رحمت کے ملائکہ تھے جو تمہارا قرآن پاک سننے آئے تھے۔ اسی طرح جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک اس کی ہر چیز درخت گھاس بیل بوٹے حتیٰ کہ درو دیوار اس کے ایمان کی قیامت یا انشاء اللہ تعالیٰ گواہی دیں گے۔ اسی طرح اگر تلاوت کرنے والا کچھ آیتیں پڑھ کر کسی بیمار پر دم کر دے تو انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہوگی۔ دیکھو اگر تم کسی باغ کے پاس سے گزر دو تو وہاں کے پھولوں کی جھک دو رنگ محسوس ہوتی ہے جس سے دماغ معطر اور دل خوش ہو جاتا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ

ہوا پھولوں سے لگ کر چار طرف پھیلی ہوئی ہے کہ گزرنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ جس زبان سے قرآن پاک پڑھا جائے اس لگے جو پھول سے لگے وہ کیوں نہ دافع ہو صحابہ کرام نے سائب سے ہونے کا سرفہ فخر دم کر کے علاج کیا ہے اس طرح قرآن کریم کی آیتوں کو لکھ کر تیزی شکل میں یا لکھا دکھا جائے تو اسے شفا حاصل ہوتی ہے جس کی آنکھ دکھتی ہو اس کی آنکھ کے سامنے ایک سبز کڑا باندھ دیتے ہیں اور اسے اسکو شفا ہوتی ہے۔ آنکھ میں سرمہ لگانے سے نظر قائم رہتی ہے۔ جب یہ معمولی دوا میں کچھ دیر ہمارے ساتھ رہ کر اپنا اثر دکھادیں تو قرآن حکیم کی آیتیں اس سے کہیں زیادہ شفا بخش ثابت کیوں نہ ہوگی؟ صحابہ کرام نے قرآن شریف کی آیتوں سے بیماریوں کا علاج کیا ہے جس تعویذ گنڈے اور دم سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت کے شرکیہ کلموں کے منتر تھے جن میں بتوں سے مدد مانگنے کے الفاظ تھے قرآن پاک کی آیتوں سے ان کو کیا نسبت؟ اسی طرح اگر قرآن پاک کی تلاوت کر کے کسی کو ثواب بخش دیا جائے تو وہ ضرور اس کو پہنچے گا۔ اگر میں اپنا کما یا ہوا روپیہ کسی کو دوں تو دے سکتا ہوں۔ اسی طرح اپنے کمائے ہوئے ثواب کو دینے کا احتیاء بھی رکھتا ہوں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ اگر مال چند اشخاص پر تقسیم کیا جائے تو وہ بٹ کر تھوڑا تھوڑا ملے گا۔ اور دینے والے کے پاس نہ رہے گا۔ لیکن اگر ثواب صد ہا آدمیوں کو بخش دیا جائے تو سب کو پورا پورا ملے گا۔ اور بخشنے والے کو ان سب کے برابر جیسے کہ کوئی عالم یا حافظ صد ہا آدمیوں کو عالم یا حافظ بنا دے۔ تو وہ علم تقسیم ہو کر نہ ملے گا۔ بلکہ سب کو برابر ملے گا۔ اور پڑھانے والے کے علم میں اور ترقی ہوگی۔ ایصال ثواب کی پوری بحث اور اس کے متعلق تمام اعتراضات اور جوابات انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس آیت کے ماتحت لکھیں گے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ +

چھٹی فصل تلاوت قرآن کے آداب

بزرگان دین کی عادتیں تلاوت قرآن کریم کے متعلق جدا گانہ قصیں بعض حضرات تو ایک دن رات میں آٹھ ختم کر لیتے تھے۔ چار دن میں اور چار رات میں۔ بعض حضرات چار بعض دو اور بعض ایک۔ اور بعض لوگ دو دن میں ایک ختم اور بعض تین دن میں بعض پانچ دن میں بعض سات دن میں۔ اور سات دن میں ختم کرنا اکثر صحابہ کرام کا معمول تھا۔ ہمیں لوگوں کے حالات مختلف ہیں۔ بعض لوگ تو نہایت تیز پڑھنے کی صورت میں بھی حرف کو ان کے منہ سے ادا کرنے اور صحیح پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ اگر تیز پڑھیں تو صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا تلاوت کر نیوالوں کو چاہیئے کہ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ ثواب صحیح پڑھنے میں ہے۔ نہ محض جلدی پڑھنے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس طرح تلاوت فرماتے تھے کہ ایک ایک حرف صاف صاف معلوم ہوتا تھا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جب دل میں اترتا ہے تب اس میں جنتا ہے۔ اور نفع دیتا ہے۔ تلاوت کرنے والا جس اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا میں تلاوت کرتا تھا۔ اسی اطمینان کے ساتھ تلاوت کرتا ہوا جنت میں بڑھتا جائے گا۔ اور جہاں تک اس کی تلاوت ختم ہوگی۔ وہاں تک اس کا سب ملک اس کو دیا جائے گا۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر عربی سمجھنے پر قدرت رکھتا ہو تو اس کے معانی اور مضامین پر غور کرتا جائے۔ اور رحمت کی آیت آئے۔ تو خوش ہو اور خدا سے رحمت مانگ لے۔ اور جب عذاب کی آیت آئے تو ڈرے اور اس سے پناہ مانگے۔ نیز کوشش کرے کہ تلاوت کے وقت دل حاضر ہو اور شوق اور خضوع کے ساتھ پڑھے۔ یہاں تک کہ رقت آجائے۔ اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اگرچہ بے وضو بھی قرآن پڑھنا جائز ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو کر کے تلاوت کر کے اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ تلاوت پاک جگہ میں ہو مسجد میں ہو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے سر جھکا کر اطمینان سے پڑھے۔ اور اگر تلاوت کرتے وقت مسواک وغیرہ سے منہ کو خوب صاف کر لے۔ اور خوشبو بھی لگا لے تو بہت ہی اچھا ہے۔ کیونکہ جتنا ادب زیادہ اتنا ہی فیض زیادہ۔ تلاوت سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اور بِسْمِ اللّٰهِ بھی پڑھے۔ اور تلاوت کی حالت میں کسی سے بلا ضرورت بات کرنا مکروہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تلاوت کے دوران میں کسی سے کلام نہ فرماتے تھے اور اگر کلام کرنا پڑ جائے تو کلام کے

دوران میں قرآن شریف بند رکھے۔ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے مسئلہ جنبی حیض و نفاس والی عورتیں اور شرابی جس کا منہ شراب سے ناپاک ہو۔ اور وہ شخص جس نے کوئی گندی اور ناپاک چیز کھائی ہو۔ ان سب کو تلاوت قرآن مجید جائز نہیں مسئلہ جنبی اور حیض و نفاس والی عورتوں کو قرآن پاک کا چھونا بھی جائز نہیں۔ اگر چھونا پڑ جائے تو کسی علیحدہ کپڑے سے چھوئیں۔ یونہی بے وضو آدمی بھی بغیر کپڑے قرآن پاک کو نہ چھوئے۔ فرق یہ ہے کہ بے وضو اپنے کرتے کے دامن سے بھی پکڑ سکتا ہے۔ اور وہ لوگ علیحدہ کپڑے سے پکڑیں۔ ختم قرآن پاک بہتر یہ ہے کہ جس دن قرآن پاک ختم کرے۔ اُس دن اپنے گھر والوں اور دوستوں کو جمع کرے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم قرآن کے وقت اپنے اہل قربت کو جمع فرماتے اور دعا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے بعض روایتوں میں ہے کہ جو قرآن پاک پڑھ کر حق تعالیٰ کی حمد کرے اور صُود پڑھے۔ اور اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو رحمت الہی اس کو تلاش کرتی ہے تلاوت کرنے والے کو چاہیئے کہ قرآن پاک ختم کرتے ہی دوسری دفعہ اس کو شروع کر دے یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ بقرہ مفلحان تک پڑھ لے پھر دعائے مانگے مسئلہ حافظ تراویح میں جب قرآن پاک پڑھے تو ایک بار کسی نہ کسی جگہ بسم اللہ شریف بلند آواز سے ضرور پڑھے۔ کیونکہ یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ ہر نمازی نماز میں جب کوئی سورت شروع کرے۔ تو آہستہ سے بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ سوائے سورہ توبہ کے اسکی پوری بحث تفسیر خزائن العرفان کے مقدمے میں دیکھو۔ تتمہ قرآن پاک کا چھوٹی تقطیع پر یا تعویذی طرح چھاپنا مکروہ ہے۔ چاہیئے یہ کہ بڑی تقطیع پر چھاپا جائے حروف خوب کھلے ہوئے ہوں۔ اور اس کے رکوع اور آیتوں اور منزلوں کو دیدہ زیب بنانا مستحب ہے۔ کیونکہ اس میں قرآن پاک کی عظمت کا اظہار ہے۔ قرآن پاک اتنی جلدی پڑھنا کہ جس سے بجز قلموں اور یلموں کچھ سمجھ میں نہ آئے یعنی حروف کی ادائیگی پوری طرح نہ ہو سکتی ہے۔ حافظوں کو اس کا بہت لحاظ چاہیئے۔ مسئلہ جس جگہ سب لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں وہاں قرآن پاک بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ یا تو تنہائی میں بلند آواز سے پڑھو۔ یا وہاں جہاں کم سے کم ایک آدمی سننے والا ہو۔ کیونکہ اس کا سننا فرض کفایہ ہے۔ مسئلہ چند شخصوں کا بیک وقت بلند آواز سے تلاوت کرنا منع ہے۔ یا تو ایک پڑھے اور باقی سب سنیں۔ یا سب آہستہ پڑھیں۔ دیکھو اور ختم والوں کو اس کا خاص خیال چاہیئے۔ مکتبول اور مدرسوں میں جو نچے مل کر پڑھتے ہیں۔ یہ مجبوری کی وجہ سے ہے۔ مسئلہ قرآن پاک کو خلاف ترتیب الٹا پڑھنا منع ہے۔ ہاں اگر خارج نماز درمیان میں ٹھہرنا جائے جس سے الگ الگ قرائتیں معلوم ہوں۔ تو کوئی مضائقہ نہیں دشامی، اور ترتیب کے مطابق جگہ جگہ سے آیتوں کا پڑھنا جائز ہے جیسے کہ فاتحہ اور ختم کے وقت کیا جاتا ہے۔

لفظ تفسیر فسر سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں بکھولنا۔ محاورے میں تفسیر یہ ہے کہ کلام کرنے والے کا مقصد اس طرح بیان کرنا جس میں کوئی شک نہ رہے۔

ساتویں فصل تفسیر کے معنی اور اس کی تحقیق

باقی نہ رہے۔ اور مفسرین کی اصطلاح میں تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کے وہ احوال بیان کرنا جس میں عقل کو دخل نہ ہو بلکہ نقل کی ضرورت ہو جیسے آیات کا شان نزول یا ان کا نسخ اور منسوخ ہونا وغیرہ تفسیر بالرائے حرام ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے۔ اور ٹھیک بھی کہہ جائے۔ جب بھی خطا کا رہے۔ تفسیر قرآن کے چند مرتبے ہیں۔ (۱) تفسیر قرآن بالقرآن یہ سب سے مقدم ہے (۲) تفسیر قرآن بالحدیث۔ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں۔ ان کی تفسیر نہایت صحیح اور اعلیٰ (۳) قرآن کی تفسیر صحابہ کرام رضو نقہائے صحابہ اور خلفائے راشدین کے اقوال سے (۴) تفسیر قرآن تابعین یا تبع تابعین کے قول سے اگر روایت سے ہے۔ تو معتبر۔ اس کی زاید تحقیق کے لئے ہماری کتاب جاء الحق "یا کتاب" علل کلمۃ اللہ "مصنف قطب الوقت حضرت شاہ قبلہ ہر علی شاہ صاحب کامطالعہ کرو۔ لفظ تاویل اول سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ہیں رجوع کرنا۔ اصطلاح میں تاویل یہ ہے کہ کسی کلام میں چند احتمال ہوں۔ ان میں سے کسی

احتمال کو قرینوں اور علمی دلائل سے ترجیح دینا یا کلام میں علمی نکات وغیرہ بیان کرنا اس کے لئے نقل کی ضرورت نہیں بلکہ ہر عالم اپنی قوت علمی سے قرآن پاک میں نکات وغیرہ نکال سکتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ خلاف شریعت ہرگز نہ ہو۔ اسی لئے مفسرین اپنی قوت علمی سے قرآن پاک میں بڑے بڑے نکات بیان فرماتے ہیں اور ہر ایک کے متعلق نقل پیش نہیں فرماتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم شریف باب ہشتم میں فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک ظاہری معنی ہیں۔ اور ایک باطنی ظاہری معنی کی تحقیق علماء شریعت فرماتے ہیں۔ اور باطنی کی صوفیائے کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستراونٹ بھروں۔ مگر یہ باطنی تفسیر ظاہری معنی کے خلاف ہرگز نہ ہوگی۔ تحریف مشتق ہے حرف سے حرف کے معنی ہیں علیحدگی یا کنارہ۔ اصطلاح میں تحریف یہ ہے کہ کلام کا مطلب ایسا بیان کیا جائے جو کلام کرنے والے کے مقصد کے خلاف ہو مفسرین کی اصطلاح میں تحریف دو طرح کی ہے۔ تحریف لفظی یا تحریف معنوی۔ تحریف لفظی یہ ہے کہ قرآن پاک کی عبارت کو دیدہ دانستہ بدل دیا جائے جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا۔ تحریف معنوی یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایسے معنی اور مطلب بیان کئے جائیں جو کہ اجماع ائمتہ یا عقیدہ اسلامیہ یا اجماع مفسرین یا تفسیر قرآن کے خلاف ہوں۔ اور وہ یہ کہے کہ آیت کے وہ معنی نہیں بلکہ یہ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں جیسا کہ اس زمانہ میں چکڑا لوی۔ قادیانی اور دیوبندی وغیرہ کر رہے ہیں۔ دو قسم کی تحریفیں کفر ہیں مفسر وہ شخص ہو سکتا ہے (۱) جو کہ قرآن کے مقصد کو پہچان سکے۔ (۲) ناسخ اور منسوخ کی پوری خبر رکھتا ہو۔ (۳) آیات اور احادیث میں مطابقت کرنے پر قادر ہو یعنی جن آیتوں کا آپس میں مقابلہ معلوم ہوتا ہو یا جو آیات کہ احادیث کے خلاف معلوم ہوتی ہوں ان کی ایسی توجیہ کر سکے کہ جس سے مخالفت اٹھ جائے (۴) آیتوں کے شان نزول سے باخبر ہو (۵) آیتوں کی توجیہ کر سکے یعنی جو قرآن پاک کی آیتیں عقل کی رو سے محال معلوم ہوتی ہوں ان کو حل کر سکے مثلاً قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے کہا یَا أُحْتٰ هَارُوْنَ۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام (موسے علیہ السلام کے بھائی) اور حضرت مریم میں سینکڑوں برس کا فاصلہ ہے تو پھر حضرت مریم ان کی بہن کیسے ہو سکتی ہیں اس طرح قرآن کریم فرماتا ہے کہ سکندر ذوالقمرین نے آفتاب کو کچھڑ میں ڈوبنا ہوا پایا حالانکہ آفتاب ڈوبتے وقت زمین پر نہیں آتا۔ اور نہ کچھڑ اوسچی ہو کہ آفتاب تک پہنچتی ہے۔ ان جیسی آیات کی توجیہیں کر سکے۔ (۶) آیات میں محذوفات نکالنے پر قدرت رکھتا ہو یعنی بعض جگہ آیات میں پوری کی پوری عبارتیں محذوف ہیں ان کے بغیر نکالے ہوئے آیت کا ترجمہ درست نہیں ہوتا۔ (۷) عرب کے محاورے پورے طور پر واقف ہو قرآن پاک نے بہت جگہ وہاں کے خاص محاورے استعمال فرمائے ہیں جیسے کہ تَبَّتْ یَدَا اٰیِ لَهَبٍ وَتَبَّ یعنی ابولہب کے دو ہاتھ ٹوٹ جائیں یا کہ فَمَا بَكَتْ عَلَیْہُمُ السَّمَاءُ وَ الْاَرْضُ کہ کفار کے مرنے پر آسمان اور زمین نہ روئے یا ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِیْمُ یعنی کفار سے جہنم میں کہا جائے گا تو یہ عذاب کچھ تو بڑا عزت اور کرم والا ہے۔ وغیرہ وغیرہ ان جیسی آیات کے مقصود کو پہچان سکے۔ اور معلوم کر سکے کہ اس جگہ کس قسم کا محاورہ استعمال ہوا ہے۔ (۸) محکم اور متشابہ آیت کو پہچاننا ہو (۹) قرأتوں کے اختلاف سے واقف ہو (۱۰) مکی اور مدنی آیتوں کو جانتا ہو وغیرہ وغیرہ جب اتنی صفاتیں موجود ہوں تو تفسیر کرنے کی ہمت کرے اس کی زیادہ تحقیق مقصود ہو۔ تو دیکھو تفسیر فتح المنان کا مقدمہ مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ پر فتن میں تفسیر قرآن کو جتنا آسان سمجھا گیا ہے۔ اتنا آسان اور کوئی کام نہیں سمجھا گیا جتنا تعالیٰ اس زمانہ کے فتنوں سے بچائے فقیر حقیر پر تقصیر احمد یار اپنے قصور علم کا اقرار کرتے ہوئے محض اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے اس کام کو شروع کرتا ہے۔ اور اس دریاء ناپید اناریں غوطہ نکاتا ہے۔ اور بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے کہ حق بات قلم سے نکلوائے اور اسے قبول فرما کر میرے لئے صدقہ جاریہ اور توشہ آخرت بنائے۔ اور جن حضرات نے کہ اس کام میں دامے و دمے قلمی سخنہ مدد کی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰہِ۔ احمد یار رضا نعیمی اشرفی مدرس مدرسہ خدام الصوفیہ کجرات ۵ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ بمطابق ۱۲ جون ۲۰۰۱ء

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

پناہ پکڑتا ہوں ساتھ اللہ کے سے شیطان نکالا ہوا

میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں

اعوذ باللہ کے متعلق چند باتیں غور کے قابل ہیں۔ (۱) تلاوت سے پیشتر اس کو کیوں پڑھتے ہیں (۲) اس کی تفسیر کیا ہے (۳) اس میں نکات کیا ہیں۔ (۴) اس کے فوائد کیا ہیں۔ (۵) اس کے متعلق مسائل کیا ہیں۔ (پہلی بحث پڑھنے کی وجہ) رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ **فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک پڑھتے وقت **اعوذ باللہ** پڑھنا حکم الہی ہے۔ ۱۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ساری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ ۲۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قرآن پڑھے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ اسی طرح تلاوت سے پیشتر اعوذ پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے۔ اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ ۳۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قرآن پڑھے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ اسی طرح تلاوت سے پیشتر اعوذ پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے۔ اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ ۴۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قرآن پڑھے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ اسی طرح تلاوت سے پیشتر اعوذ پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے۔ اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ ۵۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قرآن پڑھے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ اسی طرح تلاوت سے پیشتر اعوذ پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے۔ اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔

اعوذ باللہ کی تفسیر لفظ **اعوذ** عوذ سے مشتق ہے۔ اور عوذ کے دو معنی ہیں (۱) التجا کرنا۔ پناہ پکڑنا۔ ۲۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں۔ اور التجا کرتا ہوں اللہ سے۔ اور دوسرے معنی کی بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو اللہ (فضل الہی ورحمت الہی) کے ساتھ ملاتا ہوں۔ لفظ **اللہ** کی تفسیر انشاء اللہ سید اللہ میں بیان کی جائے گی۔ لفظ **شیطان** میں دو قول ہیں (۱) بعض کہتے ہیں کہ یہ شطن سے مشتق ہے اور (۲) بعض کے قول کی بنا پر شیطن سے شطن کے معنی ہیں۔ دور ہونا۔ اور چونکہ ابلیس بھی مقرب بارگاہ الہی ہو کر وہاں سے دور ہوا۔ اس لئے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور شیطن کے معنی ہے ہلاک ہونا۔ یا باطل ہونا۔ اور چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ اور اس کا سارا پچھلا کیا دھرا باطل ہو گیا اس لئے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ لفظ **رجیم** مرجوم کے معنی میں ہے۔ اور مرجوم رجم سے بنا ہے۔ اور رجم کے معنی نکلانے کے بھی ہیں۔ اور پھینک کر مارنے کے بھی۔ اور یہ لعنت (دور کرنا) کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر پہلے معنی کے جائیں۔ تو چونکہ شیطان پہلے ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اور وہاں سے اس کو نکالا گیا۔ اور فرمایا **فَاخْرِجْ مِنْهَا** اس لئے اسے رجم کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنی کی بنا پر یہ توجیہ ہوگی کہ اب بھی جب کبھی یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کو شہاب (ٹوٹا ہوا تارہ) پھینک کر مارا جاتا ہے۔ لہذا یہ مرجوم ہوا۔

تیسرے معنی کی بنا پر توجیہ یہ ہوگی کہ اس پر ہمیشہ حق تعالیٰ اور فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑتی ہی رہتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ** اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ عالمانہ تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ دینی اور دینی آفتیں بے انتہا ہیں۔ اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے۔ تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کی امن میں آئے۔ اور جتنی بڑی آفت ہو۔ اتنی ہی بڑی قومی ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمنوں کو دفع کرنے کے لئے مغاندار یا پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے۔ اور بڑی مصیبت دفع کرنے کے لئے کپتان پولیس ڈپٹی کمشنر گورنر۔ والٹر اے۔ بلکہ بعض صورتوں میں بادشاہ کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ شیطان بہت

قوی دشمن ہے اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی ہیں۔ اتنے بڑے دشمن اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لئے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق اور حجتی و قیوم ہے۔ اسی لئے انسان سے کہلوا گیا کہ اے بندے یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ کہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پھر پُر لطف بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں جس میں اشارہ اس جانب ہے کہ اس کے سارے دوسو سول اور ساری جہاتوں سے پناہ مانگتا ہوں تو گویا بڑے عقائد سے اللہ کی پناہ بڑے اعمال سے اللہ کی پناہ۔ اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ اندونی اور بیرونی روکاؤں سے اللہ کی پناہ غرض جو چیز اللہ کے اسی اللہ کی پناہ اس کی صوفیانہ تفسیر یہ ہوگی کہ جو چیز بھی سرکش ہو اور ہم کو ذکر الہی سے روکے وہ شیطان ہے خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو کوئی چوپایہ ہو یا موزی جانور ہو خواہ ہمارا نفس ہو یا جسمانی اور نفسانی عوارض یا کوئی دنیوی کام اسی لئے قرآن کریم فرماتا ہے شَيْطَانُ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اور ایک جگہ فرماتا ہے مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک حجر حاضر کیا گیا جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ اچھلنے کو دئے لگا اس کو بہت کچھ مارا مگر وہ اس طرح اچھلنا کو دنار ہا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سے یہ کہہ کر اتر آئے کہ یہ شیطان ہے مثنوی شریف میں ہے کہ یہ نفس مہم کمتر انفعول نیست ایک اور اعول ماعول نیست

اس تقدیر پر الشیطان میں "الف لام جنسی" ہے اور مقصود اس کا یہ ہے کہ میں مطلقاً شیطان کے ہر فریب سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ ہم نہایت کمزور ہیں اور بڑے بڑے قوی دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ نفس شہوت غصہ حرص حسد ہوس طمع وغیرہ اندرونی دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور بڑے ساقی دنیوی ضروریات اور ہر عضو کی غلط خواہشیں مثلاً آنکھ سے حرام چیز دیکھنے کی خواہش کان سے حرام چیز سننے کی خواہش ہاتھ سے حرام کام کرنے کی خواہش پیر سے حرام کی طرف جانے کی خواہش یہ تمام خارجی دشمن ہیں تو ایک انسان ضعیف البیان اور اس کے پیچھے اتنے خطرناک شیطان اس اپنی بے بسی اور بے بسی کو دیکھ کر انسان عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تیری پناہ کامل اعوذ یہ ہے کہ بندہ عمل و قول و فعل سے ادا کرے یعنی زبان سے اعوذ باللہ پڑھے اور عملی طور پر بڑے یاروں اور شیطانی کاموں سے بچے جو شخص کہ زبان سے اعوذ باللہ پڑھا کرے مگر بڑے آدمیوں اور بڑے کاموں سے نہ بچے اس کا اعوذ پڑھنا ناقص ہے نکتہ کسی مصیبت میں (دینی یا دنیوی) نبی یا ولی یا مرشد یا دنیوی حاکم کی پناہ پکڑنا۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ کے خلاف نہیں کیونکہ انکی پناہ حقیقت میں رب کی ہی پناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی بارگاہوں میں جانے والا رب سے پھر گیا۔ دیکھو رازق اور مددگار رب ہی ہے لیکن پھر بھی رزق تلاش کرنے کے لئے مالداوول اور بادشاہوں کی نوکری کرتے ہیں پھر وہاں سے مدد پیر حاصل کے بہت سی دوکان پر جاتے ہیں کہیں وہ خدا کی کسٹ پوشاک وغیرہ حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر ان کو رازق سمجھ لیا بلکہ خدا ہی کا رزق تلاش کرنے اسی کے حکم سے ان جگہوں پر جاتے ہیں یہ اسکے رزق کے بعد ان میں اس طرح شیطان کی بچہ نکلنے پیرائیں بازو گول کی خدمت میں حاضر ہونا نبی کے دامن میں چھپنا یہ سب اس اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پر ہی عمل ہے مثنوی شریف میں ہے کہ یہ پیر راہگزیں کہ بے پیر این سفر بہت بس پُر آفت و خوف و خطر

دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی پناہ میں انسان جب آسکتا ہے جب کوئی اس پناہ میں لانے والا ہو حج کی پناہ میں وہ شخص آئے گا جس کو کیل یا مختار اس کی پناہ تک پہنچا دے تو انبیاء و کرام اور اولیاء عظام کے پاس آنا حقیقت میں اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی پوری بحث اِيَّاكَ تَسْتَعِيْنُ اور جَاؤْكَ کے تحت میں آئے گی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ کے الفاظ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک اعوذ باللہ کے یہ الفاظ ہونے چاہئیں کہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کیونکہ قرآن پاک میں انہی الفاظ کے ساتھ حکم دیا گیا ہے لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھنا بہتر ہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ امام ثوری اور امام زاعی فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا آپ اس طرح پڑھیے اَسْتَعِیْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ لیکن حنفیوں کو چاہیے کہ پہلی اعوذ پڑھا کریں۔

اعوذ باللہ کے نکتے۔ اعوذ باللہ پڑھنے میں چند نکتے ہیں۔ پہلا نکتہ اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرا نکتہ اعوذ پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے۔ اور یہ نفس کے پہچانے کی پہلی منزل ہے۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ تیسرا نکتہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اور رب تعالیٰ انسان کا مولیٰ ہے۔ مولیٰ کے پاس حاضری دینے میں دشمن راستہ قطع کرتا ہے۔ تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے کہ اے مولیٰ تو ہی مجھے شیطان سے بچالے۔ اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرمائے۔ اور انسان تصوف کی منزل جب بھی طے کر سکتا ہے۔ جب ادھر سے طلب ہو چوٹھا نکتہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئے اور قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے اور قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے اور اعوذ زبان و دل کی طہارت ہے۔ شرک کرنے والا گویا قلبی جنبی ہے۔ اور گنہگار گویا قلبی بے وضو ہے۔ اور اعوذ آب رحمت کا دریا ہے۔ کوئی بھی اس میں اگر غوطہ لگائے پاک ہو جائے گا۔ یا پھر اس نکتہ مومن کا دل حق تعالیٰ کا تجلی گاہ ہے حق تعالیٰ کا باغ۔ اور اس کا تخت ہے جیسا حدیث قدسی میں آیا ہے۔ اور جنت ہمارا باغ ہے حق تعالیٰ نے جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا۔ اور فرمایا۔ اُخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لہذا ہم کو لازم ہے کہ حق تعالیٰ کے باغ یعنی اپنے دل سے اُس کے لئے شیطان کو نکالیں کیونکہ میزبان کے لئے ضروری ہے کہ مہمان کی خاطر گھر صاف کرے۔ مگر چونکہ ہم اس کے نکالنے پر مستقل قادر نہ تھے۔ تو اس میں اسی کی امداد لی اور پڑھا اعوذ باللہ چھٹا نکتہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلِیْسَ یَصْعَدُ الْکَلِمَ الطَّیِّبُ بَارِکَہِ الْہِیْ میں پاک کلمے قبول ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ساری عبارت فی نفسہ پاک ہے۔ لیکن اگر پڑھنے والا پاک نہ ہو۔ تو اس کی گندگی کی وجہ سے یہ پڑھنا بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگا۔ تو انسان اعوذ سے اپنے کو پاک کر کے اس تلاوت کو قابل قبول بناتا ہے۔ اگر زیادہ تفصیل دیکھنا ہو تو بُسْتَانُ التَّفَاسِیْرِ اور "تفسیر کبیر" اور "روح البیان" وغیرہ کا مطالعہ کرو۔ (اعوذ باللہ کے فضائل و فوائد)

پہلی فضیلت تقریباً تمام انبیاء اور اولیاء نے مختلف عبارتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا۔ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ اَنْ اَسْأَلَکَ مَا لَیْسَ لِیْ بِہٖ عِلْمٌ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا مَعَآذَ اللّٰهِ اِنِّیْ رَجِیْتُ اَنْ اَکُوْنَ مِنَ الْجَاہِلِیْنَ اور فرمایا اِنِّیْ عُدْتُ بِرَجِیِّ وَرَبِّکُمْ اَنْ تُجَمِّوْا ہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا۔ اِنِّیْ اَعِیْذُ بِکَ وَرَبِّتَہَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت جبریل امین کو مروی شکل میں دیکھ کر فرمایا۔ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ اَللّٰہُمَّ ہمارے حضور علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بار بار اعوذ پڑھنے کا حکم دیا کہیں فرمایا قُلْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیْطٰنِ اَللّٰہُمَّ اور کہیں فرمایا۔ فَاسْتَعِیْذْ بِاللّٰهِ کہیں فرمایا۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور کہیں قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وغیرہ۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام نے ہر مصیبت کے موقع پر اعوذ باللہ پڑھی ہے۔ دوسری فضیلت احادیث شریفہ بھی اس بارے میں بہت وارد ہیں۔ چنانچہ ایک شخص پر غصہ بہت غالب تھا۔ اور منہ سے جھاگ نکل رہے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے۔ جو ہزار گناہوں کی جڑ ہے۔ بُسْتَانُ التَّفَاسِیْرِ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ دس بار اعوذ باللہ پڑھے لیا کرے حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمادیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ "تفسیر

روح البیان شریف نے اسی اَعُوذُ بِاللّٰہ کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور قلب کے ساتھ اَعُوذُ بِاللّٰہ پڑھے تو رب تعالیٰ اس کے درمیان تین سو پرے حائل کر دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اَعُوذُ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے لئے بہت دعاؤں میں ورد فرمایا ہے چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں اِسْتِعَاذَہ (اعوذ پڑھنا) کا ایک باب باندھا ہے چنانچہ جو شخص صبح و شام یہ پڑھے "اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ" تو انشاء اللہ تعالیٰ نہر ملی چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لئے یہ دعا پڑھتے تھے۔ اَعِيْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَةٍ" اور فرماتے تھے کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں اسمعیل اور اسحاق علیہ السلام اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے۔ (بستان القاسم) اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ پہنایا جائے یا اس دعا سے دم کیا جائے تو انشاء اللہ وہ بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے مشکوٰۃ شریف کے اسی باب میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ پڑھا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبَخْلِ وَضُلَعِ الدِّیْنِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ اس کا پڑھنے والا انشاء اللہ دنیوی رنج اور غم مجبوری اور بزدلی اور قرض اور دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رہے گا نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجَذَامِ وَالْجَنْوَنِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ انشاء اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنے والا جذام اور دیوانگی اور برسی بیماریوں سے محفوظ رہے گا مشکوٰۃ شریف کے اسی باب میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوکڑے ٹھٹھے تو یہ پڑھ لیا کرے۔ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّیْطَانِ وَاَنْ یَّحْضُرُوْنَ سیدنا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے سمجھ دار بچوں کو یہ دعا حفظ کرا دیتے تھے۔ اور نابالغ بچوں کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے۔ تعویذ لکھنے اور گلے میں ڈالنے کا ثبوت ہوا۔ اس کی پابندی کرنے والا انشاء اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں کی شرارت اور رب تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ غرض کہ اَعُوذُ بہت سی دعاؤں میں کام آتا ہے۔ اگر اس کی زیادہ تحقیق منظور ہو تو مشکوٰۃ شریف کا باب الاستعاذہ مطالعہ کرو۔

(اَعُوْذُ بِاللّٰہ کے متعلق فقہی مسائل) تلاوت قرآن کرنے والے کے لئے تلاوت سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰہ پڑھنا سنت ہے۔ اس طرح کہ اول اَعُوْذُ بِاللّٰہ پڑھے پھر بسم اللہ مسئلہ مقتدی اَعُوْذُ نہ پڑھے گا کیونکہ وہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرے گا۔ مسئلہ اُستاد کو قرآن سنانے والے کیلئے اَعُوْذُ پڑھنا سنت نہیں کیونکہ وہ تلاوت نہیں کر رہا بلکہ قرآن سیکھ رہا ہے۔ مسئلہ عید کی نمازیں امام پہلی تکبیر کے بعد فقط سبحان پڑھے۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد اَعُوْذُ بِاللّٰہ پڑھے کہ قرأت شروع کرے کیونکہ یہی وقت قرأت کا ہے۔ مسئلہ بعض لوگوں کے نزدیک تلاوت کے وقت اَعُوْذُ بِاللّٰہ پڑھنا واجب ہے۔ اور بعض کے نزدیک تلاوت کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ وہ لوگ اس آیت کے ظاہری معنی پر عمل کرتے ہیں۔ "فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰہِ" اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اَعُوْذُ بِاللّٰہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور خدا کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ (تفسیر کبیر اَعُوْذُ کی بحث) لیکن صحیح پہلی ہی بات ہے یعنی اَعُوْذُ پڑھنا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے سنت ہے جیسے قرآن پاک فرماتا ہے کہ "اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْہَکُمْ" یعنی جب کھڑے ہو تم نماز کی طرف تو وضو کرو مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر وضو کرو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت نماز کا ارادہ کرو۔ اور وہی اس جگہ مراد ہے۔ اسی طرح رب فرماتا ہے۔ فَاَنْکِحُوْا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ دیکھو نکاح کرنے کا حکم قرآن پاک میں ہے لیکن بسا اوقات یہ نکاح سنت ہوتا ہے۔ مسئلہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی وحی میں حضرت جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح فرمائیے۔ اَسْتَعِیْذُ بِاللّٰہِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِقْرَءْ بِاسْمِ

رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت نہیں بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے برکت کے واسطے یہ پڑھائی اور آیت قرآن افتراء سے شروع ہوئی۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ساتھ نام اللہ بہت مہربان رحمت والا

بہت مہربان رحمت والے اللہ کے نام سے شروع

بِسْمِ اللّٰهِ کے متعلق چند باتیں غور کرنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا تعلق اعوذ باللہ سے کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں نکات کیا ہیں تیسرے اس کے فضائل و فوائد کیا ہیں چوتھے اس کے متعلق فقہی مسائل (۱) تعلق بسم اللہ کا اعوذ باللہ سے دو طرح تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ اعوذ باللہ میں ماسوی اللہ سے علیحدگی تھی اور بسم اللہ میں اللہ کی طرف توجہ اور ماسوی اللہ سے علیحدگی توجہ الی اللہ پر مقدم ہے۔ اس لئے اعوذ باللہ بسم اللہ پر مقدم ہے۔ دوسرے اس طرح کہ اعوذ باللہ میں بڑے عقائد اور بڑے اعمال وغیرہ سے پرہیز ہے اور بسم اللہ میں اچھے عقائد اور اچھے اعمال وغیرہ کو رب سے حاصل کرنا ہے تو گویا وہ پرہیز تھاپہ علاج ہے اور پرہیز علاج پر مقدم ہے پہلے بیماری کو دفع کر دے پھر مقویات کا استعمال کرو۔ لہذا اعوذ پہلے پڑھو اور بسم اللہ بعد میں (بسم اللہ کے نکات) بسم اللہ میں دو قسم کے نکات ہیں۔ ایک تو خود بسم اللہ کے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے۔ دوسرے بسم اللہ کے الفاظ میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا نکات ہیں (پہلا نکتہ کفار عرب اپنے ہر کام کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے چنانچہ کہا کرتے تھے کہ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْعَزَّی۔ لہذا ضروری ہوا کہ موحد مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرے تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو۔ فائدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا ہر عمل کفار کے مخالف چاہیئے۔ ان سے محبت اور مشابہت بہت بری چیز ہے۔ دوسرا نکتہ جس کام کی ابتداء اچھی ہو اس کی انتہاء بھی اچھی ہوتی ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تاکہ اس کی ابتداء اللہ کے نام پر ہو۔ اور اس کی تمام زندگی بخیریت گزرے۔ دکاندار و کان کی پہلی بکری اوصار سے نہیں کرتا بلکہ نقد پیسے مانگتا ہے تاکہ سارا دن تجارت کے لئے اچھا گزرے اسی طرح مسلمان کو ضروری ہے کہ اپنے ہر کام کی ابتداء اللہ کے نام سے کرے تاکہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچے۔ تیسرا نکتہ سرکاری مال پر کوئی سرکاری علامت لگا دی جاتی ہے تاکہ چور اس کو لیتے ہوئے خوف کرے۔ اور چرانہ سکے کیونکہ سرکاری مال کی چوری ایک شتم کی بغاوت ہے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیئے کہ اپنے ہر کام کے اول بسم اللہ پڑھ دے تاکہ یہ بسم اللہ رب العالمین کی نشانی بن جائے۔ اور شیطان چور اس میں اپنا دخل نہ دے سکے۔ اور حدیث پاک میں آیا بھی ہے کہ جس کام کے اول میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اور بسم اللہ کے پڑھ لینے سے وہ کام شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی پوری بحث بسم اللہ کے فوائد میں آئے گی جو پختہ نکتہ آدمی جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ انسان بسم اللہ زیادہ پڑھے۔ تو انشاء اللہ نفل جہاں میں رحمت الہی اس کے ساتھ رہے گی۔ تفسیر کبیر شریف نے بسم اللہ کے ماتحت ایک روایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس پر کسی نقاش سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لکھو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اس پر لکھ دے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ نقاش نے یہی لکھ دیا جب وہ انگوٹھی بارگاہ رسالت میں پیش ہوئی تو اس پر لکھا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَبُوبَكْرٍ صَدِيقُ الرَّسُولِ ارشاد فرمایا۔ اے ابوبکر یہ زیادتی کیسی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے نام کو تو میں نے بڑھایا تھا میں نے نہ چاہا کہ رب کے اور آپ کے نام میں جدائی ہو

جائے (یعنی رب کا ذکر ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو) لیکن اپنا نام میں نے نہیں بڑھایا۔ یہ عرض معروض ہو رہی تھی کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صدیق کا نام میں نے لکھا کیونکہ صدیق اس سے راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام خدا کے نام سے علیحدہ ہو تو خدا تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوا کہ صدیق کا نام آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے علیحدہ ہو۔ خدا نے پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا ذکر اس کے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا کریں۔ پانچواں نکتہ دنیا کے سارے کام حقیقت میں انسان کے لئے زہر قابل نہیں کیونکہ یہ رب سے غافل کر دیتا ہے۔ اور اس کا تریاق رب کا نام ہے۔ تو جو انسان رب کے نام سے سارے کام شروع کرے گا خدا چاہے تو اس کوئی کام غفلت پیدا نہ کرے گا۔ چھٹا نکتہ جب کوئی فقیہ کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بیک مانگنے کی غرض سے اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے جس سے کہ امیر سمجھ جائے کہ یہ بھکاری ہے میری تعریفیں کر کے کچھ مجھ سے مانگنا چاہتا ہے۔ تو گویا فقیہ کا یہ کہنا کہ گھر والا بڑا سخی داتا ہے مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دلواد۔ اسی طرح جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو چاہتا کہ رب تعالیٰ سے اس میں مدد مانگے اور اس کے پورا کرنے اور درست کرنے کی توفیق مانگے۔ تو صاف صاف تو نہیں کہتا رب کی تعریفیں کرتا ہے۔ اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرے اس نام لینے کی لالچ تیرے ہاتھ ہے تو ہی اس بیڑے کو پار لگانے والا ہے۔ فقیر حقیر احمد یار اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کر کے عرض کرتا ہے کہ اے مولا! کہاں مجھ جیسا ضعیف البیان انسان اور کہاں تفسیر قرآن تیرے ہی نام سے اور تیرے ہی بھروسے پر اس کام کو شروع کیا ہے تو ہی اس کو درست فرمانے والا ہے اور بخیر و خوبی انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ساتواں نکتہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی اور کمزوری اور نیاز مندی اور رب تعالیٰ کی قدرت اور رحمت اور بے نیازی پر نگاہ رکھے تاکہ بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں یہ غور نہ پیدا ہو کہ میں نے اتنا بڑا کام کر لیا۔ بلکہ یہ خیال رہے کہ جو کچھ کیا رب نے کیا۔ اس کا فضل تھا کہ مجھ سے کر لیا۔ اور یہ بات جب ہی حاصل ہوگی جب کہ ہر وقت مولا کی طرف دھیان رہے۔ لہذا جبکہ ہر کام کے شروع ہی میں بسم اللہ پڑھ لے گا۔ تو انشاء اللہ کبھی اس میں "میں" نہ پیدا ہوگی۔ بلکہ تو ہی تو "میں" قرار ہے۔ بسم اللہ کے حروف کے نکات بسم اللہ کو ب سے شروع کیا گیا۔ اور اسم کے الف کو گرا دیا۔ حالانکہ اِقرْءْ بِاسْمِ رَبِّكَ میں اگرچہ الف پڑھنے میں نہیں آتا مگر لکھنے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ ہے؟ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت انسان نے عالم ارواح میں پیدا ہو کر سب سے پہلے لفظ بلی بولا تھا یعنی رب نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا بلی یعنی ہاں تو سب سے پہلے انسان کے منہ سے ب نکلی۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو ب سے شروع فرمایا۔ تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہی وہ عہد و میثاق یاد آجائے دوسری حکمت خدا پاک کا نام بڑا اور باتر اور باتر ہی ہے۔ اور یہ ب سے شروع ہوتے ہیں۔ تو گویا اس میں رب تعالیٰ کے بہت سارے ناموں کی طرف اشارہ بھی ہو گیا۔ تیسری حکمت نخوی قاعدے سے ب ملانے کے لئے آتی ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی رب سے ملنا ہی چاہتا ہے۔ اور الف بے تعلقی چاہتا ہے۔ اس لئے وصل کی حالت میں گر جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ ملنے کا وقت ہے اس لئے ب سے ابتداء کی جائے جو تھی حکمت ب میں انکسار ہے۔ اور الف میں بلندی ہے۔ لکھنے میں اور بولنے میں بھی لہذا بندے کے اظہار عاجزی کے لئے ب ہی مناسب ہے۔ اسم یہاں بسم اللہ کہا گیا یا اللہ نہ کہا گیا جس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے کیونکہ ابھی بندے کی ابتدائی حالت ہے۔ اولاً نام تک تو پہنچ لے۔ بعد کو ذات تک پہنچے گا۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات سے برکت اور مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نام یعنی لفظ اللہ سے بھی برکت اور مدد حاصل کی جاسکتی ہے۔ حالانکہ لفظ اللہ رب نہیں یہ تو کچھ حروف کا مجموعہ ہے جب الف و لام و الف اور ہ سے مدد اور برکت لینا جائز ہے تو اللہ کے پیاروں سے مدد لینا بھی بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ کیونکہ وہ ان حرفوں سے تو کم نہیں نکتہ مجھ سے بعض بزرگوں

نے فرمایا کہ اسم اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی نام پاک ہے۔ جیسے کہ ذکر اللہ بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ دیکھو دلائل الخیرت شریف اور حضور علیہ السلام کو اسم اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ اسم وہ ہوتا ہے جو ذات کو بتائے اور ذات پر دلالت کرے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی ذات کو ظاہر کیا۔ رب تعالیٰ حضور علیہ السلام کا خالق ہے۔ اور حضور علیہ السلام اس کے منظر ہر اتم ہے۔

جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

نیز بقاعدہ نحوی اسم پر سارے فعل اعتماد کرتے ہیں۔ اور وہ کسی فعل پر اعتماد نہیں کرتا۔ دیکھو مارا کا اعتماد زید پر ہے نہ کہ زید کا اعتماد مارا پر یعنی زید سو تو مارا پایا جائے۔ نہ یہ کہ مارا فعل ہو تو زید پایا جائے۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سارے عالم کا اعتماد ہے۔ بلکہ اعتماد کو بھی آپ پر اعتماد ہے لیکن آپ کو بخیر پر درگاہ کی ذات کے کسی پر اعتماد نہیں نیز بقاعدہ نحوی اسم فعل کا محتاج نہیں بلکہ فعل اسم کا محتاج ہے۔ یعنی فعل بغیر اسم کے ملے ہوئے جملہ (پوری بات) نہیں بن سکتا۔ اور اسم بغیر فعل کے جملہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم میں کسی کے حاجت مند نہیں بلکہ سارا عالم ان کا محتاج ہے۔ کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بقاعدہ تصوف کہاں کا اسم اور کہاں کا فعل یہ سب اعتبارات ہیں۔ اصل حقیقت محمدیہ ہی ہے۔ یہ سب اس کے پر تو (سائے) ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے

پانی ایک ہی ہے مگر الگ الگ اعتبارات سے الگ الگ نام۔ کنارہ۔ دھار۔ پاٹ۔ موج۔ بہر۔ نالہ۔ دریا۔ سمندر پھر فرماتے ہیں وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا۔ وہی جان ہے جان سے ہے بقا وہی بن ہے بن ہی بار ہے پھر فرماتے ہیں بادب جھکا لوسر واکہ میں نام لوں گل دباغ کا۔ گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے

یہ بہت اچھی تاویل ہے۔ اور کسی قاعدہ شرعیہ کے خلاف نہیں۔ اب آگے جو الرحمن اور الرحیم آ رہا ہے۔ وہ یا تو اللہ کی صفت ہو یا لغوی معنی میں اسم اللہ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اور حضور علیہ السلام کو رحیم تو قرآن نے فرمایا ہے۔ رہا لفظ رحمن اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج میں فرمایا کہ حضور تمام صفات الہیہ سے موصوف ہیں۔ نیز قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ اللہ تفسیر کبیر کے شروع میں بسم اللہ کے ماتحت ہے کہ حق تعالیٰ کے ایک ہزار ایک نام ہیں جو کہ قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ اور تفسیر روح البیان میں التوحید کے ماتحت میں ہے کہ حق تعالیٰ کے تین ہزار نام ہیں جن میں سے ایک ہزار کو ملائکہ جانتے ہیں۔ اور ایک ہزار صرف انبیاء کرام اور باقی ایک ہزار میں سے تین سو نام تو رات شریف میں اور تین سو انجیل میں اور تین سو زبور میں اور تین سو نام قرآن کریم میں ہیں۔ اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف حق تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن بسم اللہ میں جو حق تعالیٰ کے تین نام آئے ان تین میں ان تین ہزار کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لہذا جس نے ان تین ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا۔ گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کیا۔ ان تمام ناموں میں لفظ اللہ حق تعالیٰ کا ذاتی نام ہے باقی اسمائے صفاتیہ ذاتی نام اسے کہتے ہیں جو کہ صرف ذات کو بتائے۔ اور صفاتی نام وہ کہلاتے ہیں جو کہ ذات کے ساتھ صفت کی طرف بھی اشارہ کریں جیسے ایک آدمی کا نام عبد اللہ خدا ہے لیکن وہ مولوی بھی ہے۔ اس واسطے اسے عالم کہتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن پاک بھی اس نے حفظ کیا ہے۔ لہذا اسے حافظ بھی کہتے ہیں۔ قرأت بھی سیکھی اس واسطے اس کو قاری بھی کہتے ہیں۔ زمین کا مالک بھی ہے۔ لہذا اس کو زمیندار بھی کہتے ہیں تو عبد اللہ تو اس کا ذاتی نام ہوا۔ کیونکہ اس نے فقط اس کی ذات کو بتایا علم اور قرأت اور حفظ وغیرہ کی طرف اشارہ نہ کیا۔ اور دوسرے نام اس کے صفاتی نام ہیں۔ اس طرح اللہ فقط اس کی ذات کو بتاتا ہے۔ باقی علیم۔ قدیر۔ رحمن اور رحیم وغیرہ اس کی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسم ذات کی پہچان چند نہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نام نام والے کے ساتھ خاص ہو۔ دوسرے کی اس میں شرکت نہ ہو۔ دیکھو جو بھی علم سیکھ لے اسے عالم اور جو بھی قرآن پاک حفظ

کرے اسے حافظ کہا جائیگا۔ لیکن اس علم اور حفظ کی وجہ سے کسی کو عبد اللہ خال نہ کہا جائیگا۔ اسی لئے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کے بعض صفاتی نام رُؤف، رحیم وغیرہ غیر اللہ کے لئے بھی استعمال فرمائے گئے ہیں لیکن اللہ کسی کو نہ کہا گیا۔ دوسرے یہ کہ اسم ذات کبھی کسی اسم کی صفت بن کر نہیں آتا۔ بلکہ صفتوں کا موصوف بن کر آتا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبد اللہ خال عالم فاضل حاجی قاری ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حاجی صاحب عبد اللہ خال ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہر جگہ لفظ اللہ موصوف بن کر آیا مگر کسی اسم کی صفت نہ بنا تیسری پہچان یہ ہے کہ اسماء صفات میں زیادتی کمی کا احتمال ہوتا ہے۔ مگر اسم ذات میں یہ احتمال نہیں مثلاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں سے زیادہ عالم ہے۔ اس سے زیادہ قاری اس سے زیادہ مالدار ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے زیادہ عبد اللہ ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کے دوسرے بعض ناموں میں تفضیل وغیرہ کے صیغے بن سکتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے۔ علام بھی ہے اور علیم بھی ہے قادر قدیر بھی ہے۔ لیکن لفظ اللہ کی نہ تفضیل بنے نہ مبالغہ اور نہ صفت مشبہ وغیرہ اس فرق کا بہت خیال چاہیئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کسی اور لفظ سے بنا ہے یا نہیں مشتق ہے یا جاد بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مشتق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جاد مشتق کہتے والے فیصلہ یقینی نہ کر سکے کہ کس لفظ سے مشتق ہے بعض نے فرمایا کہ اللہ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں سکون اور چین اور قرار چونکہ حق تعالیٰ کے ذکر سے سب کو چین اور قرار آتا ہے۔ اس لئے اس کا نام اللہ ہے۔ یا اس لئے کہ ہر ممکن چیز واجب پر ختم ہوتی۔ اور قرار پکڑتی ہے۔ تو تمام عالم کے متعلق سوال ہو سکتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا لیکن اللہ کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ یہ کس سے بنا ہے بعض فرماتے ہیں کہ لفظ وَلَدٌ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں حیرانی چونکہ تمام مخلوق اس کی ذات و صفات میں حیران ہے بحر و مین تو جہالت کی تاریکیوں میں پھنسے ہیں اور واصلین الی اللہ سحر تجلیات نورانی کچھ نہ پاسکے اور اس کی حقیقت کو نہ پہنچ سکے جیسے کہ آفتاب ۷

حیرت اندر حیرت آمد حیرت اندر حیرت ہست یا حیرت سراپا کار در سر کار ما

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ لاکھ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں بلندی چونکہ حق تعالیٰ کی ذات تمام ممکنات سے بلند دیلا ہے اس لئے اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اس لاکھ سے بنا ہے جس کے معنی حجاب کے ہیں (یعنی پردہ) چونکہ حق تعالیٰ کی ذات نظر خیال، گمان، وہم عقل سب سے وراء ہے۔ اس لئے اسے اللہ کہتے ہیں شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔

اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم و زہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم

لطف یہ ہے کہ اللہ کی ذات زیادتی ظہور کی وجہ سے چھپ گئی۔ اور کمال نور کی وجہ سے نظر نہ آ سکی ۷

بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار اس پہ یہ گھونگھٹ کہ صورت آجتک نا دید ہے

بعض فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اس لاکھ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں عاجزی و زاری کرنا چونکہ تمام بندے اس کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کرتے ہیں۔ لہذا اسے اللہ کہتے ہیں کبھی کبھی انسان اسباب پر نظر کر لیتا ہے لیکن پھر اس کی انتہا سبب اسباب پر ہی ہوتی ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لفظ اللہ اس لاکھ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں گھبرا کر آنا چونکہ تمام مخلوق ہر صیبت میں آخر کار رب کی طرف پناہ پکڑتی ہے اس لئے اس کا نام اللہ ہے صاحب تفسیر کبیر نے اسی معنی کے تحت فرمایا کہ مقروض قرض خواہ کو دیکھ کر بھاگتا ہے لیکن پروردگار ایسا کریم ہے کہ اس کے مقروض بندے اسی کی بارگاہ کی طرف بھاگتے ہیں بلکہ وہ خود دلا رہا ہے فرماتا ہے فَیَسْرُدْ اِلٰی اللّٰهِ (بھاگ کر آؤ اللہ کی طرف) بادشاہ و مالدار فقر سے اپنے دروازے بند کرتے ہیں تاکہ فقیر ہمارے پاس نہ آئیں لیکن رب تعالیٰ وہ غنی ہے کہ جس کا دروازہ ہر وقت ہر ایک کیلئے کھلا ہے اور تو بھاگتے ہیں مگر وہ اپنے دروازے کی طرف بلاتا ہے فرماتا ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (اے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری بات مانوں گا) حکایت دو بھائی تھے ایک متقی پرہیزگار۔ دوسرا فاسق و بدکار جب فاسق مرنے لگا تو متقی بھائی نے کہا کہ دیکھا

تجھے میں نے بہت سمجھایا۔ مگر تو اپنے فسق و فجور سے باز نہ آیا۔ اب بل تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب میرا فیصلہ میری مال کے سپرد کر دے۔ تو بتاؤ کہ مال مجھے کہاں بھیجے گی۔ دوزخ میں یا جنت میں۔ پر سہیزگار بھائی نے کہا کہ مال تو واقعی جنت میں بھیجے گی۔ گنہ گار نے جواب دیا کہ میرا رب میری مال سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے اس کو خواب میں نہایت خوشحال دیکھا۔ منفرت کی وجہ پوچھی کہا کہ میری اسی مرتے وقت کی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیئے۔

بسم گنہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیئے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیئے

اس وجہ سے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ لفظ اللہ کسی لفظ سے مشتق نہیں۔ جیسے اس کی ذات کسی سے نہیں بنی۔ ایسے ہی اس کا نام کسی لفظ سے نہیں بنا۔ سبحان اللہ! جب اس کے نام میں اتنی حیرانی ہے۔ تو کون دعوے کر سکتا ہے کہ میں نے رب کی حقیقت کو پایا (لفظ اللہ کی خصوصیات) تفسیر کبیر شریف میں بسم اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ لفظ اللہ میں چند خصوصیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں۔ الف کو گرا دو تو لہ رہتا ہے۔ وہ بھی ذات کو بتا رہا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ اگر اس کا پہلا لام بھی گرا دو۔ تولہ کی شکل پر رہتا ہے۔ یہ بھی اسی ذات کو بتا رہا ہے۔ فرماتا ہے۔ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ اگر دوسرا لام بھی گرا دیں تو فقط کا باقی رہتا ہے۔ وہ بھی ذات کو بتا رہا ہے۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ جس طرح سے کہ اس کا نام حرفوں کا محتاج نہیں۔ ایسے ہی اس کی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خدا کے دوسرے اسماء خاص خاص صفتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ساری صفتوں پر جس نے اللہ کہہ کر پکار لیا۔ اس نے گویا ساری صفتوں سے پکارا۔ کیونکہ اللہ وہی ہے۔ جس میں ساری صفتیں موجود ہوں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ ہی داخل ہے جس کو پڑھ کر کافر مومن بنتا ہے۔ اگر کوئی لَا اِلٰهَ اِلَّا الرَّحْمٰن کہے۔ یا اس کے دیگر سارے اسموں سے کلمہ پڑھ لے مومن نہ ہوگا۔ مگر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کہتے ہی دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ لفظ محمدؐ میں قریب قریب یہ ساری خصوصیتیں موجود ہیں۔ اور اس میں بہت عجیب عجیب نکات ہیں۔ لیکن یہاں اس کے بیان کا موقع نہیں صرف ایک نکتہ عرض کرتا ہوں۔ لفظ اللہ بولو تو ہونٹ ملتے نہیں مگر لفظ محمدؐ کے بولتے ہی نیچے کا ہونٹ اوپر والے سے دو بار مل جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کا نام نیچوں کو اوپر والے سے ملانے والا ہے۔ اور ان کی ذات مخلوق کو خالق سے ملانے والی ہے۔ تو ان کا نام ان کے کام کو بتا رہا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی خصوصیات انشاء اللہ کسی اور جگہ بیان کی جائیں گی۔ الرَّحْمٰن الرَّحِیْم لفظ رحمن اور رحیم رحم سے بنا ہے۔ اور رحم کے معنی ہیں۔ دل کا نرم ہونا۔ اور کسی مہربانی کرنا۔ عورت کی بچہ دانی کو اس لئے رحم کہتے ہیں۔ کہ وہ اپنے پیٹ کے بچے پر بہت مہربان ہوتی ہے۔ اور بچہ اس سے بہت انس رکھتا ہے۔ نیز جن لوگوں کا آپس میں رحمی رشتہ ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں۔ بھائی۔ بھتیجے۔ بھانجے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اسی لئے انہیں ذمی رحم کہتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ چونکہ دل وغیرہ سے پاک ہے۔ اس لئے یہاں اس کے یہ معنی ہوں گے۔ کہ فضل و احسان فرمانے والا۔ اب رحمان اور رحیم کے معنی ہیں چند طرح کا فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ رحمن کے معنی اسب پر عام رحم فرمانے والا اور رحیم کے معنی خاص خاص پر خاص رحم فرمانے والا۔ دیکھو ہوا۔ پانی۔ سورج کی روشنی وغیرہ بلا فرق سب کو عطا فرمائی۔ یہاں رحمانیت کی جلوہ گری ہے۔ لیکن حکومت، دولت، ولایت، نبوت یہ سب کونہ دیئے۔ بلکہ خاص خاص کو دیئے۔ ان میں رحیم کے معنی کا ظہور ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں دوست اور دشمن۔ مسلمان اور کافر سب کو اپنی جنتوں سے نازدالا۔ یہاں صفت رحمان کا ظہور ہے۔ مگر آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم اور دشمنوں پر قہر ہوگا۔ تو وہاں صفت رحیم کا ظہور ہوگا۔ تیسرے اس طرح کہ بڑی بڑی نعمتیں سلطنت حکومت زمین جنت اسی سے مانگی جاتی ہے۔ اور وہی دیتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اس سے طلب کی جاتی ہیں جتنی کہ اگر کسی کے جوتے کا شتمہ بھی ٹوٹ جائے۔ تو وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے۔ کہ خدایا میرا شتمہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو عطا

فنا۔ تو بڑی نعمتوں کے لحاظ سے رحمن اور چھوٹی نعمتوں کے لحاظ سے رحیم اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر بڑے بادشاہ سے چھوٹی چیز مانگی جائے تو اس کو ناکوار ہوتی ہے کہ اس میں میری توہین ہو گئی۔ اور اگر معمولی مالدار سے بڑی چیز مانگی جائے تو وہ اس کے دینے سے عاجز ہوتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی ہی شان ہے جو چھوٹی بڑی ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ اور کسی چیز کے مانگنے میں ناراض نہیں ہوتا جو تھا فرق یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض نعمتیں بلا واسطہ اور بعض کسی واسطہ سے عطا فرمائی ہیں۔ دیکھو ہم کو جان ملی بغیر مال باپ کے ویسے کے مگر جسم اور جسم کی ضرورت مال باپ اور دوسرے بندوں کے واسطہ سے ملیں۔ اسی طرح پانی ہوا۔ دھوپ اور چاندنی وغیرہ بغیر کسی واسطہ کے عطا فرمائی گئیں۔ لیکن غذا اور دوا لباس وغیرہ بندوں کو واسطہ سے عطا فرمایا۔ تو بلا واسطہ نعمتوں کے لحاظ سے اس کو رحمان اور بالواسطہ کے لحاظ سے رحیم کہا جاتا ہے۔ یا پھر مال فرق یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض نعمتیں ہمیشہ کیلئے عطا فرمادیں جیسے جان اور ایمان اور عبادت اور نیکیاں اور آخرت کی نعمتیں اور بعض نعمتیں عارضی ہیں جو چند روز کے لئے عطا فرمائی گئیں۔ بعد میں ہمارے پاس نہ رہیں گی جیسے کہ دنیوی زندگی کی ضروریات وغیرہ پہلی نعمتوں کے لحاظ سے اس کا نام رحمن اور دوسری نعمتوں کے لحاظ سے رحیم نکتہ حق تعالیٰ نے بسم اللہ میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفوں کو بیان فرمایا اس لئے کہ اللہ کے نام میں ہیبت تھی۔ اور رحمن اور رحیم میں رحمت۔ اللہ کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض معروض کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ لیکن رحمن اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے جلال کے مقابلے میں کون دم مار سکتا ہے۔ اور ظہور جلال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ تفسیر کبیر شریف میں اس کے ماتحت ایک عجیب حکایت لکھی ہے کہ ایک سائل ایک بہت بڑے مال دار کے عظیم الشان دروازے پر آیا۔ اور کچھ سوال کیا۔ مکان میں سے کوئی معمولی سی چیز آئی فقیر نے لے لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط پھاڑا لے کر آیا۔ اور دروازہ کھودنے لگا۔ مالک نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے۔ فقیر نے کہا کہ یا تو عطا کو دروازے کے لائق کر۔ یا دروازہ عطا کے لائق بنا۔ یعنی جب دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی ہی بھیک ملا کرے کیونکہ عطا دروازے اور نام کے لائق ہونی چاہیئے۔ ہم فقیر گنہ گار بندے بھی عرض کرتے ہیں۔ اے مولا ہم کو ہمارے لائق نہ دے۔ بلکہ اپنے جو د عطا کے لائق دے۔ بیشک ہم گنہ گار ہیں۔ لیکن تیری غفاری ہماری گنہ گاری سے بڑی ہے۔

گنہ رضا کا حساب کیا وہ اگر چہ لاکھوں سے ہیں سوا مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے

حق تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں یعنی شریعت میں جو نام ہے۔ اسی نام سے اُس کو یاد کیا جائے۔ اپنی طرف سے حق تعالیٰ کا نام تجویز نہیں کیا۔ جاسکتا۔ لہذا خدا کو آرام یا پریشور وغیرہ نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ یہ نام شریعت سے ثابت نہیں۔ ہاں خدا کی صفوں کو اپنی زبان سے جس طرح چاہیں بیان کریں مثلاً اُس کو پروردگار یا خدا یا اللہ پاک کہیں۔ یہ الفاظ رب کے نام نہیں بلکہ اُس کی صفات کے ترجمے ہیں۔ لفظ خدا مالک کا ترجمہ ہے اور پروردگار رب کا وغیرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے فوائد و فضائل بے شمار ہیں جن میں سے کچھ عرض کئے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن پاک کی کنجی ہے۔ بلکہ ہر دینی اور دینی جائز کام کی بھی کنجی ہے۔ کہ جو کام اس کے بغیر کیا جائے ناقص رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تفسیر روح البیان شریف نے بسم اللہ کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی کہ جب حضور علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے۔ اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں چار نہریں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک پانی کی دوسری دودھ کی تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آرہی ہیں حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے آکر عرض کی کہ ان چاروں کا چشمہ میں دکھانا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا۔ وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی۔ اور دروازے پر قفل پڑا تھا۔ اور اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں نکل رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے

پاس ہے یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں چار ستون ہیں۔ اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے۔ اور بسم اللہ کے میم سے پانی جاری ہے۔ اللہ کی رحمت سے دودھ جاری ہے۔ رحمن کی میم سے شراب اور رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی "اے میرے محبوب علیہ السلام آپ کی اُمت میں سے جو شخص بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھے۔ وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا" تفسیر کے یہ کہ تفسیر کبیر تشریف میں اسی بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعویٰ سے پیشتر ایک مکان بنایا تھا۔ اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی۔ جب دعویٰ خدائی کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی۔ اور اس نے قبول نہ کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی۔ وحی آئی "اے موسیٰ (علیہ السلام) یہ ہے تو اس قابل کلاس کو ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے" اسی وجہ سے فرعون پر گھوٹیں عذاب نہ آیا۔ بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبوایا گیا، سبحان اللہ! جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا۔ تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل زبان پر لکھے۔ تو کیوں نہ عذاب الہی سے محفوظ رہے نتیجہ عمارتوں کے دروازوں پر مردوں کی قبروں پر بلکہ کفن اور پیشانی میں اس لئے بسم اللہ لکھی جاتی ہے کہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ مگر خیال رہے کہ ان الفاظ کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔

تفسیر عزیزی میں بسم اللہ کے فوائد میں لکھا ہے کہ ایک نبی اللہ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں بسم اللہ لکھ کر رکھ دینا لوگوں نے اس کی وجہ کو چھی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن میری دستاویز ہوگی جس کے ذریعہ سے میں رحمت الہی کی درخواست کروں گا تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ بسم اللہ میں انیس^{۱۹} حروف ہیں۔ اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی انیس^{۱۹} ہیں پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتہ کا عذاب دور ہو جائے۔ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں چوبیس گھنٹے ہیں جن میں سے پانچ گھنٹے پانچ نمازوں نے گھیر لئے اور انیس گھنٹوں کیلئے بسم اللہ کے انیس^{۱۹} حرف عطا فرمائے گئے جو بسم اللہ کا درو کرتا رہے۔ انشاء اللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اور ہر وقت کے گناہ معاف ہوں گے بسم اللہ کے فائدے بسم اللہ کے بے شمار فائدے ہیں جن میں سے ہم کچھ تھوڑے تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی وغیرہ سے نقل کرتے ہیں پہلا جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا۔ اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے۔ تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا۔ اس قدر اس کے باپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمد للہ پڑھے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمد للہ پڑھے جب تک وہ اس میں سوار رہے گا۔ اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں گی جو بسم اللہ کہہ کر دو اپنے انشاء اللہ وہ دو فائدہ دے گی حکایت ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ ارشاد ہوا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ چنانچہ آپ نے وہ کھائی اور فرداً آرام ہو گیا کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی دوا استعمال کی۔ مگر درد میں زیادتی ہو گئی جناب باری میں عرض کیا کہ الہی یہ کیا بھید ہے کہ دوا ایک گنا تاثیریں اس کی دو کہ پہلی بار اس نے شفا دی۔ اور اس دفعہ بیماری بڑھائی۔ ارشاد الہی ہوا کہ اے موسیٰ اس بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے۔ اور اس دفعہ اپنی طرف سے۔ اے موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے۔ میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے۔ اور میرا نام اس کا تریاق ہے حکایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گذرے۔ دیکھا کہ اس ہیئت کو سخت عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے۔ اور وہاں سے استنجا کر کے واپس ہوئے اب جو اس قبر پر گذرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے۔ اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ روح اللہ یہ شخص سخت گناہ گار اور بدکار تھا۔ اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی۔ اس کے لڑکا پیدا ہوا۔ اور حج اس کو مکتب میں بھیجا گیا۔ اُستاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی ہمیں حیا آئی کہ میں

زمین کے اندر اُس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکی سے ماں باپ کی نجات ہو جاتی ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آجائے تو وہ بسم اللہ بارہ ہزار دفعہ اس طرح پڑھے کہ ایک ہزار بسم اللہ پڑھ کر دو رکعت نفل پڑھے پھر ہزار پڑھ دو نفل پڑھتا جائے اس کے بعد دعا مانگے انشاء اللہ اس کی دعا قبول ہوگی جس شخص کو کوئی سخت مشکل درپیش ہو تو وہ یہ عبارت ایک پرچہ میں لکھے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مِنَ الْعَبْدِ الذَّلِیْلِ اِلٰی رَبِّ الْجَلِیْلِ رَبِّ اِنِّیْ مُسْتَعِیْضٌ بِكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ پھر یہ پرچہ کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال دے اور ڈال کر یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ بِحَمْدِکَ وَاللّٰهُ الطَّیِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ وَاَصْحَابِہِ الْمُرْسَلِیْنَ اَقْضِ حَاجَتِیْ یَا اَكْرَمَ الْمَیْمَنِ جو شخص پاخانہ میں جاتے وقت بسم اللہ پڑھے تو انشاء اللہ جنات اس کا ستر نہ دیکھ سکیں گے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہوتے وقت پڑھا تھا بِسْمِ اللّٰهِ جُہَا وَمُرْسَاہَا اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِیْمُ۔ اس کی وجہ سے ان کا بیڑا پار ہوا۔ تو جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھے تو خدا چاہے وہ ڈوبنے سے بچے گا۔ جب آدمی بسم اللہ سے بیڑے پار لگتے ہیں تو پوری بسم اللہ میں کیا کیا برکتیں ہوں گی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو پہلا خط لکھا تو اس میں لکھا کہ اِنَّہٗ مِنْ سُلَیْمٰنَ وَاِنَّہٗ بِیَسِیْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی۔ اور اس کا پورا ملک بین حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا غور تو کرو کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اسی طرح ذبح کے وقت پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ یوں کہتے ہیں بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اس میں کیا حکمت ہے حکمت یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اول سے آخر تک جہاد اور قتال کا ذکر ہے اور یہ کافروں پر قہر ہے۔ اسی طرح ذبح میں جانور کی جان لی جاتی ہے یہ بھی جبر و قہر کا وقت ہوتا ہے اس وقت رحمت کا ذکر نہ کرو۔ سبحان اللہ تو جو شخص پوری بسم اللہ کا ورد کر لے تو انشاء اللہ خدا کے غضب سے محفوظ رہے گا۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لایا۔ اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت رہیں تو ہم جان لیں کہ اسلام سچا ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر پی لیا۔ اور خدا کے فضل سے کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ شخص یہ دیکھ کر اسلام لے آیا۔ بادشاہ روم حرقل نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے دردِ سر کی بہت شکایت ہے کچھ علاج کیجئے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تھا۔ درد جاتا رہتا تھا۔ اور جب اتار دیتا تھا۔ درد شروع ہو جاتا تھا۔ اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھلوایا دیکھا تو اس میں ایک پرچہ رکھا تھا جس میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھا تھا۔ غرض یہ ہے کہ بسم اللہ میں بے شمار فائدے ہیں۔

اعتراض بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بسم اللہ ہزاروں بار پڑھتے ہیں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا حضرت رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا لیکن اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھاری غذا بھی کھالیں تو بھی نقصان پہنچا دیتی ہے جواب تمام دعائیں اور وظیفے مثل کار توس کے ہیں۔ اور پڑھنے والے کی زبانِ بدق کار توس یقیناً شیر کو مارتا ہے مگر کب جبکہ اچھے رائیل سے استعمال کیا جائے۔ دعائیں تو وہی ہیں لیکن ہماری زبانیں صحابہ کرام کی سی نہیں ہم اس زبان سے روزانہ جھوٹ غیبت وغیرہ کہتے رہتے ہیں پھر وہ تاثیر کہاں سے آئے اگر قرآن پاک کی تاثیر دیکھتی ہے تو اچھی زبان پیدا کر دے۔

بسم اللہ کے مسائل

بسم اللہ قرآن پاک کی پوری آیت ہے مگر کسی صورت کا جزو نہیں بلکہ صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لئے اتاری گئی ہے۔ اسی لئے نمازیں اس کو آہستہ ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں جو حافظ تراویح میں پورا قرآن پاک ختم کرے۔ وہ ضرور کسی نہ کسی سورت کے ساتھ بسم اللہ زور سے پڑھے مسئلہ سوا سورہ توبہ کے باقی ہر سورت بسم اللہ سے شروع کی جائے لیکن اگر کوئی شخص سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کرے۔ تو وہ تلاوت کیلئے بسم اللہ پڑھے مسئلہ ہر جائز کام بسم اللہ سے شروع کرنا مستحب ہے۔ ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کے شراب پیئے چوری کرے غیبت کرے جھوٹ بولے تو کفر کا اندیشہ ہے۔ شامی میں ہے کہ حقہ پیتے وقت

اور بدبودار چیزیں (جیسے پیاز، لہسن وغیرہ) کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا بہتر ہے مسئلہ ننگے ہو کر۔ پاخانہ میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منع ہے مسئلہ نمازی نماز میں جب کوئی سورۃ شروع کرے تو آہستہ بسم اللہ پڑھ لینا مستحب ہے مسئلہ جو جائیز کام بھی بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائیگا۔ اس میں برکت نہ ہوگی مسئلہ جب مردہ کو قبر میں اتارا جائے تو اتارنے والے یہ پڑھتے جائیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّتِ رَسُولِ اللّٰهِ مسئلہ جمعہ عیدین نکاح وعظ وغیرہ کا خطبہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سے شروع کیا جائے یعنی بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے پھر جب قرآن پاک کی آیت آئے تب بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی جائے مسئلہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو جانور مردار ہوگا۔ اور اگر بھولے سے چھوٹ گئی تو جانور حلال ہے مسئلہ اگر شکاری تیر یا بھالا وغیرہ دھاردار چیز سے شکار کرے اور یہ چیزیں پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اگر جانور اسکے پیچھے پیچھے بھی گیا تب بھی حلال ہوگا۔ یونہی اگر پالتو جانور قبضے سے نکل گیا مثلاً گائے کنویں میں گر گئی یا اونٹ بھاگ گیا۔ تو بسم اللہ کہہ کر تیر یا بھالا یا تلوار مار دی گئی تو جانور حلال ہے مسئلہ اگر شکار پر شکاری کتا چھوڑے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ اور کتے کی پکڑ سے جانور مر جائے تو وہ حلال ہے شکار کے پورے مسائل انشاء اللہ شکار کی آیتوں کی تفسیر میں بیان کئے جائیں گے۔

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ سَبْعَ آيَاتٍ

سورہ فاتحہ کہہ والی اور وہ سات آیتیں

سورہ فاتحہ کہہ ہے اور وہ سات آیتیں ہیں۔

سورہ فاتحہ کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے نام کتنے ہیں۔ دوسرے یہ کہ شان نزول اس کا کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کے فضائل کیا کیا ہیں۔ چوتھے یہ کہ اس میں مسائل کیا کیا ہیں۔ سورہ فاتحہ کے نام (اس کے کل بیس نام ہیں۔ فاتحہ فاتحۃ الكتاب۔ ام القرآن۔ سورۃ الکنز۔ سورہ کافیہ۔ سورہ وافیہ۔ سورہ شافیہ۔ سورہ شفا۔ سبع مثانی۔ سورہ نور۔ سورہ رقیۃ۔ سورہ الحمد۔ سورہ دعا۔ سورہ تعلیم المسئلہ۔ سورہ مناجات۔ سورہ توفیق۔ سورہ سوال۔ سورہ ام الكتاب۔ سورہ فاتحۃ القرآن۔ سورہ صلوة۔ اس سورہ میں سات آیتیں ستائیس کلمے اور ایک سو چالیس حرف ہیں۔ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں۔ اس سورہ کی وجہ تسمیہ (فاتحہ الكتاب) اس لئے کہتے ہیں کہ اس سورہ سے قرآن پاک کو شروع کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے لکھی بھی جاتی ہے۔ اور پہلے پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اور نماز میں بھی پہلے ہی پڑھی جاتی ہے۔ ادا اللہ سے ہر کلام شروع کیا جاتا ہے۔ اور اس لئے کہ بعض روایات کی رو سے سب سے پہلے یہی اتری۔ (سورہ الحمد) اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے اول میں لفظ الْحَمْدُ آتا ہے۔ (ام القرآن) اس لئے کہتے ہیں کہ اُم کے معنی ہیں۔ اصل کے اور یہ سورہ سارے قرآن پاک کی اصل ہے۔ اس لئے کہ جس قدر مضامین سارے قرآن شریف میں تفصیل دار ہیں۔ وہ سب اجمالاً یہاں آگئے ہیں۔ اس کو قرآن پاک سے وہی نسبت ہے جو بیچ کو خیرت سے ہوتی ہے۔ کیونکہ بیچ میں سارا درخت (یعنی پتے۔ شاخیں۔ پھل۔ پھول وغیرہ) ہوتا ہے۔ (ام الكتاب) اس لئے کہتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کے تقریباً سارے مضامین اس میں آگئے ہیں۔ کیونکہ عقائد اعمال وغیرہ سب اس میں موجود ہیں۔ نیز خدا کی ذات و صفات اس کی عبودیت اس کی بے نیازی بندے کی عبودیت۔ نیاز مندی وغیرہ تمام اس میں موجود ہیں۔ (سبع مثانی) اس لئے کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی ہیں۔ سات مکررات آیتیں چونکہ اس میں سات آیتیں ہیں اور دوبار یہ نازل ہوئی۔ اس لئے اس کا یہ نام ہوا۔ نیز نماز کی ہر رکعت میں اس سورہ کی تکرار ہوتی ہے۔ نیز آدھی سورہ میں رب کی حمد و ثنا ہے۔ اور باقی آدھی میں بندے کی عرض و معروض تو گویا آدھی خالق کے لئے ہے۔ اور آدھی مخلوق کے لئے لہذا اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے نیز اس طرح کی سورہ کسی اور آسمانی کتاب میں نہ آئی۔ نیز سورہ فاتحہ کا ثواب قرآن کے ساتویں حصہ کے برابر ہے۔ لہذا جو شخص اسے سات بار پڑھ لے وہ پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب پائے گا۔ نیز اس کی آیتیں بھی سات ہیں۔ اور دوزخ کے دروازے بھی سات۔ جو شخص کہ ان سات آیتوں کے پڑھنے کا پابند ہوگا۔ انشاء اللہ اس پر دوزخ کے سات دروازے بند ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے

کہ ایک بار جبریل امین نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ میں آپ کی اُمت پر دوزخ کے عذاب کا خوف کرتا تھا جب سورۃ فاتحہ اترتی تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ کیونکہ یہ سات آیتیں جہنم کے سات طبقوں کا قفل ہیں۔ (تفسیر کبیر) سورۃ وافیہ۔ وافیہ کے معنی پوری ہونے والی اس سورت میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہر رکعت میں پوری ہی پڑھی جاتی ہے۔ دوسری بڑی سورتیں اگر دو رکعت میں آدھی آدھی یا کم و بیش پڑھ دی جائیں تو جائز ہوتا ہے۔ سورۃ کافیہ۔ اس کو کافیہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ دوسری صورتوں کے بدلے میں کافی ہوتی ہے۔ لیکن اور کوئی سورۃ اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ سورۃ شفاء۔ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ زہر اور صدمہ ہا قسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک آدمی مرگے کے دورہ میں گرفتار ہے۔ تو اس کے کان میں یہ سورۃ پڑھ دی۔ اور اس کو آرام ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ سورت ہر بیماری کی دوا ہے۔ نیمیر یہ سورت جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ انشاء اللہ اس کی تحقیق اس کے فائدوں میں کی جائے گی۔ سورۃ صلوات۔ اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے۔ سورۃ سوال۔ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بندوں کو حق تعالیٰ سے دُعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ کہ جب دعا کرنی ہو تو پہلے خداوند تعالیٰ کی حمد کرے۔ اپنی محتاجی اور بندگی کا ذکر کرے پھر اپنی حاجت عرض کرے۔ اور دنیوی حاجتوں کے مقابلے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگے۔ سورۃ شکر اور سورۃ دُعا اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بندوں کو رب تعالیٰ کا شکر کرنے اور دُعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ

شان نزول

اس کے نزول کے بارے میں تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی نازل ہوئی۔ چنانچہ اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو غیبی آواز سناتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے پڑھو۔ اسکی خبر رتہ ابن نوفل کو دی گئی جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ میں بھائی تھے۔

رتہ نے عرض کیا کہ اب جب کبھی یہ آواز آئے تو آپ اطمینان سے سنتے رہیں چنانچہ پھر یہ ہوا کہ حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ پڑھئے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی مگر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورۃ اقرار نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اترتی لیکن اس پر اعتراض یہ ہے کہ مازمکہ مکرمہ میں شب معراج میں فرض ہو چکی تھی اور نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر یہ سورت مدنی ہو تو مسلمانوں نے اتنے روز تک نماز میں کیا پڑھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں دوبارہ نازل ہوئی۔ اس لئے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں کیونکہ یہ سات آیتیں ہیں اور دو دفعہ اترتی ہیں۔ اور دوبارہ اترنے میں حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی شان کا پتہ لگ جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی معلوم ہو جائے۔ کیونکہ قرآن پاک کی آیتیں حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ربانی تحفہ ہیں۔ نوٹ:- اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا ارتنا محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کیلئے نہیں تھا۔ بلکہ اس میں اور بھی حکمتیں ہیں۔ سورت آیت ملی مدنی۔

آیت قرآن پاک کی اس عبارت کو کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو جائے۔ مگر اس کا کوئی نام علیحدہ نہ رکھا گیا ہو جسے ہم لوگ جملہ یا کلام بولتے ہیں۔ اس کو آیت اس لئے کہتے ہیں کہ آیت کے معنی ہیں نشانی اور قرآن پاک کا ہر جملہ قرآن پاک کی حقانیت لانے والے کی حقانیت اور اور بھیجنے والے کی حقانیت کی نشانی ہے۔ سب سے چھوٹی آیت مَدَّ هَامَّتَان ہے۔ اور سب سے بڑی آیت سورہ مدانیہ جو سورۃ بقرہ کے اخیر رکوع میں ہے سورت سور سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں گھیرنے والی چیز اسی لئے شہر کے آس پاس کی دیوار (شہر پناہ) کو سور البلد کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ شہر کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں سورۃ قرآن پاک کی وہ عبارت کہلاتی ہے جس میں مضمون پورا ہو گیا ہو۔ اور اس کا کچھ نام بھی رکھ دیا گیا ہو۔ جیسے سورۃ فلق سورۃ بقرہ وغیرہ سورت اور آیت دو قسم کی ہیں۔ مکی اور مدنی۔ مکی وہ ہیں جو

ہجرت سے پہلے اتریں خواہ کہیں اتریں مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد اتریں خواہ کہیں اتریں ہوں۔ لہذا ہجرت کے بعد جب بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اور وہیں کوئی آیت آئی۔ تو اگرچہ وہ اتریں ہے مکہ مکرمہ میں لیکن یہ مدنی کہلائے گی کیونکہ ہجرت کے بعد آئی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں اترے۔ اور مدنی وہ جو مدینہ پاک میں اترے۔ لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ اگر مکہ مدنی کے یہ معنی ہوتے تو بعض وہ آیتیں جو کہ طائف شریف وغیرہ میں اتریں۔ ان کا نام طائفی آیتیں ہونا چاہیے تھا۔ لہذا سورۃ فاتحہ مکہ مدنی بھی قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ اور سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ کے نام قرآن پاک کی سورتوں کے نام کے بعض مضامین یا بعض صمد یا بعض الفاظ سے رکھ دیئے جاتے ہیں مثلاً اس سورت کا نام الحمد بھی ہے۔ اس لئے کہ اس میں لفظ الحمد آگیا ہے۔ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس لئے کہ اس میں کسی جگہ گائے کا ذکر آگیا ہے۔ اور قل ھو اللہ کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اس لئے کہ اس کا مقصود ہے اپنے دین کو خالص اللہ کے لئے دینا۔ سورت کے نام کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں اول سے آخر تک وہی مضمون ہو۔ سورہ بقرہ میں صمد ہا مضامین بیان ہوئے مگر اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ طبیب اپنی مرکب دواؤں کے نام مختلف حیثیت سے رکھتے ہیں۔ ایک دوا کا نام ہے جو ارش کوئی یعنی زیرے کی جوارش تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں صرف زیرہ ہی ہے۔ دوا میں اور بھی ہیں مگر ایک جز سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ ایک دوا کا نام ہے شربت شفاء چونکہ اس سے شفاء مقصود ہے۔ اسی لئے اس کا نام شربت شفاء ہوا۔ بعض دواؤں کا نام ہے برتاقی نزلہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوا نزلہ میں استعمال کی جائے۔ یہ بیماری کے نام سے دوا کا نام ہوا جس طرح کہ طبیب جسمانی اپنی دواؤں کے نام چند وجہوں سے رکھتے ہیں۔ ایسے ہی طبیب روحانی نے اپنے قرآن پاک کی سورتوں کے نام چند وجہوں سے رکھے یہ بات بہت خیال میں رہے۔ (سورۃ فاتحہ کی آیتیں) یہ سب مانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں۔ اس کا نام ہی سبع مثانی ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ سات آیتیں کونسی ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورۃ فاتحہ پہلی آیت ہے۔ اور صراط الذین سے ولّا الضالین تک ایک آیت یعنی علیہم پر وقف نہیں بلکہ ان کے یہاں بسم اللہ سورت کی پہلی آیت ہے۔ اسی لئے ان کے مذہب میں امام بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ اس سورت کا جز نہیں پہلی آیت الحمد للہ ہے۔ اور علیہم پر وقف ہے۔

سورۃ فاتحہ کے فضائل اور فوائد

اس سورت کے فضائل بے شمار ہیں کچھ تفسیر کبیرہ وغیرہ سے نقل کئے جاتے ہیں "مسلم شریف" میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مبارک ہو۔ آپ کو دو تورايسے ملے کہ جو کسی نبی کو نہ ملے۔ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں "ترمذی شریف" میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی مثل توریت و انجیل و زبور میں کوئی سورت نہ اترے "تفسیر کبیرہ" میں ہے کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے ایک سو چار کتابیں اور صحیفے اتارے مگر سو کتابوں کے علوم چار میں رکھے یعنی توریت انجیل زبور و قرآن پھر ان چار کے علوم قرآن پاک میں رکھے پھر قرآن پاک کے علوم مفصل (سورہ حجرات سے والناس تک) میں رکھے گئے پھر مفصل کے علوم سورہ فاتحہ میں رکھے گئے۔ لہذا جس نے سورہ فاتحہ سیکھ لی۔ اس نے گویا ساری آسمانی کتابیں سیکھ لیں۔ اور جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لیں نیز یہ سورت بالکل رحمت کی سورت ہے۔ اس لئے اس میں رب تعالیٰ کے قہر اور جبر اور دوزخ عذاب وغیرہ کا ذکر نہیں بلکہ اس میں وہ حرف بھی نہیں آئے جو جہنم وغیرہ کے اول میں آتے ہیں چنانچہ اس سورت میں سات حرف نہیں ت۔ ج۔ خ۔ ز۔ ش۔ ظ۔ ف۔ کیونکہ ت۔ ث۔ ج۔ پ۔ ہ۔ ا۔ ح۔ ر۔ ہ۔ جس کے معنی ہیں ہلاکت جہنم کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہیں دوزخ۔ خ۔ خ۔ ز۔ ج۔ کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہیں رسوائی۔ ذ۔ ق۔ ر۔ ز۔ ق۔ م۔ کا پہلا حرف ہے ذ۔ ق۔ ر۔ ز۔ ق۔ م۔ کی آواز اور ز۔ ق۔ م۔ تھوہر (جہنمیوں کی غذا) ش۔ شہیق کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہیں جہنمیوں کی آواز۔

ظِظِلُّ جو کہ قرآن پاک میں اس طرح مذکور ہے۔ ظِظِلُّ ذِظِظِلُّ ثَلَاثِظِلُّ شَعْبِظِلُّ اور ظِلُّظِلُّ کا پہلا حرف ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ جس وقت یہ سعادت اترتی اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے آئے تھے فوائد: سورہ فاتحہ کے بے شمار فائدے ہیں جن میں سے چند بیان کئے جاتے ہیں جو شخص سورہ فاتحہ سو بار پڑھ کر دعا مانگے جی تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا جو شخص مریض لا دوا ہو وہ چینی کے سفید برتن میں آب زمزم اور زعفران سے سورہ فاتحہ لکھ کر دھو کر اکتالیس روز تک پیتا رہے۔ تو انشاء اللہ شفا ہوگی۔ اگر آب زمزم نہ ملے تو عرق گلاب لے لے۔ اگر یہ بھی نہ میسر ہو تو کنویں کا پانی ہی کافی ہے۔ تفسیر کہ یہ ہے کہ بعض گنہگار قوموں پر عذاب الہی آنے والا ہو گا مگر اُن میں سے کوئی بچہ پکب میں جا کر فاتحہ پڑھے گا۔ اس کی برکت سے چالیس سال تک کے لئے عذاب دور ہو جائیگا جو شخص کسی دنیوی بلا میں پھنس گیا ہو۔ وہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی میم کو الحمد کے لام میں ملا کر پڑھا کرے اِنْ شَاءَ اللّٰہ اُس سے نجات ملے گی بعض صوفیاء کے یہاں یہ عمل ہوتا ہے کہ اگر کسی شہر میں طاعون یا کوئی اور وبائی بیماری پھیلے۔ تو ایک تاشا یا نقارہ پر دائرہ کی شکل میں سورہ حمزہ اور بعد میں سورہ فاتحہ کو لکھتے ہیں۔ اور یہ سچ میں پندرہ کا نقش بناتے ہیں۔ پھر ایک دُبنے کے سامنے یہ تاشا بجاتے ہیں۔ اور تاشا بجاتے ہوئے اس دُبنے کو گلی کو پچے میں گشت کراتے ہیں۔ اس کے بعد اُس دُبنے کو کنارہ شہر پر زح کر کے اُس کا خون دفن کر دیتے ہیں۔ اور اس کا گوشت فقیروں پر خیرات کر دیتے ہیں۔ تو بفضلہ تعالیٰ اس وبا سے امن ملتی ہے بعض صحابہ کرام نے سانپ کاٹے ہوئے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اُسے آرام ہوا۔ غرضیکہ اس کی بے شمار فائدے ہیں۔

سورۃ فاتحہ کے مسائل

یہ ہے ہمارا مقصد۔

مسئلہ۔ بہر نماز میں اس سورت کا پڑھنا واجب ہے فرض نماز میں تو اول دو رکعتوں میں اور فرض کے علاوہ دیگر نمازوں میں بہر رکعت میں مسئلہ۔ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا سخت منع ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، کان لگا کر سنو۔ لہذا جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ وہ اس آیت کریمہ کے خلاف عمل کرتا ہے۔ ”مسلم شریف“ میں ہے کہ اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَلِمْ يَدَكَ رِجْلَكَ وَخُضْ رُكُوعًا مَّخْفِيًا۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے۔ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لِكُلِّ قِرَاءَةٍ إِمَامٌ كَالْقُرْآنِ پاك پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ نیز تقریباً انہی حلیل القدر صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ حضرات امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ ان میں سے حضرت علی مرتضیٰ اور عبداللہ ابن مسعود وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ہیں۔ دیکھو شامی جلد اول باب القراءات اور اگر احادیث کی پوری تحقیق کرنی منظور ہو تو ”طحاوی شریف“ صحیح البہاری شریف، اور مؤطا امام محمد وغیرہم نیز اگر مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتی۔ تو جو شخص رکوع میں امام سے ملتا وہ رکعت نہ پاتا۔ کیونکہ اس کا فرض یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا رہ گیا۔ نیز بادشاہوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے دربار کے آداب سب بجالاتے ہیں اور سلام سب عرض کرتے ہیں۔ مگر کلام ان سب کی طرف سے ایک ہی کرتا ہے۔ نماز میں بھی بارگاہ الہی میں حاضری ہے۔ لہذا نماز کے ارکان۔ رکوع۔ سجدہ۔ قیام وغیرہ سب ادا کریں کیونکہ یہ اس کے دربار کے آداب ہیں۔ اور التحیات وغیرہ سب پڑھیں۔ کیونکہ یہ اس دربار کا سلام وغیرہ ہیں۔ مگر قرآن پاک کی تلاوت فقط ایک امام ہی کرے۔ کیونکہ یہ عرض و معروض ہے۔ حدیث شریف میں جو ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے خلاف نہیں کیونکہ جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو یہ نماز سورہ فاتحہ سے خالی نہ رہی۔ نیز یہ حدیث تو فرماتی ہے۔ کہ سورہ فاتحہ نماز میں ضرور پڑھی جائے۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم سنو اور خاموش رہو۔ ان دونوں کو اس طرح جمع کر لو کہ امام اور اکیلا نمازی سورہ فاتحہ پڑھے۔ اور مقتدی خاموش رہے۔ قرآن پاک پر بھی عمل ہو گیا۔ اور حدیث شریف پر بھی نیز حدیث تو فرماتی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ نماز نہیں ہوتی لیکن قرآن کریم فرماتا ہے۔ فَاقْرَأْ أَمَّا نِيسَاسٌ مِّنَ الْقُتَاتِ کہ جس قدر قرآن پاک میسر ہو پڑھو۔ لہذا اس حدیث شریف اور قرآن پاک کو اس طرح جمع کیا جائے گا کہ مطلقاً قرآن پڑھنا تو فرض اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نیز ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے ملائے نہیں ہوتی حالانکہ

دوسری سورت کا ماننا کسی کے نزدیک بھی مقتدی پر ضروری نہیں بلکہ مقتدی کے لئے منع ہے غرض کہ صحیح یہی ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ ہرگز نہ پڑھی جائے مسئلہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ تلاوت کی نیت سے پڑھنا منع ہے۔ ہاں اگر دعا کی نیت سے پڑھے تو جائز رہے۔ اس کے باقی مسائل انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر آئیں گے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ

سب خوبیاں اللہ کے لئے

سب خوبیاں اللہ کو

اس آیت میں چار باتیں قابل غور ہیں (۱) قرآن کریم میں سب سے پہلے یہ آیت کیوں آئی (۲) اس کی عالمانہ اور صوفیانہ تفسیر کیا ہے (۳) اس سے مسلمانوں کو فائدے اور سبق کیا کیا حاصل ہوئے (۴) ان پر سوالات کیا ہیں ان کے جوابات کیا (۱) چند دہوں سے اس آیت کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آئی۔ آپ نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسی لئے ہم کو بھی حکم ہے کہ چھینک کر یہ پڑھیں اور سُننے والا جواب دے یَرْحَمُکُمُ اللّٰہُ پھر چھینکنے والا جواب دے۔ یَهْدِیْکُمُ اللّٰہُ وَیُصْلِحْ بِاَلْحَمْدِ مَعْلُوم ہوا کہ یہ وہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی اسی سے شروع فرمایا۔ دوسرے یہ کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ میں آٹھ حروف ہیں۔ اور جنت کے دروازے بھی آٹھ ہیں تو جو شخص صفائی قلب سے اسے پڑھے گا وہ انشاء اللہ جنت کے آٹھول دروازوں کا مستحق ہوگا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قرآن پاک شروع کرتے ہی پڑھنے والا جنت کا مستحق تو ہو چکا اب آگے جس قدر پڑھے گا رب تعالیٰ کے فضل و کرم میں زیادتی ہی ہوگی تیسرے یہ کہ عبادت کی جان اللہ کی تعریف ہے اسی کو قرآن کریم نے پہلے بیان کیا جو تھے یہ کہ اس میں مسلمانوں کو سبق ہے کہ اپنا ہر کام خدا کی حمد سے شروع کیا کریں۔ کیونکہ رب کی کتاب بھی اسی سے شروع ہوئی ہے۔ پانچویں یہ کہ جب کسی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو اولاً اس کے القاب لکھتے ہیں بعد میں اپنا مطلب۔ چونکہ سورۃ فاتحہ میں بھی بندوں کو دعا سکھائی گئی۔ اس لئے اسے حمد سے شروع کیا گیا ہے۔ تفسیر اس کی عالمانہ تفسیر تو یہ ہے کہ اس میں تین کلمے ہیں۔ الف۔ لام۔ حمد۔ اللہ ہر ایک کی۔ علیحدہ علیحدہ تحقیق کی جائے۔ الف۔ لام میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ استغراقی ہے۔ دوسرے یہ کہ عہدی ہے (تفسیر روح البیان) اگر استغراقی ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ ہر حمد ہر زمانے میں ہر حالت میں ہر حمد کرنے والے سے خاص ہے اللہ کے لئے حمد کا عام ہونا۔ الف۔ لام سے حاصل ہوا اور حمد کے عام ہونے سے حمد کا عموم حاصل ہو گیا۔ اور جملے اسمیئے سے ہمیشگی معلوم ہوئی تو اب کلام کا مقصود یہ ہوا کہ کوئی بھی تعریف کرے کبھی بھی کسی حالت میں سب تعریف اللہ ہی کی ہوئی۔ وہ اس طرح کہ اگر رب کی تعریف کر دے تو ظاہر ہے کہ وہ تعریف بلا واسطہ رب کی تعریف ہے۔ اور اس کی کسی مخلوق کی تعریف کر دے۔ نبی۔ ولی۔ چاند۔ سورج۔ موتی وغیرہ جسکی بھی تعریف کی جائے۔ وہ بلا واسطہ رب ہی کی تعریف ہے۔ کیونکہ چیز کی تعریف حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ مکان کی تعریف حقیقت میں اس کا ریگ کی تعریف ہے جس نے وہ مکان بنایا خط کی تعریف حقیقت میں اس کے لکھنے والے کی تعریف ہے جس نے اسے لکھا۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے کی ہے۔ اسی لئے حضور علیہ السلام کی نعمت حقیقت میں رب کی حمد ہے۔ پھر زبان سے تعریف کر دے تو اللہ کی تعریف ہاتھ پیر سے اپنے عاجزی کا اظہار کر دے۔ مثلاً نماز پڑھو۔ روزہ رکھو تو رب کی تعریف اس کی اطاعت میں مال خرچ کر دے مثلاً زکوٰۃ صدقہ فطر قربانی ادا کر دے۔ تو یہ رب کی عملی تعریف ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف حضور پاک کے روضہ اطہر کی تعظیم قرآن پاک کی عظمت ماہ رمضان کا

ادب اور احترام۔ اولیاء اللہ کے تبرکات اور ان کی قبول کی تعظیم حقیقت میں رب کی عملی تعریف ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ”جو شخص رب کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ دل متقی ہے“ حکومت کے دفتر و کچہریوں اور اس کے خدام کی عظمت و حقیقت حکومت کی عزت ہے۔ ان میں سے ایک کی بھی تو بین حقیقت میں حکومت کی توہین اور اس سے بغاوت ہے۔ الف۔ لام استغراقی نے ان سب باتوں کو اپنے میں لے لیا۔ اسی طرح خدا کی نعمت ملنے پر اس کا شکر کرنا۔ اور تکالیف میں آنے پر صبر کرنا یہ بھی رب تعالیٰ کی تعریف ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں خدا کی حمد کرے نعمت میں اس لئے حمد کرے کہ خدا کے فضل کا شکر یہ ہے۔ اور تکلیف میں اس لئے حمد کرے کہ جو تکلیف ہم پر آئی ہے۔ وہ کسی گناہ کی وجہ سے آئی۔ خدا کی حمد اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی جب گناہ مٹ جائے گا تکلیف اپنے آپ جاتی رہے گی۔ یہ ہوتی ہر حالت کی حمد اسی طرح ہر نعمت کا شکر یہ اور اس کی حمد علیحدہ علیحدہ ہر چیز کی حمد یہ ہے کہ اس میں رب کی عبادت ہیماں کی تیار داری اور بے دست پاکی خدمت کے مال کا شکر اور حمد یہ ہے کہ اس سے غریبی کی امداد اسی طرح ہر عضو کی حمد اور شکر الگ الگ ہے۔ آنگہ کا شکر اور حمد یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کو۔ قرآن پاک کو علماء دین کے چہرہ دل کو دیکھے۔ کان کی حمد اور شکر یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کی تلاوت۔ نعت شریف علمی مضامین علماء دین کا وعظ سُننے۔ ہاتھ پاؤں کی حمد اور شکر یہ ہے کہ ان سے مرضی الہی کے کام لے۔ فقط الف۔ لام نے ان سب باتوں کو گھیر لیا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے نامعلوم کون کون سی چیزیں دنیا میں کب کب آباد تھیں۔ اور اب بھی نامعلوم اس عالم میں کس قدر مخلوقات ہے۔ ان کو ان کا پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے۔ اور ہر چیز خدا کی تعریف کرتی ہے۔ اور ہمیشہ سے کرتی رہی اور کرتی رہے گی۔ غرض کہ جب سے وقت بنا۔ اور جب تک وقت رہے گا۔ رب کی حمد ایک آن کیلئے بند نہ ہوگی۔ ”وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَيْتَبُحْ بِحَمْدِهِ“ ہر چیز رب کی حمد اور تعریف کرتی ہے۔ یہ ہوا۔ اس حمد کے زمانے کا عوم، ان سب کو جملے اسمی نے گھیر لیا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ الف۔ لام عہدی ہو۔ تب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خاص حمد اللہ کی ہے۔ یعنی رب تعالیٰ ہر حمد قبول نہیں فرماتا۔ بلکہ کوئی خاص حمد اس کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اب وہ خاص حمد کونسی ہے۔ وہ وہ حمد ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کی کی یا ان کے بتانے سے کوئی اور کرے۔ اس لئے آپ کا اسم شریف ہے ”احمد“ یعنی رب کی بہت حمد کرنے والے۔ اور رب کا نام ہے ”محمود“ یعنی اپنے پیارے محبوب کا حمد کیا ہوا۔ حدیث شفاعت میں وارد ہے کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو اپنی خاص حمد میں الہام فرمائے گا۔ ہم سجدے میں ان سے رب کی حمد کر کے اپنی اُمت کی شفاعت کریں گے اور حقیقت بھی یہ ہے آج ہندو عیسائی سکھ آریے وغیرہ تمام کفار اپنے اپنے خیال میں خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ مگر ان میں سے کسی کی حمد قبول نہیں۔ حمد مسلمانوں ہی کی قبول ہے۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ مسلمان محبوب علیہ السلام کی بتائی ہوئی حمد کرتے ہیں اور وہ لوگ ان علیحدہ ہو کر یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حمد خدا کے ہاں مقبول ہے جو اس کے محبوب علیہ السلام کی نعت کے ساتھ ہو جو حمد الہی نعت مصطفیٰ علیہ السلام سے خالی ہو مگر وہ ہے شیطان کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئیں۔ تمام کفار کی ساری حمدیں غیر مقبول کیوں؟ اس لئے کہ اس میں نعت کی چاشنی نہیں۔ اسی لئے کلمہ نماز خطبہ اذان وغرض کہ مسلمانوں کی کوئی عبادت حضور علیہ السلام کی نعت سے خالی نہیں ہے۔

ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو   واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے

ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو   نکلے حسن والا ہمارا نبی ص (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

حمد خدا روحانی غذا ہے۔ اور نعت مصطفیٰ علیہ السلام اس کا نمک ہے۔ بغیر نمک ساری غذا بیکار بغیر نعت مصطفیٰ علیہ السلام

ساری حمد بربادی پہلی صورت میں تو واقعی حمد کا ذکر تھا۔ یعنی واقعہ میں تمام حمدیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ اور اس صورت میں حمد مقبول کا تذکرہ ہے یعنی واقعہ میں تو سب حمدیں اللہ ہی کی ہیں۔ لیکن مقبول حمد وہی ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہو۔ تیسرے معنی اس کے یہ بھی ہو

سکتے ہیں کہ وہ خاص حمد اللہ کی ہے یعنی ساری مخلوق میرے محبوب علیہ السلام کی حمد و ثنا کرے مگر جیسی چاہیے ویسی نہیں کر سکتی محبوب علیہ السلام کی کامل حمد وہی ہے جو رب نے کی اسی لئے رب کا نام ہے حامد اور حضور علیہ السلام کا نام ہے محمدؐ یعنی رب تعریف فرماتے والا کس کی؟ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور مُحَمَّدٌ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعریف کئے ہوئے کس کے؟ اپنے رب کے پہلی تمام توجیہوں کی بنا پر اس آیت میں اللہ محمود ہے اور ساری مخلوق یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے حامد ہوئے لیکن اس آخری توجیہ کی رو سے حضور علیہ السلام محمود ہیں اور اللہ حامد۔ تو یہ آیت جس طرح حمد خدا ہے اسی طرح نعت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمد تین چیزوں میں فرق کرنا چاہیے حمد و مدح اور شکر حمد کے معنی میں کسی کی اختیاری خوبی بیان کرنا خواہ وہ کوئی نعمت دے یا نہ دے شکر کے معنی میں کسی کی اختیاری خوبی ظاہر کرنا۔ اس لئے کہ اس نے ہم کو کچھ دیا ہے اور مدح کسی کی خوبی بیان کرنا خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری موتی کی صفائی کی تعریف کی جائے تو یہ اس کی مدح ہے اور جب کوئی ہم کو کچھ دے اور ہم اس کی تعریف میں کہہ دیں کہ آپ سخی ہیں یا جھک کر اسے سلام کریں تو یہ اس کا شکر ہے اور ویسے ہی کسی کی تعریف کریں کہ ظلال بڑا عالم ہے یہ اس کی حمد ہے لیکن اس آیت میں لفظ حمد تینوں معنی کو شامل ہے اسی لئے آگے اللہ کا نام ذاتی اور اس کی کچھ صفات کا ذکر کیا گیا۔ لفظ اللہ نے حمد کے حقیقی معنی کو بیان کیا اور الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نے شکر کے معنی اور مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ نے مدح کے لام میں تین احتمال ہیں یا خصوصیت کا لام ہو یا استحقاق کا یا ملکیت کا تو معنی اس آیت کے یہ ہونگے کہ تمام حمدیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں یا اللہ ان کا مستحق ہے یا وہ اللہ کی ملکیت ہیں اب جو شخص بھی غیر اللہ کو اپنا معبود جان کے اس کی تعریف کرے گویا خدا کی امانت میں خیانت کرتا ہے کیونکہ حمد ملک تو ہے خدا کی اور اس نے صرف کی اور جگہ "تفسیر صوفیانہ" صوفیا کرام فرماتے ہیں کہ حمد کے معنی میں محمود کے کمال کو ظاہر کرنا اور جو شخص یا جو چیز اپنے میں جو بھی کمال رکھتی ہے وہ حقیقت میں رب ہی کا کمال ہے لہذا دنیا کی چیزوں کے کمال کا ظہور خدا کی حمد ہے اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ کوئی شخص زبان سے خدا کی حمد کرے یا نہ کرے رب تعالیٰ کی حمد کرے یا بت پرستی کرے لیکن ہر حال میں اس کے رونگٹے رونگٹے سے حق تعالیٰ کی صفت کا ظہور ہو رہا ہے اور یہ خدا کی حمد ہے ایک بت پرست بت کو سجدہ کر رہا ہے اپنی حماقت سے اپنی اختیاری تعریف کو غلط جگہ صرف کر رہا لیکن اس کے جسم کی بناوٹ اور اس کے ہاتھ پاؤں کی طاقت اس کی قوت گویا بی غرض کہ اس کا ہر عضو اور اس کی ہر حرکت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا خالق بے نیاز ہے اور زبان حال اس پر لعنت کرتی ہے کہ اے اندھے تو کر کیا رہا ہے؟ غرض یہ کہ اس کی بت پرستی کی حالت میں بھی اس کی غیر اختیاری حمد اللہ ہی کے لئے ہو رہی ہے۔

برگ درختال سبز در نظر ہوشیار   ہر درق دفترے ست معرفت کردگار

اگر یہ کمبخت خود اپنے کو بچان لیتا تو بت پرستی کبھی نہ کرتا یہی معنی اس حدیث کے ہیں کہ مَنْ عَرَفَ فَحَسَنَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ دوسری توجیہ صوفیانے کرام فرماتے ہیں کہ لا مَوْجُودَ اِلَّا اللّٰهُ صرف حق تعالیٰ ہی موجود ہے دنیا کی باقی سب چیزیں اس کا سایہ اور اعتبار ہیں اور سایے کی تعریف حقیقت میں سایے والے کی تعریف ہے لہذا جس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اس کے وجود ہی کا ظل ہے حقیقت محمدیہ اس کا اعتبار اول یا عکس اول یا باقی سارا عالم اس کے اعتبارات بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ دھوپ میں ایک آئینہ رکھا ہے جس میں آفتاب کا عکس آ رہا ہے اس کے مقابلے میں کسی کو ٹھٹھی میں بہت سے رنگ برنگے آئینے رکھے ہیں اس آئینے کی وجہ سے ان تمام آئینوں میں آفتاب کے عکس پہنچ رہے ہیں لیکن چونکہ ان کے رنگ الگ الگ ہیں لہذا مختلف رنگ سدرج کے عکس نظر آ رہے ہیں دیکھو اصل تو وہ آفتاب ہے جو آسمان پر چمک رہا ہے اس کا پہلا سایہ دھوپ والے آئینے میں ہے اور اس کے دیئے ہوئے عکس کو ٹھٹھی کے سارے آئینوں میں ہیں اب ان عکسوں میں سے جس کے حسن جمال اور نور کی تعریف کر دو وہ حقیقت میں آسمان والے

اصل سورج کی تعریف ہے۔ اسی طرح حقیقی نور حق تعالیٰ للہ لنور السموات والارض (حقیقت محمدیہ پہلا آئینہ باقی سارا عالم وہ کوٹھڑی والے رنگ رنگ کے آئینے ہیں اب اگر بیچ میں یہ دھوپ والا آئینہ نہ ہو۔ تو یہ کوٹھڑی کے آئینے سب بے نور رہ جائیں۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ انا لنور من نور اللہ وکل الخلاق من نورہی لہذا ثابت ہوا کہ ساری حمد اللہ کی ہے کیونکہ وہ خود ہی حمد خود ہی محمود اور خود ہی حمد ہے۔ لا مؤجود الا اللہ ہماری اس تحریر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عالم کے ذرے ذرے میں موجود ہونے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس مسئلہ کو صوفیائے کرام مسئلہ وحدت الوجود کہتے ہیں حقیقت میں یہ مسئلہ کسی حال والے سے سمجھنا چاہیے قل کا دائرہ بہت تنگ ہے۔

مسائل فقہیہ

جمعہ کے خطبہ میں حمد پڑھنا واجب ہے اور خطبہ نکاح اور دعا اور ہر جائز کام کے اول اور آخر میں اور ہر کھانے پینے کے بعد حمد کرنا مستحب ہے چھینک آنے کے بعد حمد کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اعتراض۔ آریوں نے اس پر چند اعتراض کئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کلام اللہ کا نہیں کسی بندے کا بنایا ہوا ہے۔ اگر خدا کا ہوتا۔ تو اس طرح ہوتا الحمد للہ۔ دوسرے یہ کہ آگے آرہا ہے۔ ہم تجھی کو بوجتے ہیں۔ رب کس کو پوجتا ہے تیسرے یہ کہ خدا اپنی تعریف اپنے آپ کرے یہ عذر ہے۔ اور غرور کرنا اور شیخی مانا بڑی بات ہے۔ جواب یہ کلام اللہ کا ہے۔ اور بندوں سے کہلوانے کے لئے اسی طرح بولا گیا ہے جیسے استاد شاگرد کو سامنے بٹھا کر کتاب خود پڑھتا ہے تاکہ شاگرد بھی اسی طرح پڑھے۔ نیز کبھی حاکم دوسرے کی زبان میں بات کرتا ہے۔ ممبری کے فارم چھپوائے جلتے ہیں۔ اس کی عبارت اس طرح ہوتی ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ سارے قوانین کی پابندی کر دل کا ہمیشہ اس کا خیر خواہ رہوں وغیرہ وغیرہ دیکھو ان فارمولوں کا مضمون بنانے والا کوئی اور ہے۔ لیکن چونکہ ممبروں سے یہ کہلوانا مقصود ہے۔ اس لئے اس کی زبان میں یہ الفاظ لکھے گئے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے بندو ہماری بارگاہ میں اگر اس طرح کہا کرو۔ رب تعالیٰ اگر اپنی ذات و صفات خود ہم سے بیان نہ فرماتا۔ تو ہمیں اس کا پتہ کیسے چلتا۔ یہ شیخی نہیں ہے۔ بلکہ بندوں کو اپنی پہچان کرانی ہے۔ ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کہتا ہے کہ مجھے تم پر فلاں فلاں اختیار ہیں۔ اور میری یہ شان ہے۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ رعایا ان باتوں سے خبردار ہو کر اس کی اطاعت کرے۔ اسی طرح یہاں بھی ہے غرض کہ یہ اعتراض محض حماقت ہے۔ دیوبندی اعتراض۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ اسی آیت سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں بندہ اللہ کی حمد اور اُسی کا ذکر کرے۔ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ اور یا غوث کہنا کسی اور کا نام جھپٹنا شرک ہے۔ جواب۔ اللہ والوں کی تعریف اور ان کا ذکر حقیقت میں خدا ہی کی تعریف اور اس ہی کا ذکر ہے۔ بلکہ کامل حمد اللہ کی وہی ہے جو اس کے خاص بندوں کے ذکر کے ساتھ ہو جیسا ہم اوپر بیان کر چکے۔ اگر اٹھتے بیٹھتے غیر خدا کی تعریف کرنا شرک ہے تو تم بھی اٹھتے بیٹھتے اپنے مولیوں کی تعریف کرتے ہو تم شرک ہوئے کہ نہیں۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ

مالک پاپا لے والا سارے جہانوں

جو مالک سارے جہان والوں کا۔

تعلق، اس کا تعلق حمد سے چند طرح ہے۔ ایک یہ کہ اُس میں سب بندوں کو رب کی حمد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اس میں اس کی وجہ بتائی گئی۔ یا یہ کہ دعوے تھا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں اس میں اس کی دلیل بیان کی گئی یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جو جہانوں کو پالے وہ تعریف کا مستحق بھی ہے۔ دوسرے اس طرح کہ رب کی حمد کر نیوالے چار قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو کہ محض رب کو راضی کرنے کے لئے اس کی حمد کریں۔ اور کوئی اپنا نفع ان کے مد نظر نہ ہو۔ جیسے حضرات

انبیاء کرام علیہ السلام اور خواص اولیاء اللہ۔ دوسرے وہ جو کہ اپنے پر اس کے بے شمار احسانات دیکھ کر اس کی حمد کریں، جیسے عام شکر گزار بندے۔ تیسرے وہ جو کہ آئندہ رحمت کی امید پر اس کی حمد کریں، جیسے عام گناہگار امیدوار بندے۔ چوتھے وہ جو اس کی ہیبت اور جلالت ڈر کر اس کی حمد کریں۔ پہلے گروہ کیلئے فرمایا گیا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ دوسرے گروہ کے لئے فرمایا رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی چونکہ وہ تم کو برابر پال رہا ہے روزی دے رہا ہے اس کی حمد کرو تیسرے گروہ کے لئے فرمایا اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ یعنی چونکہ وہ تم پر آئندہ بھی رحم فرمائے گا۔ ہذا تم اس کی حمد کرو چوتھے گروہ کے لئے فرمایا مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ یعنی چونکہ وہ شہنشاہ ہے، ہر طرح تم پر قدرت رکھتا ہے اس سے ڈرو۔ اور اس کی حمد کرو غرض کہ چاروں جہوں میں نہایت اعلیٰ درجے کا تعلق ہے اور ترتیب کیسی عمدہ ہے کہ حمد کرنے والوں کے مرتبوں کے مطابق ہے۔

تفسیر لفظ رب کے تین معنی ہیں مالک، سرور، پالنے والا۔ اور تینوں معنی اس جگہ درست ہو سکتے ہیں مالک تو اس لئے کہ سارے جہانوں کا مالک ہونا ہمیشہ سے مالک ہونا ہمیشہ تک مالک رہنا ہر طرح مالک ہونا حقیقی مالک ہونا یہ خاص حق تعالیٰ ہی کی صفت ہے جس کسی کو اس نے ملکیت عطا فرمائی وہ محدود ہے کسی خاص وقت سے ہے کسی خاص وقت تک کے لئے ہے خاصیت سے ہے اور رب کی عطا سے ہے۔ آپ اپنے جانور کے مالک ہیں لیکن اس کی ہر چیز کے مالک نہیں نہ ہمیشہ سے مالک تھے۔ اور نہ ہمیشہ مالک رہیں گے۔ اسی طرح اور چیزوں کو بھی قیاس کر لو سرور کے معنی اس لئے درست ہیں کہ سرور وہ جو بلند مرتبہ رکھے اور بیشک حق تعالیٰ سب سے بلند مرتبہ والا اور اعلیٰ ہے جس کسی کو عزت اور عظمت ملی اسی کی عطا سے ملی۔ اسی لئے اس کا نام اعلیٰ عظیم اور اس کی صفت تعالیٰ ہے تیسرے معنی میں پالنے والا اس معنی میں نہایت ہی وسعت ہے کس کو پالنے والا کب سے پالنے والا کب تک پالنے والا اور کس طرح پالنے والا کس کو پالنے والا تو رب العالمین ہے معلوم ہوا کہ سارے جہانوں کو پالنے والا کب سے پالنے والا کب تک پالنے والا بھی اسی سے معلوم ہوا کہ جب سے عالم ہے اور جب تک رہے گا اس کی ربوبیت کی بارش ان پر ہوتی رہے گی کس طرح پالنے والا یہ بھی اسی سے معلوم ہوا یعنی ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا اب اس کو یوں سمجھو کہ دنیا کے ظاہری پالنے والوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب کہ وہ چیز پہلے بن کر سامنے آجائے اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہے اور خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے عام نہیں ہوتی۔ اور خاص خاص کی تربیت ہوتی ہے ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا دیکھو دنیا میں سب سے بڑے پالنے والے ماں باپ مانے گئے ہیں جن کے متعلق رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کَمَا رَبَّیْتَنِیْ صَغِيرًا دوسروں کی تربیت ان سے کہیں کم ہے لیکن جب بچہ باپ کی پیٹھ میں ہو۔ اور ماں کے پیٹ میں آئے لطفہ بن کے رہے خون کا قطرہ بنے گوشت کا لوتھڑا بنے اس میں عضو وغیرہ بنیں پھر اس میں روح پیدا ہو ان تمام قوتوں میں ماں باپ کو اس کی پرورش سے کوئی تعلق نہیں جب خیریت سے پیدا ہو گیا تو ب ہی نے ماں کے سینے سے دودھ کی دوہنیں جاری فرمائیں۔ ماں نے صرف کیا کہ رب کا دیا ہوا دودھ اسی بچے کے منہ میں دے دیا۔ اسی دودھ کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد ماں پھر بے تعلق ہو گئی معدے میں پہنچ کر اس کا ہضم ہونا اور بچے کا پلنا بڑھنا اس میں ماں کا کوئی تعلق نہیں پھر دودھ کا بہانہ بھی دو سال تک رہا۔ بچہ بڑا ہوا۔ ماں نے یہ بھی بند کر دیا غرض کہ بچہ جس قدر بڑھتا گیا۔ ماں کی پرورش گھٹتی گئی پھر ایک وقت وہ آیا کہ بچہ جواں اور ماں باپ بوڑھے ہوئے تو اب معاملہ الٹا ہو گیا۔ ماں خدمت کی محتاج بیٹا خدمت گزار۔ اور اگر اسی درمیان میں بچہ مر گیا تو پھر تو کسی طرح کا ظاہری تعلق رہا ہی نہیں۔ قربان اس رب العالمین کے کہ جو ہم کو باپ کی پیٹھ میں پالے۔ ماں کے پیٹ میں پالے بچپن جو انی بڑھاپا تندرستی بیماری جیتے مرے ہر حال میں پالے اور سب کو پالے پھر کسی سے اس کا مواضع طلب نہ کرے۔ اسی لئے وہی رب العالمین کہلانے کا مستحق ہے پھر ہر طرح پالتا ہے جسم کے ظاہری اعضاء کو اور طریقے سے پرورش فرماتا ہے باطنی اعضاء کی پرورش کا اور طریقہ مقرر فرمایا جان کو اور طریقے سے پالا۔ ایمان کو اور طرح سے پرورش فرمایا پاک ہے وہ جس نے ہڈی (کان) سے سنایا۔ چربی (آنکھ) سے دکھایا اور گوشت (زبان) میں بولنے کی طاقت دی۔ پھر ان چیزوں

کو قسم قسم کے پھلوں اور دانوں سے پرورش فرمایا جس وقت جس طرح جس کو پرورش کی ضرورت تھی۔ اسی طرح اس کو پالا۔ درختوں میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی۔ تو ان کے لئے یا عیان کو خدمت گزار مقرر کیا جس نے ان کو وہیں کھاد پہنچایا۔ بادلوں کے بہشتیوں کو حکم دیا۔ کہ تم سمندر سے پانی لے کر ان کو پلاؤ۔ غرض کہ ان کی ہر ضرورت وہیں کھڑے کھڑے پوری کی پرندوں میں حرکت کی طاقت تھی۔ لیکن روزی کمانے کی طاقت نہ تھی۔ ان کو حکم دیا۔ کہ تمہارے گھوٹسٹوں میں تمہارا اندق نہ پہنچے گا۔ تم یہاں سے جاؤ کہیت میں کسان نے تمہارے لئے علف تیار کر رکھا ہے۔ جاؤ اور چگ آؤ۔ وہ صبح کو بھوکے نکلے اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹے۔ حضرت انسان کو حرکت کرنے کی بھی طاقت تھی۔ اور کمانے کی بھی۔ انہیں حکم دیا گیا۔ کہ تم کو درختوں اور جانوروں کی طرح بغیر کمانے روزی نہ ملے گی۔ وہ مجبور ہیں۔ اور تم مختار گھر سے نکلو بھی اور روزی کماتے بھی۔ بیج تم ڈال آنا۔ باقی بارش دھوپ وغیرہ سے تمہاری امداد ہم کریں گے۔ حضرت انسان بھی جب تک بے دانت والے نا سمجھ نہ رہے تب تک ان کو بھی دودھ پلا کر بغیر محنت کر ائے پالا۔ غرض کہ ہر طرح پالنے والا ہے۔ یہ اس کی لامتناہی تربیتوں کا ایک نمونہ ہے۔

خالق اور مخلوق کی پورس میں فرق

اگرچہ بعض بندے بعض بندوں کو ظاہری طور پر کچھ وقت کے لئے کسی قدر پالتے ہیں۔ اس لئے ان کو مجازاً رب کہا جاتا ہے جس پر قرآن کریم شاہد ہے۔ لیکن پھر خالق اور مخلوق کی تربیت میں بڑا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے۔ کہ بندہ کسی کو کسی غرض کے لئے پالتا ہے۔ خالق بغیر غرض۔ اگر ماں باپ بیٹے کو پالتے ہیں۔ تو اس لئے کہ وہ بڑھکے میں کام آئے۔ مالدار غریبوں کو پالتے ہیں۔ تو یا تو اس لئے کہ ہمارا نام ہو یا اس لئے ہم کو آخرت میں ثواب ملے۔ بادشاہ اپنے نوکر کو تنخواہ دیتے اور پالتے ہیں۔ اس لئے کہ وقت پر ہمارے کام آئیں۔ غرض سب اپنی اپنی غرض کے لئے ہیں حق تعالیٰ ہی ہے جو بغیر غرض کے پالے۔ دوسرا فرق بندہ کسی کو پالتا ہے۔ تو اس کے مال میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ وہ ختم ہونے کے خوف سے بڑی احتیاط سے کام کرتا ہے۔ اگر آمدنی کم ہو جائے تو بہت سے نوکر نکال دیئے جاتے ہیں حق تعالیٰ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اس لئے اس کی تربیت سے کوئی نیکو لا نہیں جاتا۔ تیسرا یہ کہ سخی بندے جب کسی کو پالتے ہیں تو اس پر احسان جتاتے ہیں۔ اور بغیر مانگے دیتے نہیں۔ مگر حق تعالیٰ بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔ وہ تو ایسا کریم ہے کہ جب ہم مال کے پیٹ میں تھے۔ ہم کو مانگنے کا شعور بھی نہ تھا۔ تب وہ دے رہا تھا۔ چوتھا یہ کہ بندہ سب کو نہیں پال سکتا۔ گھر بار والا آدمی صرف اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ بڑا آدمی صرف نوکر کو چاکر کو پالتا ہے۔ لیکن رب سب کو پالتا ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ اور سخی لوگ زیادہ مانگنے والوں اور بہت سے سوالات سے گھر جاتے ہیں لیکن رب وہ کریم ہے کہ اس کو بہت مانگنا پسند ہے۔ ہر گز اس کے دروازے پر نئی ادا سے آتا ہے۔ اور نئے ناز دکھاتا ہے۔ مگر وہ سب کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔

اے کہ باہر دل ترارازے دگر ہر گز را بردرت نازے دگر

(فائدہ) عیسائی حق تعالیٰ کو اب (باپ) کہتے ہیں۔ اور ہم اس کو رب کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو دنیا کا باپ کہنا۔ اس کی بہت بڑی توہین ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ اب اور رب میں کیا اور کتنے فرق ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کو پالنے میں اس کی مال کا محتاج ہے۔ کہ اس کی امداد سے پالے۔ رب بندوں کو پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ باپ فقط جسم کو پالتا ہے۔ رب ہر چیز کو۔ اسی لئے باپ بیٹے کو ہوشیار ہونے کے بعد استاد اور پیر کے سپرد کرتا ہے۔ اور عرض کرتا ہے کہ اتنا کام میں نے کر دیا۔ آگے اس کی اصلاح آپ کے ذمے ہے۔ تیسرا فرق باپ کا درجہ دینی استاد اور مرشد سے کم ہے۔ کیونکہ باپ نے ہم کو حیوان (جاندار جسم) بنایا۔ اور دینی استاد اور شیخ نے ہم کو ناطق یعنی سمجھ بوجھ والا بنایا۔ نیز باپ نے ہم کو اوپر (عالم ارواح) سے نیچے (عالم اجسام) میں اتارا۔ اور استاد اور شیخ نے پھر نیچے سے اوپر پہنچایا۔ اگر ان کا کم نہ ہوتا۔ تو اسفل السافلین میں جاتے۔ نیز باپ نے فقط جسم بنایا جو کہ مٹنے والا ہے۔ مگر استاد اور شیخ نے ایمان دیا۔ جو باقی دولت ہے۔ اسی لئے اگرچہ مالی حقوق میں مال باپ استاد سے بڑھ جائیں۔ لیکن اطاعت اور ادب میں استاد اور شیخ والد

سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن رب کی بارگاہ میں یہ سوال ہی نہیں کیونکہ وہاں تقسیم کار نہیں چوتھا فرق باپ اور بیٹے میں جنسیت اور نوعیت میں شرکت ہوتی ہے یعنی بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے۔ انسان کا بچہ انسان گھوڑے کا بچہ گھوڑا۔ گدھے کا بچہ گدھا۔ ہمارے پیٹ میں سے جو کچھ باہر خارج ہوتے ہیں۔ اسی طرح بالوں اور کپڑوں میں سے جو ٹپیں وغیرہ نکلتی ہیں۔ وہ ہماری اولاد نہیں کیونکہ وہ ہماری ہم جنس نہیں لہذا جب مخلوق خالق کی ہم جنس نہیں۔ بلکہ کسی صفت میں شریک نہیں۔ تو اس رب کو باپ اور مخلوق کو اولاد کہنا حماقت ہی تو ہے۔ یا پھر خوال فرق یہ کہ جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہے۔ ایسے ہی باپ اپنے باپ بننے میں بیٹے کا محتاج ہے۔ بیٹا ہو تو اسے باپ کہا جائے۔ مگر رب تعالیٰ اپنی کسی صفت میں اپنی مخلوق کا محتاج نہیں۔

ربوبیت عامہ اور خاصہ

حق تعالیٰ کی ربوبیت کا دو طرح ظہور ہو رہا ہے۔ اس کی بعض نعمتیں تو وہ ہیں جو سب کو بلا فرق مل رہی ہیں۔ جیسے دھوپ۔ ہوا۔ زمین۔ آسمان کا سایہ وغیرہ بعض نعمتیں وہ ہیں جو خاص خاص کو بہت فرقوں کے ساتھ عطا ہو رہی ہیں۔ جیسے رزق۔ مال۔ اولاد۔ عزت۔ حکومت۔ آفتاب وغیرہ حق تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کے مظہر ہیں۔ اور مال وغیرہ اس کی ربوبیت خاصہ کے۔ لیکن پھر بھی آفتاب وغیرہ کے عموم میں کچھ کمی ہے۔ کہ یہ چیزیں بیک وقت سب کو فیض نہیں پہنچاتی۔ فقط جسم کو فیض دیتی ہیں روح سے ان کو تعلق نہیں ہوتا حکمت الہی کا تقاضا تھا۔ کہ ان نعمت اس کی ایسی بھی ہو جو اس کی ہر طرح کی ربوبیت کو پورے طور پر ظاہر کرے۔ ہر جگہ ہر وقت ہر چیز کو یکساں فیض عام بھی پہنچائے۔ اور خاص خاص کو خاص خاص فیض بھی اس نعمت الہیہ کا نام اور مظہر اتم کا اسم شریف ہے۔

حَمْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ دَهْ نِعْمَتِ عَظْمَىٰ هِيَ جِسْمُ كُورَبِ تَعَالَى نَعْمَا أَدَسَلَنَاكَ إِلَّا حَمْدَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک جگہ فرمایا۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ جس قدر رب العالمین کی ربوبیت میں وسعتیں ہیں۔ اسی قدر رحمت عالم کی رحمت میں گنجائشیں۔ بلکہ یوں کہو کہ حق تعالیٰ کی ربوبیت حضور علیہ السلام کی رحمت کے ذریعے سے سب کو پہنچتی ہے حضور علیہ السلام کی رحمت ایک تو عام ہے۔ کلمہ۔ کعبہ۔ قرآن۔ ایمان سب کو یکساں عطا فرمایا۔ لیکن ولایت۔ قطبیت۔ عنایت اور شہادت وغیرہ خاص خاص نعمتیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے دیارِ دُربار سے فرق کے ساتھ بنتی ہیں۔ عالمین جمع عالم کی ہے۔ عالم علم سے بنا ہے جس کے معنی میں نشان دنیا کو عالم اس لئے کہتے ہیں۔ کہ اس کی ہر چیز اپنے خالق کی نشانی ہے۔ اللہ کے سوا کو عالم کہتے ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف نے اس جگہ فرمایا۔ کہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں۔ اور یہ دنیا یعنی زمین و آسمان وغیرہ جو ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے۔ "عالم ارواح"۔ "عالم اجسام"۔ "عالم امکان"۔ "بصر"۔ "عالم سفلی"۔ "عالم علوی"۔ "عالم ملکوت"۔ "عالم ناسوت"۔ "عالم جنات"۔ "عالم انسان"۔ "عالم ملائکہ"۔ "عالم برزخ"۔ وغیرہ وغیرہ یہ دنیا تو ان عالموں میں سب سے چھوٹا عالم ہے۔ ایک جنت ہی اتنی بڑی ہے کہ تمام زمین و آسمان اس میں رکھے جائیں۔ تو ایسے معلوم ہوں۔ جیسے میدان میں چند کوڑیاں جہنم کی گہرائی کا یہ حال ہے۔ کہ اگر ایک پتھر اس کے کنارے سے پھینکا جائے۔ تو ستر سال میں اس کی تہ تک پہنچے۔ حالانکہ وہی پتھر اگر آسمان سے پھینکا جائے۔ تو بارہ گھنٹے سے پیشتر زمین پر آجائے گا۔ پھر یہ عالم جو نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہزاروں قسم کی وہ مخلوق ہے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف میں اسی جگہ ہے۔ کہ صرف انسانوں کی ایک سو پچیس قسمیں ہیں۔ بعض وہ بھی ہیں۔ کہ جن کے کان ہاتھی کے کان کی طرح ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں۔ بعض وہ ہیں جن کی آنکھیں ان کے سینوں پر ہیں۔ بعض وہ ہیں۔ کہ جن کے سر گتوں کے سے ہیں۔ فقیر نے بھی بعض مردم خور انسانوں کے فوٹو دیکھے ہیں۔ جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے جب ہم کو ان عالموں ہی کی خبر نہیں۔ تو اس کی ربوبیت کو کما حقہ کیسے جان سکیں۔ (آریوں کے اعتراضات) اگر پروردگار واقعی عالمین (تمام جہانوں) کا پالنے والا ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاتھ سے کفار کو قتل کیوں کرتا ہے۔ رب کا کام ہے پالنا نہ مارنا۔ (جواب) جو ناقص مخلوق اپنے وجود سے دوسری اعلیٰ مخلوق کی پرورش میں رکاوٹ پیدا کرے۔ اس کو علیحدہ کر دینا ہی پرورش ہے۔ کسان کے

کھیت میں فصل کے ساتھ کچھ خوبصورت زم گھاس بھی آگ آتی ہے۔ دیکھنے میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے مگر کسان جانتے ہیں کہ اس سے کھیت برباد ہو جائے گا۔ اسے جڑ سے اکھڑا کر ہر پھینکتا ہے کیونکہ اس میں کھیت کی بھلائی ہے۔ اسی طرح کفار رب تعالیٰ کی زمین پر خوبصورت گھاس ہیں کہ اگر زور پکڑ جائیں تو خدا کے بندوں پر دنیا تنگ آجائے۔ ان کو نکلا دینا ہی ضروری ہے۔ گویا یہ ربوبیت کے لئے ایک آڑ ہیں جس کا ہٹانا ضروری ہے۔ اعتراض نمبر ۲۔ رب کا کام پرورش کرنا۔ اور تکلیفوں سے بچانا ہے۔ پھر وہ اپنے خاص بندوں پر تکلیفیں کیوں اتارتا ہے۔ بیماری وغیرہ جواب۔ رب تعالیٰ اپنے مخلص بندوں پر جو کوئی تکلیف بھیجتا ہے۔ اس میں ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے کبھی صبر کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کرتی ہے۔

کبھی یہ بہت بڑی راحت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ مثلاً مال کی زکوٰۃ ظاہر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال بلاوجہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن اسکی برکت سے غریب پل جاتے ہیں۔ دینے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے جیسے کہ پھلدار درخت کی شاخیں کاٹ دینے سے آئندہ اس میں زیادہ پھل پیدا ہوتا ہے۔ معمولی بیماریاں بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چنیر ہم کو شہر میں ناپسند ہوتی ہے مگر اس کا انجام نہایت اچھا ہوتا ہے۔ باپ اپنے عزیز بیٹے پر علم و ہنر سکھانے کی محنت ڈالتا ہے۔ بچہ مدرسے کی پابندیاں استاد کی سختیاں دیکھ کر گھبرا جاتا ہے مگر جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ سختیاں کڑوی دوا کی طرح فائدہ مند تھیں۔ اعتراض نمبر ۳۔ اگر حق تعالیٰ ”رب العالمین“ ہے۔ تو بندوں کی سہر دعا قبول کیوں نہیں فرماتا۔ بہت دفعہ دعا کرتے کرتے ٹھک جاتے ہیں۔ لیکن دعا قبول نہیں ہوتی جواب بندہ اپنی نا سمجھی سے کبھی وہ دعائیں مانگ لیتا ہے جو انجام کار اس کے لئے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ چونکہ علیم و خیر ہے۔ وہ اپنے عین فضل و کرم سے ان کو قبول نہیں فرماتا۔ اس کا قبول نہ فرمانا اس کا کرم ہے۔ نہ کہ ظلم۔ نا سمجھ بچہ اپنے عقلمند باپ سے شہد مانگتا ہے۔ باپ جانتا ہے کہ یہ شہد اس کو نقصان دے گا۔ بیوقوف بیمار حکیم سے خوشترنگ اور مزیدار دوائیں مانگتا ہے۔ لیکن وہ اس کو کڑوی دوائیں پلاتا ہے تو یہ اس باپ اور حکیم کا اس پر عین کرم ہے۔ اعتراض نمبر ۴۔ رب کے معنی ہیں پالنے والا جب حق تعالیٰ اسب کا رب ہے۔ تو چاہیے کہ سب کو پالا ہی کرے کسی کو موت نہ دیا کرے کیا ہلاک کرنا بھی ربوبیت ہے؟ جواب۔ جو لوگ موت سے گھبراتے ہیں۔ وہ موت کی حقیقت کو سمجھے نہیں۔ موت توحید سے ملنے کا ایک پل ہے۔ اس موت کے ذریعے سے انسان دنیوی مصیبتوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ اور اپنے کئے ہوئے نیک اعمال کی جزا پاتا ہے۔ حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ گویا زندگی ایک کھیتی ہے۔ اور موت اس کی کٹائی کھیت کا کٹنا حقیقت میں کھیت کی پرورش کی تکمیل ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی اس کے کمائی کرنے کا وقت ہے۔ اور موت اس کا پھل پانے کا وقت ہے۔

دلو بند می اعتراض۔ جب حق تعالیٰ ”رب العالمین“ ہے۔ تو چاہیے کہ ساری حاجتیں اسی سے مانگی جائیں جو لوگ کہ خدا کو چھوڑ کر بنیوں، دیوں، سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کو ”رب العالمین“ نہیں مانتے۔ جواب اللہ کے خاص بندوں سے کوئی چیز مانگنا حقیقت میں اسی سے مانگنا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے بندے اس کی صفت ربوبیت کے مظہر ہیں۔ بے شک اللہ ”رب العالمین“، رازق ہے۔ شافی الامراض ہے۔ لیکن اس نے ان تمام کاموں کے لئے دروازے مقرر کر دیئے ہیں۔ ان دروازوں پر جا کر مانگنا حقیقت میں رب ہی سے مانگنا ہے۔ شفا لینے حکیم کے ہاں جاتے ہیں۔ انصاف لینے حاکم کے ہاں پہنچتے ہیں۔ خدا کا رزق لینے مالداروں کا دروازہ تلاش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ شیخ سعید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

رزق بہر چہند بے گماں رسد شرط عقل است جسٹن ازور ہا

یوں سمجھو کہ پادرواؤس میں بجلی بنتی ہے لیکن اس کی روشنی دہاں ملتی ہے جہاں اس کے قمقمے لگے ہوں۔ تو جو شخص قمقوں سے

روشنی حاصل کرے۔ وہ پادشاہوں کا مخالف نہیں۔ اس کی بحث انشاء اللہ نقل آئندہ بھی کی جائے گی۔

الْرحمن الرحیم

بخشنے والا مہربان

بہت مہربان رحمت والا۔

تعلق اس کا تعلق رَبِّ الْعَالَمِينَ سے چند طریقے پر ہے۔ ایک یہ کہ اُس جملے میں ارشاد تھا کہ وہ جہانوں کا پالنے والا ہے۔ احتمال تھا۔ شاید وہ اس پالنے پر مجبور ہو یعنی اس کو پالنا پڑتا ہو۔ جیسے کہ بادشاہ اپنے ملازمین کو پالتا ہے۔ مگر وہ اس پالنے میں مجبور ہے۔ کہ اگر نہ پالے تو اس کی سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ یا کوئی شخص اپنے گھر کے جانوروں وغیرہ کو مجبوراً پالتا ہے۔ کیونکہ جانتا ہے کہ نہ پالوں گا۔ تو میرے کام بند ہو جائیں گے۔ تو اس جگہ فرمایا گیا کہ وہ عالمین کو پالنے پر مجبور نہیں ہے محض رحمت سے پالتا ہے۔ دوسرے اس طرح کہ پالنا کبھی رحم کے ساتھ ہوتا ہے کبھی قہر کے ساتھ جیسے کہ جیل خانے میں قیدیوں کو بھی حکومت پالتی ہی ہے۔ کھانے پینے کو دیتی ہے۔ مگر قہر کے ساتھ پالتی ہو یہاں فرمایا کہ پالتا تو ہے۔ مگر رحم کے ساتھ تیسرے اس طرح کہ حمد کا رحمت کے ساتھ خاص تعلق ہے جو خدا کی حمد کرتا ہے۔ رحمت ضرور پاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آئی تو کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ۔ فوراً ملائکہ کی طرف سے جواب ملا یٰحَمْدُ اللّٰہ دہی سنت آج بھی جاری ہے۔ تفسیر رحمن اور رحیم کی تفسیر اور ان کا فرق ہم بسم اللہ میں پورے طور پر بیان کر چکے ہیں۔ یہاں اتنا اور بتائے دیتے ہیں کہ رحمن کے معنی یہ بھی کئے گئے ہیں کہ اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا جو بندوں سے حاصل نہ ہو سکیں۔ اور رحیم کے معنی یہ ہیں کہ اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا کہ جس کی مثل کچھ نہ کچھ بندوں سے بھی حاصل ہو سکے۔ اسی طرح رحمن بلا واسطہ بندوں پر رحم فرمانے والا اور رحیم بندوں کے واسطے سے رحم فرمانے والا۔ مثال یوں سمجھو کہ اکثر جاندار چیزیں اپنے مال باپ کے ذریعے سے پرورش پاتی ہیں لیکن کتے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو اس کی ماں اس سے بالکل بے تعلق ہو جاتی ہے۔ وہ گوشت کا ٹھکڑا سا ہوتا ہے۔ اس کو کھانے کیلئے اس پر بچھڑ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کو قہر بنا لیتا ہے۔ اسی طرح اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کے جسم پر پڑا جاتے ہیں تب ماں پالتی ہے (روح البیان و تفسیر کبیر) حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دریا ٹٹیل کے کنارے جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک بچھو بھاگا ہوا دریا کی طرف آ رہا ہے جب وہ دریا کے کنارے پہنچا فوراً ایک کچھو کنارے آگیا۔ وہ بچھو اس پر سوا ہوا۔ اور کچھو اس کو لے کر دوسرے کنارے کی طرف چل دیا۔ مجھے شوق ہوا کہ دیکھوں یہ بچھو کو کہاں لے جا رہا ہے میں کشتی میں بیٹھ اس کے پیچھے پیچھے ہولیا۔ بچھو اس طرف پہنچ کر اترا اور دوڑتا ہوا آگے چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہولیا۔ کچھ دوڑ جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان شخص سو رہا ہے۔ اور اس کے قریب ایک زہریلا سانپ ہے جو اُس کو کاٹنا چاہتا ہے۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا۔ اور سانپ نے بچھو پر یہ دو ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے اور وہ جوان بچ گیا۔ ہم بھی دن میں بظاہر اپنی حفاظت خود کرتے ہیں۔ لیکن رات کو سونے کی حالت میں ہماری حفاظت خدا کے سوا کون کرتا ہے بہت سی مصیبتیں وہ ہیں کہ ہماری ظاہری کوشش سے دفع ہوتی ہیں۔ اور بہت سی وہ آفتیں ہیں جن سے ہم حق تعالیٰ ہی بچاتا ہے۔ وہ اس کی رحمانیت کا ظہور ہے۔ اور یہ اس کی رحیمی کی جلوہ گری بشرطین کا عقیدہ تھا کہ بڑی بڑی نعمتیں رب دیتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں بت۔ اس عقیدے کی بھی اس میں تردید ہو گئی کہ وہ رحمن بھی ہے۔ رحیم بھی ہے۔ یعنی چھوٹی بڑی نعمتیں وہی عطا کرتا ہے۔ آریوں کے اعتراض (۱) جب بسم اللہ میں سے دو لفظ آپکے تھے تو یہاں دوبارہ کیوں لائے گئے۔ جواب (۱) بسم اللہ میں حق تعالیٰ کی ذاتی رحمتوں کا ذکر تھا۔ اور یہاں صفاتی کا (۲) قرآن کریم جن چیزوں کا بار بار ذکر فرماتا ہے۔ اس سے مقصود کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندے سمجھ جائیں کہ ان کو بار بار کہنا خدا کو پسند ہے۔ اعتراض (۲) خدا پاک رحمان اور رحیم ہے۔ تو

دورخ اور مودی چیزوں کو کیوں پیدا فرمایا۔ اور شیطان کو کیوں بنایا جواب۔ اس کا جواب ”رب العالمین“ میں گزر چکا کہ بعض تکلیفیں رحمت کو ظاہر کرتی ہیں جو بلا کسی رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ وہ حقیقت میں رحمت ہی ہے۔ اگر تکلیف وہ چیزیں پیدا نہ ہوتیں تو ہماری روح اور جسم کو پرکھا جاتا اور پاک کی حاصل نہ ہوتی۔ نماز، روزہ، حج۔ زکوٰۃ بظاہر تکلیف وہ معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ مدح پاک کرنے والی چیزیں ہیں جیسے کہ میلے لوہا کو لوہا بھٹی میں رکھ کر کوٹا پٹیا ہے۔ تو وہ مصیبت پاک زنگ وغیرہ سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر صاف اور قیمتی لوہے کو بھٹی میں رکھتا ہے۔ تو اسے کوٹ پیٹ کر پرزہ بناتا ہے جس سے اس کی قدر قیمت بڑھ جاتی ہے۔ گھر دیول اور مشینوں میں تھوڑی قیمت کا لوہا ہے۔ لیکن کاریگر کے پاس پہنچ کر پرزہ بنا۔ اور بہت قیمتی ہو گیا۔ سونا اگرچہ نہایت قیمتی دھات ہے۔ اگر وہ سنار کی بھٹی میں نہ رکھا جائے۔ اور سنار کے ہاتھ سے چوٹیں نہ کھائے۔ تو وہ زلیور بن کر محبوب کے گلے میں نہ جائے۔ تو یہ تکلیفیں بھی حقیقت میں اس کی قدر قیمت بڑھانے والی ہیں۔ ایسی طرح گنہگاروں پر جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ وہ انہیں زنگ آلودہ لوہے کی طرح گناہوں کے میل سے صاف کر جاتی ہیں۔ اور نیک کاروں پر جو آتی ہیں۔ ان کو عمدہ لوہے کی طرح قیمتی بنا جاتی ہیں۔ مقرر میں پر جو آتی ہیں۔ ان کو سونے کی طرح اور زیادہ قرب الہی کے قابل بنا جاتی ہیں۔ تو یہ مصیبتیں حقیقت حق تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اسی طرح تکلیف وہ نہر تلی چیزیں وغیرہ نہر دیول بڑی بڑی مصیبتوں کو دفع کر دیتی ہیں مثلاً مچھر اور مکھی جسم انسانی سے بہت زہریلے مادوں کو چوس لیتے ہیں غلے کے کیڑے۔ گھن وغیرہ غلے کے بہت سے مضر اثرات کو مٹا دیتے ہیں۔ بے وقت بارشیں زہریلے دانوں کو تباہ کر کے اور گرم غلے کو ٹھنڈا کر کے کھانے کے قابل بنا دیتی ہیں۔ پھر یہ کیا ضروری ہے کہ پروردگار عالم صرف انسانوں پر ہی رحم فرمائے۔ وہ بھی اس کی مخلوق اور اس کے رحم کے مستحق ہیں۔

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

مالک دن بدے کا
روز جزاء کا مالک

(تعلق) اس سے پہلے اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر ہوا جس سے سنے والے کے قلب میں امید کا دریا موجیں مارنے لگا۔ اب ضرورت تھی کہ اس کے دل میں رب کا خوف پیدا کیا جائے کیونکہ ایمان اور خوف کے درمیان ہے۔ لہذا اس آیت میں رب تعالیٰ کی ملکیت۔ غلبہ وغیرہ کا ذکر فرمایا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کیسے ہی گناہ کر لو کوئی سزا نہ ملے گی۔ کیونکہ عیسے علیہ السلام کی سولی (معاذ اللہ) سب کا کفارہ بن گئی۔ انہیں رحمت پر یقین ہو گیا۔ غضب سے بے خوف ہو کر گناہ پر دلیر ہو گئے۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ کسی گناہ کی معافی ہو سکتی ہی نہیں۔ اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ یہ رحمت سے مایوس ہوئے۔ گناہ پر دلیر ہوئے۔ کیونکہ ناامیدی بھی گناہ پر دلیر کرتی ہے جب تک بلی کتے سے بچنے کا موقعہ دیکھتی ہے۔ بھاگتی ہے۔ مگر جب پھنس جاتی ہے۔ تو کتے پر حملہ کر دیتی ہے جس کو پھانسی کا حکم ہو جائے۔ اس کی بہت احتیاط کی جاتی ہے کہ کسی کو قتل نہ کر دے کیونکہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ انسان گناہ سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کو اپنے مولے کے غضب کا ڈر اور اس کی رحمت کی امید ہو۔ اس لئے رحمتوں کے ذکر کے بعد اپنی جیاری کا ذکر فرمایا دوسرے اس طرح کہ بعض لوگ امید پر عبادت کرتے ہیں۔ اور بعض جوتے کے خوف سے ”امید والوں کے لئے پہلی آیتیں تھیں۔ اور دوسرے کے لئے یہ آیت (تفسیر) مَالِكِ۔ تاریلوں کا اس لفظ میں اختلاف ہے۔ بعض اسے مالک اور بعض ملک پڑھتے ہیں۔ ملک کے معنی بادشاہ۔ اور مالک کا معنی مالک۔ خواہ کچھ بھی ہو یہ بنا ہے ملک سے ملک کے لفظی معنی ہیں۔ تعلق مضبوطی اور قوت۔ بادشاہ کو ملک اور مالک کو مالک اس لئے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے مملوک اور رعیت سے تعلق بھی ہوتا ہے۔ اس پر قدرت بھی ہوتی ہے۔ اور

مضبوطی سب پر قابض بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ ملک پڑھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ بادشاہ کا درجہ عام مالکوں کے درجے سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا ملک پڑھنا بہتر ہے جس کے معنی ہوں گے۔ قیامت کے دن کا بادشاہ۔ لیکن مالک پڑھنے والے فرماتے ہیں۔ کہ مالک پڑھنا چند جہوں سے بہتر ہے۔ اولاً کہ مالک میں چار حرف ہیں۔ اور ملک میں تین۔ اور قرآن پاک کے ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ لہذا مالک کے پڑھنے پر چالیس اور ملک کے پڑھنے پر تیس نیکیاں ملیں گی۔ دوسرے اس لئے کہ بادشاہ رعایا کا حاکم ہوتا ہے۔ اور مالک اپنے مال غلام کا لیکن بمقابلہ رعیت کے زیادہ قبضہ اپنے مملوک پر ہوتا ہے۔ کیونکہ رعیت میں بعض وہ بھی ہوتے ہیں۔ کہ جن کی بادشاہ کو مجبوراً رعایت کرنی پڑتی ہے بلکہ رعایا کو رعایا کہتے ہی اس لئے ہیں۔ کہ بادشاہ کو اس کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ لہذا ملک سے مالک پڑھنا بہتر ہے۔ تیسرے اس لئے کہ رعایا اپنے آپ کو بادشاہ کی حکومت سے نکال سکتی ہے۔ یا تو اس طرح کہ اس کے ملک سے نکل کر دوسرے کے ملک میں پہنچ جائے۔ یا بادشاہ کو سلطنت سے معزول کر دے۔ لیکن مملوک اپنے مالک کی ملکیت سے اپنی خوشی سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ لہذا مالک کی ملکیت بادشاہ کی ملکیت سے قوی ہے۔ چوتھے اس لئے کہ بادشاہ اپنی رعایا کے مال و جان وغیرہ کا بالکل مالک نہیں۔ بلکہ وہ خود ان کے مالک اور قابض ہوتے ہیں۔ لیکن مالک اپنے مملوک یا غلام کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یا نچوال اس لئے کہ رعایا ہر کام کرنے میں بادشاہ کی اجازت لینے کی محتاج نہیں۔ لیکن مملوک (غلام) اپنے مالک کے بغیر اجازت کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چھٹے اس لئے کہ رعایا بادشاہ سے ہر چیز نہیں مانگ سکتی۔ بلکہ اپنا انتظام خود کرتی ہے۔ بادشاہ کی اطاعت صرف اس لئے کرتی ہے۔ کہ اس کے غضب سے بچ جائے۔ لیکن مملوک (غلام) اپنا کھانا کپڑا اور ہر ضروریات اپنے مالک سے مانگتا ہے۔ اور ہم بھی رب تعالیٰ سے ہر چیز مانگتے ہیں۔ اور وہ ہمارا مربی ہے۔ لہذا مالک کے معنی زیادہ مناسب ہیں۔ ساتویں اس لئے کہ بادشاہ رعایا کے مال کا امیدوار ہوتا ہے۔ کہ یہ ٹیکس ادا کریں۔ تو ہماری سلطنت چلے۔ اور یہ ہماری فوج میں بھرتی ہوں۔ تو ہمیں مدد ملے۔ لیکن مالک اپنے غلام سے ان باتوں میں بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ اس سے مال لیتا نہیں۔ بلکہ اس کو مال دیتا ہے۔ اور وہ غلام بھی اپنے کو خالی سمجھ کر اس کے کرم و فضل کا طالب ہوتا ہے۔ ہم بھی خدائے پاک کی بارگاہ میں اس کے فضل و کرم ہی کے طالب ہیں۔ آٹھویں یہ کہ بادشاہ تندرست اور جوان ہی کو اپنی فوج میں بھرتی کرتا ہے اور بیماروں اور کمزوروں کو نہیں لیتا۔ لیکن مالک اپنے بیمار اور کمزور غلام کا علاج کرتا ہے اور بڑھاپے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر وہ کسی بیماری میں پھنس جائے۔ تو مالک اسے چھڑاتا ہے۔ نویں یہ کہ بادشاہت میں ہیبت ہے اور ملکیت میں حمت اور حق تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے۔ تفسیر ان جہوں کا ملک پڑھنا بہتر ہے یوم الدین بدلے کا دن۔ یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں۔ اور دن ہوتا ہے۔ آفتاب کی حرکت سے اور قیامت کے دن آفتاب کی حرکت نہ ہوگی۔ اس لئے یہاں یوم سے مراد وقت یا زمانہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حق تعالیٰ قیامت کے سارے دن کا مالک ہے۔ یا قیامت کے دن میں جو واقعات ہوں گے۔ ان سب کا مالک ہے۔ دین کے دو معنی ہیں۔ بد کہ فیصلہ اور انصاف دوسرے ملت یعنی مذہبی عقیدے قیامت کے دن کو دین کا دن یا تو اس لئے کہتے ہیں۔ کہ اس دن تمام دینوں یعنی ملتوں کے فیصلے کئے جائیں گے۔ دنیا میں دیندار اور بے دین یکساں مل رہے ہیں۔ بظاہر حق باطل کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اس دن سب پتہ چل جائے گا۔ یہ اس لئے دین کا دن کہتے ہیں۔ کہ ہر دین والا دین اسی لئے دین اختیار کرتا ہے۔ کہ اس دن نجات ہو جائے۔ عیسائی یہودی۔ پارسی اور مسلمان وغیرہ جس قدر مذہب کہ اس دن کے قائل ہیں سب اسی دن کی مصیبت سے بچنے کیلئے آج دین اختیار کر رہے ہیں اگرچہ ان میں سے بعض نے غلط دین اختیار کیا بعض نے صحیح یا اس لئے کہتے ہیں۔ کہ اس دن کوئی دنیوی کام نہ ہوگا۔ بلکہ سب کام دینی ہی ہوں گے دنیا میں ہم کچھ کام دنیوی کرتے ہیں۔ اور کچھ دینی۔ لیکن اس دن کھانا۔ پینا۔ لباس تعمیر مکان۔ ان میں سے کوئی بھی کام نہ ہوگا۔ اگر دین کے معنی جنا کئے جائیں۔ تو قیامت کو یوم الدین اس لئے کہتے ہیں۔ کہ اس دن دنیا کے تمام اعمال کی جزا دی جائے گی۔ دنیا میں اچھے بڑے جیسے چاہے کام کر لیں۔ یہاں بدلہ نہیں۔ لیکن وہاں بدلہ ہے کام نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھو۔ کہ ایک طالب علم تعلیم کے زمانہ میں صرف پڑھتا ہے۔ اس زمانہ میں

اس کی محنت کی کوئی بھی تحقیقات نہیں کرتا محنت کرے یا کھیلے لیکن جب امتحان کا دن آیا۔ اس نے محنتی اور کھلاڑی کو الگ الگ کر دیا۔ محنتی آگے بڑھائے ان کو انعام دیا۔ اور کھلاڑیوں کو سزا۔ تو گویا امتحان کا دن سال بھر کے کام کے بدلے کا دن ہے۔ یا یوں سمجھو کہ کھیت میں بھوسہ اور دانہ ایک ہی زمیں میں رہتے ہیں۔ ایک ہی کھاد اور پانی سے پلتے ہیں۔ ایک ہی دھوپ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن وہ بھی آتا ہے۔ جبکہ کھیت کا مالک اس کو گاہ کر بھوسے کو دانے سے الگ کر دیتا ہے۔ دانہ اور جگہ پہنچتا ہے۔ بھوسہ اور جگہ۔ یونہی دنیا ایک کھیتی ہے۔ اور قیامت کا دن اس کے گاہنے کا دن ہے۔ نکتہ حق تقاے ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر چیز کا مالک ہے۔ پھر اپنے کو بالخصوص قیامت کا مالک فرمانا چند جہول سے ہے۔ اولاً یہ کہ جب مالک کی عظمت دکھانی منظور ہوتی ہے۔ تو اس کی ملکیت کو کسی بڑے مملوک کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ بادشاہ کی سلطنت بہت سے ملکوں شہروں قبضوں اور گاہوں پر ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کی عظمت ظاہر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ شاہ ہند۔ شاہ دہلی وغیرہ اس کا منشا یہ نہیں کہ وہ اور چیزوں کا مالک نہیں۔ مالک تو ہے۔ لیکن اس طرح کہنے میں اسکی بھی اور چیز کی بھی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی قاعدے سے حق تعالیٰ کو رب کعبہ اور رب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرے اس لئے کہ دنیا میں بظاہر اور بھی عارضی مالک ہیں، کہا جاتا ہے۔ کہ ہندوستان کا مالک فلاں۔ جاپان کا بادشاہ فلاں۔ یہ گھر فلاں کا۔ لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا جبکہ کوئی بھی کسی چیز کا ظاہری مالک بھی نہ ہوگا۔ خود ارشاد فرمائے گا۔ لَمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ۔ آج کس کا مالک ہے۔ اس وقت کوئی اس سوال کا جواب دینے والا بھی نہ ہوگا۔ تو خود ہی جواب میں ارشاد فرمائے گا۔ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ تیسرے اس لئے کہ بڑے مالک کی طرف نسبت کرنے سے اس چیز کی عزت ظاہر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کہ بادشاہ کا محل ہے۔ اس قاعدے سے اس نسبت سے قیامت کے دن کی عظمت اور ہیبت ظاہر ہوتی ہے۔ کہ وہ خدا کا دن ہے خداوند جل و علا اسی دن کا مالک ہے۔ اسی لئے سب کے دل میں اس دن کی ہیبت ہے۔ اسی دن کی ہیبت لوگوں سے نیک کام کرتی۔ اور بُرے کاموں سے بچاتی ہے۔ نکتہ۔ آریوں کے عقیدے میں یہ دنیا ہی عمل اور جزاء کی جگہ ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ جو انسان بُرے کام کرتا ہے۔ وہ مرنے کے بعد بُری جہنم میں آتا ہے۔ اور اچھے کام کرنے والا اچھی جہنم میں جس قدر جالور وغیرہ ہیں۔ یہ پہلے انسان ہی تھے لیکن یہ اپنی بد عملی کی وجہ سے ان جہنموں میں آئے۔ تو ان کے نزدیک دنیا عمل اور جزاء دونوں کی جگہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے۔ کہ دنیا فقط عمل کی جگہ ہے۔ یہاں جزا نہیں۔ اور آخرت فقط جزا کی جگہ ہے۔ وہاں عمل نہیں۔ اگرچہ بعض کام ایسے بھی ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے مال یا پ کی اطاعت کرنے والا دنیا میں خوشحال رہتا ہے۔ ان کے ساتھ بد سلوکی کرنے والا دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ لیکن یہ خوشحالی یا ذلت اور سوائی اس کی جزا نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسا ہے۔ جیسے کہ سرکاری نوکر کے لئے بھتہ یا مجرم کے لئے جیل سے پیشتر حوالات۔ بھتہ تو خواہ نہیں۔ اور یہ حوالات اس کے جرم کی سزا نہیں۔ سزا تو مقدمے کے بعد شروع ہوگی۔ آریوں کا یہ عقیدہ بالکل خلاف عقل ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ جب دوسری جہنم میں پہنچ کر پہلی جہنم کا آرام یا تکلیف یاد ہی نہ رہا۔ تو اس کو اپنے گزشتہ اعمال کو احساس ہی کیا ہوگا۔ اور تکلیف اور غم محسوس ہی کیا ہوگا۔ مثلاً ایک شخص آج فقیر رہا ہے۔ ان کے قاعدے سے وہ پہلے کسی اچھے حال میں دنیا میں زندگی گزار گیا تھا۔ لیکن اپنی بد عملی کے باعث اب فقیر بنا کے بھیجا گیا۔ جب اسے یاد ہی نہ رہا۔ کہ پہلے میں کیا تھا۔ اور اس وقت میں نے کیا کیا تھا۔ کس عیش میں تھا۔ یہ کس عمل کی سزا ہے۔ تو اب اس کو اسی فقیری میں تکلیف ہی کیا ہوگی۔ وہ تو اپنی فقیری میں ہی خوش اور مست ہے۔ دوسرے اس لئے کہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا۔ تو دنیا کے جانداروں کی تعداد میں وزن قائم رہتا۔ یعنی اگر انسان بڑھتے تو دوسرے جانور گھٹ جاتے۔ اور دوسرے جانور بڑھتے تو انسان گھٹ جاتے۔ کیونکہ اول سے آخر تک روحوں کی تعداد ایک ہی ہے۔ وہی مختلف جسموں میں گھومتی پھر رہی ہیں۔ لیکن تجربہ یہ بتا رہا ہے۔ کہ دن بدن ہر جاندار میں زیادتی ہی ہے۔ تیسرے اس لئے کہ ایک با حضرت صدر الافاضل مرشدی و استاذی مولانا نعیم الدین صاحب قیلہ مراد آبادی دام ظلہم کا مناظرہ رام چندر دہلوی سے ہوا۔ حضرت نے

دریافت فرمایا کہ ہاشمہ جی! کوئی دنیا میں ایسا بھی گزار ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ کہا۔ لاکھوں سب سے بڑے توشی مٹی گئے ہیں جن پر یہ دید آئے حضرت نے فرمایا کہ ایسے بے گناہ انسان کس جہنم میں جانے چاہئیں۔ ان کو تو ایسی جہنم میں جانا چاہیئے کہ جہاں ہر طرح کا راحت اور آرام ہو۔ اس نے کہا بیشک فرمایا تاکہ وہ جہنم کو لسی ہے۔ کہا کہ ایسے لوگ بادشاہ بن کر آتے ہیں۔ فرمایا کہ بادشاہ سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی مصیبت میں نہیں سب کو فکر نال۔ اس کو فکر جہان بغریب لوگ رات کو آرام سے سوئیں۔ اور وہ فکر سے تارے گن گن کے گزارے یہ تو بڑا ظلم ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو ایسی مصیبت میں ڈالے تو ہاشمہ جی فرمادی کہ وہ تارک الدنیا سنیا سی بن کر آتے ہیں۔ فرمایا۔ واہ ان کی نیکیوں کا یہ بدلہ دیا کہ سر پٹو پی نہ پاؤں میں جتنا نہ تن پہ کپڑا نہ بدن پر ننگوٹا۔ سب تو جاڑوں میں عمدہ عمدہ لباس پہنیں۔ یہ مصیبت کا مارا آگ تاب کے رات کاٹے۔ ہاشمہ جی گھبرا گئے بہت سے پلٹے کھائے۔ مگر کوئی جہنم ایسی نہ ملی جو بالکل راحت و آرام کی ہوتی حضرت نے فرمایا کہ ہاشمہ جی اگر ہماری بات مانو تو ہم تمہیں بتائیں کہنے لگے بتاؤ۔ فرمایا کہ ان کو رندھی بن کے آنا چاہیئے کہ دنیا میں یہ ہی آرام سے رہتی ہے۔ دن رات نیا لطف اٹھائے۔ دوسرے کما میں یہ مزے سے کھائے۔ ہاشمہ جی گرم ہو گئے اور کہا کہ دیکھئے آپ گالیاں دیتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ قرآن کو مان لو جنت ہی جزا کی جگہ بن سکتی ہے۔ نہ کہ دنیا۔ چوتھے اس لئے کہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ نہایت اقبال والے مالدار صاحب عزت پر کبھی ایسا وقت آ پڑتا ہے کہ اس کی زندگی بالکل پلٹ جاتی ہے پہلے مالدار تھا۔ اب فقیر ہو گیا۔ پہلے عزت۔ عظمت اور اقبال مندی اس کے پاؤں چومتی تھی۔ اب ادبار نے اس کو گھیر لیا۔ اسی طرح بہت سے آدمی دیکھے گئے ہیں کہ پہلے غریب تھے۔ پھر مالدار بن گئے۔ تو اگر یہ دنیوی آرام اور تکلیفیں پچھلی جہنم کی جزا اور سزا تھیں۔ تو چاہیئے تھا کہ ایک ہی حال پر رہتا۔ یہ حال بدلے کیوں؟ آری لوں کے اعتراض۔ قرآن شریف کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا صفت قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو کیا آج اس کے سوا کوئی اور مالک ہے۔ جواب۔ اس کا نہایت نفیس جواب اسی تفسیر میں اور پندر چکا ہے۔ دیوبند لول کا اعتراض۔ جب قیامت کے دن کا خدا ہی مالک ہے۔ تو خدا کے سوا نبیوں۔ ولیوں کو اپنا شفع جاننا اور ان کو اس دن حاجت روا ماننا اس آیت کے خلاف ہے۔ بدعتی لوگ اولیاء اللہ اور پیروں کی نذر نیاز اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن ان کے کام آئیں یہ عقیدہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے۔ جواب۔ شفاعت اور بندوں کی حاجت روائی حق تعالیٰ کے مالک ہونے کے بالکل خلاف نہیں۔ انبیاء کرام۔ اولیاء اللہ اور علماء اس لئے شفاعت نہ کریں گے کہ وہ اس دن کے مالک حقیقی ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ مالک حقیقی کے پیارے ہیں۔ ان کی بات دہالی سنی جاتی ہے۔ اگر وہ مالک حقیقی ہوتے۔ تو شفاعت کے کیا معنی؟ وہ خود بخش دیتے دنیا میں بھی بہر چیز کا مالک پروردگار ہی ہے۔ مگر یہاں بھی بڑے حاکموں کی بارگاہ میں شفاعت (سفارش) ہی سے کام چلتا ہے۔ انشاء اللہ شفاعت کی پوری بحث آیت لکھی کے تحت میں کی جائے گی۔ اوہم نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں بھی اس پر کافی روشنی ڈال دی ہے

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

تجھ ہی کو
ہم تجھ ہی کو پوجیں ہم

تعلق، اس آیت کا گذشتہ آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ اولاً اس طرح کہ شروع سے اب تک حق تعالیٰ نے اپنے انعامات اور جباری اور ملکیت کا ذکر فرمایا۔ اس سے مقصود تھا کہ اللہ کی مخلوق اس کی اطاعت کی طرف رغبت کرے کیونکہ احسان کی وجہ سے انسان اطاعت کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اور خوف سے طاعت پر مجبور ہوتا ہے۔ لہذا حکم ہوا کہ تم کہو اِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ تو گویا اب تک عبادت

کی رعیت دلائی تھی۔ اور اب عبادت کا صریح حکم فرمایا۔ دوسرے اس طرح کہ حق تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنے پانچ نام بیان فرمائے۔ اللہ۔ رب۔ رحمن۔ رحیم اور مالک۔ گویا یوں فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا فرمایا۔ لہذا ہم تمہارے اللہ ہیں۔ پھر تم کو پالا۔ لہذا ہم رب ہیں۔ تم نے گناہ کئے ہم نے چھپائے۔ پس ہم رحمن ہیں۔ تم نے توبہ کی۔ ہم نے مغفرت فرمائی لہذا ہم رحیم ہیں۔ تم ہمارے قبضے میں ہو۔ اور جزا اور سزا کا دل بھی آنے والا ہے۔ لہذا ہم مالک ہیں۔ پس اے بندے تو ہماری عبادت کر اور عبادت کا مستحق وہی ہے جس میں یہ صفتیں ہوں۔ لہذا یہ کہو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیسرے اس طرح کہ انسان کے تین ہی حال ہیں۔ گذرے ہوئے۔ موجودہ اور آنیوالے۔ اور ان تینوں حالوں میں انسان رب کا محتاج۔ کیونکہ جب موجود نہ تھا۔ تو اُس نے موجود کیا۔ جب کمانے کے قابل نہ تھا۔ اس نے رزق دیا۔ اس کو لفظ اللہ اور رب نے بیان کیا۔ پھر موجودہ حالت میں ہر بہر آن ہر طرح ہم رب کے محتاج اسی کا ذکر رحمان اور رحیم میں فرمایا۔ اور پھر آئندہ قبر اور حشر میں رب ہی کے محتاج اس کو بیان کیا۔ مالک یوم الدین۔ نے۔ تو ان آیات نے بتا دیا۔ کہ اے انسان تو یہ حالت میں رب کا محتاج ہے۔ اب فرمایا گیا۔ کہ جس کے کرم کی تجھ کو ہر وقت ضرورت تھی اور ہے اور رہے گی۔ تو اسی کی عبادت بھی کر۔ (تفسیر) علماء کرام فرماتے ہیں۔ کہ اس آیت میں کلام کی روش چند طرح بدل گئی۔ اولاً یہ کہ اب تک خدا کا ذکر اس کے ناموں سے تھا۔ اب اس کو خطاب کیا گیا۔ دوسرے اب تک اللہ ہی کا ذکر تھا۔ اس آیت میں بندے کا بھی ذکر کیا گیا۔ تیسرے اب تک رب تعالیٰ کی ہی صفات کا ذکر تھا۔ اب بندے کے صفات کا ذکر فرمایا لیکن اس طرح کہ اِیَّاكَ پہلے اور تَعْبُدْ بعد میں۔ اِیَّاكَ کو اس لئے پہلے رکھا۔ تاکہ اس میں حصر کے معنی پیدا ہو جائیں۔ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نیز حق تعالیٰ نے قدیم ہمیشہ سے موجود۔ ہم حادث بعد میں پیدا ہونے والے جو پہلے سے ہو۔ اس کا ذکر پہلے جو بعد میں ہو۔ اس کا ذکر بعد میں۔ نیز اس میں اس بات کی تعلیم ہے۔ کہ جب انسان اپنا بھی اور رب کا بھی ذکر کرے تو رب کا ذکر پہلے کرے۔ نیز اس میں اشارہ اس جانب ہے۔ کہ عبادت کرنے والے کی نیت خالص رب کو راضی کرنے کی ہو۔ نہ کہ دنیا کے دکھانے کی۔ کیونکہ جو شخص ریا سے عبادت کرتا ہے۔ وہ خدا کا عابد نہیں۔ بلکہ اُس کا عابد ہے جس کو دکھا رہا ہے۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے۔ تو بہت روتے تھے۔ میں نے رونے کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا۔ لگے۔ مجھے خبر نہیں۔ کہ میں نماز پڑھنے میں جھوٹا ہوں یا سچا۔ کہ زبان سے تو کہہ رہا ہوں اِیَّاكَ تَعْبُدْ۔ اگر میرے قلب میں ذرہ بھر بھی ریا ہوئی۔ تو خدا کا حکم ہو گا۔ کہ تو جھوٹا ہے۔ ارے کم بخت مسجد میں کھڑے ہو کر نماز کی لٹا میں میرے سامنے ہاتھ باندھ کر مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ کہ زبان سے کہتا ہے۔ اِیَّاكَ تَعْبُدْ (ہم تجھ ہی کو پوجتے ہیں۔ اور دل میں کسی اور کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قول میں سچا کرے آمین خطا کا صیغہ اس لئے لایا گیا۔ تاکہ بندہ اس وقت اپنے رب کو حاضر ناظر جانے۔ کہ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یادہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لئے میں عرض کر رہا ہوں کہ اِیَّاكَ تَعْبُدْ۔ گویا کہ نمازی نماز شروع کرتے وقت رب غائب تھا۔ اور اب خدا کی صفتیں بیان کرنے کی برکت سے بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو گیا۔ کہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس سے کلام کر رہا ہے۔ نیز اب تک خدا کی صفتوں ہی کا بیان تھا۔ اور اب عرض معروض ہے۔ صفتوں کا بیان غائب کے صیغے سے اچھا ہوتا ہے۔ اور عرض معروض حاضر کے صیغے سے (نوٹ ضروری) نماز میں کسی کو خطاب کر کے کلام کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو نماز جاتی رہے گی۔ سوا اللہ کے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے۔ اس طرح کہ یہاں کہتا ہے۔ اِیَّاكَ تَعْبُدْ اور اَلتَّحِيَّاتُ میں کہتا ہے۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے اسی طرح اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ اور جس طرح کہ رب کو راضی کرنے کی نیت کرے۔ ایسے ہی اس کے محبوب علیہ السلام کو اسی لئے صحابہ کرام نے عین حالت نماز میں حضور علیہ السلام کا ادب کیا ہے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) تَعْبُدْ عِبَادُ سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہیں «اظهار عجز» اسی لئے عام رستے کو عربی محاورے میں طرقي مقبذ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ ہر ایک پیر کے نیچے آتا ہے۔ (تفسیر کبیر) اصطلاح شریعت میں

یَا عِبَادَ اللَّهِ سے بنا ہے۔ یا عِبُودَ اللَّهِ سے عبادت کے معنے عابد بننا اور عبادت کے معنے عبد بننا۔ (روح البیان) یا تو یہ معنے ہوئے۔ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یا یہ کہ تیرے ہی بندے بنتے ہیں عبادت کے اصطلاحی معنے یہ ہیں۔ کہ کسی کو خالق یا خالق کا حصہ دار مان کر اس کی اطاعت کرنا جب تک کہ یہ نیت نہ ہو تب تک اسے عبادت نہیں کہا جائیگا۔ ایک بُت پرست بُت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور مسلمان کعبہ کے سامنے ہاں بھی پتھر ہی ہیں لیکن وہ مشرک ہے۔ اور ہم موحّد۔ ہندو اپنے دیوتاؤں رام چندر وغیرہ کو مانتا ہے۔ مسلمان نبیل ولیوں کو پھر کیا وجہ کہ وہ مشرک ہو گیا۔ اور یہ موحّد رہا۔ فرق یہی ہے کہ وہ انہیں الوہیت میں حصہ دار مانتا ہے ہم ان کو اللہ کا خالص بندہ مانتے ہیں۔ بہر حال عبادت میں یہ قید ہے کہ جس کی اطاعت کرے اس کو اپنا خالق مانے عبادت بہت سی قسم کی ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ بلکہ یوں سمجھو کہ جو جائیز کام بھی رب کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے وہ عبادت ہے یہاں تک کہ جو آدمی رب کو راضی کرنے کے لئے اپنے بچوں کو پالے یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس میں ثواب ملتا ہے۔ یہ کلمہ ان سب کو شامل ہے۔ اسی طرح بندہ بننے کی بہت سی صفتیں ہیں۔ رب کی رضا میں راضی رہنا اس کی نعمت پر شکر کرنا۔ اس کی بلا پر صبر کرنا اپنے عقائد درست کرنا عرض کہ اپنے میں بندوں کے سے صفات پیدا کرنا۔ یہ سب معانی بھی اسی کلمے میں آگئے۔ ذَعْبُودُ کو جمع کے صیغہ سے فرمایا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اکیلا حاضر نہیں ہوا۔ اور نہ صرف اپنی عبادت لایا بلکہ تیرے سب بندوں کے ساتھ ہوں جن میں انبیاء اولیاء صالحین سب ہیں۔ اگر میری عبادت قابل قبول نہ بھی ہو تو ان کے طفیل قبول فرمائے کیونکہ جو موتی خریدتا ہے وہ ڈورے کو واپس نہیں کرتا۔ فقہاء عزائم ہیں کہ جو شخص خراب اور عمدہ مال ملا کر فروخت کرے۔ تو خریداریہ نہیں کر سکتا کہ اچھالے لے اور برادر واپس کر دے۔ بلکہ یا تو کل لے لے گا یا کل واپس کرے گا۔ اور ہر ایک کی عبادت بارگاہ الہی سے واپس نہیں ہوتی۔ تو نیکیوں کے طفیل امید ہے کہ ہم بدوں کی بھی وہاں رسائی ہو جائے مسئلہ اگر کوئی شخص رب کی عبادت اکیلا ہی کرے جب بھی یہ سمجھ کر کرے کہ مجھ سے پہلے بہت سے مقبول بند اس کام کو کر گئے ہیں۔ اور اب بھی کر رہے ہوں گے میں اپنے کو ان میں شامل کرتا ہوں مثلاً ایک آدمی نیت خیر سے یہ سمجھ کر اپنے بچوں کو پالتا یا نوکری کرتا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے تو اس کا یہ کام عبادت ہے اُس وقت یہ نیت کر لے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل و عیال کی پرورش فرمائی۔ اور دیگر انبیاء کرام۔ اولیاء اللہ نے بھی رزق حاصل کرنے کے لئے بہت سے ذریعے اور پیشے اختیار کئے ہیں بھی انہیں کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس لئے جمع کا صیغہ یہاں بھی صادق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی کاموں کو خود کیا تاکہ یہ کام سنت بن جاویں۔ یونہی اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ اِیَّاكَ ذَعْبُودُ کیونکہ ہزاروں بندے اس سے پہلے عبادت کر چکے ہیں۔ اور ہزاروں اب بھی کر رہے ہوں گے نیز اس کے ساتھ فرشتے بھی حق تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لہذا یہ دیکھنے میں اگرچہ اکیلا معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بہت سوں کے ساتھ ہے۔ اس لئے اگر ایک آدمی کو سلام کرتے ہیں تو بھی اسلام علیکم (یعنی تم سب پر سلام) ہی کہتے ہیں کیونکہ اُس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیئے بلکہ ہر عبادت مسلمانوں کے اجتماع کا مقام ہے کہ بغیر جماعت عبادت ناقص ہوتی ہے۔ تفسیر صوفیانہ صوفیاء کرام کے نزدیک وہی عبادت کامل ہے جس میں فقط اللہ کو راضی کرنا منظور ہو۔ اگر جنت لینے کے لئے یا دوزخ سے بچنے کے لئے عبادت کی تو وہ عبادت کیا ہوئی ایک قسم کا بیوپار ہوا۔ اس لئے فرمایا اِیَّاكَ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں یعنی ہماری عبادت سے مقصود صرف تیری ذات ہے۔ اسی وجہ سے نماز کی نیت میں کہا جاتا ہے کہ واسطے اللہ کے یہ نہیں کہتے کہ واسطے جنت کے یا واسطے جہنم سے بچنے کے نیز جو شخص جنت کے حاصل کرنے یا دوزخ سے بچنے کے لئے عبادت کرتا ہے وہ اپنی عبادت کا نتیجہ قیامت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ جنت دوزخ کا معاملہ قیامت کے بعد ہے لیکن جو صرف رب کی رضا کے لئے عبادت کرتا ہے اُس کا مقصد آج ہی سے حاصل ہو

گیا۔ لہذا یہ نفع میں رہا عبادت کی روح یہ ہے کہ انسان غرور (دھوکہ) سے سرور (خوشی) کی طرف منتقل ہو جائے۔ اور دنیا کی تاریکی سے نکل کر حق کے نور اور مشاہدہ جمال میں پہنچ جائے۔ کیونکہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ایک اندھیرا ہیں۔ اور دین نور ہے۔ دنیا میں بے چینی ہے۔ عبادت میں چین ہے قرآن کیم فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم جانتے ہیں کہ کفار کی باتوں سے آپ کے دل مبارک کو دکھ پہنچتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ قَسِبَ مُحَمَّدٌ رَّبَّكَ وَكَفَى مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ معلوم ہوا کہ عبادت دنیوی تکلیفوں کا علاج ہے۔ لہذا جس عبادت میں یہ بات نہ ہو۔ وہ بالکل بے جان ہے۔ نیز جس چیز سے اپنا پیارا راضی ہو وہ عبادت ہے۔ اور جس سے وہ ناراض ہو۔ وہ کام گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر نماز قربان کر دینا عین عبادت تھی۔ اگر نماز چھوڑیں اس کی رضا ہے۔ تو چھوڑنا عبادت ہے۔ اور پڑھنے میں اس کی رضا ہے۔ تو پڑھنا عبادت آفتاب نکلنے وقت نماز پڑھنا گناہ کیوں ہے۔ اس لئے کہ اس میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں۔ اعتراضات۔ اعتراض (۱) جب اللہ تعالیٰ غنی (سب سے بے پرواہ) ہے تو اُسے بندوں کی عبادت کی کیا ضرورت ہے اور انہیں عبادت کا کیوں حکم دیا ہے ہم بھی بلا وجہ عبادت کی مشقت میں کیوں پڑیں۔ جواب۔ رب کو ہرگز ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ہم کو خود ضرورت ہے۔ قالین یا قیمتی بستروں پر بیٹھنے کے قابل وہی ہو گا جس کا جسم گندگی سے آلودہ نہ ہو۔ گندہ آدمی اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں حق تعالیٰ کی جنت نہایت پاک صاف جگہ ہے۔ اُس کے قابل وہی ہے جو خود پاک صاف ہو۔ دنیا کی مشغولیت ہمارے قلب کو گندہ بنا دیتی ہے عبادت رحمت کا پانی ہے جس کے ذریعہ سے ہم پاکی حاصل کر کے جنت کے قابل ہو سکتے ہیں نیز ہمارا دل ایک آئینہ ہے۔ جو دنیا کے گرد و غبار سے میلا ہوتا رہتا ہے عبادت اس کا سید قل ہے جس سے اُس کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر عبادت سے صفائی نہ ہوتی رہے۔ تو آخر کار یہ آئینہ بالکل سیاہ ہو کر کسی قیمت کے قابل نہ رہے نیز دشمنوں میں گھرا ہوا انسان جب ہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ جب یا تو وہ خود ہی قدرت والا ہو یا کسی قدرت والے کو پکڑ لے ہم کمزور ہمارا دل قوی دشمنوں میں پھنسے ہوئے ہیں شیطان نفس آمارہ۔ دنیوی الجھنیں بڑے یا دغیرہ ضرورت ہے کہ قدرت والے حق تعالیٰ کے ساتھ اپنا قلق قائم رکھیں۔ اور یہ عبادت تعلق ہی ہے۔ نیز پر دیسی کو اپنے دیس کے ذکر سے چین ہوتا ہے ہماری روح پر دیسی ہے عبادت میں اُس کے وطن کا ذکر ہے۔ اس لئے اُس کو اس سے چین ملتا ہے۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے کسی عضو میں ایک زخم تھا کہ جس کی وجہ سے اُس عضو کو کاٹنے کی ضرورت تھی مگر سخت تکلیف کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے۔ تو کاٹ دیا گیا۔ اور اُن کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ آری لوں کے اعتراضات مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سب رب ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور مواحد ہیں۔ حالانکہ وہ کعبہ کی طرف سر جھکاتے ہیں۔ یہ تو ہندوؤں سے بڑھ کر مشرک ہوئے۔ کیونکہ وہ تو ایک پتھر کو پوجتا ہے۔ اور یہ ہزاروں پتھروں کی عمارت کو۔ اگر مسلمان کہیں کہ ہم کعبہ کو خدا نہیں سمجھتے۔ تو ہندو بھی مورتی کو خدا نہیں سمجھتا۔ بلکہ اپنا دھیان یک شہر کھنے کے لئے ایک پتھر سامنے رکھ لیتا ہے۔ جواب اس کا جواب نماز کی نیت ہی میں دے دیا گیا ہے۔ کیونکہ نیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز واسطے اللہ کے منہ طرف کعبہ شریف کے معلوم ہوا کہ نماز کعبہ کے لئے نہیں نماز تو اللہ کے لئے ہے۔ صرف جہت مقرر کرنے کے لئے کعبہ کی سمت تجویز کر دی گئی ہے۔ اگر نماز کعبہ کے لئے ہوتی۔ تو جس طرف کعبہ کا پتھر پہنچتا۔ اُدھر ہی مسلمان جھک جاتا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ غلاف کعبہ ہمارے پاس پہنچتا ہم اُس کو سجدہ نہیں کرتے۔ اگر وہاں کا کوئی پتھر بلکہ ساری عمارت پنجاب میں رکھ دی جائے۔ تو کوئی بھی اُدھر سجدہ نہ کرے۔ لیکن ہندو کا یہ حال ہے کہ جدھر اُس کی مورتی اُدھر ہی پوجاری کا سر معلوم ہوا کہ اُس کا سر مورتی کے لئے جھکا۔ اور مسلمان کا سر رب کے لئے۔ بلکہ خوف اور سفر کے نفل میں جدھر منہ کے نماز پڑھے ہو جائے گی۔ قَائِمَتًا تَوَلَّوْا فَمَشَىٰ وَجْهَ اللَّهِ پتھر فرق یہ بھی ہے کہ ہندو پتھر کسی انسان کے نام پر بناتا ہے۔ رام چندر۔ کالی مائی۔ دیو۔ ہادیو کے نام پر دغیرہ وغیرہ

اور اس شخص کو خدا کا شریک اور خدا کی میں حصہ دار مانتا ہے۔ اور یہ سمجھ کر اس پتھر کی طرف سر جھکاتا ہے۔ کہ جس کے نام کا یہ پتھر ہے۔ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں کعبہ شریف میں ان میں سے کوئی بات نہیں۔ یہ بھی یاد رہے۔ کہ کعبہ عمارت کا نام نہیں ہے۔ بلکہ اس جگہ کا نام ہے۔ اگر وہاں کوئی عمارت بھی نہ ہو۔ تو بھی نماز میں اسی طرف ہی منہ کیا جائیگا۔ یہ عمارت تو اس جگہ کا نشان ہے جب پہاڑ پر اترنا خاں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس حالت میں اس عمارت کا کوئی بھی حصہ سامنے نہیں ہوتا۔ اعتراض۔ چاہیے کہ تم آریوں کی عبادت کو صحیح مانو۔ کیونکہ یہ کسی مورتی کی پوجا نہیں کرتے صرف رب کا نام لیتے ہیں۔ اور تم بھی رب ہی کا نام لیتے ہو۔ مقصود تو رب کو یاد کرنا ہے جس طرح چاہو کر دو۔ جواب عبادت وہی سچی ہے۔ کہ جسکی تعلیم حق تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے دی گئی ہو۔ اپنی عقل کی تجویز کی ہوئی کوئی عبادت عبادت نہیں۔ مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کی بتائی ہوئی نبیوں کی بتائی ہوئی ہے۔ لہذا صحیح ہے۔ آریہ وغیرہ کی عبادت عقل سے سوچی ہوئی۔ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ لہذا وہ کچھ بھی کرے غلطی کرتا ہے۔ شاہی قانون کی پابندی اشد ضروری ہوتی ہے دیوبندیل کا اعتراض۔ دیوبندی فرقہ کے نزدیک عبادت وہ کام ہیں جو حق تعالیٰ نے اپنے لئے خاص کئے ہوں۔ اور ان کو بندوں کے لئے بندگی کا نشان بنایا ہو۔ دیکھو تقویت الایمان۔ لہذا ایسے کام غیر خدا کے لئے کرنا شرک و بت پرستی ہے۔ اس لئے ان کے مذہب کی رو سے کسی کو پکارنا کسی کی دھائی دینا کسی غیر خدا سے مدد لینا کسی کے گھر یا جنگل کا ادب کرنا کسی کی یادگار منانا کسی کی قبر پر چھاڑ دینا کسی طرف اپنے کام یا اپنے نام کی نسبت کرنا یعنی علی بخش نبی بخش نام رکھنا غیر خدا کسی کی کچھ تعظیم کرنا۔ غیر خدا کی عبادت اور شرک ہے۔ اور ایتالک تعبد کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور اس سے وعدہ بھی کر چکے کہ ایتالک تعبد ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ تو اس کو چھوڑ کر کسی بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا یقیناً شرک ہے جواب۔ اگر عبادت کی یہ تعریف صحیح مان لی جائے۔ تو جن چیزوں کو ان دہائیوں نے شرک کہا وہ شرک نہیں بنتیں۔ اور اس عقیدہ کی بنا پر دنیا میں کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکتا۔ نہ خود دیوبندی وہابی اور نہ کوئی اور مسلمان اول تو اس لئے کہ قبر پر چھاڑ دینا کسی کو پکارنا کسی سے مدد مانگنا کسی کا دن منانا۔ خداوند تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں اور نہ یہ چیزیں بندگی کا نشان ہیں۔ مدد کی بحث تو ہم انشاء اللہ ایتالک دستگیری میں کریں گے لیکن اور چیزوں کو لے کر رب تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو پکارا یا ایتھا النبی مسلمانوں کو پکارا کافروں کو پکارا۔ پہاڑوں کو پکارا اس صورت میں معاذ اللہ بت پہلا شرک اور قرآن پڑھنا شرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو پکارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ساریہؓ کو جو نہاد میں جہاد کر رہے تھے۔ مدینہ پاک سے پکارا ہم ایک دوسرے کو دن رات پکارتے ہیں خود مولوی قاسم صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیس کا کوئی حامی کار

غرض کہ پکارنے کو شرک کہنا عجیب حماقت ہے کسی کی یادگار منانا بھی خدا کے ساتھ خاص نہیں نہ خدا کسی کی یادگار منانا ہے۔ اور نہ کوئی شخص خدا کی یادگار منائے۔ حج حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے۔ ورنہ ظاہر ہے۔ کہ دوڑنا۔ کودنا پتھر پھینکنا بذاتہ ثواب کا کام نہ تھا۔ پانچ وقت کی نماز میں بھی مختلف نبیوں کی یادگاریں ہیں جس پیغمبر نے کسی خاص موقع پر جتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ انہیں کو اسلام نے قائم رکھا ہے۔ اسی لئے نمازوں کی رکعتیں مختلف ہیں۔ کہ فجر میں دو ظہر کی چار وغیرہ وغیرہ۔ دو شنبہ کے دن کاڑھ اسی لئے سنت ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی یادگار ہے۔ اگر یادگار منانا شرک ہو تو بولو شرک سے کون بچا۔ قبر پر چھاڑ دینا یہ کام بھی خداوند تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں نہ تو خدا نے تعالیٰ کسی کی قبر پر چھاڑ دیتا ہے۔ اور نہ خدا نے تعالیٰ کی قبر ہے۔ کہ جس پر چھاڑ ددی جاتی ہو اور نہ چھاڑ دینا بندگی کا نشان ہے۔ اگر چھاڑ دینا بندگی کا نشان ہوتا۔ تو چاہیے تھا۔ کہ ہر دیوبندی وہابی کی بغل میں ہر وقت ایک جھاڑو رہتی

کیونکہ نشانِ بندگی بندہ کے ساتھ چاہیے۔ دن مقرر کرنا بھی شرک نہیں کیونکہ حج کے لئے دن مقرر نماز کے لئے وقت مقرر روزوں کے لئے ہینہ مقرر شادی بیاہ کے لئے تاریخیں مقرر مدرسہ دیوبند کے امتحان اور تعطیل اور چھٹی کے وقت لصاب تعلیم غرض کہ ہر چیز مقرر تو بتاؤ شرک سے کون بچا عبد النبی نام رکھنا بھی شرک نہیں کیونکہ یہاں عبد کے معنی عابد کے نہیں بلکہ غلام کے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے مِنْ عِبَادِ كُنُوزٍ هَاهُنَا وَبَعْدَ حِمْلٍ لَكُمْ فِيهَا اَنْتُمْ مُشْرِكُونَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ يَرْغَبُونَ فِيمَا فِي الْيَمِينِ مَنْ يُرِيدُ مِثْلَهُ لَا ظُلْمَ لَهُ وَلَكِنْ لِذَنۢنِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَوۡفُوْنَ۔ شیخ کا نام عبد النبی تھا اگر عبد النبی نام رکھنا شرک ہو تو بتاؤ شرک سے کون بچا غرض کہ یہ عبادت کے نہایت بیہودہ معنی ہیں۔ عبادت کے معنی ہیں اپنے انتہائی عجز کا اظہار اور انتہائی عجز جب ہی ہوگا جبکہ عاجزا اپنے کو اس کا بندہ اور اس کو اپنا خالق یا خالق کا حصہ دار مانینگا۔ اعتراض مشرکین عرب اپنے معبودوں کو خدا نہیں مانتے تھے بلکہ ان کو خدا کا بندہ اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے چنانچہ کہتے تھے کہ ہم ان کو اس لئے پوجتے ہیں کہ لِيَقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى تاکہ یہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں جس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اپنا وسیلہ جاننا اور اس کو پکارنا وغیرہ یہی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ مشرک قرار دیئے گئے جواب اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ ان مشرکین مکہ کا ان چیزوں کو محض وسیلہ جاننا شرک نہ تھا بلکہ ان کو وسیلہ جان کر پوجنا شرک تھا۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى یعنی ہم ان چیزوں کی نہیں پوجا کرتے مگر اس لئے کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے جھوٹے معبود ہیں۔ تو اللہ کے بندے مگر ان کے ذریعے سے رب کی خدائی چل رہی ہے۔ اور رب کو ان کی بات ان سے دب کر مانتی پڑتی ہے۔ اور ان کو رب سے ایسی نسبت ہے کہ جیسے وزراء کو بادشاہ سے کہ ان کی ناراضگی سے رب کی رویت میں خلل پڑ جائے گا۔ اور ان میں الوہیت ایسے سمائی ہوئی ہے جیسے کلاب کے بھول میں اس کی خوشبو وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے کام رب کرتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے کام یہ کرتے ہیں۔ یہ سمجھ کر ان کی اطاعت بندگی کرتے تھے۔ اسی لئے ان کو آلہتہ یا شرکاء کہتے تھے۔ اور یہ سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے جیسے کہ آج کل ہندوستان کے ہندوؤں کا لنگا اور کالی اور جھاڈو اور بھوانی وغیرہ کے متعلق یہی عقیدہ ہے۔ الحمد للہ کوئی مسلمان کسی نبی ولی کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے۔ اس کو پوری تحقیق ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو دوسرے یہ کہ اگر ماں بھی لیا جائے کہ مشرکین کا ان بتوں کو وسیلہ جاننا ہی شرک تھا تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ بیشک بتوں کو وسیلہ جاننا کفر ہے لیکن پیغمبر دل اللہ کے مقبول بندوں کو وسیلہ جاننا اور اپنا شفیع ماننا ہرگز شرک نہیں۔ اور یہ سمجھ کر ان کی اطاعت کرنا اسلام کے خلاف نہیں کیونکہ ان معبودوں کو حق تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ نہ بنایا تھا کفار فقط اپنی تجویز سے ان کو وسیلہ مانتے تھے۔ لہذا یہ کفر تھا۔ اور انبیاء اور نیک بندوں کو حق تعالیٰ نے وسیلہ بناکر بھیجا ہے۔ یہ انتخاب الہی سے منتخب ہیں لہذا ان کو وسیلہ ماننا عین ایمان ہے۔ جیسے کہ بادشاہ کی رعایا بادشاہ کے مقرر کئے ہوئے حکام کو اپنا وسیلہ یا مددگار جانے یہ بغاوت نہیں بلکہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق ہے لیکن اگر رعایا کسی کو خود اپنی طرف سے حاکم مقرر کر کے اس کو اپنا مددگار یا اب باغی ہوگئی کیونکہ شاہی انتخاب والوں کو چھوڑ کر اپنے انتخاب پر عمل کیا۔ دیکھو کعبہ معظمہ کی طرف ہر مسلمان سجدہ کرتا ہے لیکن اگر کوئی خود اپنی طرف سے کعبہ بنا لے جیسے کہ سندھ کے ایک بے دین نے کیا۔ اور ادھر سجدہ کرنا شروع کر دے۔ تو وہ یقیناً کافر ہے۔ فرق کیا ہوا۔ یہ دونوں سجدے تو رب ہی کو کر رہے ہیں لیکن خود ساختہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنا کفر کیوں ہوا۔ اسی لئے کہ کعبہ معظمہ کا رب نے انتخاب کیا تھا۔ اور یہاں اس نے اپنے آپ اس کی بہت سی مثالیں دی جاسکتی ہیں بہر حال عبادت کے لئے یہ ضروری ہے کہ معبود میں خدائی شان مان کر اس کی اطاعت کی جائے۔ اسلام سے پہلے قریب قریب سارے دینوں میں بزرگوں کو تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو براہِ ران یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدے کئے اور رب کو بھی سجدہ ہونا تھا۔ بتاؤ کیا فرق تھا۔ کہ رب کا

سجدہ عبادت تھا۔ اور یہ محض تنظیم فرق صرف نیت کا تھا یعنی رب کو سجدہ کرتے تھے۔ اُسے خالق مان کر اور بزرگوں کو سجدہ کرتے تھے۔ محض بزرگ جان کر لطیفہ۔ ایک بزرگ ابن سعود نجدی کے زمانہ میں مدینہ پاک حاضر ہوئے۔ روضہ مطہرہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ کہ نجدی پولیس نے کہا کہ کیا تو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو مشرک ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں سپاہی کہنے لگا کہ کسی کے سامنے نماز کی طرح کھڑا ہونا یعنی ہاتھ باندھ کر یہ اُس کی عبادت ہے۔ بزرگ فرما لگے کہ کیسے کھڑا ہوں۔ وہ بولا کہ ہاتھ چھوڑ کر انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کھڑا ہونا بھی مالکی نماز کا قیام ہے۔ پھر بھی نماز سے مشابہت تو رہی۔ اگر نواف کے نیچے ہاتھ باندھوں تو حنفی نماز ہے۔ اور نواف کے اوپر باندھوں تو شافعی نماز۔ ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوں۔ تو مالکی نماز ہے اب بتا کیا کر دوں۔ وہ خاموش ہو گیا بزرگ فرما لگے کہ کسی کام کا عبادت بننا۔ یا نہ بننا نیت پر موقوف ہے۔

وَإِلَّا كَسْتَعِينُ

اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہیں
اور تجھ ہی سے مدد چاہیں

تعلق اس کا تعلق گذشتہ آیت سے چند طریقے سے ہے۔ اول یہ کہ سورہ فاتحہ میں چند مضمون ہیں پہلا خدا کی حمد دوسرا اپنی بندگی کا اظہار تیسرے اُس سے دعا مانگنا۔ اس سے پہلے دو مضمون بیان ہو چکے۔ اب تیسرا شروع ہوتا ہے۔ مگر چونکہ دعا کے لئے ضروری ہے کہ کسی وسیلہ سے کی جائے۔ اس لئے اس سے پہلے عبادت کا ذکر ہوا۔ اور بعد میں دعا کا۔ یعنی اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کے وسیلہ سے تجھ سے مدد مانگتے ہیں (تفسیر عزیزی یہ ہی مقام) اسی لئے مصیبتوں کے وقت نمازیں پڑھ کر صدقات وغیرہ کر کے نیک اعمال کر کے دعائیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ عبادات قبولیت دعا کا وسیلہ بنیں نوٹ ضروری اس سے معلوم ہوا کہ ہر دعائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا ضروری ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی رب کی عبادت ہے۔ اور ہر عبادت دعا کا وسیلہ ہے۔ رب نے فرمایا۔ **وَابْتَغُوا إِلَيَّ الْوَسِيلَةَ** دوسرے اس طرح کہ اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب عرض کیا جا رہا ہے۔ خدایا اس عبادت کے مکمل کرنے میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی شروع کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو انجام کو پہنچانا تیرا کام تیسرے اس طرح کہ عبادت کی کچھ ظاہری شرطیں ہیں جس کے بغیر عبادت ادا نہیں ہوئی جیسے نماز کے لئے وضو وغیرہ انہیں شرائط ادا کہتے ہیں۔ اور کچھ باطنی شرطیں ہیں کہ جن کے بغیر نماز بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی جیسے دل میں خشوع و خضوع کا ہونا۔ ریا اور فخر سے پاک ہونا۔ وغیرہ وغیرہ کہ جن کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی پہلی قسم کی شرطیں وضو کرنا وغیرہ بظاہر انسان کے قبضے میں ہیں۔ لیکن دوسری قسم کی شرطوں میں انسان بالکل بے بس معلوم ہوتا ہے کیونکہ دل کا حاضر ہونا اور خیالات کا پاک و صاف ہونا۔ انسان کے قابو سے باہر ہے۔ اس لئے پہلے عرض کیا گیا **إِلَّا كَسْتَعِينُ** یعنی ہم ظاہری شرطیں ادا کر کے تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی شرطوں کے لحاظ سے کہا گیا **وَإِلَّا كَسْتَعِينُ** خدایا ان شرطوں میں تیری مدد مانگتے ہیں تیسرے اس طرح کہ پہلے اپنی عبادت کرتے کا ذکر تھا اور اب عرض کیا گیا کہ اس عبادت کا رب کی بارگاہ تک پہنچ جانا۔ اور مقبول ہونا یہ رب ہی کے کم پر موقوف ہے کیونکہ بہت سے ایسے عارضے پیش آجاتے ہیں کہ جن سے سارا کیا دھرا برباد ہو جاتا ہے اللہ محفوظ رکھے۔ تو عرض کیا خدایا عبادت ہم نے کر دی۔ اور آئندہ اس کی حفاظت میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں چوتھے اس طرح کہ عبادت سے روکنے والی چند چیزیں ہیں نفس شیطان۔ دنیوی الجھنیں۔ اور بڑے یار اور عبادت کرانے والی چیزیں ہیں روح۔ ایمان۔ قرآن وغیرہ۔ تو گویا عبادت کرتے وقت دو لشکر دل کا مقابلہ ہے۔ پہلے تو عرض کیا

اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر عرض کیا خداوند ہمارے اس جہاد میں رحمانی لشکر کو شیطانی لشکر پر فتح دے۔ اس میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تفسیر عالمانہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں مدد سے مراد یا تو صرف عبادت میں مدد مانگنا ہے یا سارے دنیوی دینی کاموں میں۔ دوسرے معنی زیادہ مناسب ہیں۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ جس طرح کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح صرف تجھ سے ہی ہر کام میں مدد مانگتے ہیں۔ ہم مشرک نہیں ہیں کہ بعض کاموں میں تجھ سے مدد لیں۔ اور بعض میں تیرے سوا کسی اور سے ہر کام میں تجھ ہی پر اعتماد ہے۔ اور تیری ہی مدد چاہی مدد ہے۔ اس میں بندے کو تعلیم ہے کہ وہ حق تعالیٰ پر نظر رکھے۔ اور اُسی کو اپنا حقیقی مددگار جانیں اگر مخلوق کی طرف سے کبھی کوئی مدد کر بھی دے۔ تو یہ سمجھے کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی مدد ہے۔ سب چیزیں اُس کی مُخَدَّام اور آلات ہیں۔ بلا تشبیہ لول سمجھو کہ بجلی صدا ہا کام کر رہی ہے۔ روشنی دیتی ہے۔ پٹکے چلاتی ہے۔ گاڑیاں کھینچتی ہے۔ لیکن یہ کام محض بجلی کے تار کا نہیں۔ بلکہ یہ سارے کام پاؤں ہاؤں سے ہو رہے ہیں جس کسی نے ہماری مدد کی اگر اُس میں مدد کی طاقت نہ ہوتی۔ یا اُس کے دل میں رحم نہ آتا۔ تو وہ کبھی ہماری مدد نہ کرتا۔ اور یہ طاقت اور رحم ولی رب کی طرف سے ہے۔ تو حقیقی مددگار وہی ہوا۔ لہذا رب کو چھوڑ کر کسی اور پر اعتماد کرنا محض نادانی ہے۔ تفسیر صوفیانہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک رجب ہمارے یہاں وہ بھی ہے کہ وہاں پہنچ کر انسان ظاہری اسباب پر بھی نظر نہیں رکھتا۔ بلکہ بعض موقوفوں پر حق تعالیٰ سے بھی اپنی زبان سے عرض حال نہیں کرتا۔ تاکہ یہ دعائیہ الفاظ بھی آڑ نہ ہو جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مزدی آگ کی طرف چلے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ کچھ آپ کو حاجت ہے۔ فرمایا تم سے کچھ نہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب ہی سے عرض کیجئے فرمایا حَسْبِيَ مِنْ سِوَايَ عِلْمٌ بِحَالِي یعنی وہ خود جانتا ہے۔ اُس کا جانا ہی کافی ہے پھر میری عرض کی کیا ضرورت ہے سبحان اللہ یہ وہ حالت ہے کہ جس میں دعا مانگنے سے بھی گریز ہے۔ اُس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔

وَاَيُّهَاكَ كُنْتَ تَعِينُ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں خیال رہے کہ اولیاء کرام کی یہ حالت ہر وقت نہیں ہوتی ہے

اگر درویش برحالے پماندے دوست از جملہ عالم بر فنا ندے

جب وقت امتحان ہو تو وہ دعا نہ مانگنا اور راضی رہنا عبادت ہے۔ اسی امام حسین رضی اللہ عنہ کے لئے کسی نے دعا نہ کی کہ خدایا کر بلا کی مصیبت ان سے نال دے۔ اور جب بندگی کے اظہار کا وقت ہو۔ تو ہر چیز رب سے مانگو یہاں تک کہ جو تے کا تسمہ بھی اُس سے مانگو کیوں کہ بندے کا کام مانگنا ہی ہے۔ تفسیر کبیر اور روح البیان تشریف نے اسی مقام پر فرمایا کہ حضرت خلیل علیہ السلام نے جب اَيُّهَاكَ كُنْتَ تَعِينُ پر عمل کیا۔ تو اُن پر مزدی آگ گلزار بنا دی گئی۔ تو جو مسلمان یہ عرض کیا کرے۔ تو ان شاء اللہ جہنم کی آگ اُسے نقصان نہ پہنچا سکے گی بلکہ جب مومن صراط سے گزرے گا۔ تو نار پکارے گی۔ کہ تیرا نور ایمانی مجھے بجھائے دیتا ہے۔ ایک وقت جنتی مسلمان گنہگار مسلمان کو نکالنے کے لئے جہنم میں جائیں گے۔ اُن پر آگ کچھ اڑنے کر سکے گی۔ دیو بند لول کا اعتراض۔ جب تم نے تلاوت قرآن پاک میں رب سے یہ وعدہ کر لیا۔ کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نبیوں اور ولیوں سے کیوں مدد مانگتے ہو یہ شرک ہے۔ جواب انبیاء اولیاء سے امداد لینا حقیقت میں رب ہی سے امداد لینا ہے۔ کیونکہ اُس کی امداد و طرح کی ہے۔ بالواسطہ۔ بلا واسطہ۔ اللہ کے بندوں کی مدد رب کے فیضان کا واسطہ ہے۔ قرآن کریم نے غیر خدا سے امداد لینے کا خود حکم فرمایا چنانچہ ارشاد فرماتا ہے۔ اَسْتَعِينُكَ يَا الصَّبِيْرُ وَالصَّلٰوةُ مُسْلِمًا فَوْدًا صَبْرًا نَمَاز سے صبر اور نماز بھی غیر خدا میں نہیں فرماتا ہے۔ اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ كَيْفَ يَدْرُسُ كَرِهَ۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ رب تعالیٰ غنی ہو کر بندوں سے مدد طلب فرماتا ہے۔ تو اگر ہم محتاج بندے کسی بندے سے مدد مانگیں تو اس میں کیا بُرائی ہے۔ نیز حضرت ذوالقرنین کا قول نقل فرماتا ہے کہ اَعَيْنُوْنِي بِقُوَّةٍ تم لوگ سری مدد کرو۔ اپنی قوت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مَنْ اَنْصَارِيْ اِلَى اللّٰهِ مِير مددگار کون ہے۔ اللہ کی طرف نہیں قرآن کریم نے فرمایا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

وَالْتَّقْوَىٰ یعنی ایک دوسرے کی مدد کو بھلائی اور پرہیزگاری پر غرض کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ غیر خدا سے مدد لینے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام ہے۔ انصار جس کے معنی میں مددگار اگر غیر خدا سے مدد لینا شرک ہو تو یہ نام ہی مشرک نہ ہوا حالانکہ انہیں یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم نے بھی ان کو اسی لقب سے یاد فرمایا۔ عیسائیوں کو قرآن کریم نے انصاری کے نام سے یاد فرمایا۔ اس کے معنی بھی مددگار ہیں۔ اگر وہ احادیث اور فقہی عبارتیں جمع کی جائیں کہ جن میں غیر خدا سے مدد لینے کا حکم ہے تو اس کے لئے دفتر درکار ہیں۔ اگر اس کی زیادہ تحقیق منظور ہو تو ہماری کتاب "جاء الحق" کا مطالعہ کرو۔ نیز خود دیوبندی اپنی نہراہ مصیبتوں میں پولیس کچہری حکومت ڈاکخانے وغیرہ سے مدد لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی مسلمان نہ رہا بشرح

تیری اٹکے تو دیکھ لوں سے کہتے تمہارا یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری

درسہ دیوبند مسلمانوں ہی کی مدد سے چل رہا ہے۔ نیز انسان پیدائش سے قبر تک بندوں کی مدد کا محتاج ہے۔ دلی کی مدد سے پیدا ہوا۔ ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی۔ طبیب کی مدد سے شفاء پائی۔ مالداروں کی مدد سے زندگی گزاری۔ استاد پیر کی مدد سے ایمان ملا۔ قرابت داروں کی مدد سے نزع کے وقت کلمہ نصیب ہوا۔ مسلمان بھائیوں کی مدد سے غسل کفن دفن نصیب ہوا۔ پھر مسلمانوں کی مدد سے قبر میں ثواب پہنچا رہا۔ اب کوئی کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ غیر خدا سے مدد لینا شرک ہے جہاں مدد کو خدا کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ وہ حقیقی مدد ہے۔ اور جہاں غیر خدا سے مدد لینے کا حکم ہے وہاں مدد بالواسطہ ہے۔ لہذا تمام آیتیں اور احادیث مطابق ہو گئیں۔ قرآن شریف سمجھنے کے لئے ایمان کا نور اور حجازی کارخانے کی عینک چاہیئے۔ نجدی عینک رہی سہی بھی پھوڑے گی۔ اعتراض۔ زندگی سے مدد مانگنا تو جائز ہے۔ مگر مرے ہوؤں سے مدد لینا بالکل شرک ہے۔ جواب۔ اس آیت میں زندہ اور مردہ کا کوئی فرق نہیں کیا گیا جیسے کہ اِيَّاكَ تَعْبُدُ میں عبادت کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا۔ کہ خدا کے سوا نہ زندہ کی عبادت جائز نہ مردہ کی۔ اسی طرح اِيَّاكَ تَسْتَعِينُ میں بھی ہونا چاہیئے۔ جواب۔ مدد لینا دو طرح پر ہے۔ جسم سے اور روح سے کسی سے کہنا پانی پلا دو۔ روٹی پکا دو وغیرہ جسم کی مدد ہے۔ اور کسی اللہ والے سے عرض کرنا کہ ہماری بگڑی بنا دو یا رگاہ الہی میں عرض کر کے بچہ دلا دو۔ ہمیں جنت دے دو۔ جیسے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتے تھے۔ روزخ سے بچالو۔ حق سے ملا دو۔ یہ سب روحانی مددیں ہیں۔ مرنے سے صرف بعض لوگوں کا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ روح کی طاقتیں تو بڑھ جاتی ہیں۔ میت قبر میں سے اوپر کے سارے حالات دیکھتی ہے۔ اور ہلکی سی آوازیں بھی سنتی ہے۔ تو جو روح اپنی زندگی میں روحانی امداد کر سکتی ہے۔ بعد وفات بدرجہ اولیٰ مدد کر سکے گی۔ نیز دیوبندیوں کے بزرگوں اور عام اولیاء اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ مددیں مانگی ہیں۔ اور مدد مانگنے کو جائز رکھا ہے۔ چنانچہ مولوی محمود حسن صاحب دیوبندیوں کے شیخ الہند اپنے ترجمہ دفتر آن میں جس کے چار پاروں کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ باقی کا مولوی شبیر احمد صاحب نے اِيَّاكَ تَسْتَعِينُ کے ماتحت فرماتے ہیں۔ ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استغاثہ ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ کہ یہ استغاثہ درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استغاثہ ہے۔ پس کی پوری تحقیق جاء الحق میں دیکھو۔ بہر

حال اس اِيَّاكَ تَسْتَعِينُ کے وہی معنی کرنے پڑیں گے جو ہم نے عرض کر دیئے۔ آریوں کا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کسی بندے کی کتاب ہے۔ کیونکہ اگر یہ رب کی کتاب ہوتی تو بتاؤ رب تعالیٰ کس کی عبادت کرتا۔ اور کس سے مدد مانگتا ہے۔ جواب۔ اس کا جواب بہت تفصیل سے پہلے گزر چکا۔ ایک بار بابا خلیل داس بنارس سے ایک آریہ نے یہی اعتراض کیا تھا۔ تو انہوں نے وہی جواب دیا جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہیں دیدے سے یہ ثابت کر دو۔ کہ یہ دید اللہ کا کلام ہے۔ تو تم کو ایک نہر اردیہ انعام دیا جائے گا۔ بلکہ دیدیں تو اللہ کا کوئی ذاتی نام بھی نہیں آیا۔ اوم۔ بھگوان۔ پرانا تا سرشکتی مان وغیرہ اس کے صفتی نام رکھ لئے گئے ہیں۔ بلکہ اوم تو گانے کا سر ہے جس کو آریوں نے خدا کا نام سمجھ رکھا ہے۔ قرآن کریم نے تو صاف فرمایا۔ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وغیرہ وغیرہ یعنی قرآن خدا کی طرف

سے اڑا۔ آؤ۔ میں تم کو دکھاؤں کہ دیدینا نے والا کون ہے چنانچہ انہوں نے یحییٰ وید کا ایک منتر پڑھا جس کا ترجمہ یہ بتایا کہ اے بھگوان میں اس منتر کا بنانے والا ہوں میرا نام گوتم ہے۔ اور تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کام کو پورا کر دوں۔ دیکھو دید صاف کہہ رہا ہے کہ یہ بندوں کا بتایا ہوا ہے۔ اس پر وہ آریہ خاموش ہو گیا۔

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہدایت دے ہم کو راستہ سیدھا

ہم کو سیدھا راستہ چلا۔

تعلق اس آیت کو پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ اول یہ کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نہ معلوم ہوا تھا کہ کس کام میں۔ اب اس استمداد کی کچھ تفصیل فرمائی گئی کہ اس میں مدد مانگتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھے رستے چلا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ دنیوی اور دینی تمام کاموں میں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے بگاستقامت میں خاص طور پر کہ یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ دوسرے اس طرح کہ اس سے پہلے ذکر تھا عبادت کا۔ اور اب ذکر ہو رہا ہے دعا کا جس میں اشارہ اس جانب ہو رہا ہے کہ عبادت کے بعد دعا مانگنی چاہیے اسی لئے سنت ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگے۔ تیسرے اس طرح کہ اب تک عرض کیا تھا کہ خدایا ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عرض کیا کہ تو ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ یعنی عبادت پر قائم رکھ ایسا نہ ہو کہ کچھ روز عبادت کر کے ہم چھوڑ دیں۔ بلکہ ہمیشہ تیری عبادت میں مشغول رہیں کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ چوتھے اس طرح کہ اب تک عبادت کا ذکر ہوا۔ اب عرض کیا کہ اے اللہ ہم کو اس عبادت میں سیدھے رستے پر قائم رکھ یعنی اس طریقے سے عبادت کر کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ اور افراط و تفریط کے درمیان درمیان ہو اور جس طرح تیرے مقبول بندوں نے عبادت کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیوی رنج و راحت کے موقعوں پر تیری عبادت سے غافل ہو جائیں۔ اور اگر کبھی عبادت میں مشقتیں ہوں۔ تو عبادت سے منہ موڑ لیں یا پانچویں اس طرح کہ عبادت وغیرہ کے بعد ہدایت کی دعا مانگنا۔ اس لئے ہے کہ بغیر ہدایت کے عبادت مقصود تک نہیں پہنچاتی بڑے بڑے عابد آخر کار زندگی بن گئے۔ جیسے کہ ابلیس اور برہیصا اور بلعم بن باعور وغیرہ کہ پہلے یہ لوگ اول درجہ کے عابد تھے۔ اور بعد میں گمراہ ہوئے۔ تو عرض کیا جا رہا ہے کہ خدایا ہم اپنی اس عبادت پر نازاں نہیں ہیں تجھ سے ہدایت اور ہدایت پر استقامت مانگتے ہیں تفسیر عالمانہ علمائے کرام کے طریقے پر چار چیزوں میں گفتگو کرنا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اِهْدِنَا ہدایت سے بنائے جس کے معنی ہیں رہبری کرنا یا منزل مقصود کا پتہ نشان دینا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک فقط راستہ دکھانا۔ دوسرے مقصود پر پہنچا دینا۔ اگر راستہ دکھانا مراد ہوتا ہے۔ تو ہدایت کے بعد الی یا لام لایا جاتا ہے۔ اور یہاں ان دونوں سے کوئی نہیں جس سے معلوم ہوا کہ بندہ عرض کر رہا ہے۔ "اے مولا ہمیں سیدھا راستہ فقط دکھانے دے۔ بلکہ وہاں تک پہنچا دے۔ اور اس پر چلا بھی دے۔ کیونکہ راستے میں راہ مار بہت ہیں۔ بغیر تیری مدد اس پر چلنا ناممکن ہے۔ نا۔ سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا سب کے لئے دعا کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ فقط مجھ کو ہدایت دے۔ بلکہ ہم سب کو اس جمع میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح وہ عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کی جائے۔ اسی طرح وہ دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے جو سب کے لئے کی جائے۔ کیونکہ اگر ایک کے لئے بھی قبول ہوئی۔ تو امید ہے کہ سب کے لئے قبول ہو جائے گی۔ اسی لئے دعا کے اول اور آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ کیونکہ درود پاک یقیناً قبول ہوتا ہے۔ تو رحمت الہی سے امید قوی ہے کہ وہ درمیان کی دعا کو نہ چھوڑے گا۔ بلکہ اس پاس کے درود شریف کی برکت سے اسے بھی قبول فرمائے گا۔ (تفسیر کبیری مقام) دوسرے اس لئے کہ اگر ایک شخص ہدایت پر آجائے۔ اور باقی سب گمراہ رہیں۔ تو گمراہوں میں اس ایک کی زندگی دشوار ہو جائے گی کیونکہ اگر یہ

شخص ان سب کی موافقت کرے تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے۔ اور مخالفت کرے تو دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ پس یہ ضروری ہے کہ سب کو ہدایت ملے تاکہ ان سب کی دو زندگیاں درست ہو جائیں۔ (تفسیر عزیزی) تیسرے اس لئے کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم بے گناہ زبان سے دعا مانگو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے گناہ زبان کہاں سے لائیں۔ فرمایا کہ ہر ایک دوسرے کے حق میں دعا کرے کہ اپنی زبان اپنے لئے گنہگار ہے نہ کہ غیر کے لئے۔ (تفسیر کبیر) اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ سب کے لئے کی جائے جو چاہے کہ میری دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو۔ وہ اپنے ساتھ سب کے لئے دعا کرے اور کہے "اے اللہ ہم سب کو یہ عطا فرما۔ الصِّرَاطُ۔ صراطِ صراط سے بنا ہے جس کے معنی میں نکل لینا چونکہ راستہ مسافر کو اس طرح اپنے اندر لے لیتا ہے جیسے کھانے والا لقمہ کو اس لئے راستے کو صراط کہتے ہیں۔ اصطلاح میں صراط اس شارع عام یعنی اس عام اور وسیع راستے کو کہتے ہیں جس میں چند آدمی مل کر چل سکیں وہ تنگ گلی کو بچے جن میں چند آدمیوں کے مل کر چلنے کی گنجائش نہ ہو۔ انہیں صراط نہیں کہا جاتا چونکہ دعا سب کے لئے مانگی گئی ہے۔ اس لئے صراط فرمایا ہی بہتر تھا۔ صراط۔ سبیل اور طرقتی کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں لیکن اس جگہ صراط اس لئے بولا گیا کہ کل صراط یاد آجائے اور منشا یہ ہو جائے کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر کل صراط کو آسانی سے طے کر لیں۔ **المُسْتَقِيمُ** مستقیم ہے استقامت سے اس کا معنی ہے یہاں سیدھا راستہ وہ ہے جو بہت جلد مقصود تک پہنچا دے۔ اور چلنے والے کو کسی طرف مڑنا نہ پڑے۔ ٹیڑھا راستہ یا تو مقصود تک پہنچائے گا ہی نہیں۔ یا بہت دیر میں اور بہت دشواری سے پہنچائے گا۔ جو کہ اس مثال میں ظاہر ہو رہا ہے۔ (مسافر) مسافر (۲) مسافر (۱) میں ٹیڑھے راستے مسافر منزل تک پہنچا سکتے ہی نہیں۔ اور نقشہ (۲) میں آس پاس کے راستے اگرچہ منزل تک پہنچا تو دیں گے۔ لیکن بہت دشواری سے۔ اور ان میں بہکنے کا سخت اندیشہ ہے۔ بکفر وہ ٹیڑھا راستہ ہے جو کبھی منزل تک پہنچا سکتا ہی نہیں۔ اور گمراہی یعنی اہل سنت والجماعت کے علاوہ دوسرے وہ گمراہ فرقے جو حد کفر تک نہ پہنچے ہوں۔ جیسے تفضیلی۔ رافضی اور وہ دہائی جنہوں نے گستاخی نہ کی ہو۔ اگرچہ آخر کار مغفرت پا کر منزل (جنت) تک پہنچ تو جائیں گے۔ لیکن بہت دشواریوں اور مصیبتوں کے بعد یہاں ان دو قسموں کے راستوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور دعا مانگی گئی ہے کہ اے پروردگار ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ (صراطِ مستقیم کون سا راستہ ہے) صراطِ مستقیم میں بہت گنجائش ہے۔ یہ دینی اور مذہبی عقیدے معاملات اور عبادات اور اخلاق سب کو شامل ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اے اللہ ہم کو عقیدے اور اعمال سب میں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر چیز میں تین خشیتیں ہیں (۱) افراط "زیادتی" (۲) تفریط "کمی" (۳) میانہ روی "نہ زیادتی نہ کمی" تمام دینوں کے لحاظ سے دین اسلام صراطِ مستقیم ہے۔ اس لئے کہ دین موسوی میں بہت سختیاں تھیں جو تھالی حصہ زکوٰۃ واجب تھی۔ ناپاک کپڑے اور ناپاک کھال کو کاٹنا یا جلانا پڑتا تھا۔ عبادت خانوں کے سوا کہیں عبادت نہ ہو سکتی تھی۔ سخت سزا کے بعد توبہ قبول ہوتی تھی۔ دین عیسوی میں بہت نرمی تھی۔ کہ شراب اور سور بھی حلال تھے۔ دین اسلام میں نہ پہلی سی سختیاں ہیں۔ نہ دوسری نرمیاں۔ زکوٰۃ میں چالیسواں حصہ واجب اور وہ بھی صد ہا آسانوں کے ساتھ۔ ہر جگہ مسجد یا تعمیر مسجد میں نماز جائز بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف۔ ناپاک کو پاک کرنے کے لئے تیش تیش طریقے نہایت آسان آسان۔ کپڑے وغیرہ کو صرف پانی بہا کر پاک کر لو تاہیے اور تیشے کے برتنوں کو صرف رگڑ کر پاک کر لو۔ ناپاک دودھ اور تیل وغیرہ کو پاک جنس کے ساتھ بہا کر پاک کر لو۔ اگر پانی میسر نہ ہو تہیم کر کے نماز ادا کر لو وغیرہ وغیرہ۔ شراب اور خنزیر جو کہ عقل اور صحت کو خراب کرنے والے ہیں۔ اور قوم میں بے غیرتی اور شر پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کو حرام کر دیا گیا۔ مذہبی عقائد میں مذہب اہل سنت والجماعت صراطِ مستقیم ہے۔ کیونکہ جبر یہ انسان کو پتھر کی طرح بالکل مجبور مانتے ہیں۔ اور قدر یہ انسان کو بالکل مختار۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ انسان خلق میں مجبور اور کسب میں مختار ہے۔ اس کی تحقیق انشاء اللہ مسئلہ تقدیر میں آئے گی۔ افضلی صحابہ کرام کے دشمن خارجی اہل بیت کے دشمن لیکن اہل سنت ان دونوں جماعتوں کے بندہ بے زہر۔ کیونکہ اہل بیت کرام اُمت کے لئے جہاز ہیں اور صحابہ کرام تاک۔

یا قطب نما، خارجیوں نے کشتی کو چھوڑ دیا، فیضیوں نے رہتا تو اس منہ مڑا ہونے کا سیر اغرق ہوا، اہلسنت کا سیر اپار ہو چکا، الویلوں نے حدیث اور فقہ کو چھوڑا، غیر مقلدوں نے فقہ سے منہ مڑا، دیوبندیوں نے نیویں دیوں کے رشتہ توڑا، بلکہ اللہ و رسول علیہ السلام سے مقابلے کی ٹھانی، معاذ اللہ رب کو چھوڑا پھیر آیا۔ اس کے محبوب علیہ السلام کو بے علم اور اپنے جیسا بتایا، کفر خیر کو حرام قرار دیا۔ اور جہنم کا راستہ لیا۔ اہل سنت نے بحمدہ تعالیٰ سب کو ان کے درجے کے موافق مانا، یہی راستہ صراط مستقیم قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رکھے، اعمال میں وہ اعمال صراط مستقیم ہیں جو اسلام اور قرآن نے سکھائے، عبادات اخلاق، گھر کے اخراجات سب میں درمیانی چال صراط مستقیم، ایک شخص نوافل میں مشغول ہو کہ تمام اہل قرابت کے حقوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، دوسرا آدمی نیکی جھگڑوں میں مصروفیت کی وجہ سے یا خدا سے غافل، دو صراط مستقیم پر نہیں ہیں تیسرا رب کی یاد بھی کرتا ہے سب کے حق بھی ادا کرتا ہے، بیشک وہی صراط مستقیم پر قائم ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں اس طرح بیان فرمایا گیا کہ سوؤ بھی اور رات کو عبادت بھی کرو۔ روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے بھائی کا تم پر حق ہے، وغیرہ وغیرہ یہاں تک کہ محدثین ایک باب باندھتے ہیں، "باب الفصد فی العمل" یعنی اعمال میں میانہ روی کا باب، قرآن پاک نے فرمایا کہ وَلَکَ الْآلَافُ جَعَلْنَاکُمْ اُمَّتًا وَّ سَطًّا۔ اے مسلمانو! ہم نے تم کو درمیانی اُمت بنایا۔ اخلاق میں وہ خلق صراط مستقیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ کبھی کسی حال میں کسی پر غصہ نہ کرنا بے غیرتی ہے۔ اور خود داری کے خلاف ہے۔ اور ہر وقت غصے میں رہنا بد خلقی ہے۔ اللہ کے لئے غصہ کرنا دشمنانِ دین سے بیزاری۔ اور دنیوی معاملات میں بر دباری خلقِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، غرض کہ اگر صراط مستقیم کی پوری تفسیر کجائے تو اس کے لئے دفتر درکار نہیں، بطور نمونہ یہ چند باتیں عرض کر دی گئی ہیں، رب تعالیٰ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔

”تفسیر صوفیانہ“ ہدایت چند طرح کی ہے۔ ایک ہدایت الہامی جو بغیر کسی کے بتائے خود بخود حاصل ہو۔ جیسے کہ بچہ پستان چوسنا اور رور و کر مال گواپنی طرف مائل کرنا خود بخود جانتا ہے دوسری ہدایت احساسی جو کہ حواس درست ہونے کے بعد حاصل ہو۔ جیسے کہ بچہ ہوش سمجھانے کے بعد اچھی بُری چیزوں میں فرق کرتا ہے۔ تیسری ہدایت عقلی جو عقل کی مدد سے حاصل ہو۔ اسے ہدایت نظری بھی کہتے ہیں۔ یہ دلائل سے حاصل ہوتی ہے یعنی انسان اپنی عقل کی رو سے دلائل قائم کرے اور پھر اس سے نتیجہ نکالے۔ چوتھی ہدایت الہیہ جو کہ پیغمبروں کی مدد اور حق تعالیٰ کے خاص کرم سے حاصل ہو یعنی جن چیزوں کو ہم عقل اور دلائل سے معلوم نہیں کر سکتے اس کی رہبری کے لئے حق تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہ پھر دو قسم کی ہے۔ ایک ہدایت عامہ اور دوسری ہدایت خاصہ۔ ہدایت عامہ شرعی احکام کی ہدایت ہے جو نبی کی طرف سے عام مخلوق کو ہوتی ہے جیسے عقائد اسلامیہ اور ظاہری اعمال اسلامیہ کی ہدایتیں۔ اس ہدایت کو تنبیانی یا توفیقی بھی کہتے ہیں۔ ہدایت خاصہ وہ جو نور نبوت یا نور ولایت سے خاص خاص لوگوں کو حاصل ہو (تفسیر عزیزی)، اس کی طرف مولانا رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں۔

مگر با استدلال کار دین بدے   فخر رازی راز دارِ دین بدے

پائے استدالیساں چوپیں بود   پائے چوپیں سخت بے متکیں بود

مولینا روم نے فرمایا کہ اس قسم کی ہدایت حاصل کرنے کے لئے فخر الدین رازی جیسی ہستی کی عقل بھی کافی نہیں کیونکہ یہ ہدایت عقل سے ورا ہے۔ اسی لئے صوفیا کرام فرماتے ہیں کہ ظاہری عالم کی پہنچ دلیل تک ہے اور صوفی کی رسائی کشف و مکاشفہ تک ہے یعنی ظاہری عالم بقا اور شیخ طریقت دکھا کر سمجھاتا ہے ظاہری عالم صاحب قال اور یہ صاحب حال ہے مولینا اس کو یوں ادا فرماتے ہیں ۷

پھر فرماتے ہیں ۷

قال را بگذار مرد حال شو   زیر پاٹے کاٹے پا مال شو
سر مرگن در چشم خاکِ اولیاء   تا بہ بینی ز اب تاء تا انتہاء

قال را بگذار مرد حال شو   زیر پائے کاٹے پامال ستو

سرمرکن در چشم خاکِ اولیاء   تا به بینی ز ابتداء تا انتہاء

اس آیت کریمہ میں اس آخری شتم کی ہدایت رب سے مانگی گئی ہے۔ یعنی اے پروردگار ہم کو وہ ہدایت عطا فرما جو اس اور عقل وغیرہ سے وراء ہے۔ اور صرف تیرے کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لئے کہا گیا۔ اِهْدِنَا سُبُلَكَ رَبَّنَا۔ اب اس کا تعلق گذشتہ آیتوں سے اس طرح ہو گیا۔ کہ پہلے کہا گیا تھا۔ دَعَبْدٌ اور تَسْتَعِينُ جس میں کہ فاعل بندہ تھا۔ یعنی جہاں تک رسائی ہماری عقل وغیرہ کی ہے۔ وہاں تک تیری مدد سے ہم نے کام کر لیا لیکن جو چیزیں ہماری عقل وغیرہ سے بالاتر ہیں۔ اے مولا! اس کی ہدایت تو فرما یہاں رب کو فاعل قرار دیا گیا۔ اب فنا سے مراد ان حضرات کی وہ جماعت ہے جو ان کی یارِ طریقت اور واقعہ حقیقت ہو۔ تو گویا کہا یہ جارہا ہے کہ اے اللہ اس جنگل میں ہم نے قدم تو رکھ دیا۔ لیکن اپنے تک پہنچنے کا راستہ یعنی وہ راستہ جس کی توان تھا ہو۔ اس کی رہبری تو ہی فرما دے۔

رہبر و راہ محبت تھک نہ جانا راہ میں لذت صحرا نور دی دوری منزل میں ہے

الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ صوفیا کرام کے نزدیک صراط مستقیم کی چند تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو محبت اور عقل و نوک و جلیع ہو جس کا نام ہے سلوک کیونکہ محض عقل جو شوق الہی سے خالی ہو بے دینی ہے۔ اور محض عشق جس میں عقل قائم نہ رہے۔ جذب ہے۔ ان دونوں استول میں افراط اور تقریط ہے۔ اور رب تعالیٰ کی محبت بھی کامل ہو عقل بھی باقی ہو۔ یہ سلوک ہے۔ وہی اس جگہ مطلوب ہے۔ سالک مجذوب سے اعلیٰ ہے موسیٰ علیہ السلام تجلی صفات دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ جذب ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں عین ذات کو دیکھ کر تبسم ہی فرماتے رہے۔ یہ سلوک ہوا۔

موسیٰ زہوش رفت بیک پر تو صفات تو عین ذات مے نگری در تبسمی

دوسرے یہ کہ جو راستہ ذات الہی تک پہنچا دے۔ وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ اور راستے افراط تقریط سے خالی نہیں۔ یہ حضرات فقط جنت پر قناعت نہیں کرتے جو رقص و تصور پر صبر نہیں فرماتے۔ یہ تو اس راستے کو ڈھونڈتے ہیں جس کی یہ نذر لیں ہیں۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے۔ اے اللہ راستے بہت سے ہیں۔ اور ادھر بلانے والے مختلف ذوق کے لوگ ہیں شیطان اور راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے نفس اور طرف کھینچ رہا ہے۔ دشمن کہیں لے جانا چاہتے ہیں دوست کہیں پہنچانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ لیکن اے مولا! ہم تو اس راستے کے طالب ہیں جو تجھ تک پہنچا دے۔ وہ راستہ وہی ہے جس میں انسان راضی برضا ہے۔ تفسیر کبیر میں اس جگہ ایک حکایت نقل کی کہ حضرت ابراہیم ابن ادھم پایادہ حج کو جا رہے تھے۔ ایک ناقہ سوار بدوی نے پوچھا۔ آپ کہاں جاتے ہیں۔ فرمایا بیت اللہ شریف۔ اس نے کہا کہ آپ دیوانے معلوم ہوتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر نہ آپ کے سواری نہ توشہ۔ شاید آپ کو یہاں موت لائی ہے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تیرے پاس ایک سواری ہے۔ میں بہت سی سواریاں رکھتا ہوں لیکن وہ تجھ کو نظر نہیں آتیں۔ عرض کیا۔ وہ کونسی سواریاں ہیں؟ فرماتے لگے۔ کہ جب مجھ پر کوئی بلا آتی ہے۔ تو صبر کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں جب نعمت پاتا ہوں تو شکر کی سواری پر سواری کرتا ہوں جب کوئی رب کی تقضا آتی ہے۔ تو رضا پر سواری کرتا ہوں جب نفس کسی طرف پلاتا ہے۔ تو اپنی عمر پر بے اعتما دی کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں۔ بدوی بولا!

بیشک آپ سوار اور میں پیادہ ہوں جس طرح کہ دینی سفر میں مختلف سواریاں چاہیں۔ کہیں تانگے پر جاتے ہیں کہیں ریل میں۔ کہیں موٹر پر۔ جہاز سے سمندر کو طے کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز پر سواری ہو کہ فضا کی سیر کرتے ہیں۔ اسی طرح اس سفر میں بہت سواریاں درکار ہیں۔ اور ان سواریوں کی نگام کسی اور کے قبضے میں ہے تبسمی یہ کہ صوفیا کرام کے نزدیک دین پر استقامت سیدھا راستہ ہے فرماتے ہیں کہ ایک استقامت ہزار کوا متول سے بہتر ہے۔ استقامت کے معنی یہ ہیں کہ اگر مولے کا اشارہ ہو۔ کہ اپنے آپ کو دریا میں ڈال دو۔ تو اس کی تعمیل میں ذرا بھی تاہل نہ کرے۔ جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہوا۔ اگر حکم ملے کہ اپنے بچے ذبح کر دو۔ تو اس پر راضی ہو جائے جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا۔ اگر راہ حق میں آگ سامنے آجائے تو اس کی پرواہ نہ کرے جیسے خلیل اللہ علیہ السلام نے نارغز و کی پرواہ

نہ فرمائی۔ اگر کسی بڑے مرتبہ پر پہنچ کر کسی کی شاگردی کرنے کا حکم دیا جائے تو اس میں عار نہ ہو۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا۔ کہ اسی قدر عظمت و جلالت کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حاضری میں کچھ شرم نہ فرمائی۔ اگر آڑے سے چرنے کی مصیبت سامنے آجائے تو اس کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام پر گزرا وغیرہ وغیرہ۔ صوفیا کرام فرماتے ہیں کہ جب اپنی جان و مال اور اولاد ایک پردہ بن جائے تو اس کو بھاڑ دو۔ اس وقت ان کا پھاڑنا فضول خرچی نہیں بلکہ یہ محبوب سے ملنے کا ذریعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر قضا ہو جانے پر ایک ہنر اگھوڑے ذبح کر دیئے تو یہ فضول خرچی نہ ہوئی بلکہ آڑ کو پھاڑا لیا۔ اور یہ درجہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے عرض کیا اے اللہ تو ہدایت دے اعتراض اگر یہ اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دعا بے موقعہ ہے کیونکہ انسان جو اسلام لا چکا اور نماز کے لئے حاضر ہو گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ تو ہدایت تو اسے مل گئی۔ اور مانگی وہ چیز جاتی ہے جو حاصل نہ ہو پس یہ ہدایت مانگنا بالکل بیکار ہے۔ جواب اس کا جواب اس آیت کی تفسیر سے بخوبی ظاہر ہو گیا۔ کہ یا تو مراد ہے۔ ہدایت پر قائم رکھنا۔ یا اس میں ترقی دینا یا قلب کو درست رکھنا۔ یا مصیبتوں میں ثابت قدم رکھنا وغیرہ جیسا انسان اس کے لئے ویسی ہدایت۔ کافر کے لئے ہدایت یہ کہ وہ ایمان لے آئے مومن کے لئے ہدایت یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کر لے متقی کی ہدایت یہ ہے کہ اس پر قائم رہے جس قسم کا تلاوت کرنے والا ہوگا۔ اسی قسم کی ہدایت مراد ہوگی۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

راستہ ان لوگوں کا انعام احسان کیا تو نے پر ان لوگوں
راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔

تعلق، اس کا گذشتہ آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ اولاً اس طرح کہ پہلے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی تھی جس میں بہت گنجائش تھی۔ اس کو بیان کرنے کے لئے عرض کیا گیا۔ کہ اے اللہ ہم انکا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کر لیں۔ دوسرے اس طرح کہ پہلی آیت میں رب سے راستہ مانگا۔ اور اب اس راستے کے رہبر مانگے۔ کیونکہ کوئی راستہ بغیر رہبر کے طے نہیں ہو سکتا۔ تو گویا عرض کیا کہ پروردگار! ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جس میں تیرے خاص بندوں کے نقش قدم موجود ہوں اور ان کی رہبری سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تیسرے اس طرح کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو افراط اور تفريط کے درمیان ہو۔ اس کو واضح کرنے کے لئے تین جماعتوں کا ذکر کیا۔ درمیانی راستہ تیرے خاص بندوں کا راستہ ہے افراط والا مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ کا راستہ اور تفريط کا راستہ ضَالِّین کا راستہ۔ تو گویا اس میں اس راستے کی حد بندی کی گئی۔ تفسیر عالمائے علماء کرام فرماتے ہیں کہ راستہ دو ہیں۔ ایک مخلوق سے خالق کی طرف۔ اور دوسرا خالق سے مخلوق کی طرف جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف ہے خطرناک ہے۔ اس میں بہت سے قافلے لٹ چکے ہیں۔ اور اس پر جبکہ جگہ ڈکیتی ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ابلیس بھی اعلان کر چکا ہے کہ لَا قَعْدَتَ لَهُمْ صِرَاطَاتِ الْمُسْتَقِیْمَةِ تو ضرورت تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جائے جس قافلے میں محافظین اور سرکاری افسران موجود ہوں۔ اور جس راستے میں جبکہ جگہ سرکاری حفاظتی چوکیاں ہوں جن کی وجہ سے ڈاکو کی ہمت نہ پڑے۔ کہ ہم کو لوٹے۔ اور وہ محافظین وہی حضرات ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا۔

أَنْعَمْتَ انعام سے مشتق ہے جس کے معنی میں نعمت دینا۔ نعمت۔ لغت میں نرمی کو کہتے ہیں۔ اسی لئے عرب والے نرم کپڑے کو ثوب ناعم اور نرم کھال کو جلد ناعم بولتے ہیں۔ اصطلاح میں سرور اور لذت کی حالت کو نعمت کہنے لگے۔ اور اب نعمت سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کو راحت حاصل ہو۔ اسی لئے مال۔ دولت۔ تندرستی وغیرہ کو نعمت کہتے ہیں نعمت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو بلا اسباب رب کی طرف سے ایجاد ہوتی ہے جیسے زندگی اور بچپن کا رزق اور ہدایت وغیرہ اور دوسری وہ نعمت جو ہم تک بظاہر کسی بندے کے

ذریعے سے پہنچی جیسے دینی مال وغیرہ تیسری وہ جو ہمارے اعمال کے ذریعے ہم کو ملے جیسے بعض اعمال سے رزق بڑھ جاتے ہیں اور جنت وغیرہ (تفسیر کبیر) ان تینوں کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان اور عمل کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جیسے کہ مطیع بندہ دوسرے نے بغیر عمل کسی کی طفیل جنت نے لی جیسے مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے تیسرے نے بغیر کسی سبب سے جنت حاصل کی جیسے حور و غلمان اور رب کی وہ مخلوق جو جنت کو پر کرنے کے لئے پیدا کی جائے گی پہلی قسم کی نعمت دو طرح کی ہے ایک دنیاوی جیسے کہ ہمارے اعضاء اور ان کی قومیں وغیرہ دوسرے دینی جیسے کہ ایمان اور ہدایت وغیرہ اس آیت کریمہ میں نعمت سے یہ آخری قسم کی نعمت مراد یعنی دینی نعمتیں تو آیت کا مقصد یہ ہوا کہ اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے وہ کون حضرات ہیں اس کو خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا اُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ معلوم ہوا وہ حضرات چار گروہ ہیں پیغمبر صدیقین شہید لوگ اور اللہ کے نیک بندے ہم نے نعمت کی یہ تقسیم اس لئے کی کہ اگر نعمت مراد ہوتی تو اس میں کفار منافقین اور فاسقین بھی آجاتے کہ ان کو بھی خدا تعالیٰ نے عمر مال اولاد حکومت وغیرہ کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں رب تعالیٰ کی نعمت سے کوئی خالی نہیں لیکن چونکہ دینی نعمتیں دینی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر ہیں کہ وہ فانی ہیں اور یہ باقی لہذا اس جگہ کامل نعمت مراد لی گئی (اس آیت کے فائدے) اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کا راستہ اللہ سے مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ نبی اور صدیقین ہیں اور اسلام میں صدیقین کے سردار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کیونکہ صدیق کے معنی یا تو یہ ہیں کہ ہر گام میں سچا قول میں عمل میں ایمان میں اور ابوبکر صدیق میں یہ بات بطریق کامل موجود تھی کیونکہ رب نے ان کو صحابی فرمایا اور متقی کے خطاب سے نوازا کہ ارشاد فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اَوْرَدُ دُوسری جگہ فرمایا وَسَيَجْعَلُهَا لَكَ تَحْقِ الَّذِي يُوْفِّي مَالَهُ يَتَزَكَّى یہ دونوں اور بہت سی آیتیں ان کے حق میں آئیں جن کی تفسیر انشاء اللہ تعالیٰ اپنے اپنے موقع پر کی جائے گی یا صدیق کے یہ معنی ہیں کہ نبی کی بہت تصدیق کرنے والا یعنی بعض تو نبی کو اس کے معجزے سے پہچانتے ہیں بعض کچھ دلائل دیکھ کر لیکن صدیق اپنے نور قلبی سے پہچانتے ہیں جیسے کہ طبیعت انسانی لذتوں کی خوبی اپنے ذوق سے محسوس کر لیتی ہے کہ اچھی چیزیں مضمحل کر لیتی ہے اور بُری چیزیں کھینچ لیتی ہے ایسے ہی صدیق کا نفس ایمان اور ایمانیات کو بخوشی قبول کرتا ہے اور گندی چیزیں دل سے خود بخود نفرت کرتا ہے یہ بات بھی ابوبکر صدیق میں اعلیٰ درجے پر موجود ہے کہ انہوں نے اسلام سے پیشتر بھی نہ کبھی بت پرستی کی اور نہ زنا وغیرہ قبیح چیزیں اور حضور علیہ السلام کو بغیر معجزات طلب کئے بنی مان لیا اور معراج جسمانی کی بلا دلیل تصدیق کر دی تو اب دونوں آیتوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ رب نے ہم کو حکم دیا کہ تم ہم سے اس راستے کی ہدایت مانگو جس پر ابوبکر صدیق اور تمام صدیق تھے اگر ابوبکر صدیق معاذ اللہ ظالم ہوتے تو ان کی پیروی جائز نہ ہوتی دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے کیونکہ اس آیت میں فقط صراط مستقیم پر کفایت نہ کی گئی بلکہ اس کے ساتھ اس راستے کے پیشواؤں کی اتباع طلب کرنے کا بھی حکم دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لئے راستہ بھی ضروری ہے اور راستے کا رہبر بھی نہیں اس میں بتایا کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں در تبع تابعین سے لیکر اب تک اللہ کے سارے نیک بندے مفسرین محدثین فقہاء اولیاء اللہ عاتقہ المسلمین کسی نہ کسی امام کے مقلد ہی رہے ان میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہ گزرا معلوم ہوا کہ تقلید اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے اگر اس کی پوری تشریح دیکھنا ہو تو ہماری کتاب "جاء الحق" کا مطالعہ کرو اگر تقلید کرنا شرک یا حرام ہو تو دنیا سے حدیث کا علم مستحاج تھا کیونکہ سارے محدثین مقلدین اور مقلدوں کے شاگرد ہیں اور جس حدیث کی اسناد میں ایک فاسق آجائے وہ حدیث قابل قبول نہیں جتنی تو اس قدر سے چاہئے کہ جس حدیث کی اسناد میں ایک مقلد آجائے وہ بھی قابل قبول نہیں تو بخاری ترمذی سب ختم کیونکہ انکی کوئی اسناد مقلد سے لی نہیں میرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ اچھے لوگوں کی پیروی

کرنا اچھا اور بدول کی اطاعت کرنا پڑا۔ کیونکہ قرآن کریم نے کفار کا ایک عیب یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ انبیاء کی تعلیم کے مقابلے میں اپنے جاہل باپ داداؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہم سے یہ دعا مانگو کہ خدا یا ہم کو ہمارے مومنین باپ داداؤں کے راستے پر چلا۔ وہ آیتیں کفار کی تقلید کی راہ میں ہیں اور یہ آیت مومنین کی تقلید کی خوبی بیان فرما رہی ہے۔ جو تھافانہ یہ حاصل ہوا کہ جس راستے پر اللہ کے نیک بندے جائیں۔ وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور جس کو اللہ کے نیک بندے مستحب جائیں وہ مستحب ہے۔ اسکی تفسیر اس حدیث سے ہوتی ہے کہ مَا وَادَّ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ عَصِيَ كُوسْمَانِ اِجْهَآ سَجْهَیْنِ وَهَ اللّٰهُ كَے زَوِیْكَ بْهَیْ اِجْهَآ ہُے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہوا اَنْتُمْ شَہْدَاءُ اللّٰہِ فِی الْاَرْضِ اے مسلمانو تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو یعنی جس چیز یا آدمی کو تم اچھا کہو۔ وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہی ہے۔ کیونکہ تمہاری زبان رب کا قلم ہے۔ لہذا محفل میلاد شریف۔ فاتحہ عرس بزرگال اور تمام وہ چیزیں جن کو عرب و عجم کے علماء زاہدین صالحین مشائخ صوفیاء اچھا جانتے اور عمل کرتے ہیں۔ وہ سب جائز اور مستحب ہیں۔ اور ان کو جائز اور مستحب جانتا ہی صراط مستقیم ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ ثابت ہوا کہ مذہب اہل سنت والجماعت حق ہے۔ ایک دیوبندی کی بگو اس کی وجہ سے تمام جہان کے علماء اور صالحین کو مشرک نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں اس دیوبندی کو بے دین کہنا آسان ہے۔ جو تمام کی مخالفت کر کے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بناتا ہے۔ تفسیر صوفیانہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اَلْغَمَّتْ عَلَیْہُمْ سے وہ حضرات مراد ہو سکتے ہیں۔ جن پر رب کی باطنی نعمتیں نازل ہوئیں۔ اور جن پر نور کا چھینٹا پڑا۔ کیونکہ مشکوٰۃ شریف باب الایمان بالقدر میں ہے۔ کہ حق تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا پھر ان پر نور کا چھینٹا دیا۔ بعض لوگوں پر وہ نور پڑا اور بعض اس سے محروم رہے جن پر نور نہ پڑا۔ وہ ہدایت پر آجائیں گے۔ اور جو اس سے محروم رہے وہ گمراہ ہی رہیں گے۔ کالمیں حق بات کو اسی نور سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اور عامۃ المسلمین ان کی پیروی کر کے ہدایت پا جاتے ہیں لیکن جو ان سے الگ رہا وہ تاریکی میں رہا۔ لہذا اَلْغَمَّتْ سے مراد اولیاء اللہ اور سالکین راہ ہیں نبی صوفیاء کرام کے نزدیک کفار اَلْغَمَّتْ عَلَیْہُمْ میں داخل ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ انہیں کسی شتم کی نعمت دی ہی نہ گئی۔ یہ دنیاوی نعمتیں مال و اولاد وغیرہ مسلمان کے لئے نعمت ہیں۔ اور کفار کے واسطے زحمت۔ کیونکہ ان سے مسلمان کے نیک اعمال میں ترقی ہوتی ہے۔ اور کفار کی سرکشی بڑھتی ہے۔ قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا اَنَّمَا اَنعَمَیْ لَهُمْ خَیْرٌ لَّا کَفَسُہُمْ اِنَّمَا اَنعَمَیْ لَهُمْ لَیْزٌ اَدُوْا اِشْمَاطُ اس کی یوں مثال سمجھو کہ ایک شخص نے ایک اپنے دوست کو خالص حلوا کھلایا اور دشمن کو زہر آلودہ حلوا کھلایا۔ دو لوگوں کو حلوا ہی دیا ہے۔ مگر دوست کے واسطے وہ رحمت اور دشمن کے واسطے زحمت ہے۔ یا یوں سمجھو کہ ایک ہی حلوے میں سے تندرست اور بیمار نے کھایا۔ لیکن اس بیمار کی بیماری بڑھ گئی۔ تندرست کو طاقت پہنچی۔ اس طرح ایک ہی نعمت مسلمان اور کافر کو ملتی ہے۔ لیکن کافر کو کفر کی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے لئے یہ زہر ہے۔ صوفیاء کرام اس آیت کی بنا پر فرماتے ہیں کہ ہر مسافر طریقت کو پیر کی ضرورت ہے۔ مولینا فرماتے ہیں

پیر را بگزین کہ بے پیر این سفر ہست بس پر آفت و خوف خطر

چول گرفتہ پیر میں تسلیم شو! بچو موئے زیر حکم خضر ودا

انشاء اللہ پیر کی ضرورت ہم بعیت کی آیتوں میں بیان کریں گے۔ مسئلہ اس آیت سے اشارۃً یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا اجماع یعنی کسی مسئلہ پر اتفاق کرنا شرعی دلیل ہے جو شخص کہ امت کے اجماع سے علیحدہ ہوا وہ اس بکری کی طرح خطرے میں ہے جو اپنے گلے سے الگ ہو جائے جس طرح بھیڑ یا اس بکری کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان ایسے مسلمان کو جلد گمراہ کر دیتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہیں اعتراض صراط مستقیم ایک راستہ ہے۔ اور انبیاء و اولیاء علماء الگ الگ راستے رکھتے ہیں۔ تو ایک راستہ ان سب کا راستہ کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہر نبی کی شریعت علیحدہ تھی۔ ہر ولی کے سلسلے طریقت جدا جدا ہیں۔ قادری چشتی نقشبندی وغیرہ علماء

کے مذہب علیحدہ علیحدہ حنفی۔ شافعی۔ مالکی۔ حنبلی وغیرہ بغرض کہ ایسا کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ جو ان سب کا راستہ ہو۔ جواب۔ تفسیر عزیزی میں نہایت نفیس مثال سے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ ایک قافلہ ایک راستے کو طے کر رہا ہے لیکن اس قافلے کے آدمی مختلف کام کر رہے ہیں۔ کوئی بڑھتی ہے کوئی دوہار۔ کوئی بوجھاٹھانے والا۔ کوئی گراہ دار۔ کوئی محافظ چوکیدار ان میں سے ہر شخص ایک ہی راستے طے کر رہا ہے۔ ایک ہی جگہ جا رہا ہے لیکن اپنے درجے کے لائق علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہوئے۔ یہ سب ایک دن منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ یا یونانی طبیبوں کا ایک طریقہ علاج ہے ڈاکٹر دل کا دوسرا طریقہ۔ وید دل کا دوسرا طریقہ۔ ان یونانی طبیبوں میں سے ہر طبیب کا طریقہ علاج جداگانہ ہے۔ کوئی مفرد دواؤں سے علاج کرتا ہے۔ کوئی معجونوں وغیرہ سے۔ کوئی عرقیات اور شربتوں سے لیکن سارے یونانی حکیم ایک ہی شتم کے معالج مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام۔ علماء عظام صوفیائے صافیہ اگرچہ اعمال میں کسی قدر اختلاف رکھتے ہیں لیکن اصل مقصود سب کا ایک ہی ہے۔ یہ عملوں کا اختلاف۔ زمانے اور مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ زمانہ موسمی میں دین موسمی ہی ان لوگوں کے مزاج اور زمانے کے موافق تھا۔ اور زمانہ عیسوی میں دین عیسوی ہی موافق ہوا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انبیاء کرام علاتی (باپ شریکے) بھائی ہیں۔ اصل توحید میں سب کا اتفاق ہے۔ اعمال میں اختلاف غیر مقلدوں کا اعتراض، صحابہ کرام اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ان کے راستے پر چلنا ہدایت ہے۔ اور ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ انہوں نے تو کسی کی تقلید نہ کی۔ اور نہ ان کے زمانے میں یہ چار مذہب حنفی۔ شافعی وغیرہ بنے۔ لہذا تقلید گناہی سیدھا راستہ ہے۔ جواب۔ اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ نبیوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور کوئی نبی کسی دوسرے نبی کا امتی نہیں ہوا۔ لہذا امتی ثبنا سنت انبیاء ہے۔ دہائیوں کو چاہیے کہ کسی کے امتی بھی نہ بنیں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اصل تقلید موجود تھی۔ غیر فقیہ صحابہ فقیہ صحابہ کرام کی اطاعت کرتے تھے۔ اور فقیہ صحابہ کرام قرآن و حدیث سے قیاس و فہم کے مسائل نکالتے تھے۔ رہا یہ کہ اس زمانہ میں چند مذہب نہ بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سینے صحت نبی سے منور تھے۔ ان میں اختلافات بہت کم تھے۔ گمراہ کرنے والے فرقے نہ تھے۔ لہذا ان کو قانونوں کی ترتیب کی ضرورت نہ پڑی۔ بعد میں جھگڑے پڑھنا شروع ہوئے مسلمانوں میں کمزوریاں آنے لگیں۔ ضرورت تھی کہ ان کو صحیح راستے پر لگایا جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ اُن کے زمانے میں نہ قرآن پاک پر زیر و برگ لگے۔ نہ رکوع بنائے گئے۔ نہ اس کے تیس سپارے کئے گئے۔ نہ حدیث کا فن بنا۔ نہ اسماء الرجال کی ترتیب دی گئی۔ نہ حدیثوں کی اسناد پر جرح ہوئی۔ نہ حدیثوں کو کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا۔ کیونکہ اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ تھی جس قدر ضرورت بڑھتی گئی کام بھی بڑھتے گئے۔ تو اب جو یوقوت ہے کہ علم حدیث پڑھنا۔ حدیثوں پر جرح کرنا۔ صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے۔ وہ محض احمق ہے۔ جس طرح کہ علم حدیث کا جمع کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔ ایسے ہی فقہ وغیرہ بھی ضروری ہے۔ نیز اگر فقہ کا انکار کر دیا جائے۔ تو جو مسائل کہ حدیث و قرآن میں صراحتاً نہیں ملتے۔ ان میں یہ لوگ کیا کریں گے۔ مثلاً ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ اڑتے ہوئے ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا کیسی ہے؟ لاؤڈ سپیکر سے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ ریڈیو یا فونو گراف کے ذریعے سے اگر سجدہ کی آیت سنی جائے۔ تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ اگر جمعہ کی پہلی رکعت میں جماعت ہو اور دوسری رکعت میں امام کے پیچھے جماعت نہ رہے۔ تو جمعہ پڑھے کہ ظہر؟ وغیرہ وغیرہ اسی شتم کے صد ہا مسائل ایسے ہیں جن کا حکم ہم کو قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا۔ اگر فقہ کا انکار کیا جائے تو ان کا کیا حکم ہوگا؟

اس کی پوری بحث ان شاء اللہ تعالیٰ اسی آیت کے ماتحت کی جائے گی۔ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَاُولٰٓئِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ۔

عَنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

نہ غضب کئے ہوئے پر ان اور نہ بھکے ہوئے۔
نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بھکے ہوؤں کا۔

اتفاق، اس کا تعلق گزری ہوئی آیتوں سے چند طرح ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں صراط مستقیم کا پتہ بتایا گیا تھا۔ اور کسی چیز کا پورا پتہ جب لگتا ہے جبکہ اس کے بھی کچھ نشان معلوم ہوں۔ اور اس کے ضد کے بھی کیونکہ چیز کی پہچان اس کی ضد کی پہچان سے ہوتی ہے۔ تو پہلی آیت میں تو صراط مستقیم کی علامت بتائی گئی۔ اور اس میں ٹیڑھے راستہ کا پتہ دیا گیا۔ تاکہ ان میں تمیز ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ پہلے خدا کے انعام کا ذکر تھا جس کو سن کر بندے کے دل میں امید پیدا ہوتی تھی۔ اب غضب کا ذکر ہوا جس سے خوف پیدا ہو۔ اور ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ یا یوں کہو کہ ایمان کے دو بازو ہیں۔ ایک خوف اور ایک امید جس طرح پرندہ بغیر دو بازوؤں کے نہیں اڑ سکتا۔ اسی طرح مومن بغیر امید اور خوف کے اس راستے کو طے نہیں کر سکتا۔ ان دونوں میں برابری چاہیئے تیسرے یہ کہ پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اس آیت میں ان ہی لوگوں کی پہچان بتائی گئی یعنی انعام والے وہ لوگ ہیں جو خدا کے غضب یعنی بدعمل اور ضلالت یعنی گمراہی اور بد اعتقادی سے بچے ہوئے ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انعام والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے عقائد بھی درست ہوں اور اعمال بھی یعنی کافر بھی نہ ہو اور فاسق بھی نہ ہو۔ تفسیر عالمانہ غیر کے تین معنی ہیں۔ نہ سوا۔ اور مگر۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں غضب کے لفظی معنی ہیں جوش اور بدلتنا۔ اب اصطلاح میں غضب اس حالت کا نام ہے جو دل میں بدلہ لینے کے خیال پر جوش پیدا ہوتا ہے۔ اور جس میں کہ اس کا حال پلٹ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ چونکہ دل سے اور دل کی حالت پلٹنے سے پاک ہے۔ اس لئے یہاں اس کے معنی ہیں ارادہ عذاب ضلالت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں حیرت جو شخص حیران ہوا سے کہتے ہیں ضلالت۔ اب عام عرف میں ضلالت کے معنی ہوتے ہیں گمراہ یعنی بد عقیدہ۔ قرآن کریم نے جہاں کہیں انبیاء کرام کے متعلق ضلالت فرمایا ہے۔ وہاں لغوی معنی مراد ہیں۔ یعنی حیرت اور دانستگی جو شخص کسی نبی کو گمراہ جانے وہ کافر ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ کہ یہاں مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے کون لوگ مراد ہیں۔ اور ضَالِّينَ سے کون؟ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مراد یہود اور ضَالِّينَ سے نصاریٰ ہیں۔ تفسیر کبیر نے اس کے علاوہ چند معنی اور بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مراد بد عمل فاسق اور فاجر ہیں۔ اور ضَالِّينَ سے مراد کفار ہیں دوسرے یہ کہ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مراد کھلے کافر اور ضَالِّينَ سے مراد منافق یعنی چھپے کافر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ قریش میں اولاً مسلمانوں کا ذکر ہوا ہے۔ پھر کھلے کافروں کا۔ پھر منافقوں کا۔ اگر یہاں بھی ان لفظوں کے یہ معنی ہوں۔ تو سورہ فاتحہ کی ترتیب سورہ بقرہ کی ترتیب کے مطابق ہو جائے گی بعض نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں۔ وہ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ہیں۔ اور جو خدا کو مان کر دوسری ایمانی چیزوں کے منکر ہیں۔ وہ ضَالِّينَ ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وہ لوگ ہوں جن کی بد عقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہو۔ جیسے ہمارے زمانے میں چکڑ آلوی۔ تبرائی شیعہ۔ قادیانی۔ اور بنی علیہ السلام کی توہین کرنے والے دیوبندی۔ اور ضَالِّينَ وہ جن کی بد عقیدگی حد کفر تک پہنچ ہو۔ جیسے تفضیلی شیعہ اور فقط نیاز اور فاتحہ کے منکر دیوبندی۔ کچھ بھی مراد ہو مقصود یہ ہے کہ اے خدا ہم کو ان کے راستے سے بچا۔ جو تیرے غضب میں آ گئے۔ اور جو گمراہ ہیں۔ اس آیت کے فائدے۔ اس آیت سے چند فوائد حاصل ہوئے پہلا فائدہ فرشتے اور نبی ایک منٹ کے لئے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور نہ کبھی وہ گناہ کریں جس سے خدا کے غضب کے مستحق ہو جائیں۔ اس لئے کہ انبیاء کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ اور گمراہ ہوں اور بد عملوں سے بچنے کا۔ اگر وہ کسی ساعت میں بد عقیدہ یا بد عمل ہوئے ہوتے۔ تو اس وقت ان سے بچنا لازم ہوتا اور یہ ان کے منصب کے خلاف ہے۔ لہذا اسی سے عصمت انبیاء کا ثبوت ملا۔ اس کی پوری بحث ہمارے رسالے ”تہریر باریک بین حضرت انبیاء“

امین

قبول فرما

قبول فرمائے

اٰمِیْن اسمِ فعل ہے۔ اس کے معنی یا تو میں ایسا ہی کر یا قبول فرما۔ یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے۔ اسی لئے تو اس کو قرآن پاک میں لکھا گیا۔ اور نہ آج تک کسی نے اس کے قرآن ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہاں سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنے والا اور سننے والا آمین کہہ لیا کریں۔ اسی طرح ہر دُعا کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کے فضائل تفسیر روح البیان شریف نے اسی جگہ پر ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضرت جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فاتحہ کے لئے آمین ایسی ہے جیسے کہ کتاب کے لئے مہر یعنی جس طرح بغیر مہر کے کتاب مکمل نہیں ہوتی اسی طرح بغیر آمین سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اٰمِیْن رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کی مہر ہے جس سے اپنے بندے کی دُعا پر مہر لگتا ہے یعنی جس طرح کہ مہر والا لفافہ سوا مکتوب الیہ کے کوئی نہیں کھول سکتا اسی طرح آمین والی دُعا انشاء اللہ ضائع نہیں ہو سکتی یعنی یا تو قبول ہو جائے گی اور اگر وہ دعا ارادۃ الہی کے خلاف ہے تو دعائے ننگے والے کو ثواب مل جائے گا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ آمین میں چار حرف ہیں اور آمین کہنے والے کے لئے چار فرشتے دُعا مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب امام وَلَا الصَّلٰیْنَ کہے تو تم آمین کہو۔ کیونکہ فرشتے بھی اُس وقت آمین کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی۔ اُس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ حضرت امام قناری تفسیر سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں کہ شیطان اُس دُعا سے مایوس ہو جاتا ہے جس کے اخیر میں آمین کہدی جائے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر مہر الہی لگ چکی ہیں تو نہیں سکتا (روح البیان) دُعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں دعائیں شریک ہوتے ہیں۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے فرمایا۔ قَدْ اٰجَبْتُ دَعْوَتَکُمَا یعنی تم دونوں کی دُعا قبول کر لی گئی۔ حالانکہ فقط موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے صرف آمین فرمائی تھی مگر رب نے اُس دعا کو ان دونوں صاحبان کی طرف نسبت کیا۔ ہزرگان دین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مجمع میں دعا کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ اس صورت میں ایک شخص دُعا کرے گا۔ اور باقی سب لوگ آمین کہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک کی بھی آمین قبول ہوئی تو انشاء اللہ سب کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آمین کے مسائل (۱) پہلے عرض کیا جا چکا کہ آمین قرآن پاک کا کلمہ نہیں بلکہ یہ فقط دُعا ہے اس کا دُعا ہونا قرآن پاک اور حدیث شریف اور سارے مسلمانوں کے اتفاق سے معلوم ہو چکا۔ رب تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی آمین کو دعا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرآن ہونے کی خبر نہ دی کسی صحابی اور تابعی نے اسے قرآن نہ کہا اور اسے قرآن میں لکھا بھی نہ گیا۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ یہ قرآن نہیں بلکہ دُعا ہے۔ (۲) مسئلہ امام کے پیچھے آمین آہستہ کہنی چاہیئے۔ اور نماز کے علاوہ بھی آہستہ ہی کہنا بہتر ہے۔ اس کا آہستہ کہنا قرآن پاک احادیث شریفہ اور عمل صحابہ کرام اور عقلی دلائل سے ثابت ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اَدْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْیَةً یعنی اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور حیک سے دُعا کرو جس سے معلوم ہوا کہ دُعا دل میں کرنی چاہیئے۔ اور آمین بھی ایک دُعا ہے۔ لہذا یہ بھی دل میں ہی چاہیئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَاِذَا سَأَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ اٰجِیْبُ دَعْوَتَہٗ الْدَّاعِ اِذَا دَعَانِ اور اے محبوب علیہ السلام جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو فرما دیں بہت قریب ہوں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو اس آیت سے بھی مقصود یہی ہے کہ دعا کرنے والا چیخنے کی رحمت گوارہ نہ کرے بیکار کر اس سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے جو دور ہو۔ وہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لہذا اس سے آہستہ ہی دعا کرو۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ آمین آہستہ ہی چاہیئے۔ احادیث مشکوٰۃ باب القُرْآنِ فی الصَّلٰوة میں ہے کہ جب امام وَلَا الصَّلٰیْنَ کہے تو تم

اصلین کہو کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی۔ اس کے سارے گزرے ہوئے گناہ مٹا ہو جائیں گے۔ رواہ البخاری و المسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ جب معاف ہوں گے جب کہ آمین ملائکہ کی طرح کہے گا۔ اور ملائکہ تو آہستہ کہتے ہیں جو کہ ہمارے سنتے میں نہیں آتی۔ تو چاہیے کہ ہم بھی آہستہ ہی کہیں۔ اگر ہم نے بلند آواز سے آمین کہی۔ تو ملائکہ کی آمین کے مخالف ہوئی پھر مغفرت کیسی؟ یہ جو فرمایا گیا کہ جس کی آمین فرشتوں کے موافق ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیفیت میں موافق ہونہ کہ وقت میں کیونکہ وقت تو آمین کہنے کا وہی ہے جو بھی اس وقت آمین کہے گا۔ موافق ہو جائیگا پھر اس میں یہ قید لگانا کیسی؟ کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو۔ اس کی مغفرت ہو۔ مراد وہی ہے جو ہم نے عرض کیا (۲) حدیث حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب حضور علیہ السلام یہاں پہنچے **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** تو فرمایا: **آمِينَ** **وَآخِرُهَا صَوْتُهُ**۔ یعنی اپنی آواز پست کی۔ آمین آہستہ پڑھی۔ اس کو امام احمد اور ابو داؤد و طحاوی اور طبرانی اور دارقطنی نے اپنی سنن میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا۔ اور فرمایا: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ (۳) حدیث امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آثار میں اور عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ابراہیم خنقی فرماتے ہیں کہ چار چیزیں کو آہستہ کہے۔ **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ** اور آمین (۴) حدیث طبرانی نے تہذیب میں اور طحاوی نے اور ابن جریر نے اور ابو حفص ابن شاذہین نے حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ تو بسم اللہ آواز سے پڑھتے تھے اور نہ آمین (۵) حدیث اسی طبرانی نے کبیر میں انہی ابی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت علی اور عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز میں **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ** اور بسم اللہ اور آمین کو بلند آواز سے نہ پڑھتے تھے۔ (۶) حدیث عینی شرح ہدایہ نے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ امام چار چیزیں آہستہ کہے۔ **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ** **بِسْمِ اللّٰهِ** آمین، اور **رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَمْدُ** (۷) حدیث یہی روایت منتخب کنز العمال میں ابراہیم خنقی سے ہے (۸) حدیث ابو داؤد و ترمذی اور ابن ابی شیبہ نے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے پڑھا **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** اور آمین کہا۔ **وَحَفِظَ بِهَا صَوْتَهُ** اپنی آواز کو اس میں پست کیا۔ (۹) حدیث بیہقی نے انہی ابی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سیدنا عبد اللہ فرماتے ہیں کہ امام چار چیزیں کو آہستہ کہے۔ **بِسْمِ اللّٰهِ** آمین۔ **رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَمْدُ** اور **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ** (۱۰) حدیث دارمی اور بیہقی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب قاری کہتا ہے **وَلَا الضَّالِّينَ** تو آسمان کے فرشتے بھی آمین فرماتے ہیں جسکی آمین ان کی آمین کے موافق ہوگی۔ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس کی پوری تحقیق صحیح البہاری میں دیکھو عقلی دلیل آمین کے علاوہ جس قدر نمازیں دعائیں ہیں یعنی دُعائے قنوت۔ دعائے ماورہ وغیرہ تمام آہستہ ہی پڑھی جاتی ہیں چونکہ آمین بھی ایک دعا ہے چاہئے کہ یہ بھی آہستہ پڑھی جائے نیز نماز میں سوا تکبیروں اور تلاوت قرآن کے کوئی ذکر بلند آواز سے نہیں کیا جاتا۔ اور آمین بھی تلاوت اور تکبیروں کے علاوہ ہی ہے۔ لہذا وہ بھی آہستہ ہونی چاہئے **غیر مقلدوں کا اعتراض** غیر مقلد کہتے ہیں کہ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہی جائے۔ چنانچہ ترمذی۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ نے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے نماز میں **وَلَا الضَّالِّينَ** پڑھا اور آمین فرمایا۔ **مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ** بلند کیا اس سے اپنی آواز کو۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آواز سے آمین فرماتے تھے کہ جو صف اول والے سن لیتے تھے پھر یہ سب لوگ اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے جس سے مسجد گونج جاتی تھی۔ لہذا آمین بلند آواز سے کہنی چاہئے جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ اول یہ کہ قرآن پاک نے آہستہ دعا مانگنے کا حکم دیا۔ اور آمین بھی ایک دعا ہے۔ اور ان احادیث سے

آمین بالجہر ثابت ہوئی یقیناً آیت قرآنی کو ترجیح دی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ جب احادیث کی تحقیق کی جاتی ہے تو بلند آواز کی حدیثوں میں سے صرف سیدنا و اہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح ہے جس میں مَدَّ بِهَا صَوْتُہُ ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ بلند آواز سے آمین فرمائی بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آواز کھینچ کر آمین کہا یعنی آمین کے الف اور میم کو مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھا۔ اب لفظ صوت کے معنی فقط آواز کے ہیں خواہ چخ کر ہو خواہ آہستہ بھر جبکہ انہی حضرت و اہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صراحتاً آچکا کہ حضور علیہ السلام نے آمین آہستہ فرمائی تو یقیناً اس روایت میں بھی صوت سے مراد آہستہ آواز ہوگی تاکہ دونوں روایتیں مطابق ہو جائیں تیسرے یہ کہ جن روایتوں میں جہر کے الفاظ موجود ہیں۔ اولاً تو اسناد کے لحاظ سے وہ صحیح نہیں علاوہ ازیں ان روایت کرنے والوں نے مَدَّ بِهَا صَوْتُہُ کا ترجمہ جہر فرما کر روایت با معنی کر دی ہے جو چوتھے یہ کہ جب حدیثوں میں تعارض ہو تو قیاس کے ذریعے سے بعض حدیثوں کو ترجیح دیدی جاتی ہے۔ تو آہستہ آمین کی حدیثیں قیاس کے مطابق ہیں اور بلند آواز سے آمین کہنے کی حدیثیں قیاس کے خلاف جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں لہذا آمین آہستہ ہی کہنا چاہیے۔ پانچویں یہ کہ آہستہ آمین والی حدیثوں کی قرآن پاک تائید فرما رہا ہے لہذا وہی زیادہ قابل عمل ہیں چھٹے یہ کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنے کی روایت منسوخ ہیں۔ اور آہستہ والی ناسخ۔ لہذا آہستہ آمین کہنا ہی قابل عمل ہے۔ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْ جَبْرِیْہِ وَلَوْ عَرَّیْتِہٖ سَیِّدَا نَا مُحَمَّدًا وَّآلِہٖ وَاصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّحِیْمِیْنَ

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَانِ وَسِتُّ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَارْبَعُونَ رُكُوعًا

سورہ بقرہ مدنی ہے اور وہ دو سو چھیاسی آیتیں ہیں اور چالیس رکوع ہیں

تعلق اس سورۃ کو سورہ الحمد کے ساتھ چند طرح تعلق ہے۔ اولاً یہ کہ سورۃ الحمد میں ایسے عمدہ مضامین بیان ہوئے جن سے بیمار دل اور بیمار روح کو شفا بدی حاصل ہوئی۔ اسی لئے اس کا نام سورہ شافیہ تھا۔ اور شفا کے بعد زندگی ضروری ہوتی ہے۔ یا یوں سمجھو کہ دوا کے بعد غذا ضروری ہے کیونکہ دوا سے بیماری دور ہوتی ہے۔ اور غذا سے زندگی باقی رہتی ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر ایسے مضامین بہت زیادہ ہیں جو انسان کو روحانی زندگی عطا فرماتے ہیں کیونکہ اس میں چالیس رکوع ہیں مگر کوئی بھی رکوع ایسا نہیں جس میں زندگی کا ذکر نہ ہو کسی رکوع میں ایمان کا ذکر نہ ہو کسی میں اعمال کا کبھی غذائیں پیدا فرمانے کا کسی میں بنی اسرائیل پر من و سلوٹی اتارنے کا کسی میں دین ابراہیم کی پیروی کرنا کسی میں کعبے کے بدلنے کا کسی میں مرے ہوئے کو گائے کا گوشت مار کر زندہ کرنے کا کسی میں شراب و جوئے کی ممانعت کسی میں خانگی زندگی کے طریقے کسی رکوع میں طلاق اور عدت وغیرہ کسی میں بچوں کی پرورش کسی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چار جانور دل کو مار کر زندہ کر کے دکھانا وغیرہ وغیرہ اور یہ تمام مضامین جسمانی یا روحانی حیات بخشنے والے ہیں۔ تو یوں سمجھو کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا تھی۔ اور سورہ بقرہ سورہ حیات یعنی زندگی کی سورت۔ دوسرے یہ کہ سورہ بقرہ الحمد شریف کی تفصیل ہے یعنی جو مضامین کہ وہاں اجمالی طور پر بیان کئے گئے تھے وہ اس سورت میں مفصل طور پر بیان مثلاً سورہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر فرمایا گیا۔ اس سورت میں ذکر ہوا کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر قسم قسم کے پھل پیدا فرمائے۔ فلاں قوم کو من و سلوٹی عطا فرمایا۔ فلاں شخص کو بعد مرنے کے زندہ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی شہنشاہی کا ذکر تھا کہ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ اس سورۃ میں ذکر آئے گا کہ بنی اسرائیل نے فلاں خطا کی۔ ان پر یہ عذاب بھیجا گیا۔ یہ اس کی شہنشاہی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں عبادت کا ذکر تھا۔ تو اس سورہ میں روزہ۔ نماز۔ حج۔ زکوٰۃ وغیرہ سب کا ذکر آئے گا۔ اس طرح سورہ فاتحہ میں سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی تھی۔ انعام والوں کے راستے پہنچنے کی توفیق۔ اور سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے پیروی کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں غضب والوں اور مکر ہوں سے پناہ مانگی گئی تھی۔ اور سورۃ بقرہ میں فرعون اور غمزدہ وغیرہ کے حالات اور ان کی تباہی کا ذکر فرمایا گیا۔ غرض کہ سورۃ بقرہ سورہ فاتحہ کی تفصیل یا تفسیر ہے۔ اس لئے اس کو سورۃ فاتحہ

کے بعد بیان فرمانا نہایت بہتر ہے، سورہ بقرہ کا نام، ہم سورہ فاتحہ کے اوّل میں عرض کر چکے ہیں کہ سورت کا نام اس کے بعض مضامین وغیرہ سے ہوتا ہے۔ لہذا سورہ بقرہ کا نام بھی اس کے ایک مضمون سے رکھا گیا ہے۔ بقرہ کے معنی ہیں گائے یا بیل چونکہ اس میں گائے کے ذبح کرنے اور اس کے ذریعے سے ایک مقتول کو زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لئے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اگرچہ اس میں اور بھی اعلیٰ مضامین موجود تھے لیکن گائے کا یہ عجیب و غریب قصہ صرف اسی سورت میں ہے۔ اور کسی میں نہیں۔ اور اس قصہ میں نہرا ہا فائدے ہیں جن کی کچھ تفسیر ہم اس موقع پر کریں گے۔ لہذا اس کا نام سورت بقرہ ہوا شان نزول، اس کا ایک تو اجمالی شان نزول ہے۔ ایک تفصیلی تفصیلی شان نزول تو مختلف آیتوں کے ساتھ بیان کیا جائیگا شان نزول اجمالی یہ ہے کہ جب بانی اسلام علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ تو وہاں صرف بت پرستوں اور مشرکین کا مقابلہ تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی پائی۔ مدینہ پاک میں یہودیوں کا بہت زور تھا۔ اور عبداللہ ابن ابی یہاں کا گویا سردار مانا جاتا تھا جب اسلام کا آفتاب مدینہ پر چمکا اور سب سے پہلے ابوالیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو چمکیا۔ اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچیں۔ تو سب کے دلوں نے تو قبول کیا۔ لیکن سوا چند دیندار لوگوں کے باقی سب حسد اور تعصب کی وجہ سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے چونکہ یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے۔ اور اطراف مدینہ کے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ اس لئے اکثر عرب کے جہلان کے ساتھ ہو گئے پھر یہود و نصاریٰ جو آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اسلام کے مقابلے کے لئے ایک ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی جن کو عزت اور مال کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا۔ بظاہر تو مسلمان ہو گئے۔ لیکن دل سے کافروں کے ساتھ رہے۔ اور انہوں نے درپردہ ان دشمنوں کی امداد کرنا شروع کر دی۔ تو یوں سمجھو کہ مدینہ پاک میں اگر مسلمانوں کو چار قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ علماء یہود علماء نصاریٰ جہلاء مشرکین اور منافقین یہ لوگ خفیہ ایذا پہنچانے کے علاوہ کج بخشیاں کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے پس حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ ایک ایسی سورت اتاری جائے جس سے ان چاروں فرقوں کی سرکوبی ہو جائے اور ان کے شبہات دور کئے جائیں۔ اس لئے مدینہ پاک میں پہنچتے ہی سورۃ اترنا شروع ہوئی یہ تو اس پوری سورۃ کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی گئی۔ آیتوں کا شان نزول انشاء اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔

(سورہ بقرہ کے فضائل) سورہ بقرہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ ان میں کچھ عرض کئے جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ و آل عمران جانتا تھا۔ اُس کی بڑی عزت ہوتی تھی (۲) مسند امام احمد وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک میں ایسی ہے جیسے کہ اونٹ کے جسم میں کوہان (یعنی اُس کے پیٹھ کی ہڈی) یعنی جیسے کہ اونٹ کی خوبصورتی اُس کے کوہان سے ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی زینت سورہ بقرہ ہے۔ اسی مسلم شریف میں ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زہرا دین (یعنی حکیمہ ارو زانی) سورۃ بقرہ کو پڑھا کہ یعنی سورہ بقرہ و آل عمران کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والوں پر مبادل کی طرح سایہ کریں گی۔ اور ان کی شفاعت فرمائیں گی (۳) تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ کی شب میں سورہ بقرہ و آل عمران پڑھا کرے۔ تو اُس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس سے کہ بعید ما سے جو تاک بھر جائے۔ (بعید ازین کے آخری ساتویں طبقے کا نام ہے۔ اور عریبا ساتویں آسمان کا) (۴) سیدنا ام الدرداء سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا تھا۔ ایک روز اپنے پڑوسی کو مار ڈالا صبح کو اُسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا جب اُسے دفن کیا گیا۔ تو تمام سورتیں اُس کی قبر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھی گئیں۔ مگر سورہ آل عمران و سورہ بقرہ اُس قتل تک گئیں جب تک کہ جمعہ نہ آگیا۔ اور وہ شخص عذاب سے محفوظ نہ ہو گیا۔ (۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ بارہ سال میں تمام حقائق و اسرار کے ساتھ پڑھی۔ اور جس دن ختم کی اُس دن ایک اونٹ ذبح کر کے صحابہ کرام کی خوشی میں دعوت کی۔ لوٹ ضروری۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی کتابیں شروع یا ختم کرتے وقت شیرینی تقسیم کرنا اور خوشی منانا سنت

صحابہ کرام ہے (۶) قرآن پاک میں سب سے بڑی ہی سورت ہے۔ اس سورت میں دو سو چھیاسی (۲۸۴) آیتیں۔ چالیس رکوع اور چھ ہزار ایک سو اکیس (۶۱۲۱) کلمے اور چھیس ہزار پانچ (۲۵۵۰۰۰) حرف ہیں (۷) قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یعنی آیت مدینہ اسی سورت بقرہ میں ہے (۸) ابن عربی فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک ہزار حکم اور ایک ہزار نہی اور ایک ہزار خبریں ہیں یعنی جس قدر احکام کہ اس سورہ میں ہیں۔ اتنے اور سورتوں میں نہیں۔ فائدہ یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اس کی سورتیں اور آیتیں چھوٹی بڑی ہیں جس سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ جس طرح بڑی سورت میں بے شمار خوبیاں بھر سکتا ہے۔ اسی طرح چھوٹی سی چھوٹی سورت میں بھی سورت چھوٹی ہو یا بڑی ہر ایک معجزہ ہے غور کرو کہ ہاتھی اور اونٹ کے جسم بہت بڑے ہیں اور چوئی کا جسم نہایت لیکن جتنے عضو کہ ہاتھی اور اونٹ میں ہیں۔ قریب قریب وہ سب عضو چوئی میں بھی ہیں اس سے حق تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے سورہ بقرہ کے فائدے سورہ بقرہ کے بے شمار فائدے ہیں جن میں سے کچھ فائدے ہم تفسیر عزیز سی اور تفسیر خزائن العرفان سے نقل کرتے ہیں (۱) جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اُس گھر میں تین روز تک سرکش شیطان داخل نہیں ہوتا (۲) جو شخص ہمیشہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی دس آیتیں پڑھ لیا کرے۔ وہ انشاء اللہ قرآن پاک کبھی نہ بھولے گا۔ وہ دس آیتیں یہ ہیں چار آیتیں اول کی یعنی مَفْلُحُونَ تک اور آیتہ الکرسی اور دو آیتیں آیت الکرسی کے بعد کی اور تین آیتیں آخر سورت کی (۳) جس کسی کے بچے کو چیچک نکل آئے۔ وہ ڈھائی پاؤ چادل پکائے۔ اور اُس میں بقدر ضرورت دہی اور کھانڈ ڈالے اور کسی فقیر کو بلا کر اُس سے کہے کہ تو ان چادلوں کو اس طرح آہستہ آہستہ کھا کہ میرا پٹھنا اور تیرا کھانا ایک ساتھ ختم ہو۔ وہ فقیر اس بچے کے سامنے کھانا شروع کرے۔ اور وہ شخص اُس بچے کے سامنے سورہ بقرہ شروع کرے۔ آہستگی سے عمدہ طریقے سے سورہ بقرہ پڑھے۔ اور وہ سورہ ختم کرے۔ اور وہ چادل ختم کرے۔ انشاء اللہ چیچک کو آرام ہوگا۔ اور اُس سال میں اُس گھر میں چیچک سے امن رہے گی بگر شرط یہ ہے کہ یہ عمل صبح کے وقت کیا جائے۔ اور عمل کرنے والا اور بیمار بچہ دونوں ہمارے ہوں (۴) طبرانی اور بیہقی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کو دفن کر کے اسکی قبر کے سر پر سورہ بقرہ کی اول کی آیتیں مفلحون تک اور قبر کی پائنتی سورہ بقرہ کا آخر رکوع پڑھنا چاہیے۔ انشاء اللہ اس کے بقیہ اور فائدے اس سورت کے اخیر میں بیان کئے جائیں گے۔

۱۱ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۱۱

یہ کتاب نہیں شک میں اس ہدایت لئے پرہیزگاروں
وہ بلند مرتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔

(المائدہ) تعلق سورہ فاتحہ کو الحمد سے شروع فرمایا جس کے معنی اس قدر ظاہر ہیں کہ بچے بھی جانتے ہیں۔ اور ہر شخص سنتے ہی اُس کے سمجھنے اور جاننے میں کچھ تاثر نہیں کرتا۔ لیکن سورہ بقرہ کو المائدہ سے شروع فرمایا جس کے معنی عام تو کیا۔ بڑے بڑے علما اور اولیاء بھی حیران ہیں اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن پاک بعض لحاظ سے بہت آسان ہے۔ اور بعض اعتبار سے سخت مشکل۔ اس کے بعض ظاہری معنی تو اس قدر آسان ہیں کہ سُن کر ہی سمجھ میں آجاتے ہیں۔ اور بعض اسرار و رموز اس قدر دشوار ہیں کہ جس کے لئے عقل انسانی کافی نہیں ہوتی نقل حدیث ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھو دنیا کی بعض چیزیں ایسی عام ہیں کہ ہر شخص کو بلا تکلف مل جاتی ہیں جیسے ہوا۔ پانی وغیرہ اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ بہت دشواریوں سے خاص خاص ہی کو ملتی ہیں جیسے ہتیر اور موتی وغیرہ۔ اگر قرآن کریم بالکل آسان ہوتا۔ تو کوئی شخص شیخی سے کہہ سکتا تھا کہ میرا دماغ اس کے سمجھنے کے لئے کافی ہے ضرورت تھی کہ کچھ راز کی باتیں اس میں ایسی بھی ہوں کہ جن کو سنتے ہی بڑے بڑے عالم اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے پکار کر یہ کہنے لگے کہ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِكَ کہ اے پروردگار ہمیں نہیں خبر اپنے راز تو ہی جانتا ہے سورہ بقرہ

کا اول کلمہ وہ مقرر کیا کہ جس کو سن کر انسان اپنی عاجزی کا اقرار کرے (تفسیر) حق تو یہ ہے کہ اس کے معنی اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم کو چاہیے کہ اس کے حق ہونے پر ایمان لے آئیں اور یہ کہہ دیں کہ اس کے معنی وہ ہیں جو رب نے بتائے اور محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جانے تفسیر روح البیان شریف میں اس جگہ فرمایا کہ یہ اللہ ان کلاموں میں سے ہے جن کے معنی کی خبر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں ہوتی تھی ڈاک خانہ کے ذریعے حکام کے پاس کچھ شاہی تاروں میں ایسے حروف آتے ہیں کہ جن کو خود تار کا لینے والا پوسٹ ماسٹر اور لانے والا تار یا بوجھی نہیں سمجھتا لیکن جس حاکم کے پاس وہ تار آتا ہے وہ اسے خوب سمجھ جاتا ہے چنانچہ روایات سے ثابت ہے کہ جب کھید عص نازل ہوئی حضرت جبریل نے جب عرض کیا "کاف" تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جان لیا پھر عرض کیا "ہا" فرمایا میں نے جان لیا پھر عرض کیا "یا" فرمایا میں نے جان لیا پھر عرض کیا "عین" فرمایا میں نے جان لیا اور پھر عرض کیا "صاد" تو فرمایا میں نے جان لیا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے کیا جان لیا مجھے تو کچھ خبر نہ ہوئی۔

میان طالب و محبوب رمز نیست کراما کا تبیں را ہم خبر نیست

لیکن بعض علماء کرام نے بطریق تاویل ان کے کچھ معانی بیان کئے ہیں لیکن وہ بھی فرماتے ہی ہیں کہ حقیقی معنی وہی ہیں جو رب جانے وہ تاویل یہ ہیں (۱) اللہ قرآن پاک کا نام ہے (۲) اللہ سورہ بقرہ کا نام ہے بلکہ جو بھی سورتیں اس قسم کے حروف سے شروع ہوتی ہیں وہ اس سورت کا نام ہی ہوتی ہیں جیسے حم یا الی وغیرہ (۳) اس کا ہر حرف حق تعالیٰ کے بعض ناموں کا پہلا حرف ہے یعنی الف سے مراد ہے اللہ اور لام سے مراد لطیف مہیم سے مراد معین یا مجید یا متان م الف سے مراد اللہ لام سے جبریل اور مہیم سے مراد محمد تو مقصود یہ ہوا کہ اس میں قرآن پاک بھیجنے والے اور پہنچانے والے اور وصول کرنے والے کا نام ہے یعنی یہ قرآن کریم اللہ نے بھیجا جبریل لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا (۴) یہ حرفوں ہی کے نام ہیں یعنی اس سے مراد الف لام مہیم ہی ہیں تو منشا یہ ہے کہ قرآن پاک بھی انہیں حرفوں سے بنا ہے جن سے انسان تیرے کلام بنتے ہیں لیکن پھر اس قدر اعلیٰ کلام ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے اعتراض (۱) قرآن پاک تو عمل کرانے کے لئے آیا ہے اگر اس کی مراد اس قدر چھپی ہوئی تھی تو اسے قرآن پاک میں رکھا ہی کیوں گیا اگر یہ راز کی بات تھی تو صیغہ راز میں رکھی جاتی جواب یہ خیال محض غلط ہے کہ قرآن کریم صرف عمل کے لئے آیا ہے ہم اس کی تحقیق مقدمہ میں کر چکے ہیں حق تو یہ ہے کہ بعض آیتیں فقط جاننے کے لئے ہیں جیسے اللہ کی ذات و صفات کی آیتیں اور بعض آیتیں فقط ماننے کیلئے یعنی انہیں جاننا صرف مان لو کہ یہ کلام اللہ کا ہے بعض آیتیں ڈرنے کے لئے جیسے عذاب کی آیتیں اور بعض آیتیں خوش ہونے اور امید کے لئے جیسے رحمت کی آیتیں تو یہ متشابہات صرف ماننے کیلئے ہیں اب رہا یہ سوال کہ انہیں قرآن پاک میں کیوں رکھا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ چند حکمتوں سے (۱) ان پر ایمان لانا (۲) ان کی تلواریں کرنا کیونکہ تلواریں میں ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو اگرچہ اللہ کے معنی سمجھیں نہ آئیں مگر اس کے پڑھنے سے تیس نیکیاں مل جائیں گی (۳) اس سے حضور علیہ السلام کی شان معلوم ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کے ایسے راز دار ہیں کہ ان کے رازوں تک فرشتوں کی بھی رسائی نہیں (۴) عالموں کی آنکھیں نہ کھلیں گی اور دل سے غور جاتا رہے گا اور انہیں اپنی عاجزی نیاز مندی کا اقرار کرنا پڑے گا کیونکہ عالم ہر چیز کے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جب ان کلمات کو نہ سمجھ سکے گا تو یہی کہتے بنے گی کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے (۵) ان کے معنی کا نہ سمجھنا قرآن کی خدائی کتاب ہونے کی دلیل ہوگی کیونکہ جہاں تک دماغ کی رسائی نہ ہو اسے یہی کہتے بنتا ہے کہ یہ خدا کی چیز ہے اعتراض (۲) رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَسَبْنَا الْقُرْآنَ یعنی ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا اور تم کہتے ہو کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں بے حد مشکل ہیں تو تمہاری یہ بات کلام الہی کے خلاف ہوئی جواب یہ آیت آپ نے پوری نہ پڑھی پوری آیت یہ ہے وَلَقَدْ كَسَبْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ هُمْ مِّنْ مَّدْكِرٍ یعنی ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے یا نصیحت حاصل

۴ الف سے مراد اللہ مہیم سے مراد اللہ معین سے مراد اللہ مجید سے مراد اللہ متان م الف سے مراد اللہ لام سے جبریل اور مہیم سے محمد تو مقصود یہ ہوا کہ اس میں قرآن پاک بھیجنے والے اور پہنچانے والے اور وصول کرنے والے کا نام ہے یعنی یہ قرآن کریم اللہ نے بھیجا جبریل لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا (۴) یہ حرفوں ہی کے نام ہیں یعنی اس سے مراد الف لام مہیم ہی ہیں تو منشا یہ ہے کہ قرآن پاک بھی انہیں حرفوں سے بنا ہے جن سے انسان تیرے کلام بنتے ہیں لیکن پھر اس قدر اعلیٰ کلام ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے اگر اس کی مراد اس قدر چھپی ہوئی تھی تو اسے قرآن پاک میں رکھا ہی کیوں گیا اگر یہ راز کی بات تھی تو صیغہ راز میں رکھی جاتی جواب یہ خیال محض غلط ہے کہ قرآن کریم صرف عمل کے لئے آیا ہے ہم اس کی تحقیق مقدمہ میں کر چکے ہیں حق تو یہ ہے کہ بعض آیتیں فقط جاننے کے لئے ہیں جیسے اللہ کی ذات و صفات کی آیتیں اور بعض آیتیں فقط ماننے کیلئے یعنی انہیں جاننا صرف مان لو کہ یہ کلام اللہ کا ہے بعض آیتیں ڈرنے کے لئے جیسے عذاب کی آیتیں اور بعض آیتیں خوش ہونے اور امید کے لئے جیسے رحمت کی آیتیں تو یہ متشابہات صرف ماننے کیلئے ہیں اب رہا یہ سوال کہ انہیں قرآن پاک میں کیوں رکھا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ چند حکمتوں سے (۱) ان پر ایمان لانا (۲) ان کی تلواریں کرنا کیونکہ تلواریں میں ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو اگرچہ اللہ کے معنی سمجھیں نہ آئیں مگر اس کے پڑھنے سے تیس نیکیاں مل جائیں گی (۳) اس سے حضور علیہ السلام کی شان معلوم ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کے ایسے راز دار ہیں کہ ان کے رازوں تک فرشتوں کی بھی رسائی نہیں (۴) عالموں کی آنکھیں نہ کھلیں گی اور دل سے غور جاتا رہے گا اور انہیں اپنی عاجزی نیاز مندی کا اقرار کرنا پڑے گا کیونکہ عالم ہر چیز کے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جب ان کلمات کو نہ سمجھ سکے گا تو یہی کہتے بنے گی کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے (۵) ان کے معنی کا نہ سمجھنا قرآن کی خدائی کتاب ہونے کی دلیل ہوگی کیونکہ جہاں تک دماغ کی رسائی نہ ہو اسے یہی کہتے بنتا ہے کہ یہ خدا کی چیز ہے اعتراض (۲) رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَسَبْنَا الْقُرْآنَ یعنی ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا اور تم کہتے ہو کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں بے حد مشکل ہیں تو تمہاری یہ بات کلام الہی کے خلاف ہوئی جواب یہ آیت آپ نے پوری نہ پڑھی پوری آیت یہ ہے وَلَقَدْ كَسَبْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ هُمْ مِّنْ مَّدْكِرٍ یعنی ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے یا نصیحت حاصل

کرنے کے لئے آسان کیا ہے یعنی کوئی بھی آسانی کتاب کسی امتی نے حفظ نہ کی۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ بچوں کو بھی حفظ ہے۔ تو یہ حفظ کے لئے آسان ہے۔ نہ کہ سمجھنے کیلئے۔ اسی طرح اس قرآن پاک کے ذریعے سے رب کو پہچاننا آسان ہے۔ نہ یہ کہ اُس کی ہر آیت کے اسرار سمجھنا۔ کیا قرآن پاک کی وہ آیت نہ دیکھی وَمَا يَعْزِمُكَ تَاوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ یعنی ان متشابہ آیتوں کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نوٹ۔ ہمارے اس جواب سے دہائیوں اور چکرالویوں کے صدہا اعتراضات اٹھ جائیں گے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نور ہے۔ قرآن کریم دلیل ہے۔ قرآن کریم ہدایت دینے والا۔ قرآن کریم شفا ہے۔ قرآن کریم تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کتاب مبین یعنی کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اگر اس کی بعض آیتیں بالکل چھپی ہوئی اور مشکل ہوں۔ تو وہ نہ نور ہوتیں۔ نہ ہدایت نہ دلیل۔ ان سب کا جواب ہمارے مذکورہ جواب سے معلوم ہو گیا۔ کہ قرآن کریم کی ساری آیتیں حق تعالیٰ کو پہچاننے کی دلیل۔ ایمان دینے والیں۔ اور اپنے لانے والے کی صداقت کے لئے نور وغیرہ ہیں۔ نہ یہ کہ ہر ایک کا راز سمجھنا بھی آسان ہے۔

ذَلِكَ الْكِتَابُ اس کا تعلق پہلے سے یہ ہے کہ اگر اللہ قرآن پاک کا یا سورۃ کا نام ہو۔ تو وہ مبتدا ہوگا۔ اور یہ اُس کی خبر تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ یہ کتاب ہے۔ اور اگر وہ متشابہات میں سے ہے۔ تو یہ الگ جملہ بنے گا۔ اس طرح کہ **ذَلِكَ** مبتدا اور **الْكِتَابُ** خبر یعنی یہ قرآن کتاب کامل ہے۔ تفسیر **ذَلِكَ** اسم اشارہ ہے جیسے کہ اردو میں ”یہ“ اب اس میں گفتگو یہ ہے۔ کہ **ذَلِكَ** سے اشارہ کس طرف ہو رہا ہے۔ اگر اہل کتاب کو سنانا مقصود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کا وعدہ نوریت و انجیل وغیرہ میں کیا گیا تھا۔ آخر زمانہ میں ایک کتاب آنے والی ہے۔ اے عیسائیو اور یہودیو یہی کتاب ہے۔ اور اگر مسلمان کو سنانا منظور ہے۔ تو **ذَلِكَ** سے اشارہ یا تو ان سورتوں کی طرف ہو رہا جو سورہ بقرہ سے پہلے اتر چکی ہیں۔ اور یا ان کی طرف جو آئندہ اترنے والی ہیں۔ یا اُس کی طرف جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ چونکہ پہلے خبر دی جا چکی ہے۔ **وَاِنَّهُ فِي اَقَمِ الْاَكْتَابِ** اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی خبر دے دی تھی۔ تو اب معنی یہ ہوئے کہ وہ سورتیں جو اس سے پہلے آچکیں یا جو آئیں گی یا جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ یہ کتاب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ **ذَلِكَ** **الْكِتَابُ** مبتدا ہوا اور **اَلَا تَرَى** اُس کی خبر تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں **الْكِتَابِ** کتاب کتب سے بنا ہے۔ اور اس کے چند معنی ہیں جمع ہونا۔ اسی لئے لشکر کو کتبہ کہتے ہیں۔ کیوں کہ اُس میں بہت سے انسان جمع ہوتے ہیں۔ (۲۱) لازم کرنا **كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** (۲۲) دلیل اور حجت **فَاَذْبُوْا بَكُمُ** (۲۳) میعاد یا مدت **وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ** (۲۴) علام کو مکات کرنا یعنی اُس سے کہنا کہ تو اتنا مال دے۔ تو تو آزاد ہے۔ **وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ** (۲۵) لکھنا اور لکھی ہوئی چیز اس جگہ یا تو پہلے معنی مراد ہیں یا آخری۔ اگر پہلے مراد ہوں۔ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جمع کی ہوئی چیز ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں سارے علوم جمع ہیں۔ تو گویا کامل کتاب یہی ہے۔ اگر آخری معنی مراد ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے یعنی لکھنے میں کامل یہی کتاب ہے۔ اس کے سوا سب ناقص اس لئے کہ سب سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھی گئی پھر پہلے آسمان پر پھر مسلمانوں کے سینوں میں اور ہڈیوں۔ پستروں وغیرہ پر پھر کاغذ پر اور کاغذ پر اس قدر لکھی گئی۔ کہ اس کی مثال کوئی دوسری کتاب ہو سکتی ہی نہیں۔ کیونکہ انسان جو بھی کتاب لکھتا ہے۔ وہ دو چار یا دس میں دفعہ چھپ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ریت و انجیل وغیرہ بھی چند بار لکھی گئی اور اب ختم ہو چکیں۔ لیکن قرآن پاک نے اس زمانہ میں بھی دنیا بھر کے پریسوں پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ اس وقت صرف لاہور سے پچاس لاکھ سالانہ اس کی اشاعت ہے۔ نہ معلوم کہ ہندوستان کے دیگر پریسوں میں ہر سال کتنا چھپتا ہوگا اب اندازہ لگاؤ کہ ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک بمصر۔ استنبول۔ بیروت۔ عراق۔ حجاز وغیرہ سے کس قدر اس کی اشاعت ہوگی۔ ماننا پڑے گا کہ لکھنے اور چھپنے کے لحاظ سے بھی یہی کتاب مکمل ہے۔ ”روح البیان“ شریف نے اس جگہ بیان فرمایا کہ توریت شریف کی ایک ہزار سورتیں تھیں اور ہر سورۃ میں ایک ہزار آیتیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مولا اس کتاب کے کون پڑھ سکے گا۔ اور کون حفظ کر سکے گا۔ تو ارشاد ہوا کہ

میں اس سے اعلیٰ شان والی کتاب نبی آخر الزمان پر اتار دی گئی۔ لیکن اُن کی اُمت کے بچوں تک کو یاد کرادوں گا۔ نیز اسی روح البیان شریف میں ہے کہ اس سے پہلے کل آسمانی کتابیں ایک سو تین تھیں۔ پچاس صحیفے شریف علیہ السلام پر۔ اور تیس اور تیس علیہ السلام پر۔ اور تیس ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور تیس موسیٰ علیہ السلام اور زبور داؤد علیہ السلام پر۔ اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن اُن تمام کتابوں کے مضامین اس قرآن پاک میں جمع ہیں۔ لہذا یہ کتاب اُن تمام کتابوں کی جامع ہے۔ اس لئے کہا گیا ذلک الکتب قرآن پاک کے نام۔ تفسیر کبیر اور تفسیر عزیز ہی وغیرہ میں ہے کہ قرآن پاک کے ۳۲ نام ہیں۔ جو کہ قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ (۱) کتاب (۲) قرآن (۳) فرقان (۴) ذکر و تذکرہ (۵) تنزیل (۶) الحدیث (۷) موعظتہ (۸) حکم حکمت حکیم محکم (۹) شفاء (۱۰) ہدٰی (۱۱) صراط مستقیم (۱۲) حبل (۱۳) رحمت (۱۴) روح (۱۵) قصص (۱۶) بیان تبیان (۱۷) بصائر (۱۸) فضل (۱۹) نجوم (۲۰) مثالی (۲۱) نعمت (۲۲) برہان (۲۳) بشیر و نذیر (۲۴) یمین (۲۵) ہادی (۲۶) نور (۲۷) حق (۲۸) عزیز (۲۹) کیم (۳۰) عظیم (۳۱) ہدایت یہ تمام نام قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں مذکور ہیں۔ وہ آیتیں یا تو کسی حافظ سے معلوم کر لی جائیں۔ یا تفسیر کبیر و عزیز میں اسی مقام پر دیکھ لی جائیں۔ (ان ناموں کی وجہ) قرآن و فرقان کے معنی اور اُن کی وجہ تسمیہ تو ہم مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں۔ کتاب کے معنی بھی ابھی بیان کر دیئے۔ باقی ناموں کی وجہ تسمیہ حسب ذیل ہے (۴) ذکر و تذکرہ کے معنی ہیں۔ یاد دلانا۔ چونکہ یہ قرآن کریم اللہ اور اُس کی نعمتوں کو اور ميثاق کے عہد کو یاد دلاتا ہے۔ اس لئے اس کو ذکر و تذکرہ کہتے ہیں۔ (۵) تنزیل کے معنی ہیں اتاری ہوئی کتاب۔ چونکہ یہ بھی رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اس لئے تنزیل کہتے ہیں۔ (۶) حدیث اس کے معنی ہیں نئی چیز یا کلام اور بات۔ چونکہ مقابلہ توریت و انجیل کے یہ دنیا میں زمین پر بدیں آیا۔ اس لئے یہ نیا ہے نیز یہ پڑھا ہوا اترا نہ کہ لکھا ہوا۔ اس لئے یہ بات ہے۔ (۷) موعظتہ کے معنی نصیحت کے ہیں۔ اور یہ کتاب سب کو نصیحت کرنے والی ہے۔ اس لئے اس کا نام موعظتہ ہے۔ (۸) حکمت حکم محکم یہ حکم سے بنے ہیں۔ اس کے معنی ہیں مضبوط کرنا۔ لازم کرنا اور روکنا۔ چونکہ یہ قرآن پاک مضبوط بھی ہے۔ کہ کوئی اس میں تحریف نہ کر سکا۔ اور لازم بھی ہے۔ کہ کسی کتاب نے اس کو منسوخ نہ کیا۔ اور جبری باتوں سے روکنے والا بھی ہے۔ اس لئے اس کے یہ نام ہوئے۔ (۹) شفاء اس لئے کہتے ہیں۔ کہ یہ ظاہری و باطنی بیماریوں سے سب کو شفا دینے والی کتاب ہے۔ (۱۰) ہدٰی۔ ہادی اس لئے کہتے ہیں۔ کہ یہ لوگوں کو ہدایت کرتی ہے۔ (۱۱) صراط مستقیم اس لئے کہتے ہیں۔ کہ اس پر عمل کرنے والا اپنی منزل مقصود پر آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ (۱۲) حبل اس لئے کہتے ہیں۔ کہ حبل کے معنی ہیں رسی اور رسی سے تین کام لئے جاتے ہیں۔ اس سے چند بکھری ہوئی چیزوں کو باندھ لیتے ہیں۔ رسی کو یک کر نیچے سے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ رسی ہی کے ذریعے کشتی پار لگ جاتی ہے۔ چونکہ قرآن کے ذریعے مختلف لوگ ایک ہو گئے۔ اسی طرح اس کی برکت سے کفر کے دریا میں ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور اسی کے ذریعے سے حق تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ اسی لئے اس کو حبل کہتے ہیں۔ (۱۳) رحمت اس لئے کہتے ہیں۔ کہ یہ علم ہے۔ اور جہالتوں اور گمراہیوں سے نکالنے والا ہے۔ اور علم حق تعالیٰ کی رحمت ہے۔ (۱۴) روح حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی نام ہے۔ اور جان کو بھی روح کہتے ہیں۔ چونکہ یہ کتاب حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت آئی اور یہ جانوں کی زندگی ہے۔ اس لئے اس کو روح کہتے ہیں۔ (۱۵) قصص۔ قصے کے دو معنی ہیں حکایت اور کسی کے پیچھے چلنا۔ چونکہ قرآن پاک نے انبیاء کرام اور دوسری قوموں کے سچے قصے بیان کئے۔ اور لوگوں کا یہ امام ہے۔ کہ سب لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس لئے اس کا نام قصص ہے۔ (۱۶) بیان تبیان مبین۔ ان سب کے معنی ہیں ظاہر کرنے والا۔ چونکہ یہ قرآن سارے شرعی احکام کو اور سارے علوم غیبیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمانے والا ہے۔ اس لئے اس کے یہ نام ہیں۔ (۱۷) بصائر جمع بصیرت کی ہے۔ بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو جیسے کہ بصارت آنکھ کے نور کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس کتاب سے دلوں میں صدفاتم کے نور پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے اسے بصائر بھی کہا جاتا ہے۔ (۱۸) فضل کے معنی ہیں فیصلہ کرنے والی یا جدا کرنے والی۔ چونکہ یہ آپس کے جھگڑوں کی فیصلہ کرنے والی بھی ہے۔ اور مسلمانوں اور کفار میں فاصلہ فرمانے والی اس لئے اس کا نام فضل ہے۔ (۱۹) نجوم نجم سے بنا ہے۔ اس کے معنی تارے کے بھی ہیں۔ اور حصّہ کے بھی۔ چونکہ قرآن پاک کی آیتیں تاروں

کی طرح لوگوں کو ہدایت کرتی ہیں۔ اور علیحدہ علیحدہ آئیں اس لئے اس کا نام نجوم ہوا۔ (۲۰) مثانی جمع ہے مثنی کی مثنی کے معنی ہیں بار بار کیونکہ اس میں احکام اور قصے بار بار آئے ہیں۔ اور یہ کتاب خود بھی بار بار اتری ہے جیسا کہ ہم مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں۔ اس لئے اس کو مثانی کہتے ہیں۔ (۲۱) نعمت کے معنی ظاہر ہیں (۲۲) برہان کے معنی ہیں دلیل اور یہ بھی رب کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی دلیل ہے۔ اس لئے اسے برہان کہتے ہیں۔ (۲۳) بشیر و نذیر ہونا ظاہر ہے کیونکہ یہ کتاب خوشخبری بھی دیتی ہے۔ اور ڈراتی بھی ہے۔ (۲۴) قیم کے معنی ہیں قائم رہنے والی یا قائم رکھنے والی۔ اس لئے اللہ کو قیوم کہتے ہیں۔ قرآن پاک کو اس لئے قیم کہا جاتا ہے۔ کہ وہ خود بھی قیامت تک قائم رہے گا۔ اور اُس کے ذریعہ سے دین بھی قائم رہے گا۔ (۲۵) ہمیں کے معنی ہیں۔ امانت دار یا محافظ چونکہ یہ کتاب مسلمانوں کی دنیا و آخرت میں محافظ ہے۔ اور رب تعالیٰ کے احکام کی امانت دار اور نبی امین پر اتری۔ اور اُن صحابہ کرام کے ہاتھوں میں رہی جو کہ اللہ کے امین تھے۔ اس لئے اس کو ہمیں کہا گیا۔ (۲۶) ہادی کے معنی بالکل ظاہر ہیں۔ (۲۷) نور اسے کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو۔ اور دوسروں کو ظاہر کرے جس کا ترجمہ ہے چمک یا روشنی چونکہ یہ قرآن پاک خود بھی ظاہر ہے۔ اور اللہ کے احکام کو انبیاء کرام کو توریت و انجیل وغیرہ سب کو ظاہر فرمانے والا ہے۔ اس لئے اس کو نور کہا گیا جن پیغمبروں کے نام قرآن نے بتا دیئے وہ سب میں ظاہر اور مشہور ہو گئے۔ اور جن کا قرآن کریم نے ذکر نہ فرمایا۔ وہ بالکل چھپ گئے۔ نیز یہ قرآن کریم پل صراط پر نور بن کر مسلمانوں کے آگے آگے چلے گا (۲۸) حق۔ اس کے معنی ہیں سچی بات بمقابل باطل یعنی جھوٹی بات۔ قرآن پاک سچی بات بتاتا ہے۔ سچے کی طرف سے آیا سچا اس کو لایا۔ سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا۔ اس لئے اسے حق کہتے ہیں۔ (۲۹) عزیز کے معنی ہیں۔ غالب اور بے مثل قرآن پاک بھی سب پر غالب رہا۔ اور اب بھی سب پر غالب ہے۔ اور بے مثل بھی ہے۔ اس لئے اس کو عزیز کہا جاتا ہے۔ (۳۰) کریم۔ اس کے معنی ہیں سخی چونکہ قرآن کریم علم خدا کی رحمت اور ایمان اور بے حساب ثواب دیتا ہے۔ اس لئے اس سے بڑھ کر سخی کون ہو سکتا ہے۔ (۳۱) عظیم کے معنی ہیں بڑا چونکہ سب سے بڑی کتاب یہی ہے۔ اس لئے اس کو عظیم فرمایا گیا۔ نوٹ ضروری رب تعالیٰ نے چند چیزوں کو عظیم فرمایا ہے۔ اپنی ذات کو۔ عرش کو۔ قرآن کو۔ قیامت کے دن کو۔ قیامت کے زلزلہ کو۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کو۔ اللہ کے اُس فضل کو جو حضور علیہ السلام پر ہوا۔ عورتوں کے فریب کو۔ فرعون بنی جاد و گروں کے جادو کو۔ اور مسلمانوں کے ثواب کو۔ منافقوں کے عذاب کو۔ (۳۲) مبارک کے معنی ہیں برکت والا۔ چونکہ اس کے پڑھنے اور عمل کرنے سے ایمان میں برکت، نیک عملوں میں برکت، عزت میں آبرو میں چہرے کے نور میں برکت ہے۔ اس لئے اس کو مبارک کہتے ہیں۔ فائدہ قرآن کریم نے چند چیزوں کو مبارک فرمایا۔ طور سینا کو۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے۔ زیتون کے درخت کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ بارسش کے پانی کو۔ اور شب قدر کو اور قرآن کو چونکہ یہ قرآن مبارک رات میں مبارک فرشتے کے ذریعہ سے مبارک ذات پر آیا۔ اس لئے یہ صد ہا برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ تتمہ رب تعالیٰ نے سات چیزوں کو کریم فرمایا، اپنی ذات کو (۲)، قرآن شریف کو (۳)، موسیٰ علیہ السلام کو (۴)، نیک اعمال کے ثواب کو (۵)، عرش کو (۶)، حضرت جبریل علیہ السلام کو (۷)، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اُس خط کو جو بلقیس کے پاس گیا تھا۔ اعتراض ذلک اسم اشارہ ہے۔ اور اس کا استعمال دور کی چیزوں میں ہوتا ہے۔ اور اشارہ کیلئے ضروری ہے۔ کہ جس طرف اشارہ ہو وہ نظر آتی ہو جب یہ فرمایا گیا تب سارا قرآن کریم نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیز وہ دور بھی نہ تھا۔ تو یہاں ذلک کا استعمال کوئی صحیح ہوا جواب اس کا جواب تفسیر شریف نے یہ دیا ہے کہ اشارہ کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز نظر آ رہی ہو۔ اگر کسی موقع پر سننے والے کے خیال میں وہ بات ہو تو بھی اُس خیالی چیز کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم نے قیامت کے بارے میں فرمایا۔ ذلک یوم الوعید یا نزع کی سختی کے متعلق فرمایا۔ ذلک ما کنتم منذرین لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چیز ذہن میں محسوس ہو جائے۔ تب اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ نیز یہ ضروری نہیں کہ ذلک دور ہی کے لئے آئے اور ہذا اقرب ہی کے لئے بلکہ ذلک بھی قریب کے لئے استعمال ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ذلک اور ہذا دونوں لفظ ذات سے بنے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہذا میں ذرا بڑھا دیا گیا۔ اور ذلک میں لٹ

لہذا یہاں ذلک قریب کے لئے استعمال ہو رہی ہے کہ چنانکہ ذلک سے اس کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو کہ لوح محفوظ یا توریت و انجیل میں مذکور ہے۔ اور یہ چیزیں تو سننے والوں سے دور ہیں اس لئے بعید کا کلمہ بول دیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عظیم الشان چیز کی طرف بعید سے اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ گویا اس کے مرتبے کی بلندی زیادتی فاصلہ کے قائم مقام ہے۔ اس لئے بھی یہاں ذلک بول دیا گیا **لَا رَيْبَ فِيهِ**۔ تعلق ذلک کتاب سے یا تو اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ مبتدا محضی اور یہ خبر ہے۔ تو آیت کے یہ معنی ہوئے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں یا ذلک کتاب علیحدہ جگہ تھا۔ اور یہ دوسرا جملہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہی کامل کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب **لَا رَيْبَ فِيهِ** میں بھی دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ **لَا رَيْبَ** پر آیت پوری ہو جائے۔ اور **فِيهِ** کا تعلق ہدای سے ہو۔ تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ یہی کامل کتاب ہے بیشک۔ اس میں پرہیزگاروں کو ہدایت ہے۔ دوسرے یہ کہ **فِيهِ** پر آیت پوری ہو۔ اور **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** دوسری آیت ہو۔ تو اب معنی یہ ہوں گے کہ یہی کامل کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ تفسیر **لَا نَفِي جَنَسٍ** ہے نفی جنس اُسے کہتے ہیں جو اصل چیز کا انکار کر دے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں اصل سچی شک نہیں ہے یعنی کسی قسم کے شک کی اس میں گنجائش نہیں **رَيْبٌ** سے بنا ہے جس کے معنی ہیں تعلق اور پریشانی اور نئی بلا اسی لئے کہا جاتا ہے۔ **رَيْبُ الزَّمَانِ** یعنی زمانے کی مصیبتیں اصطلاح میں اُس شک کو **رَيْبٌ** کہتے ہیں جس میں بدگمانی شامل ہو۔ تو شک اور ریب میں یہ فرق ہوا کہ شک تو تردد کو کہتے ہیں یعنی کسی بات کا یقین نہ کرنا۔ اور ریب وہ شک جس میں بدگمانی پائی جائے چونکہ ریب میں بھی دل کو پریشانی اور بے اطمینانی ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو ریب کہا جاتا ہے۔ تو اب کلام کا مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک اپنے کلام الہی ہونے میں اس قدر ظاہر ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ یا اس کے کلام اللہ ہونے پر اس قدر دلائل قائم ہیں کہ جن کے سوتے ہوئے شک کی گنجائش نہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک اُس ملک میں آیا جہاں کے باشندوں کو اپنی زبانذاتی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا۔ جو اپنے کو عربی اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے عربی کے معنی ہیں بولنے والا۔ ظاہر کرنے والا۔ عجمی کے معنی ہیں گونگا۔ اسی لئے بے زبان جانوروں کو عجماء کہتے ہیں۔ اور قرآن نے سب کو اپنے مقابلے کی دعوت دی مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ اور جس کا مقابلہ نہ ہو سکے۔ وہ کتاب الہی ہے۔ دوسرے اس لئے کہ جس ذات پر قرآن کریم آیا اُن کے پاس اس قرآن کریم کی اشاعت کا کوئی ظاہری سامان نہ تھا۔ نہ مال تھا۔ نہ یار و مددگار۔ نہ زیادہ قریب وار۔ نہ والد کا سایہ۔ نہ مال کی گود۔ نہ دادا کی میٹھی میٹھی نگاہیں جو قربت دار تھے بھی وہ جانی دشمن۔ پھر ایسے وقت میں آیا جبکہ اشاعت کا کوئی دینی انتظام نہ تھا۔ نہ ریڈیو۔ نہ بجلی۔ نہ پریس بلکہ نہ باقاعدہ کاغذ اور نہ دوات و قلم پھر اس قدر بے سروسامانی کے باوجود اتنی تھوڑی مدت میں اُس کا اس قدر پھیلنا۔ کلام الہی ہونے کی قوی دلیل ہے تیسرے یہ کہ جن لوگوں میں قرآن مجید آیا۔ وہ دینی تہذیب سے بالکل نا آشنا تھے۔ گویا یوں کہو کہ علم و تہذیب اُن تک پہنچے ہی نہ تھے۔ ڈکیتی چوری۔ زنا۔ خون ریزی۔ جنگ و جدال اُن کی پیدائشی عادتیں تھیں۔ ایسی قوم میں قرآن پاک اترا اور صرف تیس سال بلکہ حتیٰ یہ ہے کہ دس سال کے عرصہ میں صرف انہیں کی نہیں بلکہ سارے عالم کی کایا پلٹ دی چوروں کو پاسبان۔ ڈاکوؤں کو عادل و منصف۔ اور بے تہذیبوں کو دنیا کی تہذیب کا استاد۔ بے علموں کو علم لدنی کا ماہر بنا دیا۔ بلکہ یوں کہو کہ انہیں بے پڑھوں میں سے کسی کو صدیق کسی کو فاروق کسی کو ذوالنورین اور کسی کو حیدر بنا دیا۔ ایک بچے کو صرف نبی۔ اے پاس کرانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اور بہت سا مال خرچ ہوتا ہے۔ یہ کونسا کتب تھا۔ اور کیسا معلم تھا۔ اور کونسی کتاب پڑھائی۔ کہ جس نے آنا فنا انہیں سہرا ت میں کامل کر دیا۔ چوتھے یہ کہ اس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی فصاحت و بلاغت اور مسائل اور حکمتوں کا سرچشمہ ہیں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اَعُوذ سے دس ہزار مسائل نکالے ہیں۔ ایک بزرگ نے بسم اللہ کی تقریباً چار لاکھ ترکیبیں کی ہیں۔ ایک بزرگ نے الہکم الکفار سے بہت سے مسئلے نکالے۔ اور یہ جامعیت اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ قرآن پاک کلام الہی ہے۔ پانچویں اس لئے کہ اسکی آیتوں میں ایسی کشش ہے کہ نا سمجھنے

وہ لوگ بھی اس کو سن کر رونے لگتے ہیں۔ اور ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو مشرکین کے بچے اور عورتیں ان کے آس پاس جمع ہو کر گریہ فرامی کرتے تھے۔ اب بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص عمدہ طریقہ سے اس کی تلاوت کرے تو غیر مسلموں کو بھی وجد آ جاتا ہے۔ چھٹے اس لئے کہ بڑے بڑے عرب کے نامور فصیح و بلیغ عالم جب اس کا مقابلہ کرنے کے لئے آتے تھے تو اس کو سن کر سجدہ کر دیتے تھے۔ اگر انسان میں تھوڑی عقل ہو تو ان اوصاف کو دیکھ کر اس کے کلام الہی ہونے میں ہرگز شک نہ کرے۔ تعصب اور عناد کا کوئی علاج نہیں نکتہ لائے بے فیض سے اس جانب اشارہ ہے کہ چونکہ یہ کلام اللہ کا ہے اور حق تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے یعنی اس کا جھوٹ بولنا محال بالذات ہے۔ لہذا اس کلام کے سچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بڑے سے بڑا سچا آدمی بعض دفعہ غلط بیانی یا مبالغہ سے کام لے لیتا ہے۔ یہ کلام ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس سے دیوبندی مذہب کی تردید ہو گئی کیونکہ ان کے مذہب میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے جب خدا کا جھوٹ ممکن ہوا تو اس کا سچا ہونا ضروری نہ رہا۔ اس کے کلام میں جھوٹ کا امکان و احتمال پیدا ہو گیا۔ اور یہ لائے بے فیض کے خلاف ہے۔ ان عقلمندوں کے مذہب میں خدا کی سچائی کی تعریف جب ہی ہو سکتی ہے جبکہ خدا جھوٹ بول سکے مگر بولے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو گونگے کے جھوٹ نہ بولنے کی تعریف نہیں کیونکہ وہ قبول کر سکتا ہی نہیں شاید یہ لوگ اس قاعدے سے سامے عیبول کو خداوند تعالیٰ کے لئے ممکن مان لیں۔ موت، جہالت وغیرہ کہ جب خدا ان پر قادر ہو۔ اور ان کو استعمال نہ کرے۔ تو اس کی تعریف ہو حق تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق علیٰ کل شیخ قدیر میں انشاء اللہ کی جائے گی۔ آریول کا اعتراض اس جگہ آریہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم تو فرما رہا ہے کہ قرآن میں شک نہیں لیکن کفار کو اس میں شک مسلمانوں کے بہت فرقوں کو اس کے معنی میں شک۔ چنانچہ بعض فرقوں نے تشابہات کے ظاہری معنی ہی مراد لئے ہیں علمائے اسلام کو بھی بہت سے موقعوں پر شک ہو جاتا ہے۔ اسی لئے مفسرین میں بھی اور فقہاء میں بھی آپس میں اختلاف رہتا ہے۔ قاری بھی قرائتوں میں اختلاف رکھتے ہیں بغرض کہ کفار کو تو اس کے کلام الہی ہونے میں شک اور مسلمانوں کے گمراہ فرقوں کو اس کے معانی میں شک۔ علمائے کرام کو اس کی توجہیوں میں شک۔ قاریوں کو اس کی عبارات میں شک عام لوگوں کو اس کے سمجھنے میں شک۔ اتنے شکوک کے ہوتے ہوئے پھر شک کی نفی کیوں کی گئی۔ اور لطف یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ **وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا** جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کو شک ہوا۔ اور اس کو دفع کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ دونوں آیتیں مطابق کیونکہ ہوں۔ نوٹ جس عمدہ طریقہ سے ہم نے اس اعتراض کو بیان کیا ہے۔ انشاء اللہ معترضین بھی اس طرح بیان نہ کر سکیں گے۔ جواب اس کا سب سے بہتر جواب وہ ہے جو اسی مقام پر تفسیر روح البیان شریف میں دیا گیا۔ وہ یہ کہ اس آیت میں شک کی نفی کتاب سے کی گئی ہے نہ کہ لوگوں سے یعنی یہ کتاب شک کی جگہ نہیں۔ اگر لوگوں کے دلوں میں شک ہو تو اس کا یہاں انکار نہیں۔ اس جواب کی تفصیل یہ ہے کہ شک کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ خود وہ کلام ہی مشکوک ہو دوسرے یہ کہ کلام تو سچا تھا مگر لوگ اپنی بے علمی یا ضد کی وجہ سے اس میں شک کرنے لگے۔ جیسے کہ سچی بات کو لوگ جھوٹ کہنے لگیں۔ تو اس سے وہ بات تو سچی ہی رہے بغیر سننے والوں نے اپنی کم علمی یا ہٹ دھرمی سے اس کو جھوٹ کہہ دیا۔ اسی طرح یہاں ہے کہ قرآن فی نفسہ سچا ہے۔ لیکن کفار نے تعصب کی وجہ سے اس میں شک کیا۔ علمائے ربانی کا اختلاف ان کی کمی علم کی بناء پر ہے۔ یعنی ان کو تحقیق نہ ہو سکی کہ فلاں آیت کے کون سے معنی یقینی ہیں۔ **وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ** میں انسان کا شک بیان ہوا ہے نہ کہ کتاب کا تو نفی کتاب کے شک کی ہے۔ اور ثبوت انسانوں کے شک کا اسی لئے اس آیت میں ہے۔ **لَا رَيْبَ فِيهِ** یعنی اس کتاب میں شک نہیں۔ اور وہاں فرمایا گیا۔ **وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ** یعنی اے کفار اگر تم شک میں ہو۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ تعلق یا تو ہدای بہتدا ہے اور اس کی خبر فیض تو یہ مصدری معنی میں ہے۔ اب اس کے معنی

یہ ہوں گے کہ اس قرآن پاک میں پرہیزگاروں کو ہدایت ہے یا یہ علیحدہ جملہ ہے۔ اب یہ ہدایتی یا مصدری معنی میں ہے یا اسم فاعل کے معنی میں۔ اس کے معنی یا تو یہ ہیں کہ یہ قرآن پاک از اول تا آخر پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے یا یہ ہدایت دینے والا ہے تفسیر ہدایت کے معنی اور اس کے اقسام ہم سورہ فاتحہ میں بیان کر چکے ہیں متقی و تقی اور وقایت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں حفاظت اور پردہ شریعت میں تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ انسان اُن کاموں سے بچے جو اُس کے لئے آخرت میں نقصان دہ ہوں۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ یہ قرآن کریم اُن لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے جو پرہیزگار ہیں تقویٰ کے تین درجے ہیں۔ ایک دایمی عذاب سے بچنا۔ اس لحاظ سے ہر مسلمان متقی ہے۔ دوسرے عام گناہوں سے بچنا۔ اور عام طور پر تقویٰ کے یہی معنی مراد ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے پرہیزگار لوگ متقی ہیں تیسرے اُس چیز سے بچنا جو حق تعالیٰ سے روکے اس لحاظ سے اولیاء اللہ اور انبیاء کرام متقی ہیں۔ اس آخری درجہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ دنیوی چیزوں سے بے تعلقی رکھی جائے۔ جیسا کہ تارک الدنیا۔ فقراء اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ دوسرے یہ کہ تعلق سب سے ہو مگر دل کا تعلق رب سے ہو۔ گویا یہ چیزیں اُن کے لئے آڑھی نہ رہیں دل بیا رہا اور دست بکار کی جلوہ گری ہو جیسے کہ حضور عوث پاک اور اُن اولیاء کرام کا طریقہ مبارک رہا۔ جو کہ دنیوی کاروبار سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جیسے کہ حضرت سلیمان و یوسف علیہما السلام نے عمل فرما کر ظاہر فرمایا۔ یہ قرآن مجید ہر درجہ کے متقی کے لئے اُسی کے لائق ہدایت ہے۔ لہذا عالم لوگوں کو تو اسلام اور ایمان کی ہدایت ہے۔ اور خاص لوگوں کے لئے۔ ایقان اور احسان کی ہدایت اور خاص الخاص حضرات کے لئے حجاب کے دور کرنے اور جمال یار کے مشاہدے کی ہدایت۔ قرآن کریم میں تقویٰ چند معنی میں مذکور ہوا ہے۔ ایمان۔ توبہ۔ فرمانبرداری۔ گناہ چھوڑنا۔ اخلاص تقویٰ کے فوائد حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ نہایت ضروری چیز ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ ایک جگہ فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا یعنی اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ وَمَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْہٗ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ط یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا۔ خدا تعالیٰ اُسے ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے گا اور اُس طرح اس کو رزق دے گا کہ جو اُس کے خیال میں بھی نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری دین دنیا میں کام آنے والی چیز ہے تفسیر کبیر نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ لوگوں میں اُس کی عزت ہو وہ اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ حضرت فیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوتاں میں فرمایا ہے

پیدا ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی مقروض کے مکان پر قرض کے تقاضے کے لئے گئے سخت دھوپ تھی اور تیز گرمی۔ لیکن اُس کی دیوار کے سائے میں نہ کھڑے ہوئے بلکہ دھوپ میں کھڑے رہے کسی نے عرض کیا کہ اے امام دھوپ تیز ہے سائے میں آجائے فرمایا میں خوف کرتا ہوں کہ یہ سایہ لینا سورنہ بن جائے (روح البیان) صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو کہ اپنے یوم میثاق کے وعدے کو پورا کرے جس کے متعلق قرآن پاک فرماتا ہے **أَوْفُوا بَعْدَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ** تم میرا وعدہ پورا کرو۔ میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا اور اس کی علامت یہ ہے کہ بلا پر صابر اور غمخوار پر شاکر قضا سے راضی قرآن پاک کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اعتراض اس جگہ چند اعتراضات ہیں۔ آریوں کا اعتراض یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اُن کو ہدایت دے گا جو پہلے سے پرہیزگار بن چکے ہوں حالانکہ چاہیے کہ قرآن کریم گمراہوں کو ہدایت دے۔ کیونکہ جو پرہیزگار بن چکا۔ اسے ہدایت کی کیا ضرورت رہی۔ جواب اس کے چند جواب ہیں۔ سب سے بہتر جواب تو وہ ہے جو تفسیر عربی نے دیا۔ وہ یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جو متقی بن چکے ہیں۔ انہیں قرآن پاک ہدایت دے گا یا دے رہا ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ جو متقی نظر آ رہے ہیں۔ انہیں قرآن کریم نے ہدایت دی ہے اور یہ اُس کی ہدایت سے متقی بنے۔ تو گویا یہ گورے ہوئے زمانہ میں متقیوں کو ہدایت دے چکا۔ فرمایا یہ جارہا ہے کہ مسلمانوں کو کیا جانتے ہو کہ قرآن کریم کی کیا شان ہے۔ یہ جو تم کو صدیق و فاروق اور ہاجرین و انصار متقی و ابرار نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب اس قرآن کریم کی ہدایت کا ہی کرم ہے۔ انہیں جو کچھ ملا ہے۔ قرآن کریم سے ہی ملا ہے۔ تو گویا قرآن کریم نے ان حضرات کے زہد و تقویٰ و پرہیزگاری کو اپنے ہادی ہونے کا منظر قرار دیا۔ اور یہ فرمایا کہ اگر میری ہدایت دیکھنی ہے۔ تو میرے لایا والے صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو دیکھو۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ کوئی شخص کسی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ یہ دودھ پلانے والی عورت اس جوان کی ماں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جوان اب اس کا دودھ پی رہا ہے۔ یا آئندہ پئے گا۔ بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ شخص اس ماں کا دودھ پی کر جوان ہوا ہے یہی یہاں مراد ہے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص صحابہ کرام یا اہل بیت کے ایمان کا انکار کرتا ہے۔ وہ حقیقت میں قرآن کریم کے ہادی ہونے کا منکر ہے۔ بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ انہیں متقی آئندہ کے لحاظ سے کہا گیا ہے یعنی اُن کو ہدایت دینے والا ہے جو متقی بننے والے ہیں۔ اور جن کے نصیب میں تقویٰ لکھا ہوا ہے۔ جیسے کہ ہم طالب علم کو مولوی صاحب کہہ دیتے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں متقی سے مراد ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا یعنی جن کے دل میں خوف الہی ہے۔ وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور جن کے دل میں محض ہٹ دھرمی ہے۔ وہ خواہ مخواہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ ہدایت سے مراد ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو معنی یہ ہوئے کہ جو پرہیزگار ہیں۔ انہیں قرآن پاک قیامت کے دن جنت تک پہنچائے گا۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم نور بن کر مومنوں کے آگے آگے چلے گا۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ متقین سے مراد ہیں مومنین اور ہدایت سے مراد ہے نیک اعمال کی رہبری تو اب معنی یہ ہوئے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اُن کو قرآن پاک نیک اعمال کی ہدایت کرتا ہے نوٹ۔ ایمان نبی سے ملتا ہے۔ اور ایمان کے بعد قرآن دل میں تشریف لاتا ہے۔ اسی لئے کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں۔ اور بعد میں اُسے قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔

وہ جس کو ملے ایمان ملا ایمان تو کیا رحمان ملا قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور ہدی پایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو پہنچانا نہ کہ قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ حضور علیہ السلام کی پہچان اُن کے معجزات سے ہوئی۔ تو اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہونے کی حیثیت سے نبی کی پہچان کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے ذریعہ سے قرآن کی پہچان ہوتی ہے۔ اب آیت کے معنی خوب چسپاں ہو گئے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایمان لے آئے انہیں قرآن کریم تقویٰ و طہارت کی رہبری فرماتا ہے۔ دوسرا اعتراض اس جگہ فرمایا گیا کہ قرآن کریم پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے۔ دوسری جگہ

ارشاد ہوا ھُدًی لِلنَّاسِ یعنی یہ قرآن سب لوگوں کے لئے ہدایت ہے۔ ان دونوں آیتوں میں مطابقت کس طرح کی جائے۔
جواب اس کے چند جواب ہیں سب سے بہتر جواب تو وہ ہے جو تفسیر کبیر نے دیا۔ وہ یہ کہ ان دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے
کہ صرف پرہیزگار ہی انسان ہیں اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو۔ وہ انسان ہی نہیں۔ وہ انسانی لباس میں جاؤ رہے۔ بلکہ جانوروں سے
بدرجیوں کہ جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ اور یہ نہیں پہچانتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک کام ہے۔ راستہ دکھانا وہ سب انسانوں
کے لئے ہے۔ کافر منافق مسلمان سب کو راستہ دکھاتا ہے۔ اور ایک کام ہے۔ راستہ پر لگانا وہ صرف مومنین کے لئے ہوا۔ نہ کہ کفار کیلئے
یعنی اس کے ذریعہ سے مسلمان تو راستے پر لگ گئے اور کفار علیحدہ رہے تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا
قرآن ہدایت ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی بعض آیتیں متشابہ ہیں جو کسی انسان کے سمجھ میں نہیں آتیں جب سمجھ میں نہ آئیں تو ہدایت کیا دیں گی اور
بعض وہ آیتیں ہیں جن کے معنی میں بہت سے احتمالات ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت سے فرقے بن گئے تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خارجیوں سے مناظرہ کرنے کے لئے بھیجا تو اُن سے فرمایا کہ ان کے مقابلہ
میں قرآن شریف سے دلیل نہ پکڑنا۔ کیونکہ قرآن شریف سے ہر شخص اپنا مطلب نکال سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم ہدایت نہیں اگر
ہدایت ہوتا تو گمراہ لوگ اس سے دلیل نہ پکڑ سکتے جواب بعض آیتوں کے معانی کا سمجھ میں نہ آنا بھی اُس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔
کیونکہ اگر یہ کلام انسانی ہوتا تو کسی نہ کسی عقلمند کی عقل اُن کی تک ضرور پہنچ جاتی سبحان اللہ کیا لطف ہے کہ قرآن پاک سمجھ میں آئے تو بھی بڑی
کے اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی راہ ہدایت دکھائے۔ بہر حال یہ ہدایت ہے۔ نیز بد مذہبوں کے قرآنی آیات سے دلیل پکڑ لینے کی وجہ یہ ہے
کہ وہ اس کی تک نہیں پہنچتے۔ اور قرآن پاک کا نور اُن کی دل کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص آفتاب میں نگاہ جمائے تو اُس
کو آفتاب کا لامعلوم ہوتا ہے۔ آفتاب تو سیاہ نہیں لیکن اُس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ بارش بہت فائدہ مند چیز ہے لیکن بعض گھاسیں اس سے
حاصل جاتی ہیں۔ تو یہ بارش کا قصور نہیں بلکہ اُن گھاسوں کا اپنا قصور ہے۔ عمدہ غذائیں بیشک مقوی ہیں لیکن کمزور معدہ والے کو اُن سے
نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ غذا کا قصور نہیں بلکہ کھانے والے کے معدہ کا قصور ہے۔ بہر حال قرآن کریم کا ایک ایک حرف ہدایت ہے۔ کسی کو اس سے
ہدایت نہ ملنا قرآن پاک کے ہدایت ہونے میں مضر نہیں

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ چھپے ہوئے
وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں

تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ قرآن پاک پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ متقی کون لوگ ہیں۔ تو گویا یہ آیت اُس
اجمال کی تفصیل ہے۔ اگر تقویٰ کے معنی یہ کئے جائیں کہ ناجائز باتوں سے بچنا تو مطلب یہ ہوا کہ متقی وہ ہے جو ناجائز باتوں سے بچے۔ اور اچھی
باتیں اختیار کرے۔ تو اُن اچھی باتوں کا ذکر اس آیت میں ہوا چونکہ بیماری کا دفعہ کرنا مقویات پر مقدم ہوتا ہے۔ اس لئے تقویٰ کا ذکر ان چیزوں سے
پہلے کیا گیا۔ بہر حال یہ آیت یا پہلی آیت پر مترتب ہے۔ یا اُس کی تفسیر چونکہ ایمان تمام نیکیوں کی اصل اور جڑ ہے۔ کہ اگر ایمان قائم ہے تو نیک
اعمال فائدہ دیں گے۔ ورنہ نہیں۔ اس لئے ایمان کو پہلے بیان کیا۔ اور اُس کے بعد نماز وغیرہ کو۔ دل ایک تختی ہے۔ اور نیک اعمال اُس کے اچھے
نقش اور تختی پر نقش و نگار جیسی کئے جاتے ہیں جب پہلے اُسے دھو کر صاف کر لیا جائے۔ تو ایمان رحمت کا وہ پانی ہے جس سے قلب صاف
ہوتا ہے۔ جب ایمان سے دل صاف ہو گیا۔ تو اب نیک اعمال کے ذریعہ سے اُس پر عمدہ عمدہ نقش و نگار کئے جاسکتے ہیں۔

تفسیر یَوْمِئِذٍ ایمان سے مشتق ہے۔ ایمان کے لغوی معنی ہیں۔ امن دینا چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے کو ہمیشہ کے عذاب سے امن دے لیتا ہے۔ اس لئے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ قرآن کریم میں مسلمانوں کو بھی مومن کہا گیا ہے۔ اور رب تعالیٰ کو بھی لیکن مسلمانوں کے مومن ہونے کے معنی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو عذاب سے امن دیتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ کے مومن ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے کرم سے ایمان دے بندوں کو عذاب سے امن دیتا ہے۔ ایمان کے دوسرے معنی مضبوط کرنے اور بھروسہ کرنے کے بھی ہیں چونکہ مومن کو اپنے عقیدوں پر مضبوطی اور پورا بھروسہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے اُسے مومن کہا جاتا ہے اور کافروں کو ہمیشہ تر دوسری رہتا ہے۔ اس لئے وہ مومن کہلانے کے مستحق نہیں۔ شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہیں کہ جن باتوں کے متعلق یقین سے معلوم ہو جائے کہ یہ دین محمدی میں سے ہیں۔ اُن سب کو دل سے یقیناً ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ لیکن دلی تصدیق اصل ایمان ہے اور اقرار احکام اسلامی جاری کرنے کی شرط اعمال ایمان میں داخل نہیں یعنی اگر کوئی شخص عقیدہ درست رکھتا ہو لیکن نیک اعمال نہ کرتا ہو یا بے اعمال کرتا ہو۔ وہ مومن ہے۔ اسی لئے اس آیت کریمہ میں ایمان کے بعد نازدغیر کا ذکر ہوا۔ تو اگر اعمال ایمان کا جز ہوتے تو ایمان کے بعد اعمال کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ لہذا شرابی۔ چور۔ زانی اور دیگر بدکار لوگ اگر عقیدہ درست رکھتے ہوں۔ تو وہ یقیناً مومن ہیں۔ اور اگر نازی پرہیزگار شخص کے عقیدے بگڑے ہوئے ہوں۔ تو وہ کافر ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ **وَإِنْ كَانَتْ أَفْئِدَتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اقْتَتَلُوا** یعنی اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھیں۔ دیکھو آپس میں لڑنا حرام ہے لیکن ان لڑنے والوں کو مومنین کہا گیا اگر کوئی شخص عمر بھر تک کافر اور بدکار رہے مرتے وقت اللہ اُس کے عقائد درست کر دے اور وہ کلمہ طیبہ پڑھے مر جائے تو وہ مومن ہے۔ اور اگر کوئی شخص عمر بھر تک نیک اعمال کرے لیکن آخر میں مرتے وقت اُس کے عقیدے بگڑ جائیں تو وہ بے ایمان ہے جیسے شیطان اور بلعم بن باعورہ کا واقعہ ہوا۔ ہماری اس تحقیق سے اتنا معلوم ہوا کہ اس زمانہ کے نئے نئے فرقتے جیسے خاکسار وغیرہ جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف خدمت خلق کا نام ہے۔ عقیدوں کی کوئی ضرورت نہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ دوستو ایمان یعنی عقیدے مثل جڑ کے ہیں۔ اور اعمال اُس کے پھل پھل جی بھی لگ سکتے ہیں جب جڑ قائم ہو۔ اسی طرح حالی پانی پتی جو کہہ گئے۔

یہی ہے عقیدہ ہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انساں

یہ ایک خط ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ کہ اگر تم نے ہماری نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی کر دیں۔ تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر ایمان صرف اعمال کا نام تھا۔ تو نبی پاک کی ادنیٰ بے ادبی سے اعمال برباد کیوں ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کو اعمال کی ضرورت نہیں۔ نیک اعمال بھی سخت ضروری چیز ہیں جو شخص عقائد درست کر کے اپنے اعمال نہ سنبھالے۔ وہ ایسا جیسا درخت لگا کر اُس کے پھل نہ کھائے۔ اسلام اور ایمان میں فرق اسلام کے معنی ہیں سرسجدہ میں رکھنا یعنی اطاعت کرنا۔ اسلام میں ظاہر کرنا معتبر ہے۔ اور ایمان چھپی ہوئی چیز ہے۔ اگر کسی کے عقائد درست نہ ہوں۔ لیکن وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہو۔ جیسے کہ منافقین۔ تو وہ مسلم ہوگا مومن نہ ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص آخر وقت میں ایمان لے آیا مگر اُس کو اپنے ایمان ظاہر کرنے کا موقع نہ ملا۔ تو وہ مومن ہوگا مسلم نہ ہوگا جس شخص کے عقائد بھی درست ہوں۔ اور اقرار بھی کرتا ہو۔ لیکن اعمال خراب وہ فاسق ہے۔ اور جس کے اعمال بھی درست وہ متقی (**غَیْبٌ**) غیب کے معنی ہیں غائب یعنی چھپی ہوئی چیز اصطلاح میں غیب وہ چیز کہلاتی ہے جو کہ ظاہر و باطنی حواس اور عقل سے چھپی ہو یعنی نہ تو آنکھ ناک کان وغیرہ حواس سے معلوم ہو سکے۔ اور نہ بغیر غور و فکر کے عقل میں آ سکے۔ غیب دو طرح کا ہے۔ ایک وہ جس پر کوئی دلیل بھی قائم نہ ہو۔ جیسے کسی کی موت کا وقت۔ قیامت کے آنے کی تاریخ۔ پیٹ کے بچے کی تحقیق کہ یہ چیزیں دلائل سے بھی نہیں معلوم ہو سکتیں۔ اسی کا نام ہے۔ صفاغ الغیب اسی کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے **غَیْبُ مَفَاتِحِ الْغَیْبِ** یعنی غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اسے کوئی بھی اپنے آپ معلوم نہیں کر سکتا۔ ہاں جس کو رب بتائے۔ جیسے انبیاء کرام اور خاص اولیاء اللہ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا وہ غیب جس پر دلیل قائم ہو یعنی دلائل سے اُس کا پتہ لگ جائے

جیسے حق تعالیٰ کی ذات اور اُس کے صفات۔ انبیاء کی نبوت اور اُن کے متعلق احکام وغیرہ۔ یہ غیب وہ ہے کہ غور و فکر سے معلوم ہو جاتا ہے۔ رب کو ہم نے نہ دیکھا۔ لیکن دُنیا کا ذرہ ذرہ اُس کے ہونے کا پتہ دے رہا ہے یہاں غیب سے یہی مراد ہے۔ اب اس آیت کے معنی یہ ہوئے۔ کہ متقی وہ ہیں جو اُن غیبوں پر ایمان رکھتے ہوں جو دلائل سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات اُس کے صفات۔ انبیاء کرام کی نبوت۔ قیامت حساب۔ سزا و جزاء جنت و دوزخ یہ سب اسی غیب میں داخل ہیں جو شخص ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے تفسیر روح البیان میں فرمایا کہ غیب دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو تجھ سے غائب۔ جیسے کہ عالم ارواح کہ پہلے تو وہاں موجود تھا۔ اور جب تو یہاں آیا تو وہ تجھ سے غائب ہو گیا۔ دوسرا وہ جس سے تو غائب یعنی وہ تیرے پاس اور تو اُس سے دُور جیسے حق تعالیٰ کہ وہ ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن ہم اُس سے دور ہیں۔

یار نزدیک تر از من بمن است وین عجب ہیں کہ من از دے دُور

اس آیت کے تین معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی حق تعالیٰ کو اور جنت و دوزخ وغیرہ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ غیب یعنی دل سے ایمان لاتے ہیں۔ زبان ظاہر ہے اور دل چھپا ہوا۔ زبان سے تو منافقین بھی ایمان لے آئے تھے۔ مگر وہ قبول نہیں۔ کیونکہ وہ غیب یعنی دل سے ایمان نہ تھا۔ تیسرے یہ کہ غیب میں یعنی مسلمانوں کے پیچھے بھی ایمان لاتے ہیں منافقین مسلمانوں کے سامنے تو کہہ دیتے تھے۔ کہ ہم ایمان لے آئے۔ مگر آپس میں کافروں سے ملتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ اِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس میں فرمایا یہ گیا۔ کہ مومن وہ ہے جو کہ ہر حال میں یعنی مسلمانوں کے سامنے بھی اور مسلمانوں کے پیچھے بھی ایمان دار رہے۔

فائدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ غائب چیز پر ایمان لانا معتبر ہے۔ نہ کہ ظاہر پر۔ قرآن پاک کے ظاہری حروف کو مان لینا۔ کہ یہ ایک کتاب ہے۔ عربی زبان کی ہے۔ لاہور میں چھپی ہے۔ فلاں کا غدر پر لکھی گئی ہے۔ یہ ایمان نہیں۔ کیونکہ یہ باتیں تو بالکل ظاہر ہیں۔ بلکہ قرآن پاک کے چھپے ہوئے وصف پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام لائے ہیں حضور علیہ السلام پر آیا ہے۔ کیونکہ وہ ظاہر اُ محسوس نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے ظاہری صفات کو مان لینا ایمان نہیں۔ کہ وہ بشر تھے۔ بلکہ مگر میں پیدا ہوئے۔ مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ کھاتے پیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ کے فرزند تھے۔ آمنہ خاتون کے لخت جگر نور نظر تھے۔ کیونکہ یہ تو اُن کے ظاہری اوصاف ہیں۔ ان کے تو کفار بھی قائل تھے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے چھپے ہوئے اوصاف کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ یعنی یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اس کے پیارے ہیں۔ تخت و تاج والے ہیں۔ شفیع المذنبین ہیں۔ رحمت اللعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اوصاف ظاہر میں محسوس نہیں۔ اس لئے ان کو ماننا ہی ایمان بالغیب ہوگا۔ وہابیہ اور دیوبندیہ کا حضور علیہ السلام کی بشریت کے پیچھے پڑ جانا محض بے دینی ہے۔ اُن کو بشر ماننا ایمان نہیں بلکہ اُن کو مصطفیٰ ماننا رحمت اللعالمین ماننا ایمان ہے۔ اسی لئے کلمہ میں پڑھا جاتا ہے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ نہ کہ مُحَمَّدٌ كَشْرٌ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اللہ کو صرف خالق عالم ماننے کا نام بھی ایمان نہیں۔ کیونکہ اُس کا خالق و رازق وغیرہ ہونا مثل ظاہر کے ہے۔ بلکہ اُس کو رب مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ماننا ایمان ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے فرمایا۔ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ جس سے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مافی ہوئی توحید ایمان ہے۔ اور فرمایا۔ اِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ۔ جس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے میثاق کے دن ساری اولاد آدم کو اپنی پچان اس طرح کرائی کہ ہم رب محمد ہیں۔ یہ سب باتیں ایمان بالغیب میں داخل ہیں۔ اعتراض غائب چیز دل پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ جواب اس لئے کہ ایمان کی حقیقت ہے۔ اللہ درسل پر اعتماد ہونا۔ چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر شخص مان لیتا ہے۔ مگر جو چیز کہ جو اس سے غائب ہو اور عقل میں نہ آئے۔ اُس کو صرف اس لئے ماننا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اُس کے دل میں اطاعت ہے۔ مرتے وقت ملائکہ موت کو دیکھ کر۔ اسی طرح قیامت کے قریب

آفتاب کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھ کر ایمان لانا ہرگز قبول نہیں کیونکہ اُسے نبیوں کے خبروں پر اعتماد نہ ہوا بلکہ اپنی آنکھ پر اعتماد ہوا کہ اُن سے سُن کر نہ مانا۔ آنکھ سے دیکھ کر مانا۔ سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اپنے حواس سے زیادہ اعتماد ہو۔ اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دن ہے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس وقت رات ہے تو ہمارے آنکھ جھوٹی ہے۔ اور نبی کریم سچے کیونکہ ہمارے ہی آنکھ ہمارے دماغ غلطی کر جاتی ہے۔ مگر اُن کا فرمان کریم کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس پر یہ شعر خوب چسپاں ہوتا ہے۔

اگر شہ روز را گوید شب است این ببايد گفت اينک ماہ و پروں

دوسرا اعتراض اس آیت سے لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان درست نہ ہو کیونکہ نبی کریم کو دیکھ کر ایمان لائے۔ حالانکہ ایمان بالغیب چاہیے۔ جواب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسم پاک کی زیارت کی اور اس پر ایمان نہیں۔ ایمان تو اُن کی نبوت اور چھپے ہوئے اوصاف پر ہے۔ اور یہ چیزیں اُن کی نگاہوں سے بھی غائب تھیں معجزات کو دیکھنے سے نبوت محسوس نہیں ہوتی جیسے کہ مخلوق کو دیکھنے سے خالق محسوس نہیں ہوتا۔ تبسیر اعتراض پھر چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن نہ کہا جائے۔ اس لئے کہ اُن کے لئے ایمان کی کوئی چیز غائب نہیں کیونکہ اللہ پاک کو انہوں نے دیکھا۔ فرشتوں کو انہوں نے ملاحظہ فرمایا۔ قرآن کریم کو اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ جنت و دوزخ کی انہوں نے سیر فرمائی۔ نبوت تو خود اُن کا اپنا وصف ہے جس کا انہیں علم حضور ہی ہے جب اُن کے لئے ان میں سے کوئی چیز غائب نہ رہی۔ تو اُن کے ایمان کی کیا سبیل ہے۔ جواب یہ رب گفتگو مومنوں کے متعلق تھی۔ وہ تو عین ایمان ہیں۔ اُن کے جاننے پہچاننے کا نام ہی ایمان۔ سب مومن وہ ایمان۔ سب عارف وہ عرفان۔ سب صادق وہ سراپا صدق۔ سب عالم وہ عین علم۔ سب قاصد وہ منزل مقصود۔ سب طالب وہ مطلوب۔ وہ سب کی انتہا۔ انہیں اپنے پر قیاس کیوں کرتے ہو۔ اُن کو مومن اس طرح کہہ دیتے ہیں جس طرح اللہ کو بھی مومن کہتے ہیں۔ کہ لفظ مومن ایک ہے۔ مگر معنی میں بہت فرق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ و بارک وسلم نکتہ تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی وغیرہ نے مسند امام محمد بن حنفیہ سے روایت نقل کی کہ حارث ابن قیس نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں حسرت و انوس ہے۔ کہ ایک نعمت تم کو ملی اور ہم کو نہ ملی۔ وہ یہ کہ تم دیدار یار سے مشرف ہوئے اور ہم اُس سے محروم رہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر ظاہر ہے۔ لیکن اے حارث تمہارا ایمان بڑا کامل ہے۔ کیونکہ ہم انہیں دیکھ کر ایمان لائے اور تم بغیر دیکھے۔ اور یہی آیت پڑھی تفسیر عزیزی میں ابو داؤد طیالسی سے روایت ہے کہ ایک شخص سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیا تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اُس شخص نے کہا کہ کیا تم نے اپنی آن زبائل سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام بھی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اُس نے عرض کیا کہ کیا تم نے اپنے اُن ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی ہے۔ فرمایا کہ ہاں اُس شخص پر وجہ کی حالت طاری ہو گئی اور عشی کی حالت میں کہنے لگا کہ تم لوگ کیا ہی خوش نصیب ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اُس کا یہ حال دیکھ کر فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث پاک سنا ہوں۔ وہ یہ کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مبارک ہے۔ وہ شخص جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے۔ اور بڑا مبارک ہے۔ وہ شخص جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ اُن حدیثوں سے ہمارے اس کلام کی پوری تائید ہوتی ہے۔ چوتھا اعتراض روایات سے ثابت ہے کہ بعض اولیاء اللہ اور صحابہ کرام پر سارے غیب ظاہر ہو جاتے ہیں جیسے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جنت و دوزخ کے سارے طبقے میرے سامنے ہیں۔ یا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھا جیسے کہ چند رائی کے دانے تو اُن حضرات کو غیب پر ایمان حاصل نہ ہوا۔ کیونکہ جب کوئی چیز ان کے لئے غیب رہی ہی نہیں تو غیب پر ایمان کیسا؟ جواب ایک تو ہے دیکھ کر ایمان لانا اور ایک ہے ایمان لا کر دیکھنا۔ دیکھ کر ایمان لانا معتبر نہیں۔ یہ حضرات غائب چیزوں پر ایمان لائے تھے۔ بعد میں نور ایمانی

کی زیادتی کی وجہ سے وہ غائب چیزیں اُن پر ظاہر ہو گئیں۔ لہذا اِن کو ایمان بالغیب اعلیٰ درجہ کا حاصل ہوا۔ اس کی تائید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقع سے ہوتی ہے کہ انہوں نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا کہ مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ ارشاد ہوا کہ اَوَّلَمَ تَتُوبُ کیا تم اس پر ایمان نہیں لاتے ہو عرض کیا کہ ہاں۔ لیکن دل کا اطمینان (حق یقین) چاہتا ہوں۔ تو دیکھو کہ اُن کو ایمان پہلے حاصل ہو چکا تھا۔ بعد میں انکشاف ہوا۔ تتمہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ علم غیب کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے۔ اور یقین علم کا انتہائی درجہ ہے جب کسی کو غیب کا علم نہ ہو تو یقین کیسے ہوگا۔ ہم قیامت، دوزخ، جنت، رب کی ذات و صفات کو جانتے ہیں تب ہی اُس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں غیب ہیں۔ اور ان کا جاننا علم غیب تفسیر کبیر نے اسی جگہ لکھا کہ مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لیکن علم غیب کی دو صورتیں ہیں۔ ایک سن کر جاننا۔ دوسرے دیکھ کر سن کر جاننے کو علم بالغیب کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کو قیامت وغیرہ چھپی چیزوں کا علم نبی پاک کے فرارنے سے ہے۔ اور دیکھ کر جاننے کو علم الغیب کہتے ہیں جیسے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کا علم۔ اسی لئے صوفیاء کرام اس آیت کریمہ کے معنی یہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اُس نور غیبی سے جو کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اُن کو ملا۔ اور اُس کی تائید یہ حدیث پاک کرتی ہے کہ مومن نور الہی سے دیکھتا ہے۔ (روح البیان یہی مقام)

وَيَقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

اور قائم رکھیں نماز کو
اور نماز قائم رکھیں

تعلق۔ اس جگہ متقین کا ذکر ہو رہا ہے متقی وہ ہیں جن کے ایمان و اعمال درست ہوں۔ ایمان کا ذکر پہلے کر دیا گیا۔ اور اب اعمال کا ذکر شروع ہوا۔ چونکہ اعمال میں نماز سب سے بہتر عمل ہے۔ اس لئے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ چند وجہوں سے ایمان اعمال پر مقدم ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ ایمان اعمال کے اصل ہے جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ دوسری یہ کہ ایمان قلب و دل کا کام ہے۔ اور اعمال قالب و جسم کا کام اور دل بادشاہ ہے۔ اور جسم اُس کی رعایا۔ لہذا دل کا کام جسم کے کام سے افضل ہے تیسری یہ کہ ایمان سارے پیغمبروں کے دین میں یکساں رہا۔ اور اعمال میں فرق ہوتا رہا۔ اور ہمیشہ کی پیروی کرنے والی چیز سے افضل ہے۔ چوتھی یہ کہ ایمان لانا اسلام میں اول ہی سے فرض ہوا۔ اور نماز زکوٰۃ وغیرہ بعد میں۔ کہ نماز معراج میں فرض ہوئی۔ اور باقی اعمال اُس کے بھی بعد یا پچھلے ہیں۔ یہ کہ اعمال موت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر ایمان موت اور قبر حشر وغیرہ میں ہر جگہ ساتھ رہتا چھٹی یہ کہ ایمان لانا سب پر فرض ہے۔ مگر اعمال سب پر فرض نہیں۔ چنانچہ کافر پر ایمان لانا فرض۔ بچے اور دیوانے اپنے مال باپ کے تابع ہو کے مومن مسلمان پر ہر حالت میں ایمان فرض لیکن نماز۔ زکوٰۃ وغیرہ کوئی عبادت کا فربہ۔ بچوں۔ دیوانوں پر فرض نہیں۔ اسی طرح نماز روزہ حیض و نفاس والی عورت پر فرض نہیں۔ زکوٰۃ اور حج غریب پر فرض نہیں۔ ان وجہوں سے ایمان کو پہلے بیان کیا گیا۔ اور نماز کو اس کے بعد نماز کو زکوٰۃ وغیرہ سے اس لئے پہلے بیان کیا گیا۔ کہ نماز بدنی عبادت ہے۔ اور زکوٰۃ مالی اور بدن مال سے افضل ہے لہذا نماز زکوٰۃ سے افضل دوسرے اس لئے کہ اسلام میں سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوئی۔ اور اُس کے بعد زکوٰۃ وغیرہ تیسرے اس لئے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر نماز عطا فرمائی۔ اور زکوٰۃ وغیرہ باقی اعمال زمین پر ہی بھیج دیئے جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ سارے اعمال میں نماز افضل ہے چوتھے اس لئے کہ نماز دن بھر میں پانچ دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ اور روزہ سال کے بعد حج عمر میں ایک مرتبہ یا پچھلے اس لئے کہ نماز غریب و امیر مسافر و مقیم مسلمان پر فرض ہے۔ مگر زکوٰۃ غریب پر فرض نہیں اور روزہ مسافر پر فرض نہیں۔ کیونکہ مسافر روزہ فضا کر سکتا ہے۔ چھٹے اس لئے کہ نماز آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قریباً ہر پیغمبر نے

کسی قدر فرق کے ساتھ پڑھی ہے لیکن زکوٰۃ روزے وغیرہ کا یہ حال نہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فجر پڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر پڑھی حضرت یونس علیہ السلام نے عصر پڑھی عیسیٰ علیہ السلام نے مغرب موسیٰ علیہ السلام نے عشاء (تفسیر روح البیان) یہی مقام اس بارے میں اور بھی روایتیں ہیں تفسیر یَقِيْمُوْنَ اِقَامَت سے بنا ہے اس کے لغوی معنی ہیں سیدھا کرنا اور یہاں مراد ہے نماز کو ہمیشہ پڑھنا اس کے ظاہری ادب کے ساتھ پڑھنا ظاہری ادب اس کی شرطیں فرائض بنتیں مستحبات ہیں اور باطنی شرائط یہ ہیں کہ دل میں عاجزی ہو پابانہ ہو حضور قلبی ہو دل ہمہ تن بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو اسی لئے قرآن کریم نے جہاں بھی نماز کا ذکر فرمایا وہاں قائم کرنے کے ساتھ فرمایا جو شخص نماز تو پڑھے مگر پابندی سے نہ پڑھے وہ اس آیت پر عمل نہیں اسی طرح جو شخص مستحب وقت پر نہ پڑھے نمازیں پاکی پلیدی کا پورا خیال نہ رکھے اس کی سنتیں وغیرہ ادا نہ کرے ریاکاری وغیرہ کے لئے پڑھے وہ سب اس آیت سے خارج ہیں یَقِيْمُوْنَ میں بہت گنجائش ہے شریعت و طریقت کے سارے مسائل اس میں آگے حق تعالیٰ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے نکتہ یَقِيْمُوْنَ جمع کے صیغہ سے ارشاد فرمایا گیا جس سے اشارۃً معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان مل کر یعنی جماعت سے نماز پڑھا کریں قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَالْكَوْمِ مَعَ التَّكْوِينِ یعنی نمازیوں کے ساتھ نمازیں پڑھو اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا سخت ضروری ہے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کے نزدیک مردوں پر جماعت فرض ہے ہمارے یہاں واجب مگر ہمارے یہاں بھی بعض نمازوں میں جماعت فرض ہے جیسا کہ نماز جمعہ اور عیدیں وغیرہ (صلوٰۃ) صَلَّی یا صَلَّوْ سے بنا ہے صَلَّی کے معنی ہیں آگ سے گرمی حاصل کرنا جس کا ترجمہ ہے تاپنا قرآن پاک فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ چونکہ ٹیڑھے بانس کو آگ سے گرم کر کے سیدھا کرتے ہیں اسی طرح ٹیڑھے آدمی کو نماز کی برکت سے سیدھا کیا جاتا ہے اس لئے اس کو صلوٰۃ کہتے ہیں صَلَّی کے دوسرے معنی ہیں لازم پکڑنا قرآن کریم فرماتا ہے تَصَلُّوا نَالْحَاۤمِیَّةِ وغیرہ چونکہ نماز بھی مسلمان کے واسطے لازم رہتی ہے اس لئے اس کو صلوٰۃ کہتے ہیں صَلَّوْ کے معنی ہیں سرین چونکہ نماز پڑھنے کی حالت میں سرین کو حرکت ہوتی ہے اس لئے اس کو صلوٰۃ کہتے ہیں قرآن پاک میں لفظ صلوٰۃ پانچ معنی میں استعمال ہوا ہے (۱) دعا کے لئے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (۲) تعریف جیسے یَصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ (۳) قرآن پاک کی تلاوت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰتِیْ (۴) رحمت صَلٰوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ نماز جیسے اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ اور حق تو یہ ہے کہ نمازیں پہلی چار چیزیں بھی شامل ہیں اس میں رب سے دعا بھی ہے اس کی تعریف بھی تلاوت قرآن بھی اور اس کے پڑھنے والے پر رحمت بھی یہاں اس آیت میں صلوٰۃ کے معنی نماز بھی ہیں نماز بہت قسم کی ہے فرض جیسے نماز پنج وقتہ اور جمعہ واجب جیسے نماز عید اور وتر سنت مؤکدہ جیسے ظہر مغرب کی سنتیں اور سنت غیر مؤکدہ جیسے کہ نوافل نماز اولین نماز چاشت و اشراق وغیرہ یہاں نماز سے فرض نماز مراد ہے تو معنی یہ ہوئے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں نماز کے فضائل کچھ فضائل تو ہم نے تعلق میں بیان کر دیئے اور کچھ یہ ہیں (۱) نماز تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے کیونکہ ملائکہ مقربین میں سے بعض وہ ہیں جو صرف رکوع ہی کر رہے ہیں بعض صرف سجدہ بعض قیام بعض صرف تسبیح و تہلیل رب تعالیٰ نے ہماری نمازیں یہ سب چیزیں جمع فرمادیں جو اس کی پابندی کرے گا وہ درجہ میں تمام ملائکہ کے برابر یا ان سے افضل ہوگا (۲) نمازیں ساری مخلوقات کی عبادت جمع ہے وہ اس طرح کہ درخت ہر وقت قیام میں ہیں اور چوپائے ہر وقت رکوع میں سانپ جھپٹو وغیرہ ہر وقت سجدے میں مینڈک وغیرہ ہر وقت قعدے میں انسان چونکہ ان سب سے افضل ہے اس لئے چاہیے کہ اس کی عبادت ان سب کی عبادتوں کو شامل ہو (۳) نماز انسان کی ہر حالت درست کرتی ہے بڑے کاموں سے بچاتی ہے یہ تو آزمائی مٹی بات ہے کہ بڑے بڑے فاسق ویدکار لوگوں نے جب صدق دل سے نماز پڑھنی شروع کر دی تو رب کے فضل سے سارے گناہوں

سے بچ گئے۔ (۴) نماز صد ہا بیماریوں کا علاج ہے۔ اس وقت کا بلای بھی کہتے ہیں کہ وضو کرنے والا آدمی۔ داعی بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے۔ نماز کا آدمی اکثر تلی کی بیماریوں اور جنوں وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز چونکہ پنج وقتہ نمازی کے اعضاء دھلتے رہتے ہیں۔ کپڑے پاک رہتے ہیں۔ گھر بھی اُس کا پاک رہتا ہے۔ اس لئے وہ گندگی سے بچا رہتا ہے۔ اور گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ (۵) نماز ہر مصیبت کا علاج ہے۔ اسی لئے اسلام نے ہر مصیبت کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو۔ سورج یا چاند کو گرہن لگے تو نماز کسوف پڑھو۔ کوئی حاجت درپیش ہو۔ تو نماز حاجت پڑھو۔ غرض کہ نماز ہر مصیبت میں کام آنے والی چیز ہے۔ مگر نماز کیسی پڑھی جائے۔ اس کے متعلق روح البیان شریف نے اسی جگہ بیان فرمایا کہ کسی شخص نے حاتم زاہد سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو اچھی طرح وضو کرتا ہوں پھر مصلے پر سیدھا کھڑا ہوتا ہوں۔ اور دل میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے چہرے کے سامنے ہے۔ اور مقام ابراہیم میرے سینے کے آگے۔ اللہ میرے پاس ہے۔ جو میرے ہر حال کو دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ میرے قدم پل صراط پر ہیں۔ اور جنت میرے داہنی طرف اور دوزخ میرے بائیں طرف ہے۔ اور ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہر نماز کے متعلق میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ پھر تکیہ تحریمہ کہتا ہوں۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کے معنی پر غور کرتا ہوں۔ عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں۔ اور گریہ و زاری کے ساتھ سجدہ۔ اور امید قبولِ رالقیات پڑھتا ہوں۔ اور سنت کے طریقہ پر سلام پھیرتا ہوں پھر حجب فارغ ہوتا ہوں۔ تو اس نماز کے مقبول ہونے کی امید اور مردود ہونے کے خوف میں مشغول ہوتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں اس طرح سے تیس سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ صوفیاء کو ارام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو! نماز کے لئے یا تو تارے بن جاؤ۔ کہ تمام رات رب کی عبادت کرو۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے۔ تو چاند ہی بن جاؤ۔ یعنی رات کے بعض حصہ میں عبادت کرو۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے۔ تو سورج سے تو کم نہ ہو۔ کہ دن کو غفلت میں نہ گزارو۔

نماز کے اسرار و حکمتیں پانچ وقت کی نماز اس لئے فرض ہے کہ معراج میں اولاً پچاس وقت کی فرض ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر پانچ وقت کی رہ گئی حق تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہوتا ہے۔ لہذا یہ نمازیں پڑھنے میں تو پانچ ہیں۔ اور ثواب میں پچاس دوسری حکمت یہ ہے کہ اور امتوں نے یہ نمازیں متفرق طور پر پڑھی تھیں کسی نے فقط فجر کسی نے فقط ظہر کسی نے فقط عصر وغیرہ حق تعالیٰ نے اُن ساری نمازوں کو ہمارے لئے جمع فرمایا۔ چونکہ وہ سب مل کر پانچ ہی نمازیں ہوتی تھیں۔ اس لئے ہمارے واسطے پانچ نہیں تیسرے یہ کہ نمازوں سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی ہر حالت اللہ کے ذکر سے شروع ہو اور دن اور رات میں پانچ ہی حالتیں ہوتی ہیں۔ اس لئے نمازیں بھی پانچ ہی رکھی گئیں۔ مثلاً صبح کو اٹھا تو اب بیداری کی حالت شروع ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے۔ دوپہر تک دنیوی کاروبار سے فارغ ہوا۔ کھانا وغیرہ کھا کر دوپہری میں آرام کیا۔ اب جو اٹھا تو دن کا دوسرا حصہ اور ہماری دوسری حالت شروع ہوئی۔ لہذا پہلے نماز پڑھ لو عصر کے وقت تقریباً سارے لوگ اپنے کاروبار سے فارغ ہو گئے۔ سیر و تفریح کا وقت آیا۔ بازاروں میں تجارتوں کے چمکنے کا وقت آیا۔ گویا ہماری تیسری حالت شروع ہوئی۔ اب بھی پہلے نماز پڑھ لو مغرب کے وقت دن جا رہا ہے۔ رات آرہی ہے۔ دنیا کی حالت نے کروٹ بدلی۔ اب بھی پہلے نماز پڑھ لو جب سونے کے لئے چلو۔ تو بہت ممکن ہے کہ یہ نیند تمہاری آخری ہو۔ اس کے بعد قیامت ہی کو اٹھنا ہو۔ اور نیند بھی ایک قسم کی موت ہے۔ لہذا اللہ پاک کا ذکر کرو اور نماز پڑھ کر سوؤ جس کام کی ابتداء اچھی ہوئی ہی انشاء اللہ کام آخر تک چھارتا ہے دوکاندار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایلا گاہک کوئی مبارک ہو جسکی برکت سے تمام دن خوب تجارت ہو۔ مسلمان کے بھی ہر کام کی ابتداء اللہ کے ذکر سے ہو۔ لہذا پانچ نمازیں رکھی گئیں۔ نماز کی رکعتیں مختلف اس لئے ہیں کہ یہ نمازیں گذشتہ پیغمبروں کی ایک لحاظ سے یادگار ہیں۔ چونکہ آدم علیہ السلام فجر کے وقت دو ہی رکعتیں پڑھی تھیں اور حضرت خلیل اللہ نے ظہر کے وقت چار وغیرہ وغیرہ اس لئے ہم بھی اُن ہی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ نیز طبیب کے

نسخہ میں دو ایٹم مختلف وزن کی ہوتی ہیں، کوئی دو ماشہ تو کوئی تین تولہ اور دواؤں کے یہ وزن اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اسی طرح نماز کی رکعتیں گویا روحانی نسخہ کے اوزان ہیں، نیز اس جگہ روح البیان شریف نے لکھا ہے کہ ملائکہ کے بازو مختلف ہیں کسی کے دو کسی کے تین کسی کے چار، رب تعالیٰ نے نمازوں کی رکعتیں بھی مختلف رکھیں کیونکہ یہ بھی روح کے بازو ہیں، قبیلہ کو منہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ کعبہ معظمہ تمام زمین کی اصل ہے کیونکہ زمین وہاں ہی سے پھیلی، تو چاہیے کہ نمازی کا جسم اپنے اجسام کے اصل کی طرف رہے، اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ نمازی کا دل عالم کی اصل یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رہے کیونکہ حضور علیہ السلام دھول کی اصل ہیں اس لئے آپ کو ہر نمازی نمازیں سلام کرتا ہے، **السلام علیک آیتھا الذی** اور اسی لئے اگر کسی نمازی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں تو اس پر واجب ہے کہ اپنی نماز چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب شان حبیب الرحمن کا مطالعہ کرو، اور انشاء اللہ اس کے متعلق جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں، ان کے تحت مسئلہ کی پوری تحقیق کی جائے گی پہلا اعتراض قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ متقی وہ جو نماز قائم کرے، تو جو صحابہ کرام کہ نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا گئے، یا اب جو شخص اسلام لاتے ہی وفات پا جائے، وہ متقی نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے نماز قائم ہی نہ کی، جواب تمامی اعمال میں قدرت کی شرط ہے یعنی عمل مطابق طاقت کے واجب ہوتا ہے، جو شخص کہ نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ پائے، اس پر نماز فرض ہی نہ ہوتی، دیکھو مالدار آدمی اسلام کے پانچولہ کان ادا کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ درج بھی غریب آدمی صرف تین یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حائضہ عورت نماز بھی نہیں پڑھتی، مگر یہ سب ایک درجہ کے متقی ہیں، کیونکہ ان میں ہر شخص بقدر طاقت اطاعت کر رہا ہے، اسی طرح ایک شخص کی عمر سو برس کی ہوئی، دوسرے کی پچیس سال کی، سو برس والے کی عبادتیں زیادہ ہیں، لیکن دونوں ایک درجہ کے متقی ہیں، دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک تو بے اعمال کا کرنا اور ایک ہے ماننا، متقی وہ ہے کہ اگر اس کو عمل کا موقع ملے، تو کرے، اور اگر نہ ملے، تو کم از کم اس کو مانے جو صحابہ کرام نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا چکے ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جتنے احکام آئیں گے، وہ سب حق ہوں گے خواہ ہمیں کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، آج بھی غریب آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زکوٰۃ اسلامی فرض ہے، اگر میرے پاس مال ہو تو مجھ پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے، یہ ماننا ہی اس کے متقی ہونے کے لئے کافی ہے بعض صحابہ کرام نے سارا قرآن پاک اتر اٹھوانہ دیکھا، کیونکہ وہ بعض سورتوں کے اترنے سے پہلے ہی وفات پا گئے پہلی آیتوں نے سارے انبیاء کرام کو نہ جانا، کیونکہ بعض انبیاء ان کے بعد آنے والے تھے، تو اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کا ایمان ناقص تھا، اور ہمارا کامل، کیونکہ ہم نے سارے قرآن اور سارے پیغمبروں کو پایا، اس لئے کہ سب کو وہ بھی مانتے تھے، اور ہم بھی مانتے ہیں، وہ اس طرح مانتے تھے کہ بعض انبیاء اور بعض قرآن کی آیتیں آنے والی ہیں، اور وہ سب حق ہیں، ہم اس طرح مانتے ہیں کہ یہ سب آپ کے اور سب حق ہیں، دوسرا اعتراض چاہیے کہ نماز فرض ہی پڑھی جائے سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ متقی بننے کے لئے فرض نماز کی پابندی کافی ہے جیسا کہ اس تفسیر سے معلوم ہوا، جواب سنتوں کے بغیر فرض ناقص ہیں، بلکہ بغیر سنت فرض ادا ہو سکتے ہی نہیں، سنت کو فرض سے وہ تعلق ہے جو پانی کو کھانے سے ہے، کہ بغیر پانی نہ تو کھانا تیار ہوتا ہے، اور نہ کھایا جاسکتا ہے، اسی طرح بغیر سنت نہ تو فرض ادا ہو سکتا ہے، اور نہ پڑھا جاسکتا ہے، دیکھو مثلاً روٹی ہے، یہ بغیر پانی بنتی بھی نہیں اور کھائی بھی نہیں جاتی، کھیت میں گہیوں پانی سے تیار ہوا، پھر آنا پانی سے گوندھا گیا، جب کھالے کے لئے بیٹھے تو ساتھ میں پانی ہی پیالیا جس ترکاری سے روٹی کھائی، وہ بھی کھیت میں پانی ہی سے تیار ہوئی، پھر پانی ہی سے دھلی اور پانی ہی سے پکی، اسی طرح فرض سنت سے حاصل ہوتا ہے، نماز پڑھنے لگو تو کاؤل تک ہاتھ اٹھاؤ، قیام تبادلت، سجدہ، التحیات وغیرہ کی سنتیں ادا کرو، تو فرض ادا ہو، پھر کوئی فرض نماز ایسی نہیں جس کے ساتھ سنتیں نہ پڑھی جائیں، اسی طرح روزہ کے لئے سحری کھانا اور کھجور سے افطار نا وغیرہ سب سنت ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے اہل قربت کی خدمت کرنا سنت، بلکہ فرض تو ہم پر باغ ہونے کے

بعد عائد ہوتے ہیں۔ اور مرنے سے پہلے ہی ہمیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی ہمیں اپنے دامن میں لیتی ہے۔ اور مرنے پر بھی بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ پیدا ہوتے ہی بچے کو غسل دینا۔ کپڑا پہنانا۔ ختنہ اور عقیقہ کرنا۔ وغیرہ سب سنتیں ہی تو ہیں۔ پھر زندگی گزارنا۔ پیٹ بھر کھانا کھانا جوتا۔ پگڑی۔ کرتہ۔ اچکن وغیرہ پہننا یہ سب سنتیں ہی ہیں۔ اکثر صلوٰۃ میں نکاح کرنا اور بیوی بچوں کی پرورش کرنا۔ مکان بنانا وغیرہ یہ سب سنتیں ہیں۔ اسی طرح مرتے وقت کلمہ پڑھانا۔ کفن کی ترتیب دینا۔ قبر کی نوعیت وغیرہ یہ سب سنتیں ہیں۔ بعد موت ایصالِ ثواب کرنا وغیرہ سنتیں ہیں۔ اسی لئے ہمارا نام اہل فرض نہیں۔ بلکہ اہل سنت و جماعت ہے۔ جو لوگ کہ سنت مازول کے منکر ہیں۔ اُن کو چاہیئے کہ نہ تو مکان بنائیں۔ نہ دو وقت پیٹ بھر روٹی کھائیں۔ نہ عمدہ عمدہ لباس پہنیں۔ بلکہ جب مرنے لگیں تو جان بچانے کے لئے حقوڑے سے چنے کھالیا کریں۔ اور صرف ناف سے گھٹنوں تک لنگوٹا باندھا کریں۔ اور سخت ضرورت کے بغیر نکاح نہ کریں۔ اپنا نام کچھ نہ رکھیں۔ کیونکہ فرض صرف اسی قدر ہیں جو ہم نے عرض کر دیئے۔ یہ کیا کہ نماز کی سنتوں سے انکار اور باقی تمام سنتوں پر عمل۔ جناب سنت نے ہم کو انسان بنایا۔ رب تعالیٰ سنت پر قائم رکھے۔ سنت چھوڑنے والا شفاعتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محروم ہے۔

وَمِمَّا زَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳﴾

اور سے اس دیا ہم نے اُن کو خرچ کرتے ہیں۔

اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں انفاق

تعلق یہاں متقیں کی صفات کا ترتیب وار ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے ایمان کا ذکر ہوا جو سب کی اصل تھا۔ پھر نماز کا جو تمام اعمال سے افضل تھی۔ اور جس کا تعلق مومن کے بدن سے تھا۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہوا جس کا قومی تعلق مال سے ہے۔ چونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو اُس کے پاس صرف جسم ہوتا ہے۔ اور مال بعد میں حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے نماز کا ذکر پہلے اور خرچ کرنے کا ذکر بعد میں۔ دوسرے یہ کہ زکوٰۃ نماز کے بعد فرض ہوئی۔ اس لئے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد ہوا۔ تیسرے یہ کہ ایمان میں نجات ہے۔ اور نماز میں مناجات اور خرچ میں درجات اور درجات نجات مناجات سے پیچھے ہیں۔ اس لئے اس کو بعد میں بیان کیا گیا۔ چوتھے یہ کہ ایمان بشارت ہے نماز میں کفارہ ہے۔ اور خرچ میں طہارت یعنی پاکی ہے۔ اور یہ اُن دونوں سے پیچھے پانچویں یہ کہ ایمان میں عزت ہے۔ اور نماز میں قربت ہے۔ اور خرچ میں زیادتی ہے۔ اور زیادتی اُن دونوں کے بعد ہے۔ اس لئے اس کا ذکر بعد میں ہوا چھٹے یہ کہ اس آیت میں چار چیزوں کا ذکر ہوا۔ تقویٰ۔ ایمان بالغیب۔ اور نماز قائم کرنا۔ اور خرچ کرنا۔ اور یہ چاروں صفتیں چاروں خلفاء یعنی ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولیٰ علی کی صفتیں ہیں چنانچہ صدیق اکبر متقیں کے سردار عمر فاروق مومنین کے پیشوا عثمان غنی نمازیوں کے شہنشاہ مولیٰ علی راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے امام رضی اللہ عنہم اجمعین (تفسیر روح البیان) تفسیر اس جملے میں تین الفاظ ہیں۔ اور یتول بہت گنجائش رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جملہ مسائل کا ایک دریا ہے۔ بلکہ یوں سمجھو کہ فقط یہ ایک جملہ ہی انسان کی ساری زندگی کے لئے کافی ہے۔ ایک مِمَّا دوسرے زَرَقْنَاهُمْ تیسرے يُنْفِقُونَ۔ مِمَّا میں مِنْ بعضیت کے لئے ہے یعنی اپنی روزی میں سے کچھ حصہ خرچ کرے۔ اس سے دو فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر کے خود فقیر بن جانا نہ چاہیئے۔ اگر آپ نے اپنا سارا مال فقیروں کو دے دیا۔ اور اپنے کو اور اپنی اولاد کو بھوکا رکھا تو بہت سے حقوق مار کر ایک نفلی کام کیا جو یقیناً منع ہے۔ اور اگر بعد میں بھیک مانگتے پھرے تو نفلی ادا کر کے حرام میں پھنسے۔ کیونکہ بلا سخت ضرورت بھیک مانگنا حرام ہے۔ اسی لئے اس جگہ مِمَّا فرمایا گیا۔ ہاں اگر کوئی

اللہ کا بندہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح متوکل ہو۔ اور اُس کے سارے گھر والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کی طرح متوکل ہوں۔ اور پھر وہ اپنا سالانہ گھریا مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک پر نثار کر دے۔ اور گھر میں اللہ در رسول کا نام رکھے تو یہ دوسری بات ہے۔

موسیٰ آداب دانا دیگر نہ سوختہ جان دروانا دیگر نہ

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو پر دانہ شمع مصطفائی تھے۔ اُن سوختہ جانوں کے احکام ہی دوسرے ہیں۔ لہذا جو شخص اس آیت کو پیش کر کے اُن پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ عاشقوں کی رض سے نادانف ہے۔ دوسرے اس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ کہ ہمارے پاس عام طور پر دو قسم کے مال ہوتے ہیں کچھ حرام اور کچھ حلال۔ راہ خدا میں وہ مال خرچ کر دو جو نہایت طیب اور حلال ہو۔ کیونکہ حرام مال اُس کی باگاہ میں قبول نہیں تیسرے یہ کہ ہمارے مالوں میں سے بعض مال ردی ہوتے ہیں۔ اور بعض گھرے اللہ کی راہ میں گھرا مال خرچ کر دو جس کی دوسری آیتوں میں تصریح فرمادی گئی ہے۔ اس لئے یہاں من ارشاد فرمایا گیا۔ (رَزَقْنَاهُمْ) یہ رزق سے بنا ہے رزق کے لغت میں دو معنی ہیں عطاء یعنی دی ہوئی چیز حصہ و تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنْتُمْ تَكْذِبُونَ اس آیت میں رزق حصہ کے معنی میں استعمال ہوا۔ اصطلاح میں رزق وہ ہے جس سے کوئی جاندار چیز نفع حاصل کرے۔ لہذا ہوا۔ پانی۔ لباس۔ غذائیں۔ زمین اور اولاد وغیرہ غرض کہ دنیا کی ہر نعمت رزق ہے۔ تو اب آیت کے معنی یہ ہوئے۔ کہ ہر نعمت میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ لیکن ہر چیز کا خرچ کرنا۔ اُس کے موافق ہوگا۔ مثلاً ہوا سے سانس لیتے ہیں۔ تو کچھ سانسیں اللہ کے ذکر میں خرچ کر دو۔ یہ سانسوں کی زکوٰۃ ہوئی۔ اگر اولاد آپ کو ملی ہے۔ تو جس طرح چند بچوں کو دنیوی کاروبار میں ماہر بناتے ہو۔ اُن میں سے کم از کم ایک کو حافظ قرآن یا عالم دین بھی بناؤ۔ اور جس طرح سے کہ اپنی اولاد کو دنیوی کام سکھاتے ہو۔ کوئی دینی کام بھی سکھاؤ۔ اور اُن کو یہ بھی سمجھا دو۔ کہ تم کس درخت کی شاخ اور کس شاخ کے پھل ہو۔ اسی طرح اگر تمہارا پاس مال ہے۔ تو مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ لفظ رَزَقْنَاهُمْ اِنْ سب کو شامل ہے۔ بشریت میں سات طرح مال خرچ کرنا عبادت ہے۔ زکوٰۃ اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور ہر قسم کے ہزار ہا مسائل۔ چاندی سونے کی زکوٰۃ۔ جانوروں کی زکوٰۃ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ (۲) صدقہ فطر (۳) نفلی صدقے۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مہمانوں کی دعوت کمزوروں کی مدد یتیموں کی پرورش اور قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی۔ کیا سو ہیں شریف محفل میلاد پاک وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ بک وقت اس کی بھی بہت صورتیں ہیں۔ مسجدیں دینی مدرسے۔ پل۔ کنوئیں۔ سرسبز باغات وغیرہ۔ سچے خرچ۔ جہاد۔ اپنے فرائض قربت کے خرچ لازم ہیں اُنکا ادا کرنا۔ اس کی بھی بہت قسمیں ہیں بیوی صاحبہ کی اولاد کی پرورش والدین کا خرچ غریبوں کی قربت کی مدد وغیرہ۔ (يَنْفِقُونَ) اِنْفَاق سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں۔ بکھیرنا یا الگ الگ ہونا۔ اسی لئے جس کا دل اور زبان ایک نہ ہو۔ اُسے منافق کہتے ہیں۔ کیونکہ اُس کا دل زبان سے علیحدہ ہے۔ لومڑی کے سوراخ کو نافقہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اُس کے علیحدہ علیحدہ دو دروازے ہوتے ہیں۔ ایک ظاہر اور ایک چھپا ہوا۔ اور رائج سکے کو نافقہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایک جگہ مشکل سے جمع ہوتا ہے۔ خرچ کو بھی نفقہ اسی لئے کہتے ہیں۔ کہ اُس میں مال گویا بکھیر دیا جاتا ہے۔ آپ کی جیب میں پچاس روپے ہیں۔ بازار جا کر آپ نے پانچ روپے کپڑے والے کو دیئے۔ دس غلے والے کو۔ کچھ مٹھائی وغیرہ میں صرف کئے۔ تو وہ پیسہ جو آپ کی جیب میں ایک جگہ جمع تھا منفرق ہو گیا خرچ چند طرح کا ہے۔ حرام خرچ جیسے شراب نوشی۔ جود وغیرہ۔ جائز خرچ جیسے دنیوی ضروریات میں پیسہ خرچ کرنا۔ مستحب سنت اور فرض۔ اس جگہ وہ خرچ مراد ہے جو رضاء الہی کے لئے ہو خواہ فرض ہو یا نقل۔ جن مفسرین نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے۔ انہوں نے ایک خاص قسم سے تفسیر کر دی۔ بہر حال قرآن پاک کا یہ جملہ ہزار ہا مسائل کو شامل ہے۔

تفسیر صوفیانہ۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں۔ کہ یہ آیت کہ میر جس طرح ظاہری نعمتوں کے خرچ کو شامل ہے۔ اسی طرح باطنی نعمتوں کا خرچ بھی اس میں داخل ہے۔ لہذا غنی اپنے مال سے خرچ کرے۔ علماء اپنے علم سے خرچ کریں۔ کہ لوگوں کو سکھائیں اور مسائل

بتائیں۔ عابدین اپنی جان خرچ کریں۔ کہ حق تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کریں۔ اور عارفین اپنے دل کو خرچ کریں۔ کہ اس دل کو دنیا کی گندگیوں کا گھورا (روڑھی) نہ بنائیں بلکہ دنیوی فکر دل کو قلب میں نہ آنے دیں۔ اس گھر کو یار کے لئے صاف رکھیں۔ گندے گھر میں بادشاہ نہیں آتا۔ اور دنیوی مصیبتوں کو دل سے اس طرح باہر رکھیں جیسے کشتی سے دریا کا پانی۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پستی است

کشتی کے لئے پانی ضروری ہے لیکن اگر پانی کشتی کے اندر جائے تو ڈوب جائے گی۔ اسی طرح دل کے لئے بھی تفکرات ضروری۔ اگر یہ تفکرات نہ ہوں۔ تو دل کس چیز پر تیرے گا۔ لیکن اگر یہ تفکرات دل میں آگئے۔ تو دل ہلاک ہو جائیگا۔ نیرودہ فراتے ہیں کہ غنی مال سے حبیب خالی کرے اور فقیر غیر سے اپنے قلب کو صاف کرے۔ مثنوی شریف میں ہے۔

آل درم دادن سخی را لائق ست جال سپردن خود سخائے عاشق ست

زکوٰۃ کے اسرار اور فائدے۔ یہ قدرتی بات ہے۔ کہ خرچ کرنے سے چیز بڑھتی ہے۔ اگر عالم اپنا علم خرچ نہ کرے تو اُس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر کنوئیں سے پانی خرچ نہ کیا جائے تو پانی گندہ ہو جائے گا۔ اگر درختوں کی کچھ شاخیں نہ کاٹی جائیں۔ تو ان میں آئندہ پھل کم آئیں گے۔ اسی طرح اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ تو اس مال کی ترقی رک جائے گی۔ (۲۰) قدرت نے ہر چیز سے زکوٰۃ کی بیماری تندرستی کی زکوٰۃ ہے۔ نیند بیماری کی زکوٰۃ تکلیفیں راحتوں کی زکوٰۃ بھیتوں میں کچھ غلے کا برباد ہو جانا۔ اور پرندوں کا کھا جانا یہ پیداوار کی قدرتی زکوٰۃ۔ اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو قانون قدرت کے خلاف کرتے ہیں۔ (۳) اگر کسی کو کوئی چیز ضرورت سے زائد دی جائے۔ تو وہ اور جگہ بھی خرچ ہونی چاہیئے۔ کتے وغیرہ کے پستان میں اتنا ہی دودھ ہے۔ جتنا اُس کے بچے پی سکیں لیکن بھینس گائے کو اُس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ دودھ دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس میں اور دل کا بھی حق ہے۔ اگر قدرت نے آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے۔ تو یقیناً اُس میں فقر اور مساکین کا بھی حصہ ہے۔ زائد چیز کو علیحدہ کرنا ہی ضروری ہے۔ آپ کے بڑھے ہوئے ناخن اور بال لبیں وغیرہ علیحدہ ہونی چاہئیں۔ اسی طرح پیٹ کا فضلہ بھی خارج ہونا چاہیئے۔ اُس کا رہنا بیماری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا پیسہ بھی علیحدہ ہونا چاہیئے۔ کیونکہ اس کا رہنا بیماری ہے (۵) جس طرح کہ آپ کے مال سے حکومت ٹیکس لیتی ہے۔ کہ اس کے بغیر ادا کئے آپ حکومت کے باغی قرار پاتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتی ہے۔ کہ جب ہم تمہاری ہر طرح خدمت کرتے ہیں۔ اور تمہارے آرام کے لئے ہر قسم کے محکمے بنادیئے ہیں۔ تو کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ تمہارے مال میں سے ہم کچھ لیں۔ اسی طرح جب بت تعالیٰ نے ہماری ہر قسم کی پرورش فرمائی۔ ہمارے آرام کے لئے ہزاروں ملائکہ وغیرہ کے محکمے مقرر فرمائے۔ تو کیا اُس کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہمارے مال میں سے کچھ طلب فرمائے۔ بلکہ حق تو یہ ہے۔ کہ یہ مال بھی اُسی کا ہے۔ اور ہم بھی اُسی کے یہ اُس کا کم ہے۔ کہ اُس نے ہم کو مال دیا اور خود ہم سے لیکر ہم کو ثواب عطا فرمایا۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ کہ اس کی وجہ سے مال بربادی وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس میں ہمیشہ برکت رہتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بظاہر حبیب خالی ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں بھرتی ہے۔ مثنوی شریف میں فرمایا

لیکش اندر مزرعہ باشد بہی

اسپش و موش و حواش و ماش خورد

ہر کہ کار و گرد و اینار شش تہی

وانکہ در انبار ماندہ و صر نہ کرد

گیاہ

یعنی ایک کسان نے غلہ بویا۔ دوسرے نے نہ بویا۔ بظاہر بونے والے کے پورے خالی ہو گئے۔ اور نہ بونے والے کے پورے بھرے رہے۔ لیکن حقیقت میں نہ بونے والا خالی ہو گیا۔ کیونکہ اُس کے غلہ کو چند روز میں جالور چوہے۔ جہان اور بال بچے وغیرہ خرچ کر ڈالیں گے۔ لیکن جس نے بویا۔ اُس کے پورے پہلے سے زیادہ بھر جائیں گے۔ تفسیر روح البیان میں اس جگہ ہے۔ کہ کسی نبی پرچی

آئی کہ فلاں شخص کی آدھی غنائ میں اور آدھی فقیری میں گزرنے والی ہے۔ اُس سے پوچھو کہ پہلے کو کنسی چیز چاہیے۔ اُس نے عرض کیا کہ میں پہلے غنا چاہتا ہوں۔ لہذا اُس کو غنی کر دیا گیا۔ لیکن اُس نے تیسری کی کہ جتنا پیسہ اپنے نفس پر خرچ کرے۔ اتنا ہی بلکہ اُس نے زیادہ فقراء اور مساکین پر۔ جب اُس کی آدھی عمر گزر گئی۔ تو اُن غنیمت پر دوبارہ وحی آئی کہ چونکہ اس نے ہماری نعمتوں کا شکرا ادا کیا۔ اور شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ لہذا اس کی ساری عمر غنا ہی میں کٹے گی پہلا اعتراض زکوٰۃ قوم کو ترقی سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے غریبی آتی ہے۔ اسی لئے مسلمان دوسری قوموں سے زیادہ غریب ہیں۔ جواب زکوٰۃ قوم کی ترقی کا اصل راز ہے۔ اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ دی اور لی جائے۔ تو قوم میں کوئی بھی غریب نہیں رہ سکتا۔ مسلمان جب تک زکوٰۃ دیتے رہے بہت مالدار رہے جب سے زکوٰۃ دینے میں کمی کی غریبی آئی۔ اس وقت مسلمانوں کی غربت کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیکاری پسند کرتے ہیں مقدمہ بازوں اور شادی بیاہ کی ناجائز رسموں اور عیاشیوں میں خود کو تباہ کر رہے ہیں ایسی مثال کہیں نہیں مل سکتی کہ کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے غریب ہو گیا ہو۔ دوسرا اعتراض آریل کا۔ زکوٰۃ کے قانون سے مسلم قوم میں بیکاری اور بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی کیونکہ جب انہیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ مالداروں سے مل جائے گا تو پھر وہ محنت کیوں کریں۔ جواب یہ زکوٰۃ کی خرابی نہیں بلکہ زکوٰۃ کے غلط استعمال کی خرابی ہے اسلام نے جس طرح کہ مالداروں کو زکوٰۃ دینے کی رغبت دی ہے۔ اسی طرح فقرائے مساکین کو کما کر کھانے کا۔ اور بھیک سے بچنے کا سخت حکم دیا جس کے متعلق قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث بکثرت موجود ہیں۔ زکوٰۃ لینا تو سخت مجبوری کے وقت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اچھی چیز کو غلط استعمال کرے تو یہ اُس کے استعمال کی خرابی ہے۔ نہ کہ اُس چیز کی کوئی شخص ریل سے خودکشی کرے۔ تو اُس سے ریل برسی نہیں ہوگی بلکہ اُس کی حرکت برسی ہوئی۔ اگر زکوٰۃ سے بیکاری بڑھتی ہے۔ تو ہندوؤں میں سادھو اور بھیکاریوں کی جماعتیں کیوں موجود ہیں۔ تیسرا اعتراض رب کو راضی کرنے کے لئے صرف ایک نیک عمل کی ضرورت ہے۔ صد ہا قسم کے اعمال شریعت نے کیوں بتائے۔ نوٹ یہ اعتراض خاکساریت کی جڑ ہے کہ اُن کے نزدیک صرف جھوٹی خدمت خلق اور نام کا غلط جہاد نجات کا مدار ہے۔ نماز روزے کو مولویوں کی شکم پروری بتایا۔ جواب جس طرح کہ زندہ رہنے کے لئے ہر اہم چیز دل کی ضرورت ہے۔ غذا۔ پانی لباس۔ مکان۔ دوا وغیرہ کہ ان کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ زندگی کے لئے صرف ہوا کافی ہے۔ غذا وغیرہ کی کیا ضرورت ہے۔ وہ دیوانہ ہی تو ہے تو جس طرح جسمانی زندگی کے لئے بہت سی چیزیں درکار اسی طرح روحانی زندگی کے لئے بہت سے اعمال ضروری دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہے۔ اور ہر تعلق میں انسان صد ہا گناہ کر لیتا ہے۔ تو ضرورت تھی کہ ہر تعلق میں کوئی نہ کوئی عبادت بھی رکھی جائے تاکہ اُس سے یہ چیزیں پاک ہوتی رہیں چونکہ انسان کو تعلق مال سے بھی ہے۔ اور اس مال میں بہت سی بے احتیاطیاں ہوتی رہتی ہیں اس لئے ضرورت تھی کہ اس میں ایک عبادت رکھی جائے۔ اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٥﴾

اور وہ لوگ ایمان لائے ہیں ساتھ اُس اُنار کیا طرف آپ اور وہ اُنار کیا سے پہلے آپ کے اور ساتھ آخرت وہ یقین کرتے ہیں اور وہ کہ ایمان لائیں اُس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا اور آخرت پر یقین رکھیں۔

تعلق۔ اس آیت کو پہلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے بعض تعلقات عبارت کے لحاظ سے ہیں۔ اور بعض مضمون کے لحاظ سے عبارت کے لحاظ سے ہے کہ یا تو یہ علیحدہ جملہ ہے۔ اور یہ مبتدا ہے۔ اور اُولَئِكَ سے آخر تک اُس کی خبر ہے۔ تو اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جن لوگوں میں یہ تین صفتیں ہوں۔ وہ ہدایت پر ہیں۔ اور کامیاب ہیں اور یہ اَلَّذِينَ پہلے اَلَّذِينَ پر موقوف ہے تو

تو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ یہ قرآن پاک اُن پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے جنہیں وہ پہلی تین صفیتیں بھی ہوں۔ اور یہ تینوں صفیتیں بھی ہوں جو اب بیان ہو رہی ہیں۔ تو گویا یہ آیت بھی متقین کی تفسیر ہے۔ اور یہ آل الذین متقین پر معطوف ہے۔ تو آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ یہ قرآن کریم پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے۔ اور اُن لوگوں کے لئے بھی جن میں تین صفیتیں ہوں۔ ان صورتوں میں اولیٰ الایمان سے علیحدہ جملہ شروع ہو گا۔ مضمون کے لحاظ سے بھی چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں متقین کی صفت یہ بیان کی تھی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور بظاہر غیب سے مراد اللہ کی ذات و صفات تھی اور فقط رب کی ذات و صفات کو ماننا متقی ہونے کے لئے کافی نہیں۔ جب تک کہ انبیاء و کرام اور آسمانی کتابوں اور قیامت پر بھی یقین نہ ہو۔ ان چیزوں کو اس آیت میں بیان کیا گیا (تفسیر فتح المنان) دوسرے اس طرح کہ پہلی آیت میں اُن پرہیزگاروں کا ذکر ہوا تھا کہ جو بے پڑھوں۔ اور مشرکین عرب میں سے ایمان لا کر پرہیزگار بنے۔ کیونکہ اُن کیلئے نبوت اور آسمانی کتابیں اور قیامت وغیرہ سب ہی چیزیں بالکل غیب تھیں۔ کیونکہ وہ اُن سب سے ناواقف و بے خبر تھے۔ اور اب اُن اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو پہلے سے نبوت اور آسمانی کتابوں اور قیامت کو جانتے اور مانتے تھے۔ اور جن کے لئے یہ چیزیں کسی قدر ظاہر تھیں۔ تو یوں سمجھو کہ پہلے اُن مسلمانوں کا ذکر ہوا جو شرک سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اب اُن مسلمان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہودیت اور عیسائیت سے توبہ کر کے مسلمان ہوئے جس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب دونوں قسم کے لوگوں کے لئے پوری ہدایت ہے تیسرے اس طرح کہ یہ آیت پہلی آیت کی تفصیل ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ پرہیزگار وہ جو غیب پر ایمان لائیں۔ اور اب اُس کی تفصیل اس طرح فرمائی گئی کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں مگر ان دونوں تعلقات میں غیب سے مراد ساری چھپی ہوئی چیزیں ہیں (تفسیر) ایمان کے معنی اور اُس کے اقسام اس سے پہلے بیان کئے جا چکے۔ مَا اُنْزِلَ میں دو کلمے بہت عجز کے قابل ہیں۔ اولاً ما اور دوسرے اُنْزِلَ مَا کے معنی ہیں سہرہ چیز اور اُنْزِلَ کے معنی جو اتاری گئی آپ کی طرف جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف قرآن پاک کو ماننا مومن و متقی بننے کے لئے کافی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث پاک کو ماننا از بس ضروری ہے۔ ورنہ یہاں بالقرآن فرمایا جاتا۔ تو آیت کا مقصود یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم متقی وہ ہیں جو اُن ساری چیزوں پر ایمان لائیں۔ جو آپ پر آئیں خواہ بذریعہ ظاہر وحی کے جیسے قرآن کریم یا بذریعہ چھپی ہوئی وحی کے معنی الہام وغیرہ جیسے احادیث۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھ کر بیان فرمائیں۔ اُس کا ماننا۔ اور جو کچھ کہ آپ کے قلب پاک پر الہام ہو اُس کا ماننا اور جو ظاہر وحی سے آئے۔ اُس کا ماننا۔ غرض کہ جو لب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو اُن سب کا ماننا ایمان کے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ یہ سب رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں بلکہ وہ سب وحی ہوتی ہے جو اُن کی طرف کی جاتی ہے۔ لہذا جو شخص ان میں سے کسی چیز کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ ہم قرآن و حدیث کا فرق مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں جن احادیث شریفہ کو قرآن پاک کی آیتوں نے منسوخ فرما دیا جیسے کہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینا وغیرہ جس کو بے ادب کہہ دیتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ نبی کی غلطی تھی۔ اُن کا ماننا بھی اُس وقت فرض تھا جبکہ وہ کلام ارشاد ہوا تھا۔ اور اس منسوخ ہونے میں بھی عجیب راز ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب سلطنت مصطفیٰ میں بیان کیا ہے۔ البتہ بطور مشورہ جو باتیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں۔ اُن کا یہ درجہ نہیں۔ اسی لئے یہاں ارشاد ہوا یَعَا اُنْزِلَ اور یہ فرمایا گیا کہ بِمَا قُلْتَ (یعنی جو کچھ آپ کہیں)۔ انزال کے معنی ایک دم اتارنے کے ہیں چونکہ ہر آیت ایک دم ہی اترتی تھی۔ اس لئے یہاں اُنْزِلَ فرمایا گیا۔ یعنی ہر اُس آیت اور حدیث پر ایمان لائیں جو ایک دم آپ پر اترتی۔ اتارنے کے معنی اور اُس کی پوری تحقیق ہم مقدمہ میں کر چکے ہیں۔ (الیلۃ) میں بہت گنجائش ہے جو چیزیں حضور علیہ السلام کے قلب پاک پر بطور الہام آئیں۔ وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر عرض کیں۔ اور حضور علیہ السلام نے کان

کرے۔ یاد ہاں کی نعمتوں میں عیسائیوں کی طرح تاویل کرے۔ جیسے کہ سر سید علی گڑھی اور اُس کے ہوا خواہ وہ کافر و مرتد ہے۔ اور اس آیت خارج (يُؤْقِنُونَ) یوقنون یقین سے بننا ہے۔ اور یقین کے دو معنی ہیں۔ ایک کسی چیز کو بلاشبہ جانا یعنی پہلے شبہ ہو۔ اور بعد میں نہ ہے (تفسیر کبیر ہی مقام) یاد لائل سے بلاشبہ جانا۔ اسی لئے حق تعالیٰ کے علم کو یقین نہیں کہتے۔ تفسیر روح البیان ہی مقام "کیونکہ خداوند کریم کا علم نہ تو دلائل سے ہے۔ اور نہ شک و شبہ کے بعد اسی طرح حضور علیہ السلام کو جو اپنی نبوت کا علم ہے۔ اُس کو یقین نہ کہا جائے گا۔ کیوں کہ اُن کو نہ تو اس سے پہلے شک تھا۔ اور نہ اُن کو یہ علم دلائل سے حاصل ہوا۔ ابوالیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین تین طرح کا ہے۔ یقین عیاں یقین خبر یقین دلالت یقین عیاں تو یہ ہے کہ خود چیز کو دیکھ اُس کا یقین حاصل ہو یقین خبر وہ ہے جو کسی سے خبر پا کر اُس چیز کا یقین حاصل ہو۔ جیسے کہ ایک شخص نے بخدا کو دیکھ کر جانا۔ دوسرے نے سن کر۔ یقین دلالت یہ ہے کہ چیز کی علامت اور آثار کو دیکھ کر اُس کا یقین ہو جیسے کہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا اور دھوپ کو دیکھ کر آفتاب کا یقین یہاں یقین سے آخری دو قسمیں مراد ہیں۔ بلکہ شریعت میں یقین خبری محترم ہے کیونکہ جو شخص نبی کا انکار کرے اور ان کی چیزوں کو اپنی عقل سے معلوم کر دے شریعت میں نہیں اسٹی اس تین آخرت یقین کہ ابوسایمان کے بیان کیا تفسیر فیہی صوفیاء کلام فرماتے ہیں کہ یقین بھی تین درجوں اور ایمان کے بھی علم یقین عین یقین حق یقین علم یقین سن کر جانا عین یقین دیکھ کر جانا اور حق یقین اُس میں فنا ہو کر جانا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص سن کر جانتا ہے کہ آگ گرم ہے۔ دوسرا آگ کے پاس بیٹھا ہوا۔ اُس کی گرمی محسوس کر کے جان رہا ہے کہ آگ گرم ہے۔ تیسرے نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور آگ نے اُس کی رگ رگ میں سرایت کی اور وہ زبان حال سے کہنے لگا۔

من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو چال شدی تاکس نہ گوید بعد ازاں من دیگم تو دیگر می!

اس فنا کے بعد اُس کو جانا تو پہلا علم یقین ہوا۔ دوسرا عین یقین اور تیسرا حق یقین۔ حق یقین والا جس پر نظر فرماوے۔ اُس کو بھی رنگ دے۔ کوئلہ جب آگ بن جاتا ہے۔ تو جسم تو کوئلہ کا سا رہتا ہے۔ لیکن وہ کام آگ کا سا کرتا ہے۔ نیز صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان درجات میں ترقی جانتا ہے۔ وہ حسب ذیل کام کرے۔ ۱۔ با وضو رہنا۔ ۲۔ کم کھانا۔ ۳۔ اکثر خاموش رہنا۔ ۴۔ اکثر خدا کا ذکر نہ عالم کی چیزوں میں غور کرنا۔ ۵۔ فریض اور سنتوں کی پابندی کرنا۔ ۶۔ دنیا و اول سے بے غرض رہنا۔ ۷۔ کم سونا۔ ۸۔ حلال کھانا۔ ۹۔ سچ بولنا۔ ۱۰۔ یہ چیزیں ان تفلوں کی چابیال ہیں یقین کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے۔ کہ انسان دنیا میں آخرت کی تیاری کرے۔ تفسیر روح البیان شریف میں اس جگہ ہے۔ کہ چند لوگ بہت دھوکے میں ایک وہ جو اللہ کو خالق جان کر اُس کی عبادت نہیں کرتے۔ ۱۔ وہ جو اللہ کو رازق جان کر اُس پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ ۲۔ وہ جو کہ دنیا کو فانی جان کر اُس پر بھروسہ کرتا ہے۔ ۳۔ وہ جو کہ اپنے وارثوں کو اپنا دشمن سمجھ کر دین کھو کر اُن کے لئے مال جمع کرتا ہے۔ ۴۔ وہ جو کہ موت کو مان کر اُس کی تیاری نہیں کرتا۔ ۵۔ وہ جو کہ جانتا ہے کہ قبر میری جگہ ہے۔ اور پھر اُس کو تباہ نہیں کرتا۔ ۶۔ وہ جو کہ جانتا ہے کہ اللہ پاک حساب لے گا۔ اور پھر اپنا حساب صاف نہیں رکھتا۔ ۷۔ وہ جو کہ جانتا ہے کہ پل صراط پر چلنا پڑے گا۔ اور اپنا بوجھ ہلکا نہیں کرتا۔ ۸۔ وہ جو کہ جانتا ہے کہ جہنم بدکاروں کی جگہ ہے۔ مگر اُس سے نہیں بھاگتا۔ ۹۔ اور وہ جو کہ جانتا ہے کہ جنت ابراہیم کی جگہ ہے۔ مگر اُس کی طرف نہیں آتا حق تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے قرآن پاک پر ایمان لانے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ تو جو صحابہ کرام سارے قرآن شریف کے اترنے سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ وہ متقی ہوئے جواب اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے۔ کہ اُن سب کا ایمان سارے قرآن پاک پر تھا جو آگیا تھا۔ اُس پر بھی ایمان لانے کے لئے اُس چیز کا آجانا ضروری نہیں۔ دیکھو ہمارا قیامت پر ایمان ہے۔ مگر وہ ابھی آئی نہیں۔ دوسرا اعتراض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں انجیل و توریت وغیرہ ساری کتابیں صحیح موجود تھیں کیونکہ اگر صحیح نہ ہوتیں تو اُن پر ایمان کیسے لایا جاتا۔ اور اُن پر بغیر ایمان لائے تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان موجودہ انجیلوں وغیرہ کو غلط مانتے ہیں۔ تو وہ اپنے ایمان کی بھی خیر منائیں۔ جواب۔ انجیل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے زمانہ سے پہلے ہی خلط ملط ہو چکیں تھیں چنانچہ پولس مقدس نے جو خط کلیتوں کو لکھا ہے۔ اُس کے پہلے باب میں ہے کہ لوگوں نے انجیل کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اور اے لوگو تم اور جعلی انجیلوں کی طرف کیوں مائل ہو گئے۔ اصل انجیل بلا توسط کسی انسان کے حضرت مسیح سے مجھ کو ملی ہے۔ اس کے سوا جو کوئی اور انجیل تم کو سنائے اُس پر لعنت (تفسیر حقانی یہی آیت) بلکہ موجودہ انجیلوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ تاریخی کتابیں ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے لیکر نقلی موت تک کے حالات جمع کر دیئے گئے ہیں اُس میں یہی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فلاں موقع پر یہ کہا اور فلاں سے یہ کہا وغیرہ۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ اگر اصل انجیل موجود نہ تھی تو مسلمان ایمان کس پر لائے۔ اور اس آیت کے مضمون کو کس طرح بجالائے۔ جواب اس کا بالکل آسان ہے کہ مسلمان اس پر ایمان لائے تھے کہ جو کتابیں اُن پیغمبروں پر آئی تھیں۔ وہ حق تھیں نہ اس پر کہ وہ اب بحسنہ موجود ہیں کسی چیز پر ایمان لانے کیلئے اُس کا موجود ہونا ضروری نہیں مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے۔ حالانکہ وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ تیسرا اعتراض قرآن پاک کی اس آیت میں بے ترتیبی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم اُن کتابوں سے بعد میں آیا۔ اور وہ کتابیں اس سے پہلے۔ مگر یہاں قرآن کریم کا ذکر پہلے ہے۔ اور اُن کتابوں کا ذکر بعد میں۔ چاہئے یہ تھا کہ اُن کا ذکر پہلے کیا جاتا۔ جواب۔ اگرچہ قرآن کریم دنیا میں آنے کے اعتبار سے اُن کتابوں سے پیچھے ہے۔ لیکن اب ایمان لانے اور جاننے میں اُن پر مقدم۔ کیونکہ ہمیں اُن کتابوں کا علم قرآن کریم کے ذریعہ سے ہوا۔ مسلمان اُن کتابوں کو اس لئے مانتے ہیں کہ قرآن کریم نے اُن کو منوایا۔ لہذا قرآن کریم کا ذکر پہلے ہی ہونا چاہئے۔ کیونکہ حق اس کا مقدم ہے۔ بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ باپ کا حق اولاد پر دادا سے زیادہ ہے۔ اگرچہ دادا دنیا میں آنے میں باپ سے پہلے ہے۔ لیکن اولاد کا رشتہ دادا سے باپ کے ذریعہ سے ہی قائم ہوا۔

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

یہ لوگ ادھر ہدایت سے پالنے والا اپنے اور یہ لوگ وہ کامیاب
وہ ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور وہ ہی مراد کو پہنچنے والے

تعلق اس آیت کو پہلے سے چند طرح تعلق ہے۔ عبارت کے لحاظ سے تو اس طرح کہ یا تو یہ آلِ دین کی خبر ہے اور یا علیہ السلام جملہ کہ اُولَٰئِكَ مبتداً علیٰ هُدًى آخر تک اُس کی خبر مضمون کے لحاظ سے چند طرح تعلق ہے۔ اولاً یہ کہ یہ آیت گذشتہ آیتوں کا نتیجہ ہے۔ اس طرح کہ پہلے عمل کا ذکر ہوا۔ اب اُس کے انجام یعنی جن لوگوں میں پہلی بیان کی ہوئی صفاتیں ہوں۔ اُن کا انجام یہ ہے کہ وہ ہدایت پر بھی ہیں۔ اور کامیاب بھی دوسرے یہ کہ یہ پہلی آیتوں کی علت ہے۔ یعنی قرآن کریم اُن لوگوں کے لئے ہدایت ہے۔ جن میں وہ پہلی بیان کی ہوئی صفاتیں ہوں اُن کے لئے ہدایت کیوں ہے۔ اس لئے کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ خیال رہے کہ اس ہدایت میں اور هُدًى لِلْمُتَّقِينَ کی ہدایت میں فرق کرنا ضروری ہوگا۔ تاکہ علت اور معلول میں یا عمل اور اُس کے انجام میں فرق ہو جائے۔ اس کو ہم هُدًى لِلْمُتَّقِينَ کے تحت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اور اس جگہ بھی تفسیر میں کچھ عرض کر دیں گے۔ تفسیر اُولَٰئِكَ اسم اشارہ ہے۔ اشارہ کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سننے والے کو محسوس ہو۔ یا تو اس طرح کہ وہ اُس کو دیکھ رہا ہو۔ یا اس طرح کہ اُس کے اوصاف ایسے بیان کر دیئے جائیں کہ وہ مثل محسوس کے بن جائے۔ لہذا اگر الْمُتَّقِينَ سے جماعت صحابہ مراد تھی۔ تو یہ اُولَٰئِكَ پہلی قسم کا اشارہ ہوگا۔ یعنی یہ صدیق و فاروق اور ہاجرین و انصار وغیرہم ہدایت پر ہیں۔ اور اگر عام متقین مراد تھے۔ تو یہ اشارہ ذہنی ہوگا۔ یعنی قیامت تک کے وہ لوگ جن کی یہ صفاتیں ہیں۔ وہ ہدایت پر ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری نگاہوں سے جماعت صحابہ کرام بھی غیب ہے۔ اس لئے ہمارے لئے یہ اشارہ ذہنی ہی ہوگا۔ اس اشارہ میں سارے گذرے ہوئے۔ اور موجودہ

اور آئیدہ پر نیز گار شامل ہیں علی ہدائی، علی ہدائی میں علی اس لئے بڑھایا گیا کہ علی غلبہ کے لئے آتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ زید سواری پر ہے یعنی زید سواری پر غالب ہے۔ اور وہ سواری زید کے قبضے میں ہے۔ اسی طرح اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ ہدایت پر غالب ہیں اور یہ ہدایت اُن کے قبضے میں آچکی ہے کہ انشاء اللہ وہ اُن سے چھوٹ نہیں سکتی۔ کیونکہ وہ اُن کے رب کا عطیہ ہے۔ اور وہ ہمیشہ اُس کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں نفس اور شیطان اور دنیوی تفکرات اور دیگر راحتیں مصبتیں اُن کو اس ہدایت سے ہٹا نہیں سکتیں۔ وہ ان تمام سے اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے کہ کشتی دریا سے ہدائی کے نکرہ ہونے سے معلوم ہوا کہ وہ تمامی قسم کی ہدایتوں پر ہیں۔ وہ اُس راستہ پر چل رہے ہیں کہ جو جہنم سے بچتا ہو اجتناب میں ہوتا ہو۔ اللہ کے محبوبوں اور مقربین سے ملنا ہوا۔ رب تک پہنچا دیتا ہے (مَنْ رَبِّهِمْ) میں نہایت نفیس اشارہ یہ ہوا کہ جو کچھ اُن کو ملا ہے یہ اُن کے رب کے کرم سے کیونکہ سارے اعمال اسباب ہیں جن تقاضا سبب الاسباب۔ اُن کو یہ اعمال ملے۔ وہ بھی اُس کے کرم سے ان اعمال پر قائم رہے۔ وہ بھی اُس کے کرم سے۔ اور اعمال کے باطل کرنے والی چیزوں سے محفوظ رہے۔ یہ بھی اُس کے کرم سے۔ اور انہیں جو مقبولیت حاصل ہوئی۔ وہ بھی اُس کے کرم سے (وَأُولَئِكَ) دوبارہ اس لئے لایا گیا کہ پہلے متقیوں کی دو قسم کی صفیں بیان ہوئی تھیں۔ ایک تو ایمان بالغیب نماز کا قائم کرنا۔ راہ الہی میں خرچ کرنا۔ دوسرے تمام آسانی کتابوں پر ایمان لانا۔ اور آخرت کا یقین کرنا۔ پہلی صفیوں کے لحاظ سے وہ ہدایت پر ہوئے۔ اور دوسری صفیوں کے لحاظ سے کامیاب۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی صفیں عام مسلمانوں کی تھیں۔ اور دوسری صفیں علماء کرام وغیرہم کی۔ تو اب یہ کہا گیا کہ عام مسلمان ہدایت پر ہیں۔ اور خاص علماء کرام وغیرہم کامیاب۔ جیسے قرآن کریم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى۔ کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ نفس (قلب کی صفائی) کیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ۔ ان آیتوں میں ایمان و عمل کے ساتھ ہدایت کا ذکر ہوا۔ اور صفائی قلب کے ساتھ فلاح یعنی کامیابی کا (ہُمْ) سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی اپنی لوگوں کے ساتھ خاص ہے یہود و نصاریٰ جو اپنی کامیابی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کبھی میں نہ آئے گی۔ ان کی حالت اُس پیاسے کی طرح ہے جو کہ دپہری میں ریتے کو دریا سمجھ کر اُس طرف محبت محنت سے جلتے۔ لیکن وہاں پہنچ کر سخت بالوس ہو۔ کفار اور مشرکین کے سارے اچھے اعمال کا یہی حال ہے۔ (الْمُفْلِحُونَ) یہ فلاح سے بنا ہے۔ اور فلاح کے لغوی معنی ہیں چیرنا اور کھلنا۔ اور قطع کرنا۔ اسی لئے کسان کو فلاح کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ زمین کو چیرتا ہے۔ اصطلاح میں فلاح کے معنی ہیں کامیابی۔ کیونکہ وہ بھی اُڑوں اور پردوں کو چیر کر مشکلات کو دفع کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اس قسم کے لوگ دنیا اور برزخ اور آخرت ہر جگہ کامیاب ہیں۔ تفسیر صوفیانہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ متقی کی مثال اُس شخص کی طرح ہے کہ جو ایک میدان میں جا رہا ہے جس میں کہ جگہ جگہ کانٹے اور انگارے۔ غار بھستیں ہیں۔ بھگند بہت احتیاط سے اپنے کو ان کانٹوں اور غاروں وغیرہ سے بچاتا ہوا۔ اور صاف جگہ پر قدم رکھتا ہوا۔ لالین سے کام لیتا ہوا۔ چلا جا رہا ہے یہ شخص انشاء اللہ ہدایت پر بھی رہے گا۔ اور منزل مقصود کو بھی جلد پالے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی روشنی نہیں جس سے وہ ان مصیبتوں کو دیکھ سکے۔ اور اس کھنڈ راستہ کو طے کر سکے۔ یہ شخص کبھی منزل مقصود کو نہیں پاسکتا۔ یا تو کسی غار میں گر کر ہلاک ہوگا۔ اور اگر آگ میں پڑ گیا۔ تو جل جائیگا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس روشنی تو ہے۔ لیکن وہ چلنے میں بے احتیاطی کرتا ہے۔ اس طرح کہ آگ اور غار سے بچتا ہے۔ لیکن کانٹوں کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ شخص اگرچہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن زخمی ہو کر۔ اور بہت دیر کے بعد یہ دنیا ایک حار۔ غار اور آگ والا میدان ہے۔ سینما اور شراب خانے وغیرہ کانٹے ہیں جو اس جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ کفر پھیلے ہوئے انگارے ہیں اور شرک یہاں کے غار تمام لوگ اس میدان کو طے کر رہے ہیں۔ لیکن متقی مسلمان کے پاس قرآن پاک کا گیس ہے۔ اور اپنے تقویٰ

کی وجہ سے نہایت احتیاط سے اس کو طے کر رہا ہے۔ نیکی کی جگہ قدم رکھتا ہے۔ بڑے مقامات سے بچتا ہے۔ گنہگار مسلمان کے پاس بھی یہ روشنی تو ہے۔ اور وہ کفر اور شرک کی باتوں سے بچتا ہے۔ لیکن بے احتیاطی کی وجہ سے خود کو گناہوں کے کانٹوں میں پھنسا دیتا ہے۔ اور کافر چونکہ قرآن پاک کی روشنی سے علیحدہ ہے۔ اس لئے وہ یا تو شرک کے غار میں گر کر ہلاک ہوتا ہے۔ یا کفر کی آگ سے جل کر۔ تو متقی ہدایت پر بھی ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کا کامیاب بھی۔ اور گنہگار مسلمان ہدایت پر تو ہے لیکن اہل نمبر کامیاب نہیں۔ اور کافر نہ ہدایت پر نہ کامیاب۔ صوفیاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں۔ کہ کامیابی کے تین انجام ہیں۔ اولاً نفس اور دنیا اور شیطان اور بڑے ساتھیوں پر غالب رہنا۔ دوسرے کفر و گمراہی اور جہالت اور نفس کے دھوکے اور شیطان کے وسوسوں اور قبر کی وحشتوں۔ قیامت کی وحشتوں اور پل صراط کی پھسلنوں اور جنت کی محرومی اور عذاب کی سختیوں سے نجات پا جانا۔ تیسرے ابدی ملک اور سرمدی نعمتوں اور لازوال رحمتوں اور دائمی سرور اور بے گرد و غبار کی تندرستی اور بے حجاب محبوب کو پالینا۔ حق تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے۔ بیشتر صوفیائے کرام فرماتے ہیں۔ کہ ایک ہی راستہ کو کوئی شخص پیدل طے کرتا ہے۔ دوسرا گھوڑے پر تیسرا برق رفتار موٹر کار پر چلتی تیز سواری ہوگی۔ اسی قدر جلد راستہ طے ہوگا۔ طریقت نہایت تیز سواری ہے۔ اور شریعت نہایت مضبوط اور احتیاط کی سواری۔ شریعت میں پھسلن کم مگر رفتار آہستہ۔ اور طریقت میں رفتار نہایت تیز مگر خطرات بہت زیادہ۔ اسی کو مشنوی شریف میں یوں بیان فرمایا ہے

یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

یعنی اللہ والوں کی ایک آن کی صحبت سو برس کی خالص عبادت سے زیادہ نافع ہے۔ بیشتر شریعت میں اپنے آپ جانا ہوتا ہے اور طریقت میں کسی اور کی طرف سے کشش ہوتی ہے۔ تو ہڈائی سے مراد شریعت پر چلنا ہے اور فلاح سے مراد رب کا اپنی طرف کھینچنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ جو شخص نیک اعمال کی نار آگ سے اپنے وجود کے حجاب کو جلا دیتا ہے۔ اور دنیا سے نگاہ پھیر کر آخرت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو اس کو رحمت ربانی اپنی طرف اس طرح جذب کر لیتی ہے۔ کہ وہ رحمت جاذب اور یہ مجذب بلکہ یوں کہو۔ کہ وہ طالب اور یہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس کلام کی کوئی انتہا نہیں یہ حال ہے۔ اس کو قال سے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ جن لوگوں میں پرہیزگاروں کی سی چھ صفتیں ہوں۔ وہ ہدایت بھی پائیں اور کامیاب بھی ہوں۔ لہذا گنہگار مسلمان چونکہ نماز اور زکوٰۃ کے پابند نہیں ہوتے اور وہ ان دو صفتوں سے محروم ہیں۔ چاہیے کہ وہ ہدایت اور کامیابی دونوں سے محروم ہوں۔ جواب بتقیوں کی جو چھ صفتیں بیان کی گئیں ان میں سے بعض اصل ہیں۔ کہ جن کے نہ ہونے سے انسان ہدایت اور کامیابی سے بالکل محروم رہے گا۔ بعض صفتیں فرعی ہیں۔ کہ جن کے نہ ہونے سے انسان کامل ہدایت اور کامل کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ عقائد یعنی غیب پر ایمان وغیرہ یہ اصل صفتیں تھیں۔ اور اعمال نماز و زکوٰۃ کا ادا کرنا کامل کامیابی کے حاصل کرنے کے لئے ہے۔ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے۔ کہ جن میں یہ عقائد اور یہ اعمال پائے جائیں وہ کامل ہدایت پر ہیں۔ اور کامل کامیاب اور جن میں یہ اوصاف نہ ہوں وہ کامل کامیاب نہ ہوں گے۔ اگر عقائد درست نہیں ہیں۔ تو کامیابی سے کیسے محروم اور اگر صرف اعمال بگڑے ہوئے ہیں۔ تو ناقص کامیاب دوسرا ردیول کا اعتراض خدا تعالیٰ کی یہ بے جا طرفداری ہے۔ کہ مسلمانوں کے اعمال تو قبول کرے اور غیر مسلموں کے اعمال رد کر دے۔ جب دونوں ایک ہی سے اعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں۔ ایک ہندو کھوٹا کھڈا ہوتا ہے۔ پل بنواتا ہے۔ اور صدقہ اور خیرات کرتا ہے۔ وہ تو بالکل قبول نہ ہوں۔ اور ایک مسلمان ان میں سے دسواں حصہ بھی کرے۔ تو خدا کا پیارا بن جائے۔ جواب ایک شخص نہایت عمدہ حلو ایٹا ہے جس میں کہ سوجی۔ بادام گھی شکر وغیرہ خوب اچھی طرح ڈالتا ہے۔ لیکن اُس میں چھٹانک بھر سنکھیا بھی حل کر کے ملا دیتا ہے۔ دوسرے آدمی نے حلو تو معمولی بنایا۔ لیکن اُسے زہر سے محفوظ رکھا۔ یقیناً اُس بیوقوف مالدار کا قیمتی حلو ہلاک کر دے گا۔ اور اس عقلمند غریب کا معمولی حلو فائدہ مند ہوگا۔ یہ نیک

اعمال حلوے کے اجزاء ہیں۔ اور کفر زہر کافر چونیک کام بھی کرتا ہے۔ اُس میں کفر کا زہر موجود ہوتا ہے۔ لہذا اُس کے اعمال بے کاریں۔ اور مسلمان اگر چھوٹی نیک کام کرے لیکن اُس کے اعمال کفر کے زہر سے محفوظ ہیں۔ لہذا کارآمد۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۹﴾

تحقیق وہ لوگ کافر ہوئے برابر ہے پر ادن خواہ ڈرائیں آپ انہیں یا نہ ڈرائیں وہ نہیں ایمان لائیں گے بیشک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈرانا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ اولاً یہ کہ اُن آیتوں میں حق تعالیٰ کے مقبول بندوں کا ذکر تھا۔ اب اُن کے مقابلے میں مردودوں کا ذکر فرمایا گیا۔ کیونکہ ہر چیز اپنے مقابل کے ذریعہ پورے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ دن رات کے ذریعہ سے اور نور ظلمت کے ذریعہ سے خوب ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلی آیتوں میں مقبولوں کی اُن صفات کا ذکر تھا جن سے انہوں نے ہدایت اور کامیابی پائی۔ اب مردودوں کی اُن صفات کا ذکر فرمایا گیا جن کی وجہ سے وہ ہدایت و کامیابی سے محروم رہے۔ اور ہدایت کی حکمت یہ ہے کہ دونوں قسم کی صفات کا ذکر کر دیا جائے تاکہ سننے والے بہتری کے اسباب کو حاصل کریں اور برائیوں کے اسباب سے بچیں تیسرے یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ قرآن کریم اُن پر سیرگاردوں کیلئے ہدایت ہے جن میں پہلی ذکر کی ہوئی چھ صفتیں ہوں۔ اب ارشاد ہوا کہ قرآن کریم اُن کے لئے ہدایت نہیں جن میں یہ آنے والی صفات ہوں جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ چیزیں ہدایت کی علتیں تھیں۔ اور یہ محرومی کی ایک قابل طبیب مریض کو علاج کی تدبیریں بھی بتاتا ہے۔ اور پر سیر کی چیزیں بھی کہ فلاں فلاں چیزیں مضر ہیں تاکہ مریض وہ تدبیریں کرے۔ اور ان نقصانہ چیزوں سے بچے۔ شان نزول یہ آیت کریمہ البولہب و غیرہ اُن کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے ایمان نہ لانے سے غمگین ہوتے تھے۔ تب یہ آیت اتری۔ اور حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ کہ نہ تو آپ کی تبلیغ میں کوتاہی ہے۔ اور نہ ہمارے کلام میں کچھ نقصان۔ اُن کا ایمان نہ لانا خود اُن کی اپنی بد نصیبی اور محرومی کی وجہ سے ہے۔ آپ اس پر غمگین نہ ہوں۔ تفسیر اِتّ اس کے معنی ہیں تحقیق یا بے شک۔ یہ اُس مقام پر بولا جاتا ہے جہاں کوئی شخص کلام کا انکار کر رہا ہو۔ یا خود کلام ایسا اہم ہو۔ کہ جس کے انکار کا اندیشہ ہو چونکہ یہ مضمون بہت اہم تھا۔ اور نا سمجھ لوگ یقیناً اُس کا انکار کرنے والے تھے۔ اس لئے کلام کی اہمیت سمجھانے کے لئے اس جگہ اِتّ فرمایا گیا۔ الذین سے یا تو خاص لوگ مراد ہیں جیسے البولہب۔ البوجلہ اور ولید ابن مغیرہ وغیرہ اور یا عام وہ کفار مراد ہیں جن کی ضد اور ہٹ اُن کی طرح ہو جیال رہے۔ کہ قرآن پاک کی عبارت کے عموم کا لحاظ ہوتا ہے۔ نہ کہ واقعہ نزول کے خصوص کا یعنی اگرچہ یہ آیت خاص چند لوگوں کے بارے میں اتری لیکن چونکہ اس کے الفاظ عام ہیں۔ اس لئے اس آیت سے وہ سب لوگ مراد ہو سکتے ہیں۔ کہ جو ازل کا کفر ہو۔ کفر مودا۔ کفر اُکفر سے بنا ہے۔ کفر کے لغوی معنی ہیں۔ چھپانا اور کھنا اسی لئے چھلکے کو کفر کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ مغز کو ڈھانپے ہوتا ہے۔ کافر کو بھی کافر اسی لئے کہتے ہیں۔ کہ اُس کی بوتام بوڈل کو ڈھک لیتی ہے۔ شریعت میں کفر کے معنی یہ ہیں۔ کہ اللہ کے وجود یا اُس کی توحید یا کسی نبی کی نبوت یا دینی ضروریات میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا۔ دینی ضروریات وہ چیزیں ہیں جن کو عام مسلمان جانتے ہوں۔ کہ یہ دینی چیزیں ہیں۔ یادہ کہ جن کا جاننا دین میں داخل ہونے کے لئے ضروری ہو تو یوں سمجھو۔ کہ جس چیز کو مان کر انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اس کا انکار کر کے کافر بن جاتا ہے۔ متممہ بعض کام وہ ہیں جن کو شریعت نے دین کے انکار کا نشان قرار دیا۔ جیسے زنا و باندھنا اور سر پر بند دانی چوٹی رکھنا وغیرہ یہ کام بھی کفر ہیں کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کرنے والا بے دین ہو چکا ہے۔ یوں سمجھو کہ جو کام کفار کے دینی نشان بن چکے ہوں۔ یعنی جن کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہوں۔ کہ یہ کوئی کافر ہے۔ اُن کا

کرنا مسلمانوں کے لئے کفر ہے جیسے قشقہ لگانا۔ چوٹی رکھنا۔ اور جو کام کفار کی تومی نشان ہوں۔ وہ مسلمان کیلئے حرام۔ جیسے کہ ہندوستان میں میٹ لگانا اور ہندوئی دھوتی باندھنا۔ قرآن کریم میں کفر چار معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک ایمان کا مقابل۔ دوسرے انکار تیسرے شک کا مقابل یعنی ناشکی جیسے **وَالشُّكْرُ إِلَيَّ وَلَا تَكْفُرُونَ**۔ چوتھے سبزی جیسے **يَكْفُرُوا بِعَصْنِكُمْ بَعْضًا**۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں کیونکہ اس سے پہلے ایمان کا ذکر ہو چکا ہے۔ کفر چار طرح کا ہے۔ کفر انکار۔ وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو جانے ہی نہیں جیسے کہ رب سے بے خبر کفار۔ دوسرے کفر جہود۔ وہ یہ کہ رب کو دل سے جانے مگر زبان سے اقرار و اعتراف نہ کرے۔ جیسے کہ ابلیس اور ضدی کافروں کا کفر تیسرا کفر عناد۔ وہ یہ کہ دل سے جانے کبھی زبان سے بول دے لیکن کسی وجہ سے اس کی اطاعت نہ کرے جیسے ابو طالب کا کفر کہ وہ فراتے ہیں شعر

وَلَقَدْ عَلِمْتُ يَا دِينَ مُحَمَّدٍ
لَوْلَا الْمَلَأَةُ أَوْ حِذَا رُمِيبَةً
مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا
لَوْ جَدَّتْ نَحْيَ سَحَابًا بِذَلِكَ مُبِينًا

اور جیسے کہ آجکل کے وہ ہندو وغیرہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کی نعمتیں لکھتے ہیں۔ اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوتے۔ چوتھے کفر نفاق۔ وہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے۔ اور دل میں اعتقاد نہ ہو (تفسیر روح البیان) یہاں دوسری قسم کا کفر مراد ہے۔ ابو طالب کے ایمان و کفر کی بحث انشاء اللہ کئی جگہ کی جائے گی۔ اس میں بہت گفتگو کی گئی ہے۔ کہ یہاں کوٹنا کفر اور کون سے کفار کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تمام کافروں کیسے نہ تھے کہ جن کے ایمان سے ناامیدی ہو صدا کا کفر مسلمان ہوئے۔ اور یہاں مایوسی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے۔ اس لئے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کافر ہیں جو ضد کی وجہ سے کافر ہوئے۔ بعض تو بے علمی کی وجہ سے کافر رہے ہیں۔ اور بعض شہادت کی وجہ سے ان دونوں کے ایمان کی امید ہوتی ہے کہ اگر ان کو اسلام کا صحیح علم ہو جائے۔ یا ان کے شہادت دور ہو جائیں۔ تو وہ ایمان لے آئیں لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہر بات کو جان کر سمجھ کر محض ضد اور ہٹ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے۔ ان کے ایمان کی کوئی امید نہیں کیونکہ ضد کا علاج کسی عالم کے پاس اور دہم کی دوا کسی طبیب کے پاس نہیں۔ ضد کی چند وجہیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر بات کی ذات سے عناد ہو۔ تو وہ اس کی ہر بات کا انکار ہی کرتا ہے۔ دوسرے اپنے کافر باپ داداؤں کی بے جا حمایت کہ ان کی ہر بات بایں گے خواہ وہ غلط ہو یا صحیح تیسرے خود اس فرمان سے ضد جو رہبر فرما رہا ہے۔ یہ تینوں قسم کے ضدی لوگ ایمان سے یکسر محروم ہیں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس عالم کے علاوہ ایک اور عالم بھی ہے جسے عالم مثال یا عالم غیب کہتے ہیں جو کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ یا ہونے والا ہے۔ وہ سب کچھ پہلے وہاں ہو چکا ہے۔ گویا کہ یہ عالم ظہور یا عالم شہادت اس عالم غیب کا سایہ ہے تو ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو عالم مثال میں کافر ہو چکے ہیں یعنی ان کی کافر اسی کی طرف وہ حدیث شریف اشارہ کرتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ تمام روحیں مثل چیونٹوں کے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی گئیں جن میں سے بعض سفید اور بعض کالی تھیں نیز حدیث معراج میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں روحیں تھیں۔ داہنی طرف دیکھ کر خوش اور بائیں طرف دیکھ کر غمگین ہوتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ داہنی طرف مومنین اور بائیں طرف کفار ہیں۔ غرضیکہ دوسرے عالم میں دو قسم کے لوگ تھے بعض کافر اور بعض مومن یہاں ہی کفار مراد ہیں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے وہ کفار مراد ہیں جن کے متعلق علم الہی میں کچھ کافری کے متعلق بھی احادیث وارد ہیں۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو اس وقت مومن ہیں مگر حق تعالیٰ کے علم میں کافر ہیں۔ اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بظاہر یہاں کافر ہیں۔ اور حق تعالیٰ کے علم میں مومن ہیں۔ ان کا آخر حق تعالیٰ کے علم کے مطابق ہی ہوگا۔ وہی لوگ یہاں مراد ہیں۔ تو آیت کا مقصود یہ ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور آپ کا کام ہدایت دینا اور راہ بتانا ہے۔ نہ کہ کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا جس طرح کہ ہادی کی تعلیم سے جانور انسان نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ان کی بد بخت۔ نیک بخت نہیں ہو سکتا جو وہاں نور سے محروم رہا ہے۔ انہیں یہاں کون

کے؛ سَوَاءٌ اور اِسْتَوَاءٌ ایک ہی معنی میں آتے ہیں یعنی برابر ہونا۔ مگر یہاں یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی برابر علیہم سے اس جانب اشارہ ہے کہ آپ کا اُن کو ڈرانا اور نہ ڈرانا اُن کے لئے برابر ہے کہ وہ ہر حال ایمان نہ لائیں گے۔ مگر اے محبوب آپ کے لئے برابر نہیں کیونکہ آپ تبلیغ کا ثواب پائیں گے تو یہ تبلیغ آپ کیلئے بہت مفید اور اُن کے لئے بیکار جس کے لئے دنیا میں وعظ بیکار ہے۔ اُس کے لئے آخرت میں جہنم کی آگ پر صبر اور بے صبری برابر ہوگی۔ اور جس کیلئے جوانی اور بڑھاپا، تندرستی اور بیماری، آرام اور تکلیف، ظاہر اور چھپا ہوا گناہ میں برابر ہو یعنی ہر حال میں گناہ کرے۔ اُس کے لئے خوف ہے کہ موت کے وقت توبہ کرنا اور نہ کرنا برابر ہو۔ ایسے ہی اللہ والوں سے ملنا اور نہ ملنا برابر ہو، شفاعت ہونا نہ ہونا برابر ہو۔ (تفسیر تیسیر) اِنَّذَرْتَهُمْ۔ انذار سے بنا ہے جس کے لغوی معنی نہیں خطرناک چیز کی اطلاع دینا یعنی ڈرانا۔ اور شریعت میں عذاب الہی سے ڈرانے کو انذار کہتے ہیں جو شخص دنیوی مصیبتوں سے کسی کو ڈرائے اس کو شرعاً مقرر نہ کہا جائے گا۔ نکتہ نبی دیتے بھی ہیں۔ اور خوشخبریاں بھی دیتے ہیں۔ اس لئے اُن کو نذیر و بشیر کہا جاتا ہے اس آیت میں فقط ڈرانے کا ذکر تو فرمایا گیا۔ مگر بشارت کا ذکر نہ ہوا۔ اس لئے کہ انسان ڈر سے زیادہ اطاعت کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم جیل خانہ کے خوف سے جرم سے باز آتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ لات دہاں کام آتی ہے جہاں بات کام نہیں آتی۔ جب ان بے دینوں کیلئے ڈرانا ہی مفید نہ ہوا۔ تو بشارت کیا فائدہ دے گی۔ اس لئے ڈرانے کے ساتھ بشارت کا ذکر نہ فرمایا گیا۔ نیز ڈرانا مقدم اور بشارت بعد میں جب اس شخص سے نکلے ہی نہیں اور بشارت کی حد میں ہی نہ آئے۔ تو انہیں بشارت کس طرح دی جاسکتی تھی۔ لَا یُؤْمِنُونَ میں غیب کی خبر ہے۔ اور یہ خبر بالکل سچی ثابت ہوئی کہ آخر کار وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس جگہ یہ فرمایا گیا کہ وہ ایمان نہ لائیں گے اور یہ نہ کہا گیا کہ وہ ایمان لائے پر قدرت نہیں رکھتے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اُن کا یہ کفر اختیار ہی ہے۔ وہ اس میں مجبور نہیں ہیں کیونکہ علم الہی میں یہ آیا ہے کہ وہ اپنی خوشی اور اپنے اختیار سے کافر ہیں گے۔ تو جس طرح اُن کا کافر رہنا یقینی ہے۔ اسی طرح ان کا مختار رہنا بھی یقینی ہے۔ مجبور و معذور کو حق تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ ہماری اس مختصر تقریر سے تقدیر کا بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس کی پوری بحث انشاء اللہ کسی اور مقام پر کی جائے گی۔

تفسیر صوفیانہ۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے میثاق کے دن بلی کہہ ہماری ربوبیت کا اقرار کیا اور بعد میں اپنے دل کے صاف آئینے کو اعمال بد سے اس قدر خراب کر لیا کہ وہ صیقل کے قابل نہ رہا۔ اور جنہوں نے کہ اپنے نفیس ارجح کے پرندوں کو قالب کے پتھر میں بند ہونے کے بعد پانچوں حواس کے روزنوں کے ذریعہ اس دنیا کو اس طرح دکھایا کہ وہ اپنے اصلی وطن کو بھول گئی۔ اور نفس اور شیطان کی صحبت میں روح کو ایسا مانوس کیا کہ وہ اپنے اُس پرانے وطن کے دوستوں سے منہ موڑ بیٹھی۔ وہ لوگ اب اس قابل نہ رہے کہ وہ اُس وطن کو یاد کریں صوفیاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ لفظ **الناس** اُنس سے بنا ہے جس کے معنی ہیں محبت چونکہ انسان ہر انیس یعنی ساتھی کا اثر بہت جلد لے لیتا ہے۔ اس لئے اسے انسان کہتے ہیں۔ لہذا اگر انسان کے ساتھی اچھے ہوں گے۔ تو انسان بھی اچھا ہو گا۔ اور بُرے ساتھیوں سے خود بُرا ہو جائے گا۔ انسان کو ناس بھی کہتے ہیں۔ ناس کے معنی ہیں بھولنے والا یہ بھی شیطان کی صحبت اور دنیا کے میدان میں آکر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس لئے اس کو ناس کہا جاتا ہے۔ نیز صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ روح دو چیزوں کو دیکھتی ہے ایک تو دنیا کو دوسرے آخرت کو دنیا کو دیکھنا۔ آنکھ۔ ناک کان وغیرہ روزنوں کے ذریعے سے اور آخرت کا دیکھنا خفیہ روزنوں سے ہے جو انسان ہر وقت دنیا میں مشغول رہے گا۔ آخر کار آخرت کے روزن سب بند ہو جائیں گے جس کو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ **اَمْ عَلٰی قُلُوبٍ اَقْفًا اُنْثٰ**۔ پہلا اعتراض جب حق تعالیٰ کے علم میں یہ بات آچکی کہ وہ کفار ایمان نہ لائیں گے۔ تو اُن کی تبلیغ سے کیا فائدہ چاہیئے تھا کہ اُن کو تبلیغ بھی نہ کی جاتی جواب تبلیغ سے دو فائدے ہوئے۔ ایک تبلیغ کرنے والے کو دوسرے اُس کو جس کو تبلیغ کی جائے۔ یہاں ایک فائدہ فوت ہو چکا۔ مگر دوسرا فائدہ یعنی مبلغ کا ثواب باقی ہے۔ اس لئے تبلیغ بیکار نہ ہوئی۔ نیز اس تبلیغ کی وجہ سے قیامت

کے دل ان کفار کا منہ بند ہو جائے گا۔ اور وہ اپنی بے علمی کا عذر نہ کر سکیں گے۔ دوسرا اعتراض جب رب کو خبر تھی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ تو ان کو ہلاک کیوں نہ کر دیا جیسے کہ قوم نوح علیہ السلام کو ان کے ایمان نہ لانے کی خبر دے کر ہلاک کر دیا گیا جواب اس لئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے عام عذاب الہی نہیں آتا۔ پہلے حق تعالیٰ کے جلال کا ظہور تھا اور اب دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہے جس پر قرآن کریم شاہد ہے۔ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ مُّسِيْرًا

اعتراض جبکہ ان کی تقدیر میں یہ آچکا کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ تو اب چاہیے کہ انہیں کفر کی سزا نہ ملے۔ کیونکہ وہ اپنے اس کفر میں مجبور ہیں۔ **جواب** اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ معترض تقدیر کی حقیقت نہیں سمجھا۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے اس علم میں جس طرح مجرم کا جرم داخل ہے۔ ایسے ہی اس کا اختیار بھی یعنی حق تعالیٰ کو اس کے متعلق یہ علم ہوا کہ اس شخص کو ایمان لانے اور نہ لانے کا اختیار ہوگا۔ بلکہ یہ اپنی خوشی سے ایمان نہ لائے گا۔ جب یہ کفر اختیار ہی ہوا تو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ چوتھا اعتراض جب حق تعالیٰ نے ان کے کافر رہنے کی خبر دی۔ تو ان کا مسلمان ہونا ناممکن ہو گیا کیونکہ خدا کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو ضروری ہوا کہ وہ اس کفر پر عذاب نہ پائیں **جواب** جس طرح کہ خداوند کریم کے جان لینے سے وہ کفر میں مجبور نہ ہوئے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کے خبر دینے سے بھی وہ کفر پر مجبور نہ ہوں گے۔ کیونکہ خبر یہ وہی گئی کہ وہ خوشی کافر رہیں گے۔ اس خبر سے ان کا ارادہ سے کافر رہنا ضروری ہوا۔ اور اس ارادہ کی وجہ سے وہ مختار ہے۔ نیز یہ خیر ایسی ہے جیسے کہ ایک طبیب کسی غافل مریض سے کہہ دے کہ تمہاری بیماری چوتھے درجے تک پہنچ چکی ہے جس کا علاج ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو نے اپنی بیماری سے بے پرواہی کر کے اور بد پرہیزی کر کے اسے اتنا بڑھا لیا۔ کہ وہ علاج کے قابل نہ رہی۔ تو اس میں تصور بیماری کا ہوگا۔ نہ کہ طبیب کا۔ اسی طرح یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کفار نے اپنے کفر کو اس حد تک پہنچا دیا ہے اور وہ ان کے دل میں اس قدر مضبوط ہو چکا کہ اس کا ٹکنا ناممکن۔ تو کفر کا اتنا قوی ہونا بھی ان کی اپنی ہی بے احتیاطیوں سے ہے لہذا وہ ہی مجرم ہیں۔ اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ کسی کی مخالفت معمولی درجہ کی ہوتی ہے لیکن بڑھتے بڑھتے عناد ذاتی بن جاتی ہے۔ پانچواں اعتراض جن کہ متعلق قرآن کریم میں یہ خبر دی جا چکی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اب ان کا ایمان لانا کیسے ممکن نہ رہا کیونکہ اب اگر ایمان لائیں تو اس آیت کو مانینگے یا نہیں۔ اگر انکار کریں تو کفر کیونکہ آیت کا انکار کفر ہے اور اگر مانیں تو کفر کیونکہ اس میں اپنے کو بے ایمان ماننا ہے۔ اس لئے کہ اس آیت کا مضمون یہ ہے اور انہ کو بے ایمان ماننا بھی کفر ہے اب بتاؤ ان کیلئے ذریعہ ایمان کیا رہا۔ اور ان کیلئے قرآن کریم کو ماننا ایمان ہی۔ اور ان کیلئے کفر جواب اس قسم کے لوگ اگر ایمان لائیں تو اس آیت کو اس طرح مانینگے کہ بعض لوگ ان کی کافر ہیں نہ یہ کہ ہم کیونکہ اس آیت کو یہ کسی کا نام لیکر حکم نہیں لگایا گیا۔ اور اس آیت کے مضمون کو اس طرح مان لینا یقیناً کفر نہیں۔ لہذا ان کیلئے اس آیت کا ماننا کفر نہ ہوا۔ اسکی پوری بحث انشاء اللہ مسئلہ تقدیر میں کی جائے گی۔

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

مہر کر دی خدا اوپر دلوں ان کے اور پر کانوں ان کے اور پر آنکھوں ان کے پردہ اور لئے انکے سنا بڑی
انہوں نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ڈھپ ہے۔ اور ان کے لئے بڑا عذاب

تعلق۔ اس آیت کا پہلی آیت سے تعلق ہے کہ پہلے ان کفار کی صفات و حالات کا ذکر ہوا تھا۔ اور اب اس کی وجہ بیان ہوئی کہ ان میں یہ صفات کیوں پیدا ہوئے۔ یا پہلی آیت میں ان کفار کی صفات کا ذکر تھا۔ اور اس میں ان کے انجام کا۔ تو اب پہلی آیت میں ان کی بیماری کا ذکر ہوا۔ اور اس میں اس بیماری کی وجہ کا ذکر ہوا اور یہ پہلے بیماری کا ذکر تھا۔ اور اب اس کے نتیجے کا۔ لہذا یہ آیت پہلی آیت کی یا تو وجہ ہے یا اس کا انجام **تفسیر ختم اللہ** ختم کے معنی ہیں چھپانا اور مضبوط کرنا اور انتہاء کو پہنچنا۔ مہر لگانے کو ختم اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اندر کی چیز لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دی جاتی ہے۔ مثلاً کسی شخص نے کسی چیز کا پارسل کیا۔ تو اس کو ختم میں

کو۔ اس لئے کان اور دل پر چہرہ لائق اور آنکھ پر پردہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ کہ کوئی بیرون چیز اندر نہ آ سکے۔ اور پردہ سے اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ اندر کی چیز باہر نہ آ سکے۔ اس لئے عورت پر پردہ کرتی ہے۔ نہ کہ مرد اور چونکہ دل میں باہر سے خیالات آتے ہیں۔ اور کان میں باہر کی آوازیں۔ لہذا اُن کو روکنے کیلئے چہرہ ہی مناسب ہے۔ اور آنکھیں کوئی بیرون چیز نہیں آتی بلکہ خود آنکھ سے ذریعہ شہادتیں نکل کر باہر والی چیزوں پر پڑتی ہیں۔ تو اُن کا احساس ہوتا ہے۔ اس لئے اس کیلئے پردہ مناسب ہے، اس جگہ عقلی کو دوبارہ اس لئے لایا گیا۔ تاکہ معلوم ہو کہ کانوں پر دل کے علاوہ علیحدہ مستقل مہر لگی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ فقط دل پر تو ہر ہو۔ اور اُس کے سبب سے کان بیکار ہوں۔ بسمٰح کے معنی سننے کے ہیں۔ لیکن اس جگہ اُس عضو کو کہا گیا ہے۔ کہ جس میں یہ طاقت محفوظ ہے۔ اور وہ عضو دو ذل کا ذل کے درمیان میں ایک پٹھ ہے۔ جب آواز کاں کے راستے سے اُس پٹھے تک پہنچتی ہے۔ تب اُس کا احساس ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ وہ پٹھ ایک ہی ہے۔ اس لئے اس کو یہاں صیغہ مضمر سے بولا گیا۔ سبحان اللہ کیا نفیس ترتیب ہے کہ دل ایمان و کفر کا ظرف تھا۔ اُس کا ذکر پہلے ہوا۔ اور کان اور آنکھیں ایمان کا راستہ کیونکہ کان کے ذریعہ قرآن کریم کی آیتیں نصیحتیں اور ہدایتیں دل تک پہنچتی ہیں۔ اور دل انہیں قبول کر کے ایمان لاتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے قرآن کریم بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک اور معجزات حق تعالیٰ کی قدرت کے نمونے دیکھے جاتے ہیں۔ دل ان کو مان کر ایمان لاتا ہے۔ تو گویا دل بادشاہ ہوا اور یہ اعضا اُس کے خادم بادشاہ کا ذکر پہلے ہوا۔ اور خادموں کا بعد میں پھر کان آنکھوں سے چند وجوہ سے افضل ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی پیغمبر سننے کی قوت محروم نہ ہوا۔ لیکن بعض پیغمبر آنکھوں کی مرض میں مبتلا ہوئے۔ جیسے حضرت یعقوب اور شعیب علیہما السلام۔ تو سننا نبوت کی شرط ہے۔ دوسرے یہ کہ ہر بہرہ گو نگاہ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ہر نابینا گونا گونا نہیں۔ بہرے سے ہماری مراد وہ ہے جو بالکل نہ سن سکے۔ نہ وہ کہ جو ادخا سنتا ہو تیسرے یہ کہ سننے سے عقل کامل ہوتی ہے۔ نہ کہ محض دیکھنے سے جو تھے یہ کہ کان ہر طرف کی آواز سنتا ہے۔ اور آنکھ فقط سامنے کو دیکھتی ہے۔ پانچویں یہ کہ آنکھ اپنے دیکھنے میں درمیانی روشنی کی محتاج کہ نہ تو یہ تاریکی میں کام کر سکے اور نہ بہت تیز روشنی کو برداشت کر سکے بلکہ کان کے سننے میں یہ کوئی شرط نہیں۔ چھٹے یہ کہ تبلیغ اکثر دہشتہ کان اور زبان کے ذریعے ہوتی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ان سنے اور لوگوں سے بیان کئے جاتے ہیں۔ اس لئے کان کو آنکھ سے پہلے بیان کیا گیا۔ (تفسیر عزیزی و کبیر روح البیان وغیرہ) **وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ** یہ جملہ علیحدہ ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اُن کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ اَبْصَارُ جمع بَصَر کی ہے جس کے معنی ہیں دیکھنا لیکن یہاں مراد ہیں آنکھیں جن میں کہ دیکھنے کی طاقت ہے۔ **غَشَاوَهُ** سے مراد وہ پردہ ہے کہ جو لوگوں کو نظر نہ آئے مگر خود دیکھنے والے کے لئے آڑ بن جائے جس کی وجہ سے کہ وہ آیات الہیہ کو صحیح طور پر نہ دیکھ سکے۔ **وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** عذاب عَذَاب سے بنا ہے عَذَاب کے معنی ہیں۔ روکنا۔ میٹھ پانی کو اسی لئے عذاب کہتے ہیں۔ کہ وہ پیاس کو روکتا ہے۔ سزا کو اس لئے عذاب کہتے ہیں۔ کہ وہ جرم سے روکتی ہے۔ قرآن کریم عذاب سزا کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ **عَظِيمٌ** عظیم حقیر کے مقابلہ میں ہے۔ اور کبیر صغیر کی ضد حقیر کے معنی ہیں ہر طرح چھوٹا۔ تو عظیم کے معنی ہوئے۔ ہر طرح بڑا۔ صغیر کے معنی ہیں۔ ایک لحاظ سے چھوٹا تو کبیر کے معنی ہوں گے۔ ایک لحاظ سے بڑا۔ لہذا عظیم کبیر سے بڑھ کر ہے۔ اب اس آیت کے معنی ہوئے کہ اُن کے لئے وہ عذاب ہے جو ہر طرح بڑا ہو۔ وہ اس طرح کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کئے جائیں۔ یا قید می بنائے جائیں۔ آخرت میں تیز آگ۔ گرم پانی اور زہریلے جانوروں میں مبتلا کئے جائیں۔ اس پر سب سے بڑی مصیبت یہ کہ وہ دائمی ہو جس کی انتہا نہ ہو۔ خلاصہ مضمون۔ اس آیت کریمہ کا مضمون یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اُن کفار کی ہٹ دھرمی سے بخیہ نہ ہوں۔ اور نہ اُن کے ایمان لانے کی امید رکھیں۔ کیونکہ ایمان لانے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اُس کا دل صحیح ہو۔ اور وہ خود بخود حق تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور نبی کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ دوسرے یہ کہ اُس کو خود تو عقل نہ ہو لیکن دوسرے کے سمجھانے اور بتانے سے ایمان قبول کر لے۔ یہ کفار ان دونوں چیزوں سے محروم ہیں۔ کیونکہ ان کی ضد اور ہٹ نے ان کے دل کو اس قابل نہ رکھا

کہ اُس سے کوئی صحیح بات سوچ سمجھ سکیں۔ اور کان اور آنکھوں کو ایسا معطل کر دیا کہ جن سے وہ حق کی آواز سنتے نہیں۔ اور حق کی آیات دیکھتے نہیں۔ چونکہ ایمان لانے کے سارے اسباب ان کے لئے ختم ہو چکے۔ اس لئے آپ اُن کے ایمان کی امید نہ فرمائیں۔ اور یہ بھی ہے کہ دل ایمان کا مکان اور آنکھ کان۔ ایمان کے راستے جب راستے بھی بند ہو چکے۔ اور مکان بھی ایمان کے آنے کے لائق نہ رہا۔ تو اب انہیں ایمان کیونکہ میسر ہو علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہوں کی اصل تین چیزیں ہیں حرص حسد اور تکبر۔ غفلت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں زیادہ کھانا زیادہ سونا۔ ہر طرح آرام سے رہنے کی خواہش کرنا۔ مال کی محبت عزت کی رغبت حکومت کی خواہش۔ یہاں اوقات مال حکومت کی طلب میں انسان کا فرین جاتا ہے۔ اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ گناہ دل میں سیاہی پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت۔ درود شریف۔ اللہ پاک کا ذکر۔ موت کا یاد کرنا۔ یہ سب چیزیں دل کے صیقل ہیں جن سے کہ وہ سیاہی دور ہوتی ہے۔ اسی طرح زیادہ ہنسنا دل کو بیمار کرتا ہے۔ اور خوف الہی سے رونا اس کا علاج ہے۔ جو شخص گناہوں کے ساتھ یہ نیکیاں بھی کرتا رہے۔ تو اس کا قلب میل ہو کر دھلتا رہے گا۔ لیکن جو گناہوں میں مشغول رہے نیکی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اُس کے قلب کی سیاہی بڑھتے بڑھتے ایک دن سارے قلب کو سیاہ کر دے گی جس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان دنوں پر لوہے کی طرح رنگ آتا رہتا ہے۔ اور اس کی صفائی تلاوت قرآن ہے۔ اس سیاہ قلب کو صاف کرنے کے لئے ایک عرصہ اور کافی محنت چاہیئے۔ ہاں اگر کسی اللہ والے کی اس پر نگاہ کرم پڑ جائے۔ تو وہ آنا فانا اُس قلب کو صاف کر دیتی ہے۔ اسی کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں

تو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میل تیرا

مگر جس دل کی سیاہی اللہ والے کی نگاہ سے بھی دور نہ ہو۔ تو یقیناً اُس پر پھر لگ چکی۔ اسی طرف اس آیت میں اشارہ ہے شعر بخدا خدا کا یہ ہی ہے در نہیں اور کوئی مفرق جو دہال سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو یہاں نہیں

تفسیر صوفیانہ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے میثاق کے دن انسانوں کو ذرول کی شکل میں ظاہر فرما کر اُن سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا۔ پھر اُن ذرول کو دلول میں۔ دلول کو جسموں میں اور جسموں کو دنیا میں امانت کے طور پر رکھا۔ یہ ذرے تا وقت ولادت دلول کے روزن ہیں جن کے ذریعے دل کو عالم غیب نظر آتا رہا۔ اور دہال کی آوازیں محسوس ہوتی رہیں۔ اسی لئے روایت میں آتا ہے کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اُس کے مال باپ اُس کو یہودی۔ عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جب ہوش سنبھال کر انسان برہمنی صحبتوں میں بیٹھا۔ آہستہ آہستہ وہ روزن بند ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ اب کھلنے کے قابل نہ رہے اُسی حالت کا اس آیت میں بیان ہے۔ اب اُس شخص کے پاس بصالت رہ گئی۔ بصیرت نہ رہی۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھ لے وہ جنتی ہو جائے۔ معترض نے اعتراض کیا کہ ابو جہل تو رسول اللہ کو دیکھ کر جنتی نہ بنے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر جنتی بن جائیں۔ انہوں نے جواب دیا بسم رب کی ابو جہل نے محمد رسول اللہ کو نہ دیکھا۔ بلکہ محمد بن عبد اللہ کو دیکھا۔ اگر محمد رسول اللہ کو دیکھ لیتا۔ تو ممکن نہ تھا کہ جہنم میں جلتا۔ کیونکہ رسول اللہ کو دیکھنے والی آنکھ جہنم میں جاسکتی ہی نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ حسن لیل کے لئے دیدہ مجنوں چاہیئے۔ اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صدیقی نگاہ درکار ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ اے محبوب وہ آپ کو دیکھتے تو ہیں۔ مگر دیکھتے نہیں نہیں فرماتے ہیں۔ کہ بیج زیں میں چھپایا جاتا ہے۔ پھر وہ درخت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور درخت شاخ سے پھر شاخ پھل غرض کہ پھل اُس بیج کے سامنے ظاہری دیاطنی اوصاف کو بیان کر دیتا ہے۔ اور پکار کر زبان حال سے کہتا ہے کہ اے دیکھنے والو! اگر تم میرے بیج کا سر اندرونی دبیر دنی حال معلوم کرنا چاہتے ہو۔ تو مجھ کو دیکھ لو۔ تو گویا یہ پھل بیج کے ظہور کا خاتمہ ہے اسی طرح تقدیر الہی کا راز نیک بختی اور بد بختی کا تخم ہے۔ کہ جو اللہ کے علم میں محفوظ ہے۔ پھر انسان کا وجود وہ درخت ہے جس میں یہ نیک بختی اور بد بختی محفوظ۔ اُس سے

اخلاق کی شاخیں نکلیں۔ اور ان شاخوں میں نیک و بد اعمال اور اقرار و انکار کے پھل لگے۔ ان پھلوں نے اُن اسرار الہیہ کو جواب تک چھپے ہوئے تھے۔ ظاہر فرمایا۔ تو یہ دل اور کانوں کی ہوس اور آنکھوں کے پردے اُن بھید دل کا مظہر ہیں۔

فائدہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی عداوت سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ اور ان سے دشمنی رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں ہلکجاتی ہے کہ پھر اُس کو ایمان بیس نہ رہتا۔ اسی لئے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ جو کوئی میرے کسی دلی سے عداوت رکھے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ محبت کے کفر سے عداوت کا کفر سخت ہے یعنی ایک شخص کسی نبی کی محبت میں حد سے بڑھ کر کافر ہو گیا جیسے عیسائی اور دوسرا نبی کی عداوت کی وجہ سے کافر ہوا جیسے یہودی۔ اگرچہ یہ دونوں فرقے اسلام سے خارج ہیں لیکن بیوی بمقابلہ عیسائیوں کے سخت کافر ہیں۔ اسی لئے یہودی حق تعالیٰ کی نعمتوں سے یکسر محروم ہیں کہ اُن کے لئے فرمایا گیا۔ صِرْبَتْ عَالِیْہِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْکَنَتُ اور آج دنیا میں کہیں بھی یہودی کی سلطنت نہیں۔ اسی طرح روافض سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں حد سے بڑھ کر ایمان سے نکل گئے۔ اور انبیاء کرام کی گستاخی کرنے والے دیوبندی اسلام سے خارج ہو گئے۔ مگر اُن روافض سے یہ دیوبندی سخت کافر ہیں کیونکہ یہ دشمنی انبیاء کی وجہ سے کافر ہوئے۔ اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کافروں کے لئے ایمان کے سارے راستے بند ہو چکے۔ لہذا یہ لوگ کافر رہنے میں بے تصور ہوئے۔ اور بے تصور کو سزا کیسی (ستیا قہر کاش) جواب یہ لوگ اس لئے مجرم ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کے راستے خود بند کر لئے۔ کیونکہ اس کے اسباب انہوں نے جمع کئے اور حق تعالیٰ نے راستے بند کر دیئے جیسے کہ کوئی شخص کسی کو ظلماً قتل کر دے تو اگرچہ مقتول کی جان حق تعالیٰ نے ہی نکالی۔ لیکن جان نکلنے کے سارے اسباب (یعنی قتل وغیرہ) اُس نے جمع کئے لہذا قاتل یقیناً مجرم ہے

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝۸

اور سے لوگوں وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم ساتھ اللہ اور ساتھ دن پچھلے اور نہیں میں وہ ایمان دار اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ اور وہ ایمان والے نہیں۔

تعلق اس سے پہلے کی آیتوں میں خالص مومنوں اور خالص کافروں کا ذکر ہوا۔ اب اُن منافقین کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو دل سے کافر تھے۔ اور زبان سے مومن بنتے تھے۔ چونکہ ان کی حالت مومنین اور کافروں کے درمیان تھی۔ لہذا ان کا ذکر اُن دونوں کے بعد میں کیا گیا۔ اس لئے کہ درمیانی چیز جب ہی سمجھ میں آسکتی ہے جب اُس کے دونوں کنارے معلوم ہوں۔ دوسرا تعلق اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کھلے ہوئے کافروں کا ذکر تھا۔ اور اب چھپے ہوئے کا۔ چھپا ہوا کافر ظاہر کافر کے مقابلہ میں زیادہ خطرناک ہے۔ لہذا اس کا ذکر بعد میں کیا۔ شان نزول مدینہ منورہ میں ایک شخص عبداللہ ابن ابی تھا جس کو وہاں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور قریب تھا کہ اُس کو وہاں کا سردار بنایا جائے۔ لیکن جب آفتاب اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جلوہ گر فرمایا۔ اور مدینے والوں کے دل نرا ایمانی سے جگمگائے۔ تو اُس کی عزت و آبرو میں فرق آگیا۔ اُس کی طرف مدینے والوں کا وہ رجحان نہ رہا جو پہلے تھا۔ اس لئے اُس کے دل میں بغض و عداوت آگے بھر ٹک اٹھی۔ مگر یہ بہت چالاک تھا۔ اس نے خیال کیا کہ اگر میں ظاہر طور پر مسلمانوں کا مخالف رہوں۔ تو میری خیر نہیں۔ اس لئے بظاہر تو یہ مسلمان ہو گیا۔ مگر دل سے سخت دشمن رہا اور اُس نے یہ روش اختیار کی کہ مسلمانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیا کرتا۔ اور کہتا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی خبر تودیت میں دی گئی۔ اور جب کفار سے ملتا تو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا۔ اور دل میں خوش ہوتا تھا کہ ہم دونوں جماعتوں کے پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ مل گئے جس سے کہ اس کی پوری جماعت ہو گئی جس کا نام منافقین ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات کریمہ اتریں۔ تفسیر رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفات میں اس جگہ چار آیتیں نازل فرمائیں۔ اور کھلے کافروں کے متعلق دو

آیتیں لیکن منافقوں کے عیوب تیرہ آیتوں میں بیان فرمائے۔ یا تو اس لئے کہ یہ زیادہ خطرناک تھے۔ اور یا اس لئے کہ مسلمان ان پر ایمان نہ رکھتے تھے۔ اُن کی بہت سی نشانیاں بتا دینے سے ان کا پہچانا آسان ہو گیا۔ اور یا اس لئے کہ یہ مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اُن کی صحبت میں آکر بیٹھتے تھے۔ نمازوں میں شریک ہوتے تھے۔ لہذا ان کے ایمان کی کسی قدر امید تھی۔ اس لئے اُن کے عیوب زیادہ بیان کئے تاکہ وہ شرمندہ ہو کر خالص مومن بن جائیں۔ النَّاسُ یہ انسان کا اسم جمع ہے۔ اور اس کو ناس اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ نسبتی سے بنا ہے جس کے معنی میں بھولنا چونکہ یہ بھی اپنے پہلے عہد میثاق کو بھول گیا۔ اسی لئے اس کو انسان اور ناس کہا گیا۔ نیز یہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے۔ اور مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے۔ اس لئے اس کو ناس کہا گیا۔ یا یہ النَّسُ سے بنا ہے جس کے معنی میں دیکھنا اور ظاہر ہونا چونکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اور ظاہری زمین پر رہتا ہے۔ اس لئے اس کو انسان کہتے ہیں۔ اور جن چونکہ زمین کے چھپے ہوئے حصے میں آباد ہیں۔ اس لئے انہیں جن کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان اور ناس اُن سے بنا ہے جس کے معنی میں محبت چونکہ انسان بھی اپنے ہم جنس سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اس لئے اسے انسان کہتے ہیں۔ صَوْنٌ واحد متشبیہ جمع سب کے لئے بولا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ لفظ واحد ہے اور معنایا جمع۔ اسی لئے اس کی طرف واحد اور جمع دونوں قسم کی ضمیریں لوٹ سکتی ہیں۔ اس آیت میں یَقُولُ بصیغہ واحد فرمایا گیا اور اَمَّا اور هُمْ اور مَوْحِیْنَ یہ سب جمع کے طریقے پر۔ کیونکہ لفظ مَوْحِیْنَ میں دونوں کی گنجائش ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہوا۔ ایک اللہ اور دوسرے یوم آخر۔ اس لئے کہ یہ دونوں ایمانیات کے گویا کنارے ہیں۔ منافقین سارے ایمانیات کے ماننے کا دعوہ کر رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ سے یوم آخر تک کی تمام چیزوں پر ایمان لے آئے۔ کتاب بنی سب اس میں آگئے۔ اور یا اس لئے کہ اُن کے اس کلام میں بھی فریب تھا۔ کیونکہ یہ لوگ یہودی تھے۔ وہ اللہ اور قیامت کو تو پہلے ہی سے مانتے تھے۔ انہوں نے یہاں ایسا لفظ بولا کہ جس سے دو پہلو نکلیں مسلمان تو سمجھیں کہ یہ ایمان لے آئے۔ اور اپنے ہم جنس کفار سے یہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمان نہیں ہوئے ہم نے تو اپنے اصلی عقیدے کو بیان کیا۔ (تفسیر روح البیان) وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ میں اس کی نہایت عمدہ طریقہ سے تردید فرمادی گئی کیونکہ یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ وہ ایمان نہ لائے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ وہ مومنین کی جماعت ہی سے نہیں۔ یا یہ کہ وہ اصل سے ہی مومن نہیں۔

خلاصہ تفسیر۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کا کلام نقل فرمایا گیا کہ وہ بظاہر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ تاکہ مسلمانوں میں مل کر دنیاوی نفع حاصل کریں۔ اور اپنے ظاہری اسلام کو آڑ بنا کر ہر قسم کی سختی سے بچ رہیں۔ مگر چونکہ یہ ایمان حقیقی نہ تھا۔ اور خلوص دل انہیں مستسر نہ تھا۔ فقط زبان سے دعوے اسلام کرنا حق تعالیٰ کے نزدیک کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ لہذا مسلمانوں کی تنبیہ کیلئے فرمادیا گیا کہ یہ لوگ فریبی ہیں مسلمان نہیں۔ ان کے عیوب قرآن کریم نے مختلف جگہ بیان فرماتے ہیں۔ اور جو کچھ انہوں نے غزوات میں فتور برپا کئے وہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہیں ان آیات سے حق تعالیٰ نے لفاق کی جڑ کاٹ دی۔

فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ انسانوں کے چند گروہ ہوئے۔ ایک وہ جو دل اور زبان سے مومن ہوں۔ ان کو مخلصین کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ کہ جو ظاہر باطن کافران کو مجاہد کہتے ہیں۔ تیسرے وہ کہ جو دل میں کافر اور زبان سے مومن۔ ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ جو شخص دل سے مومن اور بظاہر کافر ہو اُس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر کسخت مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو وہ مخلصین میں داخل ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ اَلَا مَثُ اُکُوۡةٌ وَّ قَلْبُهُۥ مُطْمَۡئِنٌّ بِالْاٰیْمَانِ مگر اس صورت میں ضروری ہے کہ مجبوری کے دور ہوتے ہی اپنے ایمان کو ظاہر کر دے۔ اور اگر بلا سخت مجبوری کے کفر ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ شرعاً مسلمان نہیں۔ اور نہ اُس پر اسلامی احکام (جیسے کہ تجہیز و تکفین و نماز جنازہ وغیرہ وغیرہ) جاری ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کی نجات ہو جائے۔ حدیث شفاعت میں ہے کہ جنتیوں کو حکم ہو گا کہ جہنم میں سے اُن لوگوں کو بھی نکال لاؤ جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ جنتی اس

حکم پر عمل کریں گے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ شفعاء اپنی شفاعت سے بخشوائے گئے۔ اب رب کی باری ہے۔ حق تعالیٰ اپنا ایک لب بھر کر جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا۔ تفسیر روح البیان شریف وغیرہ نے لکھا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو شرعاً کافر تھے اور دل میں مؤمن بہت ممکن ہے کہ ابوطالب بھی انہیں میں سے ہوں کیونکہ شرعی ایمان والے تو شفعاء کے ذریعہ نکل گئے۔ اس لب میں وہی آئے جن کا ایمان شرعی نہ تھا۔ منافق یہ لفظ نفاق سے بنا ہے جس کے معنی ہیں علیحدہ ہونا۔ چونکہ ان کا دل و زبان علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس لئے انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ نفاق کی چند قسمیں ہیں (۱) یہ کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل میں صاف منکر ہو (۲) یہ کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل میں صاف منکر نہ ہو بلکہ مذذب ہو (۳) یہ کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور دل میں تصدیق بھی ہو مگر دنیا کی محبت اس پر ایسی غالب ہو کہ دنیوی نفع کو ایمان پر مقدم سمجھتا ہو۔ دنیا کے لئے لشکر اسلام کا مقابلہ کرے۔ اور اسلام اور اہل اسلام کی بربادی اور دین کی مذمت اس کے نزدیک کچھ مشکل نہ ہو جو کافر چاہے چند پیسے دیکر اس سے ہر برا بھلا کام کر لے۔ یہ تینوں قسم کے لوگ سخت کافر ہیں۔ اور جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں رہیں گے۔ (۴) یہ کہ جو ایسا بے حیاق نہ ہو مگر اس کا قال حال کے مطابق نہ ہو۔ زبان کچھ کہے اور دل میں کچھ رکھے اس کو تقیہ کہتے ہیں جو کہ شیعہ مذہب کا بڑا اصولی مسئلہ ہے۔ اس قسم کا نفاق بھی منافقین کا طریقہ تھا جو صداقت ایمان سے بالکل ہے۔ کوئی معمولی سمجھدار بھی اس کو اچھا نہیں جانتا۔ حدیث پاک میں بعض گناہوں کو بھی نفاق کہا گیا ہے جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ منافق کی علامتیں چند ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے کسی سے لڑے تو گالیاں بکے۔ وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ کسی کی امانت رکھے تو خیانت کرے۔ یہ عملی نفاق ہے۔ نہ کہ اعتقادی یعنی یہ منافقوں کے کام ہیں۔ دوسرا فائدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کریں اور کفر کا اعتقاد رکھیں وہ سب اسلام سے خارج ہیں کیونکہ محض دعویٰ کرنے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ منافقوں کو موت الناس کہا گیا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ فقط صورت میں مسلمان ہیں انسانی کمالات اور صفات سے ایسے خالی ہیں کہ ان کا ذکر کسی خوبی سے نہیں کیا جاتا ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آدمی ہیں جس سے معلوم ہوا کہ کسی کو صرف بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ اسی لئے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا۔ کیونکہ دراصل یہ لفظ انبیاء کرام کی شان میں ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان) چوتھا فائدہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کھلے کافر سے منافق کافر بدتر ہے۔ اس کی چند وجوہ ہیں: ۱۔ یہ کہ کافر تو فقط کافر ہے مگر منافق کافر بھی ہے اور دھوکے باز بھی۔ ۲۔ یہ کہ کافر گویا مرد ہے مگر منافق خنثا۔ ۳۔ یہ کہ کافر تو فقط کافر ہے مگر منافق کافر بھی ہے اور جھوٹا بھی۔ ۴۔ یہ کہ کافر تو محض کافر ہے مگر منافق کافر بھی ہے اور اسلام کا مذاق اڑانے والا بھی۔ پہلا اعتراض منافقین اللہ اور قیامت کو دل سے مانتے تھے پھر قرآن کریم نے ان کے اس ماننے کا کیوں انکار کیا جواب اس لئے کہ وہ غلط طریقہ سے مانتے تھے۔ خدا نے تعالیٰ کو اولاد والا اور قیامت کو اپنی نجات کا دن مانتے تھے۔ اور یہ دو تین باتیں غلط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانے ہوئے کسی چیز کا ماننا معتبر نہیں۔ وہی توحید اللہ کے نزدیک معتبر ہے جو نبوت کے اقرار کے ساتھ ہو۔ چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے رب کا اقرار کرتے تھے۔ اس لئے فرمایا گیا کہ وہ رب کو بھی نہیں مانتے۔ دوسرا اعتراض قیامت کو یوم یعنی دن کیوں کہتے ہیں۔ دن تو سورج سے بنتا ہے۔ اور اس دن تو سورج ہی فنا ہو چکا ہوگا۔ جواب عربی میں وقت کو بھی یوم کہتے ہیں یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ تیسرا اعتراض قیامت کو یوم آخر کیوں کہتے ہیں۔ اور اس کی حد کیا ہے جواب قیامت سے پہلے محدود دن تھے۔ اور وہ قیامت کے آنے سے ختم ہو گئے۔ اب غیر محدود وقت ہے۔ اس لئے اس کو یوم آخر کہتے ہیں قیامت کی حد کے متعلق دو قول ہیں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ مردوں کے اٹھنے سے شروع ہو کر فیصلہ الہی پر ختم ہوگا۔ یعنی جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور محض کفار دوزخ میں رہ جائیں گے تب اسی دن کی انتہا ہوگی بعض فرماتے ہیں کہ اسکی کوئی انتہا نہیں (تفسیر کبیر)

يَخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ^ط

وہ فریب دیتے ہیں اللہ اور اُن کو جو ایمان لائے اور نہیں فریب دیتے مگر جانول اپنی کو اور نہیں سمجھتے۔

فریب دیا جاتے ہیں وہ اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے۔ مگر اپنی جانول کو اور انہیں بخیر نہیں۔

تعلق۔ اس آیت کا پہلی آیت سے دو طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں منافقین کی بے ایمانی کا ذکر تھا۔ اور اب اُن کے بُرے اعمال کا چونکہ کفر اعمال سے مقدم ہے۔ اس لئے اُس کا ذکر پہلے ہوا۔ اور اعمال کا بعد میں۔ دوسرے یہ کہ پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اگرچہ وہ ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں۔ اور اس آیت میں اُس کے مقبول نہ ہونے کی وجہ بیان ہو رہی ہے یعنی چونکہ اُن کا اظہار ایمان خلوص سے نہیں بلکہ فریب دینے کے لئے ہے۔ اس لئے قبول نہیں بطف یہ ہے کہ مخلص ہی کلمے بول کر مومن بنتا ہے۔ اور وہ لوگ ان ہی کلموں سے زیادہ بے دین ہو گئے کیونکہ لفظوں میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ مکھن نکلا ہوا دودھ اگرچہ شکل و شباهت میں دودھ ہی کی طرح ہے لیکن بازار میں اُس کی کوئی قیمت نہیں خلوص نیت مانند مکھن کے ہے۔ اور محض اچھے اچھے الفاظ جو اس سے خالی ہوں اُن کی رب کی بارگاہ میں کوئی قدر قیمت نہیں۔ تفسیر یخْدِعُونَ خَدَع سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں چھپانا۔ اسی لئے خزائنہ کو خَدَع کہتے ہیں کیونکہ اس میں روپیہ چھپا رہتا ہے۔ اور گردن کی چھپی ہوئی رگوں کو اخدا عین کہتے ہیں۔ اصطلاح میں خَدَع کے معنی دھوکہ ہیں یعنی برائی کو دل میں چھپا کر اچھائی ظاہر کرنا۔ اللہ اس سے مراد یا تو اللہ کی ذات ہے تو یخْدِعُونَ کے معنی ہوں گے کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ رب تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یا اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ بہت سی جگہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو آپ کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ حضور علیہ السلام کا بارگاہ الہی میں وہ درجہ ہے کہ اُن کی اطاعت رب کی اطاعت اُن کی مخالفت رب تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ اُن کو دھوکہ دینا رب تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پر ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لکھ آپ نے نہیں پھینکے ہم نے پھینکے۔ اسی قاعدہ سے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین اللہ کو یعنی رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ (تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان، تفسیر عزیزی وغیرہ) اَنْفُسَهُمْ نفس کی جمع ہے نفس کے چند معنی ہیں ذات رُوح۔ دِل۔ دل کے متعلقات۔ خون۔ پانی۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں یعنی یہ منافقین درحقیقت اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ جو شخص اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنیٰ اختیار کرے۔ اور پھر اپنے کو کامیاب جانے۔ وہ بڑا بیوقوف ہے۔ اور سخت دھوکہ دے رہا ہے۔ منافقین نے دین چھوڑ کر دنیا اختیار کی اور اس پر خوش ہوئے لیکن دنیا بھی ہاتھ نہ آئی۔ بلکہ رسوائی۔ ذلت نصیب ہوئی۔ تو اپنے کو دھوکہ ہی دیا۔ صحابہ کرام نے فانی دنیا۔ اور اس کی نعمتوں پر لات ماری اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ تو دنیا بھی لونڈی بن کر اُن کے قدموں میں آ رہی۔ درحقیقت یہی لوگ بہت کامیاب رہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ شعور سے بنا ہے شعور کہتے ہیں جو اس سے جاننے کو اس لئے جو اس کو مشاعر کہتے ہیں۔ اور شعربال کو کہتے ہیں۔ اور جو لباس جسم سے مس کئے ہوئے ہوا سے شہار کہتے ہیں منظم کلام کو بھی اسی لئے شعر کہتے ہیں کہ اُس کی بُرائی بھلائی وزن کا درست اور نادرست ہونا جو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ ان کم بختوں کے حواس بھی ایسے بگڑ گئے کہ یہ اس قدر ظاہر چیز کو بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ یہ دن رات دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خفیہ مخالفتوں سے اسلام کی اشاعت میں کچھ فرق نہیں آیا بلکہ دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ اور مسلمانوں کو ہم پر بالکل اعتماد نہیں مگر اس پر بھی اپنی اس بُری روش کو نہیں چھوڑتے۔ تو گویا یہ جانور دل سے بھی بدتر ہیں اور جمادات (اینٹ پتھر وغیرہ) کی طرح ہیں کیونکہ محسوسات کو جانور بھی معلوم کر لیتے ہیں خلاصہ تفسیر اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ منافقین

جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ اپنے گمان میں وہ خدائے تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں۔ حالانکہ درحقیقت وہ خود کو فریب دے رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ اُس پر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ اور فریب اُسی کو دیا جاسکتا ہے کہ جو حقیقت سے ناواقف ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ کہ اُس نے اپنے حبیب کو سارے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ وہ تو ابتدا ہی سے ہر ایک کی حقیقت اور انجام سے خبردار ہیں۔ کیونکہ معراج میں سب کفار اور مومنین کو دیکھ کر آئے ہیں صحابہ کرام کو بھی مومنین اور کفار کے ناموں کے رجسٹر دکھائیے ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ انہوں نے تو بڑے بڑے بدکاروں کے ایمان کی خبر دے دی۔ تو وہ آخر کار مومن ہی ہو گئے۔ اور بڑے بڑے ظالمی متقیوں کے جہنمی ہونے کی خبر دے دی۔ تو وہ آخر کار جہنمی ہو کر ہی مرے۔ انہوں نے تو یہ بھی بتا دیا کہ حسین حسن جوانان جنت کے سردار ہیں۔ میری لخت جگر فاطمہ بنتی بیبیول کی سردار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ابوطالب دوزخ میں نہیں۔ بلکہ اُس کے جھیرے میں رہیں گے۔ اور اُن کے تلے میں آگ کی محض ایک چنگاری ہوگی۔ وغیرہ وغیرہ جس سے معلوم ہوا کہ وہ جنتیوں اور جہنمیوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اُن کے درجات اور درجات سے بھی واقف ہیں۔ لہذا یہ منافق اُن کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح مسلمان بھی اپنے نور ایمانی سے مومن اور کافر کو پہچان لیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ مسلمان کی ذہانت سے ڈرو۔ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بلکہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے جانور بھی کافر مومن کی تیز کر لیتے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شیر آگیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ وہ یہ سن کر کتے کی طرح دم ہلانے لگا۔ (دیکھو شکوۃ شریف باب الکرامات) ابولہب کے بیٹے عتبہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی شیر نے اُس کا منہ سونگھ کر پھاڑ دیا۔ لہذا وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اُن کے عیب نفاق کو ظاہر نہ فرمایا۔ اس لئے منافق سمجھے کہ ہم دھوکہ دہی میں کامیاب ہو گئے۔ حقیقتاً تو خدا تعالیٰ کو دھوکہ ہوا اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ ہی مسلمانوں کو۔ بلکہ خود منافقوں کو ہوا۔ لیکن وہ اس راز کو سمجھ نہ سکے۔ کہ اُن کی اس بکواس پر مسلمانوں کا خاموش ہو جانا درحقیقت عیب پوشی ہے جس میں ہنر ہاراز ہیں۔ لہذا اس فریب کا اثر اُنہیں پر پڑا کہ آخر کار دنیا میں اُن کی رسوائی ہوئی۔ اور آخرت میں سخت عذاب کے مستحق ہوئے۔ مگر چونکہ ان کے تو اس میں فرق آ گیا ہے۔ اس لئے وہ اس کو سمجھ نہ سکے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس بھی یہ تینوں جماعتیں موجود ہیں۔ روح انسانی خالص من اور شیطان کھلا ہوا کافر۔ لیکن نفس امارہ منافق کہ دل سے مل کر اپنے کو اُس کا دوست ظاہر کرتا ہے۔ اور شیطان سے ملتا ہے تو اس کا دوست بنتا ہے لیکن جس دل پر اللہ کا کرم ہو جائے۔ اُس پر نفس امارہ غالب نہیں آتا۔ بلکہ آخر کار خود ہی مجبور ہو کر تابع ہو جاتا ہے۔

پہلا اعتراض یُخْلِدُ عَوْنًا مَخْذَعَاتٍ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ ایک دوسرے سے دھوکے بازی کرنا۔ لہذا آیت کے معنی یہ ہوئے کہ یہ منافقین رب تعالیٰ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ اور مسلمان ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور کسی کو دھوکہ دینا حق تعالیٰ کی شان کے بھی خلاف ہے۔ اور مسلمانوں کے بھی جواب۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ کئی جگہ باب مَفَاعِلَتِ شَرِکَتِ سے خالی بھی ہو جاتا ہے جیسے سَافَرْتُ میں نے سفر کیا۔ عَاقِبَتِ اَلْصَّ یعنی میں نے چور کو سزا دی۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ چور نے بھی مجھ کو سزا دی۔ یہاں بھی یہی معنی ملتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں شرکت ہی کیلئے ہے۔ اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ یہ منافقین تو اپنا ایمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان بھی اُن کے اس ایمان کو معلوم کر کے اُن سے بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ کہ نہ اُن سے جہاد کرتے ہیں۔ اور نہ اُن پر جزیہ لگاتے ہیں جس سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا داؤد چل گیا لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم تو بڑے دھوکے میں رہے۔ نیز تفسیر روح البیان میں اس جگہ بیان فرمایا گیا کہ جب منافقین جہنم میں ایک زمانے تک رہ لیں گے۔ تو اچانک جہنم کے دروازے کھل جائیں گے جس سے وہ یہ سمجھیں گے کہ گنہگار مسلمانوں کی طرح ہمارے بھی نکلنے کی باری آگئی۔ اور دروازوں کی طرف بھاگیں گے۔

لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو دروازے بند کر دیئے جائیں گے اور انہیں دھکیل کر اُن کی جگہ پہنچا دیا جائے گا جس کے متعلق قرآن پاک فرماتا ہے۔ **يُخَذِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ** یہ اُن کے فریب کی سزا ہوگی اور جرم کی سزا تو سنا عیب نہیں۔
دوسرا اعتراض اس جگہ فرمایا گیا کہ یہ منافقین جانتے نہیں دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ **تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ** یعنی تم جان بوجھ کر حق چھپاتے ہو جس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں اب ان دونوں آیتوں میں مطابقت کس طرح کی جائے جواب منافقین سب کچھ جانتے تھے لیکن اُس پر عمل نہ کرتے تھے اس لحاظ سے گویا جاہل تھے اُن کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں یہاں جاہل کہا گیا جیسے کہ کفار کو اندھا بہرا گونا گوا کہا گیا ہے بے عمل عالم مثل جاہل کے ہے اور کجوس مالدار مثل فقیر کے لہذا انہیں جاہل کہنا عمل کے لحاظ سے ہے اور انہیں عالم کہنا حقیقت علم کے لحاظ سے۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بَاكَوْا كَذِبُونَ ۝۱۰

میں دلوں اُن کے بیماری پس بڑھائی اُن کی اللہ نے بیماری اور لے اُن کے عذاب ہے دنیا کی بوجھ اُن کے تھوڑے جھوٹ بولتے۔

اُن کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے اُن کی بیماری اور بڑھادی اور اُن کے لئے دردناک عذاب ہے۔ بدلا اُن کے جھوٹ کا۔

تعلق گذشتہ آیتوں میں منافقین کی بدعملی کا ذکر ہوا اب اُس بدعملی کی وجہ بیان ہو رہی ہے یعنی وہ یہ دھوکے بازیوں وغیرہ اس لئے کرتے ہیں کہ اُن کے دل میں نفاق کی بیماری ہے اور وہ برابر بڑھ رہی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی آیت میں اُن کی بدعملی کا ذکر ہوا اور اس آیت میں اُس کے نتیجہ کا یعنی چونکہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اس لئے بجائے شفا ہونے کے مرض بڑھ رہا ہے جیسے کوئی طیب کہے کہ فلان مریض بد پریشی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اُس کا مرض ترقی پر ہے یا تو پہلی آیت سبب ہوئی اور یہ اُس کا نتیجہ یا اس کا برعکس نہیں اس سے پہلے اُن کے اقوال اور اعمال کا ذکر ہوا اور اب اُن کی دلی حالت کا تذکرہ یعنی منافقین کہتے یہ ہیں اور کرتے یہ ہیں اور اُن کے دل کی یہ حالت ہے کبھی تو دل کا اثر ظاہر پڑتا ہے اور کبھی ظاہر کا دل پر چونکہ یہاں اُن کے قول و فعل کا اثر اُن کے دلوں پر پڑ رہا ہے کہ مرض بڑھ رہا ہے اس لئے قلبی حالت کو ان دونوں کے بعد بیان کیا **تفسیر مَرَضٌ** لغت میں بدن کی اس عارضی حالت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے طبی کاموں میں خلل پڑ جائے جیسے کہ بخار جسم انسانی کو طبی کاموں سے روک دیتا ہے لیکن مجازاً اُن نفسانی عوارضات کو بھی مرض کہہ دیتے ہیں کہ جو نفس کے کمالات کو ختم کر دیں جیسے جہالت بدعتیگی حسد بغض دنیا کی محبت جھوٹ اور ظلم وغیرہ کہ ان کی وجہ سے نفس کے کمالات زایل ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ عیوب کفر تک بھی پہنچا دیتے ہیں جو کہ روحانی موت ہے دل کی بیماریاں چند قسم کی ہیں ایک وہ کہ جن کا تعلق دین سے ہے جیسے کہ بدعتیگی اور کفر دوسرے وہ کہ جن کا تعلق اخلاق سے ہے جیسے کہ حسد کینہ وغیرہ تیسرے وہ کہ جن کا تعلق اخلاق سے ہے جیسے کہ برے ارادے یہاں پہلی قسم کی بیماری مراد ہے یعنی اُن کے دلوں میں بدعتیگی اور کفر تو پہلے ہی سے موجود ہے اور اب اُن میں اس میں زیادتی ہو رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے تینوں قسم کی بیماریاں مراد ہوں یعنی منافقین کے دلوں میں بدعتیگی بدعتیگی بدعتیگی موجود ہے اور اس میں زیادتی ہو رہی ہے **فَزَادَهُمُ اللَّهُ** زاد لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی یعنی زیادہ ہوا اور زیادہ کیا یہاں متعدی معنی میں استعمال ہوا یعنی اللہ نے اُن کی بیماری بڑھادی اس کے بڑھانے کی چند صورتیں ہیں ایک یہ کہ انہیں اسلام کو دیکھ کر غم ہوتا تھا اور اللہ اُس کی اشاعت فرما کر اُن کے غم کو بڑھادیا یا اس طرح کہ اُن کے دل میں بدعتیگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی اللہ نے اُن کے دلوں پر مہر اس طرح لگا کر کہ اُن میں وعظ و نصیحت اثر نہ کرے کفر بڑھادیا یا اس طرح کہ جس قدر شرعی احکام بڑھے اُن کا انکار بھی بڑھا مثلاً جب تک دس احکام آئے تو دودس کے منکر رہے اب پانچ اور آجانیے پر وہ پندرہ کے منکر ہو گئے یا اس طرح کہ پہلے فقط عبادات آئی تھیں

دہی اُن پر بھاری تھیں جب سرایش اور جہاد آ گئے۔ تو ان پر اور مصیبت لوٹ پڑی۔ اللہ کی شان ہے کہ شرعی احکام اور قرآنی آیتیں مسلمانوں کے ایمان کو قوی کریں۔ لیکن اُن سے کفار کا کفر بڑھے جیسے کہ بارش کا پانی گندگی پر پڑ کر اُس کو زیادہ پھیلا دیتا ہے۔ مگر پاک چیزوں پر پڑ کر اُن کو اور بھی پاک صاف کر دیتا ہے یہی بات یہاں پر ہے۔ یا اس طرح کہ جب وہ کھلے کافر تھے۔ تو اُن میں بہادری تھی مگر اسلام کے دبدبے اور شوکت کو دیکھ کر اُن میں بزدلی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے وہ منافق بننے پر مجبور ہو گئے جس طرح کہ دنیا میں اُن کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں اسی طرح آخرت میں اُن کا عذاب اور مسلمانوں کا ثواب بڑھتا رہے گا۔ عَذَابُ الْيَمِّ۔ الْيَمُّ۔ اَلْم سے بنا ہے جس کے معنی پانی دریا اور تکلیف۔ الیم کے معنی ہوئے۔ دردناک اور تکلیف دہ۔ کفار کے عذاب کو عظیم فرمایا گیا تھا۔ اور منافقوں کے عذاب کو الیم کہا گیا اس لئے کہ بمقابلہ کفار کے ان کو عذاب کی زیادہ تکلیف ہوگی کیونکہ کافروں نے ایمان کی لذت بالکل نہ چکھی تھی اور نور ایمانی اُن کے ظاہری حواس تک بھی نہ پہنچا تھا۔ انہیں خبر ہی نہ تھی کہ نماز میں کیا لطف ہے۔ اور ایمان میں کیا بہار لیکن منافقین ایمان کے دروازہ تک پہنچ چکے تھے۔ اور اُس کی شیرینی اُن کے تالو اور زبان میں لگ چکی تھی۔ پھر اُس کے پھل نہ کھا سکیں گے۔ تو یقیناً اُن کو اپنی محرومی پر بہت صدمہ ہوگا۔ جیسے کہ ایک شخص نے عمدہ میوؤں کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ دوسرے نے چکھا تھا مگر اب اس کو میسر نہیں۔ تو یقیناً نہ ملنے کی حسرت زیادہ انہیں کو ہوگی۔ جو چکھ کر محروم ہو گئے۔ (تفسیر عزیزی) نیز کھلے کافروں کو تصرف و دوزخ کا عذاب ہی ہوگا۔ اور منافقوں کو عذاب بھی اور طعنے بھی۔ اس لئے ان کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ نیز چونکہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا تھا۔ اس لئے ان کو جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں رکھا جائے گا۔ جہاں کہ اور طبقات سے دوزخیوں کی پیپ وغیرہ بہ کر آئے گی۔ اور وہ ہی ان کو پلائی جائے گی۔ تو کفر کی وجہ سے ان کو یہ عذاب ہوا اور فریب کی وجہ سے یہ درد پہنچا۔ یٰکَذِبُونَ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اُن پر یہ مصیبتیں جھوٹ کی وجہ سے آئیں۔ یٰکَذِبُونَ کذب سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں جھوٹ جھوٹ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ (۱) قول میں جھوٹ وہ اس طرح کہ خلاف واقع خبر دے۔ (۲) فعل میں جھوٹ۔ وہ اس طرح کہ عمل قول کے خلاف ہوں۔ یعنی کہے کچھ اور کرے کچھ۔ (۳) عقیدے میں جھوٹ۔ وہ اس طرح کہ غلط عقائد اختیار کرے مثلاً خالق ایک ہے۔ اور کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ خالق چند نہیں۔ تو یہ عقیدے کا جھوٹ ہوا۔ ہر جھوٹ بُرا ہے۔ لیکن عقیدے کا جھوٹ سخت بُرا۔ اور یہ منافق ہر طرح جھوٹے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بدترین گناہ اور فحش عیب ہے بلکہ ہزار ہا گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرے تو انشاء اللہ بہت سے گناہوں سے بچ جائیگا۔ انبیاء کرام سارے گناہوں سے اور خصوصاً جھوٹ سے بالکل محفوظ و معصوم ہوتے ہیں جو شخص انہیں جھوٹا مانے وہ بے دین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو آیا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ تین جھوٹ بولے۔ یہاں جھوٹ سے مراد تعریض ہے۔ یعنی دو معنی والا کلام بولنا۔ اور اُس سے خلاف ظاہر معنی مراد لینا۔ اور یہ تعریض ضرورتاً جائز ہوتی ہے جیسے کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ کے متعلق ایک ظالم بادشاہ نے پوچھا کہ یہ آپ کی کون ہیں۔ آپ نے خیال فرمایا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ میری بیوی ہیں۔ تو یہ ظالم مجھ سے جبراً چھین لے گا۔ اس لئے آپ نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے وہ نسبی بہن سمجھا اور آپ نے دینی بہن مراد لی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں کسی کافر نے پوچھا کہ اے ابوبکر تمہارے ساتھ یہ کون ہیں۔ آپ نے راز چھپانے کے لئے فرمایا کہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں۔ وہ یہ سمجھا کہ اس سے نبوی راستہ مراد ہے۔ اور آپ کی مراد تھی راہ الہی۔ یہ تعریض ہے۔ اور ضرورتاً جائز ہے۔ جھوٹ بہر حال منع ہے۔ سواء چند مقول کے سخت مجبوری کی حالت میں دوسلمانوں میں صلح کرانے کے لئے۔ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لئے۔ جہاد کے موقع پر ضرورتاً (تفسیر روح البیان و شامی وغیرہ) جھوٹ سے جس طرح اُخروی عذاب آتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ بشمولی شریف میں ہے

صبح کاذب کا روال ہارازدہ است کہ بوئے روز بیدار آمدہ است

صبح کاذب حلق را رہبر مباد کو دہد بس کارواں ہارا بباد

صبح کاذب بھی صد ہا قافلوں کو برباد کر چکی ہے۔ خدا کرے جھوٹا کسی کا رہبر نہ بنے۔ خلاصہ تفسیر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی فطرت میں ہی تندرستی نہیں۔ اور ان کے دلوں پر جھوٹ کی بیماری سوار ہے۔ جوں جوں صحت بخش باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی گئیں۔ اُن کی مخالفت سے ان کا مرض بڑھتا گیا۔ اور جس طرح کہ جسمانی مرض کا انجام موت ہے۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کا نتیجہ دردناک عذاب ہے۔ بارش ہر درخت کو بڑھاتی ہے۔ مگر جس درخت کا تخم خراب ہو اُس میں کانٹے۔ اور کڑوے پھل آتے ہیں۔ اور جس کا تخم اچھا ہو۔ اُس میں عمدہ پھل پھول لگتے ہیں اسی طرح قرآن کریم کی آیتیں رحمت کی بارش ہیں جس سے مومنوں کو شفا ہوتی ہے۔ اور جن کی اصل میں کجی ہے۔ اُن کی بیماری بڑھتی ہے۔ اس میں اُن کا اپنا قصور ہے۔ نہ کہ قرآن کریم کا۔ تفسیر صوفیانہ عام طور پر دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں۔ اور بُرے بھی۔ اچھے خیالات روحانی الہام ہوتے ہیں جس کے لئے ایک ذرشتہ مقرر ہے۔ اور بُرے خیالات شیطانی دوسو سے جن دونوں اللہ کا کرم ہے۔ اُن کو الہام زیادہ اور دوسو سے کم ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض مقبولانِ خدا ایسے بھی ہیں کہ جو ان دوسو سے بالکل محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ انہیں الہام کم اور دوسو سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اس مرض کا علاج کسی قابل طبیب روحانی سے کرایا جائے۔ تو صحت ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ مرض بڑھتا بڑھتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ دل میں اچھے خیالات کا آنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ اور کبھی یہاں تک ترقی ہو جاتی ہے کہ بُرے کاموں کو اچھا۔ اور اچھے کاموں کو بُرا سمجھنے لگتا ہے۔ اور بدکاروں کو عزیز رکھنے اور نیک کاروں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی دل کی موت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دل سے غیبی آواز آتی ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اور بُرے کام کرنے پر ملامت کرتی ہے۔ اللہ کے مقبول بندوں کی یاد آواز نہایت قوی ہوتی ہے۔ کہ وہ بُرے راستے پر آتے ہی نہیں۔ اور گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے یہ آواز کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بند ہو جاتی ہے۔ پھر غلط آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ گناہ کرنے پر خوشی کی آواز نکلتی ہے۔ یہ اس قلب کی موت ہے۔ اور اس آیت میں اپنی بیماری کا ذکر ہو رہا ہے جس طرح سے کہ بعض دواؤں اور بعض جگہ کی آب و ہوا تندرستی بخشتی ہے۔ اسی طرح بعض اعمال اور کسی جگہ کی آب و ہوا روحانی تندرستی دیتی ہے۔ اولیاء اللہ کی زیارت۔ اُن کی قبور پر حاضری دینے کا اسی لئے حکم ہے کہ وہاں کی آب و ہوا ایمان کے لئے زیادہ مفید ہے جس طرح کہ بیمار سفر کر کے طبیعوں کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کا بیمار اگر سفر کر کے روحانی اطباء کے پاس حاضری دے تو کیا حرج ہے۔ سفر عرس اور سفر زیارت قبور میں ہی حکمتیں ہیں۔ اس کی زیادہ تحقیق کے لئے شامی جلد اول بحث زیارت قبور اور اشعۃ اللمعات اور کتب تصوف اور بیماری کتاب جاء الحق وغیرہ کا مطالعہ کرو۔ اور جس طرح کہ بعض بیماریاں ارک لگتی ہیں۔ اسی طرح روحانی بیماری بھی ارک لگنے والی ہے۔ اسی لئے بد مذہبوں اور بے دینوں کی صحبت سے دور رہنا سخت ضروری ہے حکایت ایک شخص کسی حکیم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ حکیم صاحب مجھے گناہوں کی دوا اور کار سے حکیم صاحب حیران ہو گئے۔ اُن کا کمپونڈر کوئی مرد خدا تھا۔ کہنے لگا کہ توبہ کے پتے۔ شکر کے پھول۔ عبادت کے بیج۔ ریاضت کی جڑیں۔ ہموں لے کر۔ مجاہد کے ہاون دستے میں کوٹ لے۔ اپنے آسودہ دل میں مڑ کر کے صبر کی آگ پر پکا لے۔ اخلاص کی شکر سے میٹھا کر کے داہ کی آہوں سے ٹھنڈا کر کے پی جا۔ انشاء اللہ شفا ہوگی۔ کہنے لگا کہ اس کا پرہیز کیا جواب دیا۔ کہ اپنے دل کو اغیار کے کوڑے سے صاف رکھ۔ تاکہ یاد ہاں تجھی فرمائے۔ اور اُس کی گزر گاہ اور دروازے کو عبادات کی جھنڈیوں سے آراستہ رکھ۔ گناہوں کے گرد غبار سے صاف کر دے۔ تاکہ یہ راستہ یار کے آنے کے قابل بن جائے۔ نیز اپنے نفسِ امارہ کے گلے میں کسی شیخ کی غلامی کا پٹہ ڈال۔ تاکہ وہ مارا نہ جائے۔ اللہ پاک ہمیں یہی علاج نصیب فرمائے۔ اعتراض اس جگہ فی قلوبہم کیوں بولا گیا مختصر عبادت یہ تھی کہ قلوبہم موصوفی یعنی اُن کے دل بیماریوں میں جواب۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ اُن کی یہ بیماری عارضی ہے۔ اصلی نہیں۔ نیز یہ مرض ابھی راسخ نہیں ہوا۔ بلکہ قابل علاج ہے۔ اسی لئے ان کو ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

اور جب کہا جائے کہ تم نہ فساد کرو زمین میں کہتے ہیں اس کے سوا نہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں اور جو ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔

تعلق اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ان منافقوں کی دلی بیماری انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اب اس کی نشانی بتائی گئی کہ وہ نیک و بد میں تمیز نہیں کر سکتے بلکہ ہر ایک کو غلط سمجھتے ہیں جیسے کہ طیب بیماریوں کے ساتھ ان کی علامات بھی بتاتے ہیں۔ اسی طرح اس مرض کی یہاں یہ پہچان بتائی گئی تو گویا یہ آیت پہلی آیت کا نتیجہ ہے۔ اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے یعنی چونکہ ان کے حواس ایسے بگڑے کہ نیک کو بد اور بد کو نیک سمجھنے لگے۔ تو اصلاحیہ ان کے لئے دُشمنانہ عذاب ہے۔ یہ بھی تعلق ہے کہ اس سے پہلے منافقین کی بدعتیہ گول اور بکواس اور بُرے اعمال کا ذکر تھا۔ اب ان کی بد معاملگی کا ذکر ہو رہا ہے یعنی دل ان کے بیمار۔ زبانیں ان کی جھوٹی۔ عبادتیں ان کی غلط۔ اور ان کے معاملات بھی خراب ہیں۔ چونکہ عبادات معاملات سے پہلے ہوئے تھے۔ اس لئے ان کا ذکر پہلے ہوا۔ اور معاملات بعد میں آئے۔ جن اعمال کا تعلق رب سے ہو۔ ان کو عبادات کہتے ہیں جیسے نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ وغیرہ۔ اور جن کا تعلق بندوں سے ہو۔ انہیں معاملات کہتے ہیں جیسے تجارت۔ آپس کے لین دین وغیرہ۔ منافقین کے دُشمنانہ قسم کے اعمال خراب تھے۔ ان میں سے آخری قسم کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ تفسیر **وَإِذَا قِيلَ قَاتِلْ** سے بنا ہے جس کے چند معنی ہیں۔ بات۔ بولنا یا کہنا۔ قاتل کے خیالات۔ مذهب۔ یہاں یا تو کہنا مراد ہے یا رائے دینا۔ کہنے والا کون ہے۔ اس میں چند احتمال ہیں۔ رب تعالیٰ کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے یہ فرمایا۔ دوسرے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے عام مومنین چوتھے وہ مسلمان جن سے وہ فتنے کی باتیں کرتے تھے۔ **لَا تُقْسِدُوا** فساد سے بنا ہے جس کے معنی ہیں بگڑنا۔ یعنی کسی چیز کا اعتدال سے نکل جانا اور نفع کے قابل نہ رہنا۔ اس کا مقابل ہے صلاح جس کے معنی ہیں سنوارنا اور نفع کے قابل ہونا۔ اس فساد و صلاح میں بہت گنجائش ہے۔ نفس کا فساد۔ و شُھوول کا فساد۔ گھر کا فساد۔ شہر کا فساد۔ کسی خاص ملک کا فساد اور زمین کا فساد۔ **فِي الْأَرْضِ** نے یہ بتایا کہ یہاں آخری فساد مراد ہے۔ تو منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم خود بگڑے ہوئے ہو۔ تو اوروں پر تو مہربانی کرو۔ اور اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی بیماری متقدمی یعنی پھیلنے والی تھی۔ اب یہاں فساد سے کیا مراد ہے؟ اس میں چند قول ہیں۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس حسن قتادہ، سُدی رضی اللہ عنہم کا یہ قول ہے کہ یہاں فساد سے مراد ہے علانیہ گناہ کرنا۔ کیونکہ علانیہ گناہ سے خدا کی جہتیں بند ہو جاتی ہیں۔ عذاب نازل ہوتے ہیں قتل و خون و غارت گری وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ وہ لوگ موقع پاکر علانیہ گناہ بھی کرتے تھے۔ اس سے ان کو روکا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فساد سے مراد کفار سے ملنا ان کی فاضلہ و خاطر اور خوشامد کرنا ہے۔ تو گویا یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک طرف کے ہو کے رہو۔ تمہاری یہ منافقانہ حرکتیں فساد پھیلا دیں گی تیسرا قول یہ ہے کہ فساد سے مراد ہے مسلمانوں کے راز کفارتک پہنچانا۔ چونکہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ اُٹھتے بیٹھتے تھے۔ اس لئے ان کو کچھ مسلمانوں کی جنگی تدبیریں معلوم ہو جاتی تھیں۔ اور وہ کفار کو ان کی خبر کر دیتے تھے۔ اس حرکت سے انہیں روکا گیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ منافقین فسادِ مسلموں سے خفیہ مل کر ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالتے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب پرانے مسلمان اسلام پر مطمئن نہیں تو ضرور اسلام میں کچھ خرابی ہوگی۔ یہاں فساد سے ان کی یہی حرکت مراد ہے۔ اور اسی سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ **قَالُوا** ظاہر یہ ہے کہ یہ انہیں منافقین کا قول ہے۔ جن کو فساد سے روکا گیا۔ اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم فساد نہیں پھیلاتے بلکہ اصلاح کرتے ہیں یعنی اے مسلمانو! جس چیز کو تم فساد کہتے ہو اُس کو ہم اصلاح سمجھتے ہیں۔ کیونکہ تمہارا اسلام فساد ہے۔ اور اسی کو ہم مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ **مُصْلِحُونَ** سے مراد ہو

تفسیر صوفیانہ جس طرح سے کہ عمدہ زمین میں جس قسم کا بیج ڈالا جائے گا۔ اسی قسم کا درخت اُگے گا جو شخص بجائے باردار درختوں کے خاردار (کانٹے والے) درخت بوئے وہ اُس زمین کو بگاڑتا ہے۔ اور اپنے کو اس کے فوائد سے محروم کرتا ہے۔ اسی طرح انسانی دل میں قسم کی استعداد ہے۔ اگر اُس میں ایمان کا بیج بویا گیا۔ تو اُس سے عمدہ پھل حاصل ہوں گے۔ اور کفر کے بیج سے کانٹے ہاتھ لگیں گے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے منافق! اپنے اس قلب کی کھیتی میں کفر و نفاق کا بیج ڈال کر اُس کو فاسد نہ کر۔ بلکہ ایمان بکر اور عبادات کا پانی دے کہ نیک صحبتوں کی ہوا لگا کر پھلدار درخت پیدا کرو۔ لیکن وہ اپنی بیوقوفی سے کانٹے بکر پھل کے امیدوار نہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اس قلب کی کھیتی میں اچھا بیج بوئے۔ اور اس کو بڑی صحبت کی تباہ کن آندھیوں سے محفوظ رکھے۔ تاکہ اُس سے پھل حاصل کرے۔ اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین اپنی بے ایمانیاں ظاہر کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کے سمجھانے پر ایسے بیہودہ جواب بھی دیتے تھے۔ تو اس صورت میں وہ منافق کہاں رہے۔ بلکہ کھٹے کافر ہو گئے۔ جواب: یہ لوگ خفیہ طور پر ایسی بدکاریاں کرتے تھے۔ اور جب کبھی کسی مسلمان کو پتہ لگ جاتا تھا۔ اور وہ اُن کو سمجھاتا تھا۔ تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ مگر اپنے دل میں یہ سوچتے تھے کہ ہماری یہ روش ٹھیک ہے۔ حق تعالیٰ نے اسی آیت میں اُن کے دلی راز کو ظاہر فرمایا۔

آلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۱۲

خبردار تحقیق وہ ہی فساد ہی نہیں اور لیکن نہیں شعور رکھتے

سنتا ہے وہ ہی فساد ہی ہیں۔ مگر انہیں شعور نہیں۔

تعلق۔ اس سے پہلے منافقین کی بکواس کا ذکر ہوا۔ اب اُس کی تردید ہو رہی ہے۔ مگر جس شد و مد سے انہوں نے اپنی تعریف کی تھی۔ اُس سے بڑھ کر انکی برائی بیان ہوئی۔ تفسیر۔ آلا حرف تنبیہ ہے۔ کبھی تو یہ لفظ غافل کو آگاہ کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور کبھی مضمون کی اہمیت بتانے کے لئے جس کا ترجمہ ہے۔ خبردار۔ اگر کلام کی توجہ منافقین کی طرف ہے۔ تب تو یہ غافلوں کو بیدار کرنے کیلئے ہے۔ اور اگر مسلمانوں سے خطاب ہے۔ تو چونکہ وہ تو پہلے ہی سے خبردار ہیں۔ اس لئے محض مضمون کی اہمیت کے لئے ہے۔ اِنَّهُمْ۔ اِنَّ اُس جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں کہ اُس کلام کا کوئی منکر ہو یا اُس کے انکار کا احتمال ہو چونکہ اس مضمون کے منافقین و کفار منکر تھے۔ اور ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے انکار کا اندیشہ تھا۔ کیونکہ بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ منافقین امن پسند اور صلح کل ہیں۔ اور مسلمان جنگجو اور شورش پسند۔ اس لئے اس جگہ اِنَّ لایا گیا۔ اور فرمایا گیا کہ یقیناً یہ صلح پسندی ہی عین فساد ہے۔ هُمُ الْمُفْسِدُونَ دوبارہ هُمْ لانے سے حصر کے معنی پیدا ہو گئے یعنی منافقین ہی مفسد ہیں نہ کہ مسلمان۔ منافقین نے اپنے کلام میں اِنما بول کر بتایا تھا کہ اصلاح کرنا ہمارا ہی کام ہے۔ نہ کہ مسلمانوں کا۔ حق تعالیٰ نے هُمْ فرما کر بتا دیا کہ فساد پھیلانا منافقوں کا ہی کام ہے۔ نہ کہ مسلمانوں کا۔ الْمُفْسِدُونَ میں بہت گنجائش ہے۔ کیونکہ اس کے معنی ہیں بگاڑنے والے۔ تو یہ منافقین اپنے دل۔ زبان۔ خیال اور سارے اعضاء کو کفر سے بگاڑنے والے ہیں۔ اور لوگوں کو بھی ایمان سے روک کر بگاڑتے ہیں۔ کافروں کو کفر میں مضبوط کر کے بگاڑتے ہیں۔ زمین کو اللہ کا ذکر روک کر بگاڑتے ہیں۔ اس لئے ہر طرح مفسد ہی ہوئے۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ شعور حواس سے جانے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں اس جانب اشارہ ہو رہا ہے کہ منافقوں کا مفسد ہونا ایسا ظاہر ہے کہ گویا آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ مگر ان کی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ایسی کھلی ہوئی چیز کبھی محسوس نہیں کر سکتے۔ تفسیر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ بھی لوگ اول درجہ کہ مفسد ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ اول درجہ کے بے شعور بھی ہیں۔ کہ ان کو فساد و اصلاح کی تیز نہ رہی۔ دل کے اندھے ہونے سے ظاہری اعضاء بھی بے کار ہو جاتے ہیں۔ تفسیر صوفیانہ انسان کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور دین سے بھی

لیکن دنیا اور دین آپس میں ضد ہیں کہ دنیا کا سنبھالنا دین کو بگاڑتا ہے۔ اور دین کی اصلاح دنیا کو فاسد کرتی ہے۔ حقیقت پر نظر رکھتے والے دین کی زیادہ فکر رکھتے ہیں۔ اور بہت دفعہ دین کے مقابلے میں دنیا کو بگاڑ لیتے ہیں لیکن ظاہر میں لوگ دنیا کو دین پر مقدم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لئے دین کو برباد کر دالتے ہیں منافقین ان ہی لوگوں میں سے تھے کہ جن کی نگاہ میں فقط دنیا کا حاصل کر لینا انتہائی کمال تھا۔ اس لئے وہ اپنے اس کام کو اصلاح کہتے تھے۔ اور رب تعالیٰ نے اُس کو فساد قرار دیا کیونکہ یہ اپنی دنیا سنبھال کر دین بگاڑ رہے تھے۔ باقی کو چھوڑ فانی چیز اختیار کرنا یقیناً فساد ہی ہے۔ متمہ خیال رہے کہ صوفیاء کرام کے نزدیک دنیا وہ ہے جو حق سے غافل کر دے۔ خوراک و پوشاک۔ زن و فرزند اور دیگر جائز کاروبار اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لئے ہوں۔ تو وہ سب عین دین ہیں۔

چسیت دنیا از حسد غافل بودن نے قماش و روزی فرزند و زن

پہلا فائدہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ والوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ حق تعالیٰ کے مقابل قرار پاتا ہے۔ اور مقبول بندہ حق تعالیٰ کے کنا در پردہ حق تعالیٰ پر اعتراض ہے۔ کیونکہ منافقین نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا۔ نہ کہ رب پر بلکہ جواب رب نے دیا جس سے معلوم ہوا۔ کہ حق تعالیٰ اس اعتراض کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ جیسے کہ بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہوئے۔ اور رب تعالیٰ نے اُن کے جواب دیئے۔ دوسرا فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اُس کا ہو جاتا ہے یعنی جو دنیا میں اللہ کا دلیل بن جائے۔ کہ اُس کے احکام اپنی کوشش سے پھیلانے۔ تو رب تعالیٰ بھی اس کا دلیل ہو جاتا ہے۔ کہ جو اس پر مصیبت پڑے۔ اُسے خود دفع فرما دے اسی لئے فرمایا گیا۔ فَاتَّخِذُوا كَيْدًا حَقٌّ يَرْبِيہُ۔ کہ جو شخص اطاعت رب کی فکر میں رہتا ہے۔ رب تعالیٰ اُس کو دنیوی فکڑ سے بچا لیتا ہے۔ اعتراض اس آیت کے حصہ سے معلوم ہوا کہ صرف منافقین ہی مفسد ہیں۔ تو کیا دوسرے کفار اور بے دین مفسد نہیں۔ جواب۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حصہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہے یعنی مسلمان مفسد نہیں۔ بلکہ وہ ہی مفسد ہیں۔ لہذا یہ حصہ اضافی ہوا۔ نہ کہ حصہ مطلق۔ دوسرے یہ کہ جس فساد کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ وہ صرف منافقین ہی پھیلاتے ہیں۔ اس قسم کا فساد اور کوئی نہیں پھیلاتا۔ تو یہ حصہ خاص اس فساد کے لحاظ سے ہے۔

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا

اور جب کہا جادے اُن کیلئے ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ کہتے ہیں کیا ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے بیوقوف لوگ خبردار اور جب اُن سے کہا جادے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ سنا ہے۔

إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

تحقیق وہ ہی بیوقوف ہیں۔ اور لیکن نہیں جانتے۔ وہ ہی احمق ہیں۔ مگر جانتے نہیں۔

تعلق۔ اس آیت کا گذشتہ آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے منافقین کی دو قسم کی برائیاں بیان ہو گئیں۔ اب تیسری قسم کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ دوسرے اس طرح کہ پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان منافقین کو فساد سے منع کرتے ہیں۔ اور وہ نہیں مانتے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اُن کو حقیقی ایمان کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں مانتے۔ چونکہ مکمل تبلیغ یہی ہے کہ گمراہ کو برائی سے روکا جائے۔ اور بھلائی کی طرف بلایا جائے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کی تبلیغ کا ایک حصہ یعنی برائی سے روکنا پہلے ذکر ہوا۔ اور دوسرا حصہ یعنی حقیقی ایمان کی دعوت دینا اب مذکور ہوا۔ اس میں مسلمانوں کو تبلیغ کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ برائی سے

بچانا بھلائی کرانے پر مقدم ہے چونکہ مناد سے باز رہنا حقیقی ایمان کی شرط ہے۔ اس لئے پہلے اسے بیان کیا گیا۔ اور بعد میں ایمان کو۔

تفسیر قبیل میں یہاں بھی وہی احتمالات ہیں جو پہلے بیان ہوئے۔ کہ یا تو یہ قول رب کا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مخلص مسلمانوں کا۔ **آمَنُوا** میں ایمان کا حکم ہے۔ حالانکہ وہ تو پہلے ہی سے بظاہر مومن تھے جس سے معلوم ہوا کہ محض زبانی ایمان بالکل معتبر نہیں۔ یہاں ایمان کا تو حکم ہے۔ لیکن اس کا ذکر نہیں۔ کہ کس پر ایمان لاؤ کیونکہ آئندہ عبارت اس کو ظاہر کر رہی ہے۔ کہ جس پر لوگ ایمان لائے اُس پر تم بھی لاؤ۔ **النَّاسُ**۔ **النَّاسُ** سے مراد یا تو جنس انسان ہیں۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے۔ کہ تم آدمیوں کی طرح ایمان لاؤ جس سے معلوم ہوا۔ کہ جو صحیح مومن نہ ہو۔ وہ حقیقت میں آدمی ہی نہیں۔ بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کہ وہ تو اپنے مالک کو پہچانے اور یہ نہ پہچانے یا اس سے خاص لوگ مراد ہیں۔ اُن خاص میں چند احتمال ہیں۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے سارے جان نثار صحابہ یا ان منافقین کے دوسرے اہل وطن مخلصین یا اُن کے اہل قربت مومنین۔ جیسے عبد اللہ ابن سلام رضی اللہ عنہم تفسیر عزیزی نے سیدنا عید اللہ ابن عباس سے روایت کیا۔ کہ یہاں **النَّاسُ** سے مراد ابوبکر عمر عثمان و علی ہیں۔ رضی اللہ عنہم جمعین۔ چونکہ اُس زمانہ میں یہ حضرات خلوص ایمان میں بہت مشہور ہو چکے تھے اس لئے اُن کا ایمان اور دلوں کے ایمان کے لئے ایک معیار بن چکا تھا۔ کہ جس کا ایمان ان حضرات کی طرح ہو وہ تو مومن ہے ورنہ نہیں۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے۔ کہ اے منافقو! تم ظاہری ایمان تو لے آئے مگر یہ بیکار ہے۔ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو صدیق و فاروق والا ایمان لاؤ۔ بازاریں اُس چیز کی قدر و منزلت ہوتی ہے جس پر کارخانے کی مہر ہو۔ ایسے ہی بازار محبت میں اُسی ایمان کی قیمت ہے جس پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ اور وہ صدیقی اور فاروقی ایمان ہے۔ **السَّفَهَاءُ سَفَهَاءُ** سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں۔ ہلکا پن۔ اہل عرب بولتے ہیں۔ **سَفَهَتْكَ الرِّيحُ** یعنی اُس کو ہوا اڑا لے گئی۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں۔ بیوقوفی اور حماقت کیونکہ اس میں بھی عقل کا ہلکا پن ہوتا ہے اس کا مقابل علم اور انا کا جس کے معنی ہیں بُردباری اور دُور اندیشی۔ منافقین نے مخلص مسلمانوں کو چند وجوہ سے بیوقوف کہا۔ ایک یہ کہ اُس وقت اکثر مسلمان فقراء و مساکین تھے۔ اور منافقین مالدار۔ اُن کی حقارت بیان کرتے ہوئے۔ اُن کے لئے یہ لفظ بولا۔ دوسرے اس لئے کہ منافقین اسلام کو باطل دین اور کفر کو سچا دین سمجھتے تھے۔ اور جو باطل دین اختیار کر لے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ اس لئے اُن مسلمانوں کو اس لفظ سے یاد کیا۔ تیسرے اس لئے کہ مسلمانوں نے دین کے مقابلہ میں دنیا پر لات مار دی تھی۔ منافقین سمجھے کہ دنیوی نفع نقد ہیں۔ اور دینی نفع اُدھا اور اُدھا رکھی ایسے کہ موت یا قیامت سے پہلے وصول نہ ہو سکیں۔ تو نقد کو چھوڑ کر اُدھا لینے والا اُن کے نزدیک بیوقوف تھا جو تھے اس لئے کہ منافقین کے خیال میں دنیوی راحتیں یقینی تھیں۔ اور دینی فائدے (جنت اور دہاں کی نعمتیں وغیرہ) محض خیالی اور دہمی کہ اولاً تو یہی نہیں معلوم کہ اُن کی کچھ حقیقت بھی ہے۔ یا نہیں اور اگر کچھ ہے۔ تو ہمیں ملیں یا نہ ملیں۔ اور اگر ملیں تو نہ معلوم کب اور کس طرح تو محض دہمی اور خیالی چیزوں کی امید پر ان یقینی نفعوں کو چھوڑنا بیوقوفی ہے۔ یا نخویں اس لئے کہ کفار مدینہ سے ہمیشہ تعلقات رہے ہیں۔ اور رہیں گے۔ اسلام ایک پردیسی مذہب ہے۔ اور مسلمان مسافر لوگ۔ نا معلوم کہ یہ دین یا قیامت رہے یا نہ رہے۔ ان پردیسی لوگوں اور عارضی دین کی محبت میں اپنے اصلی اور حقیقی دوستوں سے بگاڑ لینا بیوقوفی ہے۔ ہم نے ایسی عقلندی کی ہے۔ کہ اس پر شیطان بھی قربان ہو جائے۔ وہ یہ کہ دلوں کو راضی رکھا۔ اگر مسلمان غالب رہے تو ہم ان سے نفع حاصل کریں گے۔ اور اگر کفار غالب آ گئے۔ تو ہماری پانچول بھی میں ہیں۔ دو طرفہ رہنا نہایت عقلندی ہے۔ رب تعالیٰ نے اُن کی اس جھوٹے خیال کی نہایت نفیس تردید فرمائی۔ کہ ارشاد فرمایا۔ **آلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ** **آلَا إِنَّ آدِرَهُمْ** کے فائدہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں جن تعالیٰ نے ان منافقین کو چند وجوہ سے بیوقوف فرمایا۔ اولاً اس لئے کہ انہوں نے مٹنے والے نفع کی خاطر باقی رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ دیا۔ اور جو باقی کے مقابل فانی اختیار کرے۔ وہ نہایت بیوقوف ہے۔ دوسرے اس لئے کہ انہوں نے قوی دلائل کے مقابلہ میں اپنے فاسد خیالات پر اعتماد کیا۔ اور ایسا شخص بُرا حق ہے تیسرے اس لئے کہ یہ دو

گھر کے مہمان بنے اور دو گھر کا مہمان ہمیشہ بھوکا رہتا ہے یعنی اُن کی ان حرکتوں سے نہ تو مسلمان میں اُن کا اعتبار رہے گا اور نہ ہی کفار میں جو جتنے اس لئے کہ ان کا یہ نکر اُس وقت چل سکتا تھا جب مسلمان ان کی حقیقت سے بے خبر رہتے حالانکہ رب نے ان کی قلعی کھول دی اور مسلمانوں کو ان کے دلی ارادوں سے خبردار کر دیا۔ پانچویں اس لئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ جو کہ درحقیقت رب کی مخالفت ہے۔ اور رب کی مخالفت کر کے کوئی بھی کبھی عزت نہیں پاسکتا۔ ان کی مثال تو بالکل ایسی ہے کہ کوئی شخص شفا حاصل کرنے کے لئے سانپ سے کٹوا لے لایَعْلَمُونَ پہلی آیت میں لایَعْلَمُونَ نہ مارا کہ احساس کی نفی فرمائی گئی تھی اور یہاں لایَعْلَمُونَ نہ مارا کہ علم اور سمجھ کی نفی فرمائی گئی۔ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں فساد کا ذکر تھا جو اس سے محسوس ہوتا ہے۔ اور یہاں بیوقوفی کا ذکر ہوا جو عقل سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ منافقین نے مسلمانوں کو بیوقوف کہا۔ تو رب تعالیٰ نے اُن کو جاہل دنیا تیسرے یہ کہ رب تعالیٰ نے انہیں یہاں بیوقوف فرمایا اور پھر فرمایا کہ انہیں اپنی بیوقوفی کی بھی خبر نہیں کیونکہ علم تو عقل سے حاصل ہوتا ہے جب یہ عقل ہی سے محروم ہیں تو علم کیسے پاسکتے ہیں۔ روح البیان شریف نے اس جگہ بیان فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اُن کی خدمت میں جبریل امین تین تحفے لے کر حاضر ہوئے۔ علم حیا اور عقل اور عرض کیا کہ آپ ان میں سے ایک کو اختیار فرمائیں حضرت آدم علیہ السلام نے عقل اختیار فرمائی جبریل امین نے علم اور حیا سے کہا کہ تم واپس جاؤ اُن دونوں نے عرض کیا کہ ہم عالم ارواح میں بھی عقل کے ساتھ ہی رہے۔ اور اب بھی ساتھ ہی رہیں گے چنانچہ عقل دماغ میں اور علم دل میں اور حیا آنکھوں میں قائم ہو گئے مثنوی شریف میں فرمایا ہے

جملہ حیواں را پئے انساں بکُش جملہ انساں را بکُش از بہر ہُش

لطف او عاقل کند مرغیل را تہر او ابلہ کند قابیل را

خلاصہ تفسیر۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی خیر خواہ اُن سے کہتا ہے کہ تم اللہ والوں کی طرح حقیقی ایمان لے آؤ جس فتنہ فساد بند ہو جائے۔ اور دنیا سے نفرت اور آخرت سے الفت حاصل ہو۔ اور تمہارا شمار بھی اللہ کے اُن پیارے لوگوں میں ہو جائے جو حقیقتاً انسان ہیں۔ تو منافقین جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بھی اُن بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں جنہوں نے خیالی جنت کیلئے دنیوی حثول کو ہٹک دیا۔ بھائی دنیا دین سے مقدم ہے۔ آخرت کس نے دیکھی ہے وہاں کی نعمتیں کیا خبر کیسی ہیں۔ اس جگہ آرام کر لینے دو۔ اُس ادھار کی امید پر یہ نقد کون چھوڑیں۔ اور کیا ہم اُن کی طرح ہو جائیں کہ جو دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر دن کو روزے اور رات کو عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ انہیں دنیا سازی آتی ہی نہیں بھائی یہ مسلمان نا عاقبت اندیش ہیں۔ اندھا دھند ایک طرف چل پڑے ہم عقلمند اور نہایت پولیٹیکل آدمی ہیں۔ دنیا سازی کوئی ہم سے سیکھے ہم نے وہ تدبیر کی ہے۔ اور ایسی چال چلی ہے کہ جس سے ہمارا کبھی نقصان ہو سکتا ہی نہیں۔ اگر مسلمانوں کا دور دورہ رہا۔ تو ہم ان کے یار بنے رہیں گے۔ اور درپردہ کفار سے بھی ساز باز رکھیں گے تاکہ اگر اُن کا غلبہ ہو جائے تو بھی ہمارا مدعا ہاتھ سے نہ جائے۔ چند غریبوں کی وجہ سے سب بڑے بڑے آدمیوں کو ناراض کر لینا عقلمندوں کا کام نہیں۔ حق تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ لوگ بڑے ہی احمق اور بیوقوف ہیں کیونکہ ان کی یہ دورنگی چال ہر طرح خطرناک ہے کبھی ایسا وقت آجائے گا کہ دنیا میں انہیں کوئی بھی نہ پوچھے گا۔ اور قیامت تک ان پر لعن طعن ہوتی رہے گی۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ دینی باتوں میں اللہ کے مقبول بندوں کی پیروی کرنی ضروری ہے کیونکہ یہاں حکم دیا گیا ہے کہ مقبولوں کی طرح ایمان لاؤ۔ دوسرے یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ مذہب اہل سنت والجماعت حق ہے۔ اس لئے کہ اس میں سنت رسول اللہ اور صالحین کا اتباع ہے۔ تیسرے یہ کہ وہابی۔ دیوبندی وغیرہ تمام باطل فرقے گمراہ ہیں۔ کیونکہ غیر مقلدوں کے نزدیک تقلید کرنا یعنی اللہ والوں کے راستے پر چلنا برا ہے۔ اور دیوبندی اُن سارے امور خیر کو شرک کہتے ہیں جن پر عرب و عجم کے مسلمانوں کا عمل ہے چوتھے یہ کہ صالحین کو برا کہنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ آج کل بھی رافضی خلفاء راشدین کو

اور خارجی علی مرتضیٰ کو بُرا کہتے ہیں۔ غیر مقلد اماموں۔ خاص کر امام اعظم رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ دیوبندی تمام زمانہ کے ادیباء اللہ مقبولین بارگاہ۔ علماء کرام کو مشرک اور کافر جانتے ہیں۔ کیونکہ جب میلاد شریف کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنا ہی شرک ٹھہرا۔ تو اس صورت میں کوئی عالم اور ولی شرک سے نہ بچا۔ اگر تقویۃ الایمان کے شریکات پر غور کیا جائے تو خود اسلام کا ماننا شرک ہے۔ مرزا کی گذشتہ انبیاء کو چکر لگاؤ صحابہ کرام اور محدثین کو نیچری تمام اکابرین کو بُرا کہتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ سب گمراہ ہیں۔ (تفسیر خزائن العرفان پانچویں۔ یہ کہ اس میں دیندار عالموں کو تسلی ہے۔ کہ وہ بے دینوں کی بدزبانی سے رنجیدہ نہ ہوں۔ بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اہل باطل کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے۔ (تفسیر مدارک) حق یہ ہے کہ علماء کرام دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور چوکیدار ہیں۔ چور پہلے چوکیدار ہی پر حملہ کرتا ہے۔ کیونکہ اُس کے ہوتے ہوئے وہ چوری نہیں کر سکتا۔ اسی لئے آج جو بھی بے دین اٹھتا ہے۔ وہ علماء پر لعن طعن کرتا ہی اٹھتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کی موجودگی میں ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری نہیں کر سکتے۔ مگر یاد رہے کہ چوکیدار پشہنشا کا ہاتھ اور اُس کی پشت پر سدا سلطانی علم ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء دین پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم ہے۔ اور ملائکہ ان کی حمایت پر ہیں۔ اسی لئے بڑی بڑی طاقتیں جیسے خاکساری نیچری وغیرہ علماء سے ٹکرائیں مگر خود پاش پاش ہو گئیں۔ علماء اقبال و وقار میں بفضلہ تعالیٰ کوئی فرق نہ آیا۔ علماء کو بھی لازم ہے کہ دین حق کی خدمت کو اپنا اصلی مقصد قرار دیں۔ اگر یہ خادم دین بن کر رہیں گے۔ تو انشاء اللہ دنیا خود بخود ان کے پیروں کی چھٹے یہ کہ مقبولان خدا کا دشمن درحقیقت حق تعالیٰ کا دشمن ہے۔ دیکھو ان منافقین نے مسلمانوں کو بوقوف کہا تھا۔ حق تعالیٰ نے خود ان کو بدلہ دیا۔ اور ان کو بوقوف فرمایا۔

تفسیر صوفیانہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں مسافر کی حیثیت سے ہے۔ اپنے وطن یعنی عالم ارواح سے اپنے مالک سے کچھ عہد و پیمال کر کے کماٹی کرنے یہاں پر دیس میں آیا ہے۔ لیکن یہاں کے باغ و بہار میں پھنس کر اپنے اصلی وطن اور حقیقی مقصد کو بھول گیا۔ وطن سے برابر چٹھیاں بتا رہا۔ اور قاصد آرہے ہیں کہ اے پر دیس پر دیس سے کما کر اپنے دیس کو بھیجتے رہو۔ یہیں یہ موقعہ پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ عقلمند تو ان پیغاموں کو سن کر فوراً ہوش میں آجاتے ہیں۔ اور اپنے وطن کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مگر غافل لوگ اس جھوٹی زیب و زینت میں کچھ ایسے مست ہیں کہ ان پیغاموں سے بھی ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ بلکہ جب کوئی خیر خواہ ان سے کہتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص کی طرح تم بھی سفر کی تیاری کرو۔ تو بجائے اس کے کہ اُس کا احسان مانتے۔ اُسے اُن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دل والوں کو مجنوں اور دیوانہ کہتے ہیں۔ پر دیس کے ساز و سامان پر ایسے تناعت کہ چکے ہیں کہ انہیں اپنے دیس کا کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ وہ ان اللہ والوں کے پھٹے پرانے کپڑوں اور زرد چمڑے کو دیکھتے ہیں۔ ان کے دل کی نورانیت اور سینوں کے خزینوں سے بے خبر ہیں۔ یہ اللہ والے اُس چاند سورج کی طرح ہیں جو کہ گرد و غبار کی آڑ میں اغیار کی نگاہوں سے چھپے ہوں۔ مثنوی شریف میں فرمایا ہے

گر تو سنگِ صخرہ و درمر شوی
چوں بصاحبِ دلِ رسی جو ہر شوی
انہم تحتِ قبا بی کاموں
جز کہ بزدانش ندانند آزمون

صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ علم دو قسم کا ہے۔ ایک علم ظاہری دوسرا علم لدنی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قلب کے دو دروازے ہیں۔ ایک بیرونی اور ایک اندرونی۔ بیرونی دروازہ تو ظاہری حواس ہے۔ کہ ان کے ذریعے سے قلب علم ظاہری حاصل کرتا ہے۔ اور اندرونی دروازہ اللہ ہام ہے کہ جس سے علم باطنی حاصل ہوتا ہے جو شخص کہ فقط ظاہری علم پر اعتماد کر کے باطنی دروازہ بند کر لے وہ اگرچہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو۔ مگر جاہل ہے۔ یہ منافقین بڑے چالاک اور دینوی سمجھ رکھنے والے تھے۔ مگر چونکہ علم لدنی سے بے بہرہ تھے۔ اس لئے انہیں فرمایا گیا۔ لَا یَعْلَمُونَ جو شخص کہ ظاہری علم کی اصطلاحیں یاد کرے اور اُس کا دروازہ قلب نہ کھلے وہ علم کے انوار سے محروم رہتا ہے۔ بلکہ اکثر یہ علم اُس کے لئے حجاب بن جاتا ہے۔ اَلْعِلْمُ حِجَابٌ الْبَرُّ

چند خوانی حکمت یونانی حکمت ایمانیات راہم بخوان

پہلا اعتراض۔ اُس زمانہ پاک میں منافقین کو اتنی جرأت ہی کیسی ہوتی تھی کہ وہ صحابہ کرام کی بدگوئی کر لیتے تھے۔ اس پر مسلمان خاموش کیوں رہتے تھے۔ اس گئے گزے زمانہ میں بھی کسی بے دین کی یہ جرأت نہیں کہ علی الاعلان صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر سکے۔ جواب اُن کی یہ بدزبانی مسلمانوں کے سامنے نہ تھی۔ یہ تیسرا بازیل وہ اپنی خاص خاص مجلسوں میں کرتے تھے۔ رب تعالیٰ نے اُن کا پردہ فاش کر دیا۔ آج کل کے گمراہ فرقے بھی اپنے بُرے عقیدے مسلمانوں سے چھپاتے پھرتے ہیں مگر حق تعالیٰ اُن کی تحریروں اور کتابوں سے اُن کے راز فاش فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ وہ گمراہوں کے اچھے الفاظ سے دھوکہ نہ کھائیں۔ (تفسیر خزائن العرفان) دوسرا اعتراض عقیدہ میں تقلید کرنا منع ہے۔ اور تقلیدی ایمان کا اعتبار نہیں لیکن اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ دین میں بھی تقلید چاہیے۔ کیونکہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اور مسلمانوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ۔ جواب یہ تقلیدی ایمان نہیں۔ اس آیت کا منشا ہی کچھ اور ہے۔ تقلیدی ایمان اسے کہتے ہیں کہ انسان خود تو ایمانیات سے بالکل بے خبر رہے۔ اور محض یہ کہہ کر ایمان لے آئے کہ جو فلاں کا ایمان ہے۔ وہ میرا۔ یا یہ کہ خود اسلام کی خوبیوں سے بالکل ناواقف رہے اور یہ کہے کہ مجھے نہیں خبر کہ اسلام حق ہے یا باطل میں تو محض فلاں کی دیکھا دیکھی مسلمان ہو گیا۔ یہ دونوں قسم کے ایمان مقبول نہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان تو سوچ سمجھ کر اختیار کیا جائے مگر اللہ والوں کی رہبری میں۔

وَإِذْ أَقْبَوُا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا

اور جب ملیں اُن سے جو ایمان لائے کہیں ہم ایمان لائے اور جب تنہا ہوں طوط شیطانوں اپنے کے کہیں اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس ایکسے ہوں۔ تو کہیں

إِنَّمَا مَعَكُمْ إِلَّا مِمَّا خَشِيَ مُسْتَهْزِءُونَ ۝۱۴

تحقیق ہم ساتھ تہا ہے نہیں اس کے سوا نہیں کہ ہم ہنسی کرنے والے ہیں۔ ہم تہا ہے ساتھ نہیں ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے تھے۔

تعلق۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے منافقوں کے تین عیب بیان ہو چکے۔ اب یہ چوتھا عیب بتایا جا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلے منافقین کی دینی حالت اور صرف مسلمانوں کے ساتھ برتاوے وغیرہ کا بیان ہوا اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ مومنین اور کفار دونوں سے کیسا ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ آیت پہلی آیت کی تفصیل ہے۔ کیونکہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ منافقین اپنے کو عقلمند اور مسلمانوں کو بیوقوف کہتے ہیں۔ اب اُن کے اُس فریب کا ذکر کیا گیا جس کو وہ عقلمندی سمجھتے تھے۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت مکر رہے۔ کیونکہ منافقین کے ایمان ظاہر کرنے کا پہلا ہی ذکر ہو چکا وَفِي النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا اور اب بھی اسی کا ذکر ہے لیکن یہ خیال محض غلط ہے۔ تکرار وہ ہے کہ جو فائدے سے خالی ہو۔ اس جگہ پہلے اُن کی دینی حالت کا ذکر ہوا تھا اور اب اُن کے معاملہ کا یعنی پہلے اُن کا عقیدہ بتانا مقصود تھا۔ اور اب اُن کا فریب شان نزول۔ یہ آیت عبد اللہ ابن ابی منافق وغیرہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک بار انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو عبد اللہ ابن ابی منافق اپنے یاروں سے کہنے لگا کہ دیکھو میں انہیں کیسا بنانا ہوں جب یہ حضرات قریب پہونچے تو عبد اللہ نے پہلے حضرت صدیق اکبر کا دست مبارک پکڑا اور بولا کہ مبارک ہیں آپ کہ جناب صدیق ہیں بنی تمیم کے سردار شیخ الاسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی اپنی جان و مال کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر قربان فرمانے والے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا کہ سبحان اللہ آپ بنی عدی کے سردار ہیں۔ فاروق آپ کا لقب ہے۔ اپنی جان و مال حضور علیہ السلام پر قربان فرمانے

والے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کہنے لگا کہ ماشاء اللہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بنی ہاشم کے سردار اور حضور کے داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ رب سے ڈر نفاق چھوڑ منافقین سب سے بدترین وہ بولا کہ اے علی آپ یہ کیوں فرماتے ہیں ہمارا ایمان بھی آپ حضرات کی طرح ہے پھر یہ حضرات وہاں سے روانہ ہو گئے عبداللہ اپنی جماعت والوں سے کہنے لگا کہ دیکھ میں نے کیا چال چلی ان لوگوں نے اس کی تعریف کی تب یہ آیت کریمہ اُتری تفسیر روح البیان و تفسیر خزائن العرفان معہ تضعیف تفسیر تقویٰ لفظ تقویٰ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ملاقات کرنا اور سامنے آنا یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں الذین آمنوا میں مخلص مسلمان مراد ہیں زبانی مسلمان تو منافقین ہی تھے مگر ان کو ایسی چالیں مخلصین کے سامنے چلنی پڑتی تھیں اَمَنَّا میں حقیقی ایمان مراد ہے ان کے زبانی ایمان میں کسی کو شک نہ تھا حقیقی ایمان مشکوک تھا یہ لوگ بار بار قسمیں کھا کھا کر اپنے اخلاص کا لوگوں کو یقین دلایا کرتے تھے دلائی گئی کا نام ہے اصلی گھی آج بھی بے دین لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ قسمیں کھا کھا کر اپنا ایمان ظاہر کرتے پھرتے ہیں مگر لوگوں کو ان کا اعتبار نہیں ہوتا خالص شک تعریف کا محتاج نہیں اسی طرح مخلص مسلمان کو قسموں کی ضرورت نہیں پڑتی اس کا نور ایمانی خود بخود اپنی جلوہ گری کرتا ہے خَلَوْا خَلْوٰے سے بنا ہے اس کے معنی میں اکیلا ہونا اور گزرنا قَدْ خَلَتْ اور تمسخر کرنا اس جگہ پہلے معنی مراد ہیں یعنی منافقین اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں کہ جہاں کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو یہ گفتگو کرتے ہیں شَیْطَانُہُمْ شیاطین شیطان کی جمع ہے لفظ شیطان کی تحقیق آعُوْذُ بِاللّٰہِ میں ہو چکی اور اُس کی حقیقت انشاء اللہ آگے بیان کی جائے گی لیکن یہاں تو ان کے دوست مراد ہیں یا منافقین کے سردار جو کہ شیطان کی طرح سرکش اور گمراہ کن ہیں اہل عرب سر سرکش کو شیطان کہہ دیتے ہیں حَتَّاکَ نے فرمایا کہ اس جگہ شیاطین سے کفار کے کاہن (بخومی پنڈت) مراد ہیں کیونکہ ان کے پاس شیطان آیا کرتے تھے اور یہ چند لوگ تھے بنی قریظہ میں کعب ابن اشرف اور بنی اسلم میں ابو بردہ اور جہینہ میں عبدالدار اور بنی اسد میں عوف ابن عامر اور ملک شام میں عبداللہ ابن سوداجن کے متعلق اہل عرب کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ غیب کی خبر رکھتے ہیں اور اسرار الہی جانتے ہیں اور بیمار دل کا علاج کرتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں یعنی منافقین ان سرداروں کے پاس آکر کہتے تھے کہ ہم دین عقائد اعمال میں ہر طرح تمہارے ہی ساتھی ہیں خیال ہے کہ منافقین نے مسلمانوں سے صرف اَمَنَّا کہا یعنی ہم ایمان لے آئے جملہ فعلیہ استعمال کیا اور اُس کے ساتھ کسی قسم کی تاکید کا ذکر نہ کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان سیدھے سادے ہیں صرف ہمارے کہنے سے ہی مان جائیں گے اور ہماری بات میں کچھ شک نہ کریں گے اس لئے بغیر تاکید کلام کیا اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں یعنی پہلے کافر تھے اب مومن بن گئے مگر کفار کے متعلق ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ بہت چالاک ہیں ہماری ہر بات بلا تحقیق بہرگز نہ مانیں گے اس لئے اِنَّا وغیرہ سے کلام کی تاکید کرتے تھے اور جملہ اسمیہ بولکر یہ بتاتے تھے کہ ہم پہلے بھی تمہارے ساتھی تھے اور اب بھی ہیں لیکن پھر بھی چونکہ ان کو شک و شبہ ہوتا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ نازیں پڑھتے ہیں ان کے وعظوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ جہادوں میں شریک ہوتے ہیں پھر یہ ہمارے ساتھی کیونکر ہوئے اس شبہ کو مٹانے کے لئے کہتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤْنَ یعنی اے دوستو ہمارے ظاہری برتاؤ سے تم دھوکا نہ کھانا ہم تو مسلمانوں کو بوقوت بنانے کے لئے یہ حرکتیں کرتے ہیں ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں یہ ظاہری برتاؤ محض اس لئے نہیں کہ ان کے ساتھ رہ کر اپنے جان مال اولاد کی حفاظت کریں اور ان کے ساتھ غنیمتیں حاصل کریں ان کے خفیہ راز معلوم کر کے تم پہنچا دیں مُسْتَهْزِؤْنَ ہَزُو سے بنا ہے جس کے لفظی معنی ہیں ہلکان جو شخص اچانک مر جائے اُسے ہَازِی کہتے ہیں اسی طرح تیز رفتار جاور پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اِسْتَهْزَا کے معنی ہیں کسی کو جاہل بنانا یا اُس سے ہنسی ٹھٹھا کرنا اور خفیف و ذلیل کرنا یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں خلاصہ تفسیر جب وہ منافقین مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کو خوش کرنے کے لئے کہہ دیتے تھے کہ میاں ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اور جب اپنے سرداروں اور دوستوں

کے پاس جاتے تو نہایت تاکید سے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو ہر طرح تمہارے ساتھ ہیں ہم مسلمانوں سے دل لگی کرنے کے لئے اُن کے سامنے کلمہ پڑھ دیتے ہیں۔ اور وہ ہرے بیوقوف ہیں۔ ہماری باتوں کو سچا سمجھ کر اپنی خاص مجلسوں میں ہمیں شریک کر لیتے ہیں جس سے کہ ہم اُن کے دلی ارادوں اور خاص مشوروں سے خبردار ہو کر تمہیں بھی آگاہ کر دیتے ہیں۔ اے کافر! ہمارے طریقہ تمہارے لئے بھی مفید ہے۔ تمہیں ہمارا احسان ماننا چاہیے۔ قائد کے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ دل لگی اور مذاق کے لئے کلمہ پڑھنا کفر ہے کیونکہ قرآن کریم نے اُن کے اس اظہار ایمان کو کفر قرار دیا۔ دوسرے یہ کہ انبیاء علیہم السلام اور دین کے محافظ مسخر کرنا کفر ہے تیسرے یہ کہ صحابہ کرام اور دینی پیشواؤں کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے (خزائن العرفان) بلکہ ہر دینی چیز (قرآن شریف، مسجد، علمائے کرام، رمضان شریف، اولیاء اللہ کے مزارات وغیرہ) کی توہین کرنی بھی کفر ہے۔ اور ان کی تعظیم ایمان و تقویٰ کی علامت۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جو کوئی شعائر اللہ (اللہ کی نشانیوں) کی تعظیم کرے وہ دلی پرہیزگار ہے۔ چوتھے یہ کہ ہر ایک کی مجلس میں بیٹھنا اور بد مذہبوں کو اپنا دوست بنانا منقول کا طریقہ ہے۔ آج کل یہ مرض عام مسلمانوں میں ہے۔ پانچویں یہ کہ لوگوں کا مذاق اڑانا سخت بُرا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قومٍ مِّنْ قومٍ دوسری قوم سے مذاق نہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا تھا کہ کیا آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں تو فرمایا کہ خدا مجھے اس سے بچائے کہ میں جہلمیں سے ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا مذاق اڑانا جہالت ہے خیال رہے کہ مذاق اڑانا اور بات ہے۔ اور خوش طبعی کرنا اور چہر خوش طبعی کو مزاح کہتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مذاق اڑانے میں کسی کو ذلیل کرنا منظور ہوتا ہے۔ اور خوش طبعی میں صرف دل خوش کرنے اور غم دور کرنے والی باتیں ہوتی ہیں کبھی کبھی خوش طبعی کو ناجائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ اُس میں جھوٹ نہ ہو۔ یہ بھی واضح رہے کہ مذاق کی ابتداء منع ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارا مذاق اڑائے اور ہم جواب میں اُس کا مذاق اڑادیں تو ہم کو جائز ہے۔ ہاں مسلمان سے درگزر کرنا۔ اور کافر کی رعایت نہ کرنا سنت صحابہ ہے حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لغت گو اور لغت خوال ہیں وہ جواباً کفار کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو دعائیں دیتے تھے۔ تفسیر صوفیانہ دنیا اور آخرت اُن دو سکونوں کی طرح ہیں جن کا اجتماع ناممکن ہے منافقین نے چاہا تھا کہ ہم زبان سے دیندار اور دل سے کافر رہ کر دونوں کو جمع کر لیں انجام یہ ہوا کہ ہمیں کے نہ رہے۔ اسی طرح جو شخص چاہے کہ میں اپنے دل میں دین و دنیا دونوں جمع کر لوں۔ وہ غلطی کرتا ہے۔ دنیا کے معنی ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ صوفیاء کرام کا عمل یہ ہے

دنیا میں تو ایسا ہو رہا جوں مرغابی سا گر میں نام خدا کا ایسے چہنا جوں چپ تیری گا گر میں

مرغابی دریا میں پہنچ کر مچھلی کی طرح تیرتی ہے مگر ہوا میں پرندہ بن کر اڑتی ہے۔ پانی بھرنے والی عورتیں تین چار گھڑے لیکر راستہ طے کرتی ہیں مگر اُن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نگاہ راستہ پر ہے۔ دھیان گھڑوں کی طرف۔ اور کان اور زبان اپنی سہیلیوں کی طرف متوجہ۔ اپنی کہہ رہی ہیں۔ دوسری کی سُن رہی ہیں۔ اسی طرح مرد میدان وہ ہے کہ گھر میں دنیا دار معلوم ہو مسجد میں دیندار دل کا سردار دنیا کا ہر کام کرے۔ مگر دین کا ہر وقت دھیان رکھے۔ تارک دنیا کمزور ہے۔ اور تارک دین بے ایمان۔

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ①۵

اللہ استہزاء فرماتا ہے ساتھ اُن کے اور ڈھیل دیتا ہے اُنکو میں سرکشی اپنی کہ بھٹکتے ہیں۔

اللہ اُن سے استہزاء فرماتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں

تعلق اس سے پہلے منافقین کا چوتھا فریب بیان ہوا تھا۔ اب اس کی سزا ذکر ہو رہا ہے تاکہ سننے والا اس سے عبرت پکڑے

اور اس حرکت سے باز آئے تفسیر اللہ اس آیت کو اللہ کے نام سے شروع کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذاق کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ان کی طرف سے خود رب تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے نیز اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کے استہزاء کے مقابلہ میں منافقین کا مذاق بالکل بے کار ہے جیسے کہ کوئی قومی کسی کمزور سے کہے کہ تو کیا بدلہ لے گا بدلہ تو میں لنگا کیستہ ہڑی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ استہزاء کے تین معنی ہیں جاہل بنانا ذلیل کرنا دل لگی کرنا یہاں پہلے دو معنی بن سکتے ہیں نہ کہ تیسرے۔ کیونکہ حق تعالیٰ دل لگی کرنے سے پاک ہے تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ خداوند تعالیٰ انہیں جاہل قرار دیتا ہے یا ذلیل کرتا ہے اس جگہ کیستہ ہڑی میں تین احتمال ہیں ایک یہ کہ معنی حال یعنی انہیں دنیا میں ذلیل کرتا ہے کسی جگہ ان کی عزت نہیں آتی دوسرے کہ معنی استقبال یعنی انہیں قیامت یا دفع میں ذلیل فرمائے گا وہ اس طرح کہ یہ منافقین مسلمانوں کیساتھ رہینگے کفار جہنم میں الٹیے جائیں گے حق تعالیٰ ان سب پر تجلی فرمائے گا مومنین تو سجدے میں گر جائیں گے مگر منافقین کی پشت ایسی سخت ہو جائے گی کہ بجائے سجدہ کرنے کے اوڑھ گر پڑیں گے تب انہیں کتھل کی طرح جہنم میں پھینکا جائے گا اور یہاں دوام تجدوی کے معنی میں ہے یعنی منافقین تو ایک بار ہی مسلمانوں سے مذاق کپچکے مگر رب تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ اور ہر جگہ طرح طرح سے استہزاء فرماتا رہے گا دنیا میں موت کے وقت قبر قیامت غرض ہر جگہ ان کے ساتھ استہزاء ہوتا رہے گا وَیَمْدُدْہُمْ فِیْہِمْ اَوْ مَدَّ سے بنا ہے یا مَدَّ سے مَدَّ کے معنی ہیں حملت دینا اور مَدَّ کے معنی ہیں بڑھانا قوت دینا اور اصلاح کرنا اگر یہ مَدَّ سے بنا ہو تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو ڈھیل دیئے ہوئے ہے کہ وہ جرم کرتے ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہوتی اور اگر مَدَّ سے بنا ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ حق تعالیٰ ان کی سرکشی مگر یہی کو زیادہ فرماتا ہے اور اس کو قوی اور مضبوط کرتا ہے کیونکہ انہیں مال دیتا ہے اور اولاد وغیرہ سے بھی بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ انعامات کیوں دیتا لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ مَدَّ سے بنا ہے کیونکہ اگر مَدَّ سے بنتا تو اس کے بعد لام ہوتا یعنی یَمْدُدْہُمْ ہوتا تفسیر کبیر میں ہے کہ قرآن کریم میں مَدَّ شَرَّکِیْلَہٗ اور اِمْدَادِ خَیْرِہٗ کے لئے استعمال ہوتا ہے چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے وَنَمْدُّ لَہٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا دوسری جگہ ارشاد ہوا وَآمَدَ ذُنَاکُمُ بِأَمْوَالٍ وَبَنَیْنَ چونکہ یہاں سرکشی اور مگر یہی کا ذکر ہے اس لئے مَدَّ افرمایا فِی طَغْیَانِہُمْ طَغْیَانُ کے لغوی معنی ہیں حد سے بڑھ جانا اسی لئے پانی کے سیلاب کو طغیان بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے لیکن اب اس کا استعمال کفر و سرکشی میں حد سے بڑھ جانے پر ہوتا ہے اور یہاں بھی یہی معنی ہیں کہ منافقین اپنی سرکشی میں حد سے آگے بڑھ چکے ہیں کِیْفَہُمْ مَوْنٌ عَمْدٌ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں دل کا اندھا ہو جانا جسے ہندی میں کہتے ہیں پیٹے کی پھوٹ جانا عَمٰی آنکھ کے اندھے ہونے کو کہتے ہیں اور عَمْدٌ دِل کے اندھے ہونے کو یہاں اس مراد ہے حیران اور پریشان ہونا کیونکہ اگر اندھے کو میدان میں اکیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی حیران ہو کر ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا منزل مقصود پر نہ پہنچے گا اسی طرح دنیا کے میدان میں ان منافقین نے قرآن پاک اور صاحبِ لولہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنی میں نہ پکڑا اس لئے انہیں کچھ نہیں سوجھتا کہ کدھر جائیں کبھی کافروں کی طرف اور کبھی مسلمانوں کی طرف بھٹکتے پھرتے ہیں خلاصہ تفسیر منافقین خود کو عقلمند اور مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان سے دل لگی کیا کرتے ہیں حق تعالیٰ نے ان کی اس بکواس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ بے چارے تو مسلمانوں سے کیا دل لگی کریں گے خود مسلمانوں کا رب ان کو ذلیل و خوار کر رہا ہے اور کرتا رہے گا وہ اس طرح کہ جیسے ان کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ اسی طرح ان کے ساتھ رب کا معاملہ بھی دنیا میں کچھ اور ہے اور آخرت میں کچھ اور دنیا میں تو ان پر سارے اسلامی احکام بظاہر جاری کر دیئے گئے کہ نہ ان سے جہاد نہ ان پر جزیہ نہ ان کو مسجدوں میں آنے سے کوئی لڑک لڑک اور نہ اسلامی کاموں میں شرکت کرنے سے ممانعت مرنے کے بعد کفن دفن وغیرہ سارے اسلامی احکام ان پر جاری ہیں جس سے کہ وہ سمجھے کہ مسلمانوں پر ہمارا دوا خوب چلا مگر جب قبر میں پہنچیں گے تو پتہ لگے گا کہ غلط بود آل چہ ما پنداشتیم تب رورور کریں گے کہ ہمیں بڑا دھوکا ہوا ہم کچھ سمجھتے تھے اور کچھ ظاہر ہوا

پھر اُن کی حالت یہ ہے کہ جب اسلام کے دلائل سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام سچا دین ہو۔ مگر جب کفار کی مالداری اُن کا عیش اور مسلمانوں کی غربت و افلاس پر نظر کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ کفار سے ناراض تھا تو اُن کو اتنا مال کیوں دیا۔ اور اگر مسلمانوں سے راضی تھا تو اُن کو اس حال میں کیوں رکھا۔ لہذا کفر سچا ہے۔ اور معاذ اللہ اسلام جھوٹا۔ غرض کہ وہ ایسے حیران و پریشان ہیں کہ اس کے متعلق کچھ فیصلہ ہی نہ کر سکے۔ بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو صابر بن کر درجات حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جب نعمتیں پاتے ہیں تو شاکر بن کر خدا کے پیارے اور مقبول بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مصیبتیں اور راحتیں مسلمانوں کے لئے حق تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ ایمان سے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور کفر میں بے اطمینانی رہتی ہے۔ مومن اُس مضبوط درخت کی طرح ہے کہ جو تیز آمدن و حصول کا مقابلہ نہایت اطمینان سے کر لیتا ہے۔ نہ تو مصیبت میں گھبراتا ہے۔ اور نہ راحتوں پر اترتا ہے۔ کافر اُس کچی کھیتی کی طرح ہے کہ جو ہر سوا کا اثر لے لیتی ہے مصیبت آئے تو گھبرا جائے۔ اور راحتیں پا کر غرور کرے۔ دوسرے یہ کہ بندے کو چاہیئے کہ درازی عمر اور زیادتی مال و اولاد پر فخر نہ کرے۔ اور اس سے دھوکا نہ کھائے۔ بہت دفعہ یہ چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں۔ کفار کے لئے ان چیزوں کی زیادتی عذاب کی زیادتی کا باعث بن جاتی ہے۔ کہ اُن کو دنیا میں مال محدود اور آخرت میں وبال محدود ملتا ہے۔ اور مخلصین کیلئے یہ چیزیں زیادتی ثواب کا باعث ہیں۔ یعنی اُس کے لئے دنیا میں مال محدود اور آخرت میں ظلّ ممدود ہیں۔ (دراز سایہ) بعض بزرگان دین زیادہ دنیاوی راحتوں سے گھبراتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ راحتیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ہو گئی ہوں۔ تیسرے یہ کہ دنیوی ترقی و ترقی قابل اعتماد نہیں۔ اس کی مثال پتنگ کی سی ہے کہ وہ اس قدر اونچی اڑتی ہے کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے۔ مگر اُس کی دور پتنگ دانے کے ہاتھ میں ہے کہ ایک جھٹکے میں اس کو زمین پر لے آتا ہے۔ انسان بھی دنیوی ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن جائے۔ مگر ایک جھٹکے میں فقر (محل) سے نکل کر قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ حق تعالیٰ مسلمانوں کا ایسا دالہ ہے کہ جو انہیں تکلیف پہنچائے۔ خود رب تعالیٰ اُس سے بدلہ لیتا ہے۔ پانچویں یہ کہ جو کوئی اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے بدلہ نہ لے تو حق تعالیٰ اُس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے۔ اور جو خود بدلہ لینے کے پے ہو جائے۔ وہ یہ درجہ نہیں پاتا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیئے کہ اپنے ذاتی معاملات میں درگزر کیا کریں۔ اور دینی معاملات میں ہرگز کسی کی رعایت نہ کریں۔ مگر انفسوس کہ آج ہمارا طریقہ اس کے برعکس ہو گیا۔ کہ جس شخص سے ہمیں کوئی ذاتی نقصان پہنچ جائے ہم اُس کے پکے دشمن ہیں۔ لیکن جن بد مذہبوں سے کہ دین کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ اُن کو اپنا بھائی بنانے کیلئے تیار۔ تفسیر صوفیانہ تصوف کا آخری درجہ ہے۔ فنا فی اللہ جس میں پہنچ کر بندہ اپنے کورب کی بارگاہ میں ایسا فنا کر دیتا ہے کہ صرف قالب تو بندہ کا رہ جاتا ہے۔ مگر اُس کے سارے کام رب کی طرف سے ہو گئے ہیں۔ اُس سے دوستی بیک دوستی اُس سے جنگ رب سے جنگ۔ اُس کا کہنا رب کا کہنا۔ اُس کی بات رب کی بات جیسے کہ کوئلہ آگ میں پہنچ کر ایسا فنا ہوا کہ قالب تو کوئلے کا رہا۔ مگر شکل اور نام اور کام سب آگ کا سا ہو گیا۔ چونکہ صحابہ کرام فنا فی اللہ کے درجہ پر فائز تھے اس لئے اُن کو دھوکا دینا اور اُن کا مذاق اڑانا درحقیقت رب کو دھوکا دینا اور اُس سے مذاق کرنا ہے۔ اس لئے رب نے گویا منافقین سے اپنا بدلہ لیا۔ اور فرمایا اللہ کیستَ لہٰذا یُحِبُّ بَہِمُ نِیْمِ جِسِّ قَدَرِ رِیْ لِمٰی ہُوَ تٰی ہُوَ۔ اُسی قدر جھٹکا سخت لگتا ہے اور جس قدر چکی دیر میں میستی ہے اسی قدر باریک میستی ہے۔ لہذا ان لوگوں کیلئے یہ ہمتیں خطرناک ہیں۔

تو مشو مغرور برحلم خدا دیر گیسو سخت گیر و مر ترا

نیمبر زیادہ چالاک حق تعالیٰ کے یہاں بڑا بوقوف ہوتا ہے۔ اور سیدھا ساد مسلمان بڑا عقلمند۔ ان سیدھے سادوں کی مخالفت

بڑی خطرناک ہے۔ شعر

خاکساران جہاں را بہ حقارت منکر تو چہ دانی کہ دریں گرو سوائے باشد

ہر سب سے بڑے بھیدی ہیں اعتراض ستیا رتھ پر کاش میں دیاتند نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم نے خدا تعالیٰ کو عیب لگائے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں سے دل لگی اور مذاق کرتا ہے۔ اور قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ مذاق کرنا جہالت ہے نتیجہ جو نکلا وہ خود سمجھ لو۔ اسی طرح رب تعالیٰ کیلئے قرآن کریم بڑے بڑے عیب ثابت کئے ہیں جو اب ایسے اعتراضات کے چند جوابات ہیں۔ ایک یہ فعل کے معنی فاعل کے لحاظ سے ہوتے ہیں جیسا فاعل ویسے فعل کے معنی دیکھو اور وہیں بولتے ہیں "میں بیٹھ گیا" یعنی کھڑے سے بیٹھ گیا۔ فلاں سیٹھ بیٹھ گیا یعنی اُس کا دیوالہ ہو گیا۔ فلاں دیوالہ بیٹھ گئی یعنی زمین میں دھنس گئی۔ فلاں کا دل بیٹھ گیا۔ یعنی اُس کی حرکت بند ہو گئی۔ فلاں کی دکان بیٹھ گئی یعنی اب چلتی نہیں۔ فلاں کی آنکھ بیٹھ گئی یعنی دماغ میں گھس گئی۔ فلاں مشین کا پرزہ ٹھیک بیٹھ گیا یعنی اپنی جگہ میں فٹ یعنی ٹھیک آگیا۔ تمہاری بات میرے دل میں بیٹھ گئی یعنی دل نے اُسے قبول کر لیا۔ تنکے نیچے بیٹھ گئی یعنی تیرے میں جم گئی۔ نشانہ صحیح بیٹھ گیا یعنی تیرے نشانہ پر لگا وغیرہ خیال تو کرو کہ ان سب مثالوں میں بیٹھنا ایک ہی لفظ ہے مگر فاعلوں کے لحاظ سے کتنے معنی بن گئے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک لفظ جب بند دل کے لئے آئے گا تو اُس کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ اور جب رب کیلئے بولا جائے۔ تو کچھ اور۔ بند دل کے لئے استہزاء کے معنی میں مذاق کرنا مگر رب تعالیٰ کے لئے اس کے معنی ہوں گے ذیل کرنا یعنی اللہ اُن کو ذلیل کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ بہت دفعہ جرم اور اُس کی سزا کو ایک ہی لفظ سے بیان کر دیتے ہیں جیسے کہ کہتے ہیں کہ جتنا کوئی تم پر ظلم کرے۔ اتنا ہی تم بھی اُس پر ظلم کرو۔ یا عربی زبان میں بولتے ہیں جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے۔ دیکھو ظلم کی سزا دینا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف ہے لیکن اُس کو بھی ظلم کہہ دیا گیا۔ اسی طرح اس آیت میں مذاق کی سزا کو بھی استہزاء یعنی مذاق کہہ دیا گیا۔ تیسرے یہ کہ کسی سے ابتداء مذاق کرنا جہالت ہے لیکن مذاق کا بدلہ میں مذاق کرنا عین حکمت اور کمال انصاف ہے۔ خاص کر جب کوئی اپنے محبوبوں سے دل لگی کرے تو محب کا بدلہ میں استہزاء فرمانا دنیا کے محبت میں ضروری ہے۔ (تفسیر عربی) چونکہ اللہ کے پیاروں کا منافقین نے ابتداء مذاق اڑایا۔ یہ عین جہالت تھا۔ اور رب تعالیٰ اُن سے بدلہ لینا عین حکمت کسی کو مار ڈالنا ظلم ہے۔ مگر قاتل کو پھانسی دینا عین انصاف چوتھے یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ اُن کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کی طرح دنیا و آخرت میں معاملہ فرمائے گا جس کو یہاں استہزاء فرمایا گیا۔ ان معاملات کی پوری تفصیل ہم پہلے کر چکے ہیں مگر منافقین اور رب تعالیٰ کے استہزاء میں چند طرح فرق تھا۔ اس لئے ان دونوں استہزاء کو نہ تو ایک جملہ میں بیان کیا گیا اور نہ اس جملہ کا پہلے جملہ پر عطف کیا گیا۔ بلکہ دونوں جملوں کو بالکل مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا۔ کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں استہزاء علیحدہ علیحدہ نوعیت اور حقیقت رکھتے ہیں۔ تتمہ آریوں نے لفظ استہزاء سے ایسے ہی دھوکا دیا۔ جیسے کہ دیوبندی وغیرہ لفظ بشر سے دھوکا دیتے ہیں۔ فافہم۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

یہ لوگ وہ ہیں کہ خرید کر گمراہی کو نبوض ہدایت پس نہ نفع دیا۔ بیوپار نے اُن کے اور نہ تھے وہ ہدایت پائیوں لے

یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو اُن کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سوئے کی راہ جانتے نہ تھے یہ

تعلق۔ اس سے پہلے منافقین کی کچھ حرکتیں بیان فرما کر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ نادان اپنی ان حماقتوں کو دانائی سمجھتے ہیں۔ اب اس کو ایک نہایت بہترین تمثیل سے سمجھایا جا رہا ہے جس سے کہ اُن کی حالت اچھی طرح سب کے ذہن نشین ہو جائے۔ یا یوں کہو کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں منافقین کے چند عیوب بیان کئے گئے۔ اور یہاں اُن عیوب کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص کسی بیوپاری کی تجارتی غلطیوں کو بیان کر کے آخر میں کہے کہ انجام کار اُس کا دیوالہ ہو گیا۔ اور وہ اپنی اصل پونجی بھی کھو بیٹھا شان نزول۔ یہ آیت یا تو اُن لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو کہ مخلص مومن بننے کے بعد کافر ہو گئے۔ یا اُن یہود کے حق میں آئی جو پہلے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے۔ مگر جب حضور

کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو کر بعض تو مجاہد کافر اور بعض منافق بن گئے۔ یا ان تمام کفار کے حق میں آئی جنہیں اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی اور جن کے سامنے دلائل قاطعہ و فراہم ہدایت کا راستہ ظاہر فرما دیا مگر انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا۔ ضد سے گمراہ ہو گئے (تفسیر خزائن العرفان) تفسیر اولیٰ کہ اسم اشارہ ہے۔ چونکہ منافقین کی صفیں اس طرح بیان کر دی گئیں کہ وہ دوسروں سے بالکل چھنٹ گئے اور شخص کو ان کی پہچان ہو گئی۔ اور جو چیز کہ خیال میں موجود ہو اُس کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ لہذا یہاں اُن کی طرف اشارہ کیا گیا لیکن چونکہ وہ مسلمانوں سے درجہ میں بہت دور تھے۔ اس لئے اشارہ بعید استعمال ہوا۔ اِشْتَرَوْا۔ اِشْتَرَاءُ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں خریدنا۔ یعنی قیمت خرچ کر کے مال مقصود حاصل کرنا لیکن یہاں اس معنی میں استعمال ہوا کہ اپنی چیز کے بدلے میں غیر کی چیز لینا۔ اور اِشْتَرَاءُ ایک چیز سے بے رغبتی اور دوسری چیز کے لالچ کرنے کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ چونکہ راہ راست پر چلنا اور ایمان اختیار کرنا۔ یہ مسلمان کا اپنا اصلی فرض ہے۔ پھر جبکہ کفار اور منافقین شیطان سے گمراہی سیکھ کر اس فرض کو چھوڑ بیٹھے اس لئے اُن لوگوں کے ہدایت چھوڑنے اور گمراہی اختیار کرنے کو خرید و فروخت سے بیان کیا گیا۔ اَلْضَّلٰلَۃُ اس کے چند معنی ہیں ظلم کرنا۔ درمیانی حالت سے ہٹ کر افراط و تفریط میں پڑ جانا۔ ہدایت کا گم ہو جانا۔ یہاں دین سے بہک کر بے دینی اختیار کرنا مراد ہے جس کے معنی ہیں گمراہی۔ لیکن یہی لفظ ضلالت جہاں کہیں انبیاء کرام کے لئے بولا گیا ہے۔ وہ دار فتنگی یا جذب و غیرہ کے معنی میں ہے جو انبیاء کرام کو گمراہ جانے وہ سخت بے دین ہے۔ اس مسئلہ میں ہم نے ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام ہے "تہریر کبریا پر بند کرین عصمت انبیاء" اس کی پوری تحقیق کیلئے اُس کا مطالعہ کرو۔ بِالْهُدٰی عربی زبان میں لین دین کے معاملات میں بے اُس پر آتی ہے جس کو چھوڑنا مقصود ہو (یعنی قیمت) تو آیت کے معنی یہ ہوئے۔ کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی۔ ہدایت کے معنی اور اس کے اقسام ہم سوڈہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔ فَمَا رَیْتُمْ رَحْمَۃً مِّنْ رَّحْمٰتِیْ جِسْم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں نفع اپنی اصل پونجی کے علاوہ جو کچھ حاصل ہو۔ وہ منافع یا ربح کہلاتا ہے۔ تِجَارَتٌ خرید و فروخت کے کاروبار کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص یہ کاروبار کرتا ہو۔ اُسے تاجر یعنی بیوپاری کہا جاتا ہے جو شخص کہ کبھی کوئی چیز فروخت کرے اُسے بالغ کہتے ہیں نہ کہ تاجر و ماکان و مہتدین کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ پہلے ہی سے اس تجارت سے ناواقف تھے۔ اس لئے وہ نفع تو کیا کماتے اصل پونجی بھی ہاتھ سے کھو بیٹھے۔ دوسرے یہ کہ وہ اس تجارت میں ہدایت پانے والے نہ ہوئے یعنی اور تجارتوں میں تو خوب بیوپاری سے کام کرتے ہیں مگر اس تجارت میں ایسے بیوقوف بنے کہ بجائے مکمل حاصل ہونے کے اُن کے اصلی مال کو بھی زوال آ گیا خلاصہ تفسیر حق تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عقل ملتی ہے اور پھر نیک و بد راستے اُس کے سامنے ہوتے ہیں۔ تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لیکر اچھے راستے کو اختیار کرے۔ اور بُرے سے بچے۔ اِن منافقوں نے اپنے اندر بُرے اخلاق پیدا کر کے اُس نور عقل کو بجھا دیا۔ اور ہمیشہ کی مصیبتوں کو مول لے لیا۔ انہوں نے کلمہ توحید کی صرف یہ قیمت جانی کہ اُس کے ذریعے دنیاوی نفع حاصل کر لئے حالانکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں اُن نفعوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ان لوگوں نے عقل اور کلمہ توحید کو دنیا کے لئے خرچ کیا اور پھر اس پر خوش بھی ہوئے۔ اُن کی مثال بالکل ایسی ہوئی کہ کوئی احمق قیمتی موتی دے کر مٹی کا کھلونا خرید لے۔ یا اصلی سونا دیکر دلاہتی نقلی سونا لے۔ تجارت کے اصول سے یہ لوگ بہت گھائے میں رہے عقل مند لوگ اپنی عقل بال جان۔ اولاد۔ صرف کر کے سچا ایمان لیتے ہیں۔ اور واقعی عقل مند بیوپاری ہیں۔ کیونکہ نانی کے عوض باقی حاصل کرتے ہیں۔ فائدے اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیع ناطی جائز ہے۔ یعنی بغیر منہ سے بولے محض لین دین سے کوئی چیز خرید لینا کیونکہ منافقین نے اپنے منہ سے خرید و فروخت کے الفاظ نہ بولے تھے محض ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی تھی۔ اس کو قرآن کریم نے خریدنا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قیمت دیکر چیز لے لے اور بیچنے والا بھی اس پر راضی ہو جائے تو بیع ہو جائے گی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص بڑے سے بڑے دینی نفع کو چھوڑ کر دینی معمولی نفع حاصل کرے۔ وہ کامیاب تاجر ہے۔ اور اس کا برعکس کرنے والا محض بیوقوف۔ کیونکہ دنیا بھر کے نفع آخرت کے معمولی

نفع کے مقابل بیچ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص دینی کام ریاکاری کیلئے کرتا ہے۔ وہ نہایت ہی بیوقوف ہے۔ کیونکہ وہ بھی انہیں منافقین کی طرح ہے جنہوں نے محض مسلمانوں کو راضی کرنے کیلئے کلمہ پڑھا تھا۔ دینی کاموں کی قیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص نوافل ادا کرے۔ اور واجبات و فرائض میں غفلت کرے وہ بیوقوف ہے بعض لوگ کثرت سے وظیفے پڑھتے ہیں لیکن فرض نماز و زکوٰۃ اور روزوں وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے وہ سخت غلطی پر ہیں۔ فرض نماز اصل پونجی ہے۔ اور نوافل اُس کا نفع۔ اصل پونجی کھو کر نفع کے چند پیسے حاصل کرنا کون سی عقل مندی ہے۔ (تفسیر روح البیان) یہ مقام یہ بھی معلوم ہوا کہ مجبوری نیکی کرنے کا کوئی ثواب نہیں۔ ثواب اُسی نیک عمل کا ملے گا جو انسان دلی رغبت اور خوشی سے کرے۔ کیونکہ منافقین کلمہ اور نماز وغیرہ مجبوراً پڑھتے تھے۔ اس لئے انہیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔

مثنوی شریف میں ہے۔ اختیار آمد عبادت را نیک ورنہ میگرد دنیا خواه این فلک

ایتیا کر ہا ہر عاتلاں ایتیا طو عا ہر بے دلاں

یعنی رغبت عبادت کا نیک ہے مجبوراً تو چاند سورج وغیرہ سب حرکت کر رہے ہیں مگر انہیں اس پر کوئی ثواب نہیں۔

تفسیر صوفیانہ انسان کے لئے دو ہدایتیں ضروری ہیں۔ ایک فطری ہدایت جو کہ عالم ادواح میں مل چکی ہے۔ اور دوسری پرہیزگار پیدائش ہے۔ دوسری کسبی جو دنیا میں اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے جو شخص ان دونوں ہدایتوں کو پالے وہ نور علی نور ہے۔ جو اس دوسری ہدایت سے محروم رہا اُس کی پہلی ہدایت بیکار ہے۔ جیسے کہ آفتاب اور آنکھ کا نور مل کر فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اگر آفتاب تو نور دے رہا ہو اور کسی کی آنکھ میں نور نہ ہو۔ تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ یا آنکھ میں نور موجود ہے۔ لیکن دوسرا نور اُس کو حاصل نہیں یعنی وہ اندھیرے میں ہے۔ وہ بھی دیکھنے سے محروم۔ ان منافقوں کو پہلا نور یعنی ہدایت فطری حاصل تھی لیکن نور مصطفائی سے علیحدہ رہے۔ اُس فطری کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کی لہذا اس تجارت میں کامیاب نہ ہوئے حکایت مثنوی شریف میں اسی کے مطابق ایک نہایت بہتر حکایت بیان فرمائی۔ وہ یہ کہ ایک شکار سی ترکش میں تیرے کر باز کے شکار کیلئے نکلا باز ہوا میں اڑتا ہوا ملا جس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ اُس نے تاک تاک کر اُس سایہ پر تیر چلائے یہاں تک کہ سدا ترکش خالی ہو گیا مگر باز ہاتھ نہ آیا محروم واپس ہوا۔ اپنے کسی دوست سے کہنے لگا کہ میں نے صحیح نشانے پر تیر لگائے۔ مگر باز نہ مرا کیا وجہ ہوئی۔ اُس نے کہا اے بیوقوف جس کو تو نے نشانہ بنایا وہ باز نہ تھا۔ بلکہ باز کا سایہ تھا۔ اصل باز اوپر تھا۔ جہاں تیری نگاہ پہنچ سکی۔ ان منافقین نے بھی اسی طرح اپنے ترکش کے سارے تیر دنیا کے لئے استعمال کئے۔ لہذا دین اُن کے ہاتھ نہ آیا قیمتی تیر بھی برباد گئے۔

اعتراف جب ان منافقین کے پاس ہدایت تھی ہی نہیں۔ تو اُس کے بدلے میں گمراہی کیونکہ خریدی۔ جواب اس کا جواب عالمانہ اور صوفیانہ تفسیروں سے معلوم ہو چکا۔ وہ یہ کہ انہوں نے فطری ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ یا کسی ہدایت حاصل کرنے کا ان کو موقع تو ملا لیکن اُس کو چھوڑ کر گمراہی حاصل کی یا انہوں نے کلمہ طیبہ زبان سے پڑھا۔ نماز روزے ادا کئے۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے ان اعمال سے جنت حاصل کر لیتے لیکن انہوں نے دنیا حاصل کی۔ لہذا خرید و فروخت کے معنی اُن پر بخوبی چسپاں ہو گئے۔

مَثَلُهُمْ مَثَلُ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ

کہانت اُن کی مثل اُس کے ہے کہ روشن کی آگ پس جبکہ روشن ہو گئی وہ جگہ اندر دُاس کے لئے گئی اُن کی کسادت اُس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ جب اُس سے آس پاس جگہ اٹھا

اللَّهُ يَنْوَرُهُمْ وَتَرْكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٤﴾

اللہ نور اُن کا اور چھوڑ دیا اُن کو میں اندھیروں میں نہیں دیکھتے

اللہ اُن کا نور لیکھا۔ اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ کچھ نہیں سوچتے

ہے ظلمت جس کے معنی ہیں تاریکی۔ نور کی نسبت منافقوں کی طرف اس لئے کی گئی کہ وہ اُس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے۔ **وَتَرْكَاهُمْ** اس لئے فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ اُن کی آگ بالکل ہی بجھا دی گئی جس سے کہ وہ پورے طور پر اندھیرے میں رہ گئے **فِي ظُلُمَاتٍ ظُلُمَاتٍ** کی جمع ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں کم ہونا۔ برف کو اسی لئے ظلم کہتے ہیں کہ وہ بہت جلد گل کر کم ہو جاتا ہے۔ ستارے کو بھی ظلم اس لئے کہتے ہیں کہ اُس کی وجہ سے ظالم کے نیک اعمال برباد ہو کر کم ہو جاتے ہیں۔ نیز ظلم دانت کے پانی۔ اور اُس کی تری اور اُس کی سفیدی کو بھی کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر مگر یہاں اس سے مراد ہے تاریکی ظلمات جمع اس لئے بولا گیا کہ منافقین صرف ایک تاریکی میں نہ تھے بلکہ بہت سی تاریکیوں سے گھرے ہوئے تھے۔ ایک تو کفر کی تاریکی دوسرے مکر و فریب کی تیسرے جھوٹ بولنے کی چوتھے مسلمانوں پر طعنہ زنی کی پانچویں حمل مرکب کی۔ چھٹے گناہوں اور شہوتوں کی وغیرہ وغیرہ **لَا يَصِحُّ حُرُوفٌ** میں تاریکیوں کا ہی بیان ہے یعنی انہیں اندھیرے میں اس طرح چھوڑ دیا کہ کچھ سوچنا ہی نہیں۔ خلاصہ تفسیر مدینہ منورہ کے لوگ اُدُل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش ہوئے۔ اور بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اُن میں سے بعض نے دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنا پر بعد میں منافقت شروع کر دی۔ تو اُن کی اس حالت کو اُس جماعت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو اندھیرے جنگل میں گھر گئی ہو پھر انہوں نے روشنی اور گرمی حاصل کرنے اور درندوں سے بچنے کے لئے خوب آگ بھڑکائی جب آگ بھڑکنے لگی اور انہوں نے گرمی اور نور بھی حاصل کر لیا۔ تب وہ اس پر مطمئن ہو گئے کہ اب آگ نہ بجھے گی۔ اور ہم اس کے فوائد سے محروم نہ ہوں گے۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک آگ بالکل بجھ گئی۔ اور ایسی ہی تھی کہ اُس کا کوئی شعلہ اور چنگاری بھی باقی نہ رہی کہ جس سے دوبارہ آگ جلا لیں۔ اور نہ ہی ایندھن آگ قبول کرنے کے قابل رہا۔ اب یہ حیران و پریشان ہیں کہ کیا کریں۔ اور کہہ رہے ہیں اسی طرح ان منافقین نے مسلمانوں کے خوف اور اُن کے نفع کی امید سے بظاہر اسلام قبول کر لیا جو مثل آگ جلانے کے ہوا حق تعالیٰ کی طرف سے بھی اُن پر ظاہری اسلامی احکام جاری کر دیئے گئے۔ یہ اُس آگ کی روشنی ہوئی۔ منافقین مطمئن ہو گئے کہ جس طرح ہم نے اس زبانی کلمے اور ظاہری اسلام سے دنیا میں کام نکال لیا۔ آخرت میں بھی کام بنالیں گے۔ یہ اُن کا اُس ظاہری روشنی پر اعتماد ہوا۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک اُن کو موت نے آدیا۔ یہ اُس آگ کا گل ہونا ہوا۔ مرتے ہی آنکھ کھل گئی اور زبان حال یوں کہنے لگے۔ ع

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا انسان تھا

جب قبر میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اُن کا ظاہری اسلام کا چراغ یہاں کچھ کام نہ آیا۔ اب اُن کو نہ تو نیک اعمال کرنے کا موقع رہا۔ اور نہ وہاں سے لوٹنے کی کوئی صورت رہی۔ کہ دنیا میں آکر نیکیاں کر جائیں۔ یہ اُس کی مثال ہوئی کہ دوبارہ آگ جلنے کے قابل نہ رہی فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جو چیز کا نام و نمود کے لئے ہو وہ دنیا ہے۔ اور اُس کا فائدہ عارضی اور جو حق تعالیٰ کے لئے ہو وہ عین دین ہے۔ اور اُس کا فائدہ لازمال جو نماز روزہ وغیرہ دکھلاوے کیلئے ہو۔ وہ بالکل دنیا ہے۔ اور جو دینی کاروبار بھی سنت پر عمل کی نیت سے کئے جائیں۔ وہ دین۔ دیکھو منافقین کے سارے اعمال دنیا بن کر رہ گئے۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص اپنے ان اعمال پر بھروسہ نہ کر بیٹھے جب تک کہ اُس کو خاتمہ بالخیر پیش نہ ہو جائے۔ اس جگہ اعمال کی بہت دقتیاں ہوتی ہیں۔ ہندی میں ایک مثل ہے ہری ہری کھیتی اور گا بھن گائے جب جاو جب منہ تک جائے تبیسرے یہ کہ ظاہری اعمال قالب ہیں۔ اور نیت اخلاص مثل قالب کے قالب بغیر قلب بیکار ہے۔ اور اعمال بغیر صحت نیت کے بے فائدہ۔ تفسیر صوفیانہ خالص آگ پاؤں اُس کی گرمی قابل اعتبار اور اُس کا نور برقرار ہے جیسے کہ کرہ نار اور انسانی مزاج کے خلط کی آگ کہ نہ تو اس کے لئے ایندھن کی ضرورت اور نہ اس کے بجھنے کا بفضاء تعالیٰ اندیشہ لیکن بغیر خالص آگ نہ تو خود یادگار نہ اس کی گرمی کا اعتبار اور نہ ہی اس کے نور کو قرار دیتے کہ دنیا کی عام آگ کہ یہ ایندھن کی محتاج اور ہوا پانی ہٹی سے اس کے بجھنے کا ہر وقت اندیشہ کیونکہ یہ خالص نہیں اس میں مٹی کے اجزاء ہیں۔ اسی طرح خالص ایمان انشاء اللہ یادگار ہے۔ اُس کی حرارت ثابت رہنے والی جیسا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے

اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک پیدائشی اندھا پن جس کو عربی میں کہتے ہیں۔ مگر اور اس عارضے والے کو آگے دوسرے وہ کہ پہلے آنکھیاں ہو بعد میں اندھا ہوا ہو۔ یہ آخری معنی یہاں مراد میں پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ سر سے آنکھ ہی نہ ہو جسے عربی میں طَمَسُ کہتے ہیں دوسرے یہ کہ آنکھ تو قائم ہو مگر اُس میں روشنی نہ ہو یہی آخری معنی اس جگہ مراد میں خیال رہے کہ اس بیماری کی کل چار قسمیں ہیں۔ عَمَى طَمَسُ مَكْنُ عَمَى عَمَى جس کے معنی ہیں دن کا اندھا ہونا یَعْتَمُونَ اسی سے بنا ہے اس جگہ عَمَى سے مراد آنکھ اور دل دونوں کا اندھا پن ہے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یعنی انسان کے راہ راست پر آنے کی تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اُس کی بینائی قائم ہو جس سے وہ راستہ دیکھ لے۔ دوسرے یہ کہ اُس میں بولنے کی طاقت ہو کہ کسی کو پکار کر اُس کی مدد سے راہ راست پر آجائے تیسرے یہ کہ اُس کے کان درست ہوں کہ کسی ہادی کی آواز سن کر درست ہو جائے۔ جب ان منافقین کی یہ تینوں قوتیں ختم ہو چکیں۔ تو اب ان کے کفر سے لوٹنے کی کوئی امید نہیں۔ خلاصہ تفسیر مسلمانوں کو یہ امید ہوگی کہ شاید منافقین کبھی توبہ پائیں پر آجائیں۔ اس لئے وہ ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے۔ اور پھر اپنی ناکامی پر رنجیدہ ہوتے ہوں گے حق تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس رنج و غم کو دُرُ فزائے کیلئے اُن کے ایمان سے بالوں فزادیا۔ اور فزادیا کہ اُنے مسلمانوں کو یہ تو بہر گوئے اندھے ہو چکے ہیں۔ اب تم ان کے ایمان لانے کی بالکل امید نہ رکھو۔ وہ اپنی ان حرکتوں سے ہرگز باز نہ آئیں گے۔ چونکہ ناامیدی بھی ایک راحت ہوتی ہے۔ اس لئے مسلمان اُن کے ایمان سے ناامید ہو کر انتظار کی تکلیف سے بچ گئے۔

فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ کے نزدیک وہ ہی عضو کام کا ہے جو اپنے مقصود کو پورا کرے۔ اور جس میں یہ صفت نہیں وہ محض بیکار ہے چونکہ زبان حق بولنے کا حق سننے اور آنکھیں حق دیکھنے کے لئے عطا فرمائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دنیاوی کام ان سے لئے جاتے ہیں وہ سب تابع ہیں جب ان اعضاء نے اپنا اصلی کام نہ کیا تو اُن کو بیکار کہا گیا۔ اولیاء اللہ اور شہداء اگرچہ بظاہر وفات پا جاتے ہیں لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصود کو پورا کر دیا۔ جیسے کہ سرکاری ملازم سرکاری کام کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں۔ اور ان کے آرام و سائیش کے لئے بڑی تنخواہ عہدہ مکالم سواریاں وغیرہ کا انتظام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اصل مقصود تو خدمت سرکار ہے۔ یہ موٹر اور کوٹھی وغیرہ اُس کے لئے ہے جو لوگ آرام کرے۔ اور کام نہ کرے۔ وہ شاہی نوکر ہی نہیں ہے اور نہ تنخواہ پانے کا مستحق۔ لیکن جس نے اپنی خدمت کے زمانہ میں بخوبی خدمت کی بعد میں اُس کی منشن ہو گئی۔ اگرچہ وہ اب کوئی خدمت نہیں کر رہا مگر ملازم سرکار ہے۔ یہ کفار اور منافقین کام چور نوکر ہیں۔ اور یہ وفات شدہ اولیاء اللہ منشن یافتہ سرکاری عہدہ دار۔

دوسرے یہ کہ جو حق تعالیٰ کی طرف بخوشی رجوع کرتا ہے۔ وہ اُس کی بارگاہ میں عزت و کرامت سے بلایا جاتا ہے کہ مرتے وقت اُس کو کہا جاتا ہے کہ اِنِّجِیْ اِلَیَّ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً یعنی اے مبارک روح اپنے رب کی طرف چل کہ تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی اور جو کہ بخوشی اُس طرف رجوع نہیں کرتے۔ انجام کار ان کو بھی وہیں جانا پڑے گا مگر ہتھکڑی اور بیٹری کے ساتھ۔ اور ان کے لئے فرمایا گیا۔ وَ تَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلٰی وُجُوْهِہُمْ عَمِیًّا وَکُفًّا یعنی ہم اُن کو قیامت کے دن اُن کے چہروں کے بل اندھا۔ گونگا۔ بہر اٹھائیں گے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں۔ اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا۔ ریا سے عبادت کرنا۔ خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔ یہ بیماری تپ و دق کی طرح آؤ تو ہلکی معلوم ہوتی ہے لیکن آخر میں مہلک ثابت ہوتی ہے۔

آباد مہی دل ہے کہ ہمیں تمہاری یاد ہے جو یاد سے غافل ہوا ویران ہو کر برباد ہے

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ

یا مثل تیر بارش سے آسمان میں اُس اندھیراں اور گرج اور چمکے کرتے ہیں انگلیاں اپنی

یا جیسے آسمان سے آرتا پانی کہ اُس میں اندھیراں ہیں۔ اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں

فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝۱۹

میں کافلوں اپنے سے کوڑک خوف سے موت کے اور اللہ گھیرنے والا ہے کو کافلوں ٹھونس رہے ہیں کوڑک کے سبب موت کے ڈر سے اور اللہ کا ذل کو گھیرے ہوئے ہے۔

تعلق پہلی آیت میں منافقوں کی ایک کہادت بیان کی گئی تھی۔ یہ انہیں کی دوسری کہادت ہے۔ اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہاں تو آگ جلا کر روشنی حاصل کرنے کا ذکر تھا۔ اور یہاں بجلی سے ملنے کا تذکرہ۔ وہاں تو معمولی دہشت اور خوف کا ذکر ہوا تھا۔ اور یہاں سخت گھبراہٹ پریشانی کا بیان ہوا۔ لہذا یہ کہادت پہلی سے اعلیٰ ہے۔ چند کہادتوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز ہر ایک کے سمجھ میں بخوبی آجاتی ہے۔ شان نزول منافقوں میں سے دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے۔ راستے میں ہی بارش آگئی جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں سخت گرج اور چمک تھی۔ ان کا یہ حال ہوا کہ جب گرج ہوتی تو کافلوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں اس سے ہمارے کان نہ پھٹ جائیں۔ اور جب چمک جاتی تو چلنے لگتے۔ جب اندھیری ہو جاتی تو ٹھہر جاتے۔ آپس میں کہنے لگے کہ شاید اس گناہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ خدا خیر سے سویرا کر دے۔ تو ہم حضور کی خدمت میں واپس جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے۔ رب نے ان پر فضل فرمایا اس مصیبت سے نجات دی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کہ سچے مسلمان بن گئے۔ اور پھر اسلام پر صحیح معنی میں قائم رہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ تری حق تعالیٰ نے ان کے اس واقعہ کو باقی منافقین کے لئے کہادت بنایا۔ اور اس قصے کو ان کی روش پر منطبق فرمایا۔ (تفسیر خزائن العرفان)

تفسیر اذ عربی زبان میں شک کی جگہ آؤ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اردو میں ”یا“ مثلاً کہا جائے کہ زید آیا تھا یا عمر لیکن حق تعالیٰ شک سے پاک ہے اس لئے اس آؤ میں چند احتمال ہیں بلکہ یہ کہ اختیار کے لئے ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ لاری میں آنا یا ریل میں یعنی تمہیں اختیار ہے۔ جس میں چاہو۔ آؤ ایسے ہی یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمان تجھے اختیار ہے کہ خواہ تو منافقوں کے لئے پہلی کہادت بیان کرے۔ یا دوسری۔ دوسرے یہ کہ منافق دھتھم کے تھے بعض ان آگ والوں کی طرح اور بعض ان بارش والوں کی مثل۔ لہذا یہ دو کہادیں دو جماعتوں کیلئے ہیں۔ تیسرے یہ کہ یہ آؤ بلکہ کے معنی میں ہے یعنی منافقین ان آگ والوں کی طرح بلکہ ان بارش والوں کی طرح ہیں۔ چوتھے یہ کہ یہ آؤ واؤ کے معنی میں ہے یعنی منافقین ان کی اور ان کی طرح ہیں۔ قرآن پاک میں آؤ ان سب معنی میں استعمال ہوا۔ (تفسیر کبیر) کَصِيبٍ صَيِّبٌ صَوْبٌ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ اترنا جھکنا اور ارادہ کرنا۔ سر جھکانے کو قَصْوِيبُ التَّوَّاسِ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہلے معنی کا لحاظ ہے۔ اور یہاں صیب سے مراد یا تو تیز بارش ہے۔ (کیونکہ یہ اوپر سے گرتی ہے) اور یا بادل (کیونکہ یہ بھی نیچے جھک کر برستا ہے) مِنَ السَّمَاءِ سَمَاءٌ تَمُوُّ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ اوجھائی۔ بلندی آسمان کو سماء اسی واسطے کہتے ہیں۔ کہ وہ اوجھا ہے۔ اور بادل کو بھی سماء کہتے ہیں۔ یہاں یا تو آسمان مراد ہے یا بادل۔ اگرچہ بارش اوپر ہی سے برتی ہے لیکن پھر بھی مِنَ السَّمَاءِ فرمادینے میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ بارش دریاؤں کا پانی ہے جو گرمی پا کر بھاپ بن کر اوپر گیا اور وہاں ٹھنڈا ہو کر بادل بنا اور پھر برس گیا۔ اس میں اس کی تردید کر دی گئی کہ بارش زمین سے نہیں آتی بلکہ آسمان سے آتی ہے۔ کیونکہ بہت دفعہ گرمی ہوتی ہے۔ مگر بارش نہیں ہوتی۔ اور بار بار سخت سردی میں تیز بارش ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے تو اس کی کیا وجہ کہ کبھی چھوٹے قطرے گرتے ہیں۔ اور کبھی بڑے کبھی برف اور کبھی اولہ۔ اور اگر سب باتوں سے چشم پوشی کر کے مان بھی لیا جائے کہ بارش سمندر سے ہوتی ہے۔ تو بتاؤ سمندر میں پانی کہاں سے آیا۔ یقیناً آسمان ہی سے آیا۔ ہم کو خزانے سے روپیہ ملتا ہے۔ لیکن خزانہ میں کس سال سے روپیہ آتا ہے۔ تو آیت میں بارش کی کس سال کا ذکر فرمایا گیا (تفسیر روح البیان) میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے جس سے تمام حیوانات پر رزق اترتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تمام رزق آسمانوں سے گزرتے ہوئے۔ دنیاوی آسمان کی قطر پہنچتے ہیں۔ بادل مثل چھلنی کے ہے کہ پانی آسمان سے آتا ہے۔ اور اس سے چھن کر زمین پر گرتا ہے۔ ہر قطرہ ایک فرشتہ ہے کہ آتا ہے۔ جو

زمین پر آہستہ سے رکھ جاتا ہے دوسرا فائدہ مِنْ السَّمَاءِ فرماتے ہیں یہ ہے کہ اس میں اس جانب اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ بارش عالمگیر بارش تھی۔ یہ نہ تھا کہ بعض جگہ ہو اور بعض جگہ نہ ہو تیسرا فائدہ یہ کہ فلاسفہ کے قول کے مطابق اگرچہ بارش زمین کے پانی سے ہوتی ہے مگر اُس کے اسباب آسمان سے بنتے ہیں کیونکہ آفتاب کی گرمی سے پانی بخار بن کر اوپر چڑھتا ہے۔ اور وہاں کی ٹھنڈک سے جم کر بادل بن جاتا ہے۔ لہذا بارش آسمان ہی کے ذریعہ سے ہوئی متممہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ گرمی سے پانی بخار بن جاتا ہے۔ اور زمین کے اجزاء دھواں جیسے کہ لکڑی سے دھواں اور دیکھی سے گرم پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے۔ یہ زمین کا دھواں جب ہوا کی حرکت سے آگے بڑھ کر کڑھ آگ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہاں جا کر روشن ہو جاتا ہے تو کبھی تو چند روز تک روشن رہتا ہے۔ اور دمدار ستارے اور نیزے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اور کبھی روشن ہو کر جلد بجھ جاتا ہے جس کو شہاب کہتے ہیں (تارہ ٹوٹا) اور کبھی روشن نہیں ہوتا بلکہ جل جاتا ہے اور آسمان کی سرخی اور سیاہی بن کر نظر آنے لگتا ہے اسی طرح بخار زمین سے اٹھ کر چند صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔ ایک یہ کہ زیادہ اونچا ہو کر جم جاتا ہے۔ اور قطرہ قطرہ ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ اس جے ہوئے بخار کو بادل اور ان قطروں کو بارش کہتے ہیں۔ اور کبھی یہ بخار زیادہ اونچا نہیں جاتا۔ بلکہ زمین کے قریب ہی سردی سے جم کر گر جاتا ہے۔ اس کو شبنم یا اوس کہتے ہیں۔ اور کبھی سخت سردی کی وجہ سے یہ بخار راستہ ہی سے جم کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ اس کو اولہ کہتے ہیں۔ یہ تو بخار اور دھواں کے علیحدہ علیحدہ حالات تھے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آفتاب کی گرمی پاکر بخار دھواں اور بخار مخلوط ہو کر زمین سے اوپر اٹھتے ہیں اور وہاں پہنچ کر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں بخار اٹا دالیں ہوتا ہے۔ اسی کا نام آندھی ہے۔ اور بخار اور دھواں ٹھنڈک کی حد کو پہنچتے ہیں جہاں بخار ٹھنڈا ہو کر بادل بن جاتا ہے۔ اور دھواں اُس کو چیر کر اوپر جانا چاہتا ہے۔ کہ جس سے سخت آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی آواز کا نام اُردو میں گرج اور عربی میں رعد ہے۔ اور کبھی یہ دھواں تیز حرکت کی وجہ سے بھڑک کر روشن ہو جاتا ہے۔ اسی کو اُردو میں بجلی اور عربی میں برق کہتے ہیں اور کبھی بہت سردی کی وجہ سے دھواں بھی جم کر زمین کی طرف ٹوٹتا ہے۔ یہ جما ہوا دھواں جب بادل کو چیرتا ہے تو اس سے سخت آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور زمین پر گر کر بہت سی چیزوں کو فنا کر دیتا ہے۔ اسی کو عربی میں صاعقہ اور اُردو میں بجلی گنا کہتے ہیں۔ اس کی قوت اس قدر ہے کہ دریا میں گر کر مچھلیوں کو بھی جلا ڈالتا ہے۔ بعض جگہ یہ تجھی ہوئی بجلی لوہے کی شکل میں ملی ہے۔ یہ وہی لپکا اور جما ہوا دھواں ہے مگر

دل کے بہلانے کو لیکن یہ خیال اچھا ہے

یہ سب عقلی دھوکے ہیں لیکن حقیقت میں یہ تمام قدرت کے کرشمے ہیں چونکہ فلاسفہ کے قول پر بھی ان سب چیزوں میں آفتاب کی گرمی کو پورا دخل ہے۔ اور وہ آسمان پر ہے۔ لہذا ان سب میں آسمانی اسباب کو دخل ہوا۔ اس لئے مِنْ السَّمَاءِ اُن کے قول پر بھی خوب چسپال ہو گیا **فِيهِ ظُلُمَاتٌ**۔ **فِيهِ** کی ضمیر صیغ کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر اُس کے معنی بادل کے ہوں تو آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اُس بادل میں بہت تاریکیاں ہیں۔ اور اگر اس کے معنی بارش ہوں تو یہ مطلب ہوگا کہ اُس بارش میں بہت تاریکیاں ہیں۔ اور دونوں صحیح ہیں۔ وہ چند تاریکیاں یہ ہیں۔ بادل کی تاریکی۔ تیز بارش کی تاریکی۔ رات کی تاریکی۔ چاندنی نہ ہونے کی تاریکی۔ **وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ** رعد بادل کی آواز۔ اور برق اُس کی چمک کو کہتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ چیزیں بارش میں ہیں تو بھی صحیح ہے۔ کیونکہ ان دونوں کا اور بارش کا تعلق بادل سے ہے لہذا اگر کہا جائے کہ یہ دونوں بادل میں ہیں تو بالکل ظاہر ہے ترمذی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رعد اور برق کیا چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعد اُس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے۔ اور یہ آواز اُسی فرشتے کی ہے کہ جس سے وہ بادلوں کو چلاتا ہے۔ اور برق اُس کا آتش کوڑا ہے جس سے بادلوں کو ہلکتا ہے تفسیر روح البیان نے لکھا کہ وہ فرشتہ شہد کی بھی کہ مشابہ ہے مگر اُس کی قوت کا یہ حال ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آواز اُس فرشتے کی تسبیح ہے۔ اسی لئے اس آواز کو سُن کر تسبیح پڑھنی چاہیے سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص بادل کی کوک اور گرج سُن کر یہ پڑھے **سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ**

خَفِيفَةٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو وہ شخص بجلی کرنے سے انشاء اللہ محفوظ رہے گا اور فرماتے ہیں کہ اگر اُس پر بجلی گر جائے تو میں اُس کی دیت (خون بہا) دینے کو تیار ہوں۔ یہ عمل نہایت مجرب ہے۔ **أَصَابَ يَحْيَىٰ مَوْلَاكَ الْكَلْبُ** انسان کو کُک سُن کر اپنے پورے کانوں میں لگاتا ہے۔ نہ کہ پوری انگلیاں لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوری انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں۔ یا تو اس لئے کہ انگلیوں سے پورے ہی مراد ہیں اور یا یہ مطلب ہے کہ وہ خوف کے مارے ساری انگلیاں کانوں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ **مِنَ الصَّوَاعِقِ** صواعق جھانقتے کی جمع ہے۔ صاعقہ اُس کرنے والی بجلی کو کہتے ہیں جو کسی چیز پر گر کر اس کو جلا دیتی ہے۔ یعنی وہ لوگ بجلی کرنے کے اندیشہ سے اپنے کان بند کرتے ہیں۔ **حَذَرَ الْمَوْتِ**۔ حذر کے معنی ہیں ڈر اور پرہیز یعنی بچنا یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں یعنی موت کے ڈر کی وجہ سے یا موت سے بچنے کیلئے **وَاللَّهُ فَحِيطٌ** اُس کے نفی معنی یہ ہیں کہ اللہ کا فزول کو گھیرے ہوئے ہے کیونکہ محیط احاطہ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں کہ کسی چیز کے آس پاس اس طرح گھیر ڈال لیا کہ وہ بالکل درمیان میں آجائے۔ اور یہ بات حق تعالیٰ کے لئے ناممکن ہے کیونکہ وہ جگہ وغیرہ میں ہونے سے پاک ہے۔ اس لئے محیط وغیرہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا علم اور قدرت ان کو گھیرے ہوئے ہے یعنی کوئی چیز اُس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں۔ دیوبندیوں نے اس قسم کی آیات سے ثابت کیا کہ حق تعالیٰ کی ذات ہر جگہ میں موجود ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام کو ہر جگہ میں حاضر ماننا شرک ہے۔ یہ عقلمند اتنا نہ سمجھے کہ ہر جگہ میں تو وہ ہر جگہ کا جسم ہوا ہر جگہ میں آسکے حق تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ ہر جگہ میں بعض مخلوق ہی ہو سکتی ہے خالق نہیں ہو سکتا جیسے کہ ملک الموت۔ منکر نیکر فرشتہ کا تب تقدیر چاند سورج اور سب کا نظر نگاہ کی یہ چیزیں بیک وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ اس مسئلہ حاضر ناظر کی تحقیق کیلئے ہماری کتاب جاء الحق کا مطالعہ کرو۔ **بِالْكَافِرِينَ** سے مقصود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم صرف کافروں کو گھیرے ہوئے ہے نہ کہ مسلمانوں کو۔ وہ تو سب کو محیط ہے۔ لیکن چونکہ یہاں کافروں کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے اس لئے انہیں کا ذکر فرمایا گیا۔ خلاصہ تفسیر منافقین کی حالت کو دوسری نہایت نفیس کہادت سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت اُن لوگوں کی طرح ہے جو اندھیری رات میں سنان جنگل طے کر رہے ہوں کہ اچانک اُن کو نہایت کالا بادل آگھرے۔ یہ لوگ سخت اندھیرے میں پھنس جائیں پھر اُس سے بارش اور سخت اور تیز بجلیاں اور گرج ظاہر ہو۔ گرج کو سُن کر تو اُن لوگوں کو اپنی موت کا اندیشہ ہو جائے جس سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگیں کہ کہیں اس آواز سے ہمارے کان کے پردے نہ پھٹ جائیں۔ اور بجلی کی رشتی پا کر چلنے لگیں۔ اور اندھیرا ہو جانے پر کھڑے رہ جائیں بغرض کہ عجب کش مکش میں پھنس جائیں۔ اور وہ اسی حالت میں نہایت حیران و پریشان ہوں کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کیا کریں۔ اور کہہ رہے ہیں یہی حال ان منافقین کا ہے کہ یہ اپنی زندگی کی اندھیری رات میں دنیا کا جنگل طے کر رہے ہیں کہ اچانک ان کے شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جو کہ رحمت الہی کا گہرا بادل ہیں۔ اور آپ پر قرآن کریم اترنے لگا جو مثل تیر بارش کے ہے جس طرح بارش تمام زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتی ہے۔ اور اُس میں باغ کھیت اور اُن میں پھل پھول لگا دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی بارش نے دلوں کی زمین میں ایمان کے باغ لگا دیئے۔ اور اُن باغوں میں تقوے اور پرہیزگاری کے پھول کھلا دیئے۔ مگر اسی قرآن میں شرعی احکام اور جرموں کی سخت سزائیں۔ اور دنیا سے بے رغبتی کرنے کا حکم بھی ہے جو کہ مثل گرج اور کُک کے ہے۔ یہ منافقین کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں یہ کلام ہمارے دلوں میں اثر نہ کر جائے جس سے کہ ہمارے دنیاوی عیش و آرام میں فرق آجائے۔ مال کی زکوٰۃ دینی پڑ جائے۔ جہاد میں اسلام پر جان نثاری کرنی پڑے۔ کیونکہ یہ چیزیں اُن کے نزدیک موت ہیں مگر جب کبھی اُن کے مال یا اولاد میں برکت ہوتی۔ یا غنیمت اور زکوٰۃ کا مال اُن کے ہاتھ آتا۔ تو بجلی کی چمک والوں کی طرح کچھ چل پڑتے اور کہتے کہ اسلام سچا دین ہے جب سے ہم نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے گھر میں اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت آپڑے مثلاً اولاد یا مال میں کمی ہو جائے وغیرہ تو باتیں اور اندھیریوں میں ٹھٹھاک رہنے والوں کی طرح کہنے لگتے کہ جب سے ہم نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے تب ہی سے ان مصیبتوں میں گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ دین سچا نہیں۔ یہ کہہ کر اسلام سے پلٹ جاتے مگر حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کفر کے ہمارے قبضے سے باہر نہیں ہو سکتے کیونکہ سب مخلوق اور خاص کر

کفار پر ہماری قدرت کا پورا احاطہ ہے۔ کوئی بھاگ کر کھال جاسکتا ہے۔ اور کسی کی کیا مجال کہ اپنے تدبیری قلعے کے ذریعہ ہم سے بچ جائے۔
طیب کی تلخ دوا سے بچ کر یعنی شریعت کی پابندی چھوڑ کر اپنی غلط تدبیروں سے شفا چاہنا حماقت ہے لوٹ۔ اس آیت کے فوائد وغیرہ
دوسری آیت کے بعد بیان کئے جائیں گے۔ کیونکہ ابھی اس کہادت کا مضمون پورا نہیں ہوا۔

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَافٍ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ

قریب ہے بجلی ادچک لے آنکھیں ادن کی جب کبھی چمکتی ہے لئے ادن کے چلتے ہیں میں ادل اور جب تاریک جاتی ہے
بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ اُن کی نگاہیں ادچک لے جائے گی۔ جب کچھ چمک ہوئی اُس میں چلنے لگے اور جب انہر

عَلَيْهِمْ قَامُوا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ إِنَّا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾

ادپر اُن کے کھڑے ہو گئے اور اگر چاہتا اللہ البتہ لے جاتا۔ کان اُن کے اور آنکھیں ادن کی تحقیق اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے
ہٹا کھڑے رہ گئے اور اُسٹ چاہتا تو اُن کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ بیشک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

تعلق۔ اس آیت کا مضمون پہلے مضمون کا بقیہ ہے۔ کیونکہ اُس میں بارش میں پھسنے والوں کے ایک حال کا ذکر ہوا۔ یعنی کانوں میں انگلیاں
دینا۔ اُن کے باقی حالات کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہیبت کے وقت وہ حرکتیں انسان پہلے کرتا ہے اور چلنا پھرنا اُس کے بعد اس لئے پہلے
کان بند کرنا ذکر ہوا۔ اور اب اُن کے چلنے پھرنے کا تفسیر یکاڈ کوڈ سے بنا ہے جسکے معنی ہیں قریب ہونا۔ اور یہ وہاں استعمال ہوتا ہے۔
جہاں کام ہوا تو نہ ہو۔ مگر اُس کے ہونے کا قوی اندیشہ یا امید ہو یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے۔ کہ بجلی نے اُن کو اندھا تو نہیں بنایا۔ مگر اُن کو اس کا
سخت خطرہ پیدا ہو چکا۔ يَخْطِفُ خَطْفٌ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں اچانک چھین لینا یعنی اچک لینا، أَبْصَارَهُمْ أَبْصَارُ
بصر کی جمع ہے جس کے معنی ہیں۔ آنکھ کی روشنی وہ اگرچہ ایک ہی ہوتی ہے۔ مگر چونکہ یہاں ہیبت سے آدمیوں کا ذکر ہے۔ اس لئے ان کی آنکھوں
روشنیاں بھی بہت سی ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ تیز روشنی پر نگاہ جانے سے آنکھ بیکار ہو جاتی ہے۔ سورج اور تیز گیس پراس کا تجربہ کیا جاسکتا ہے
کیونکہ بجلی کی روشنی بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ اس لئے اُن کو اپنے اندھے ہونے کا اندیشہ ہے۔ کَلَّمَا اور اِذَا دونوں وقت یکے آتے ہیں
مگر کَلَّمَا میں زیادہ گنجائش ہے۔ کیونکہ اس کے معنی ہیں جب کبھی اور اِذَا کے معنی ہیں جب اگرچہ اُس بجلی کا چمکنا اور بجنا دونوں بار بار ہو رہے
ہیں۔ مگر چونکہ وہ لوگ چمکنے سے راضی ہیں۔ اور تجھے سے ناخوش۔ اس لئے چمکنے کو کَلَّمَا سے اور بجھنے کو اِذَا سے ارشاد فرمایا گیا۔ أَضَاءَ ۖ لازم
بھی ہو سکتا ہے۔ اور متعدی بھی یعنی یا تو اس کے معنی یہ ہوں گے۔ کہ جب کبھی اُن کے سامنے بجلی چمکتی ہے۔ اور یا یہ کہ جب کبھی راستے کو چمکاتی ہے
مَشْوَافٍ مَشْوَافٌ سے بنا ہے۔ جسکے معنی ہیں آہستہ آہستہ چلنا۔ لپک کر چلنے کو عربی میں خَبَبٌ کہتے ہیں۔ اور دوڑنے کو كَهْرٌ
مطلب یہ ہوا۔ کہ وہ لوگ روشنی میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں۔ اور پھونک پھونک کر رکھتے ہیں کیونکہ دہشت نے اُن میں بھاگنے کی طانت
ہی نہ چھوڑی دینے کی ضمیر یا تو اَضَاءَ کی طرف لوٹتی ہے۔ یا راستہ کی طرف یعنی وہ اُس روشنی میں چلتے ہیں یا راستے میں۔ اَظْلَمَ میں بھی لازم
متعدی ہونے کا احتمال ہے۔ یعنی جب وہ بجلی تاریک ہو جاتی ہے۔ یا راستے کو تاریک کر دیتی ہے۔ قَامُوا قِيَامٌ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔
کھڑا ہو جانا اور کھڑا رہ جانا۔ بیٹھے سے اٹھنے کو کھڑا ہونا بولتے ہیں۔ اور چلتے چلتے رُک جانے کو کھڑا رہ جانا۔ اور یہاں یہ دوسرے معنی ہی مراد ہیں۔
یعنی اُن بیوقوفوں میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اندھیرے میں پہلے چمکے ہوئے آہستہ کچھ قدم چل لیں۔ بلکہ بجلی کے بجھنے ہی ٹھنک رہتے ہیں۔
لَوْ شَاءَ اللَّهُ سے یہ فرمایا جا رہا ہے۔ کہ اُن کی یہ تدبیریں بالکل بے سود ہیں جن تعالے کا فضل و کرم ہے۔ کہ جو اُن کی آنکھیں اور کان محفوظ
رہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے۔ کہ کڑک اور چمک سے اُن کے آنکھ کان کو بہر حال بیکار کر دے۔ خواہ وہ اپنے کانوں میں انگلیوں کی بجائے کنسیاں ہی

مُؤْنَس دِیْنِ لِسْمِہُمْ وَابْصَارِہُمْ سَمْعَ سُنَّہِ کی قوت کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کان کے اُس پردے کو بھی جس میں یہ قوت محفوظ ہے۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ اسی طرح البصار بصیر کی جمع ہے۔ اس میں بھی یہی دونوں احتمال ہیں۔ کیا تو اُن کے دیکھنے کی قوت مراد ہو۔ یا آنکھوں کے وہ تل جن میں یہ قوت ہے۔ چونکہ دونوں کا نزل کے درمیان پھٹا ایک ہی ہے۔ اور دونوں آنکھوں کے تل جدا جدا۔ اس لئے سمع کو واحد اور ابصار کو جمع لایا گیا تو آیت کے معنی یہ ہوئے۔ اگر اللہ چاہتا تو اُن کی دیکھنے اور سننے کی طاقت زائل فرمادیتا اُن کے کان کے پردے ہی بھاڑ دیتا اور آنکھوں کے تل ہی ضائع فرمادیتا۔ اِنَّ اللہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اِنَّ یَا تُوہاں بولتے ہیں۔ جہاں کلام کا منکر موجود ہو یا وہاں جہاں انکار کا احتمال ہو۔ چونکہ عرب کے مشرکین اور کفار حق تعالیٰ کی قدرت عامہ کے منکر تھے اور آئندہ اسلام میں بھی اس کے منکرین پیدا ہونے والے تھے۔ اس لئے یہاں اِنَّ ارشاد فرمایا گیا۔ چونکہ مشرکین چند معبود مانتے تھے۔ اس لئے انہوں نے خدا کو ہر شے پر قادر نہ مانا۔ کیونکہ مجبور ہی اپنے کاموں میں کسی مددگار کو اپنا شریک بناتا ہے۔ اور جو خود ہر چیز پر قادر ہو۔ اُسے مددگار کی کیا ضرورت۔ اسی طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے حق تعالیٰ کے لئے اولاد ثابت کی۔ اور مجبور ہی اولاد کا محتاج ہوتا ہے۔ نہ کہ ہر شے پر قادر۔ اسی طرح آریوں نے حق تعالیٰ کو روح اور مادے کا محتج مانا۔ معتزلہ نے خود بندوں کو اپنے کاموں کا خالق مانا۔ غرض کہ بت سے فرقے قدرت الہیہ کے منکر ہوئے۔ اس لئے یہاں اِنَّ فرمایا گیا۔ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَیْءٌ کے لغوی معنی ہیں۔ چاہنا۔ اور اصطلاح میں شے اُسے بولتے ہیں جس کا تعلق چاہنے سے ہو جس کا ارد ترجمہ ہے چیز۔ آیت کے معنی یہ ہوئے۔ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن شریف میں شئی چار معنی میں استعمال ہوا۔ یعنی ممکن موجود۔ جیسے خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ کیونکہ مخلوق موجود ہی ہے نہ کہ غیر موجود۔ ممکن خواہ موجود ہو یا نہ ہو جیسے کہ اس آیت میں کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو اُس کے چاہنے اور ارادے میں آسکے۔ اور وہ ممکنات ہی ہیں۔ اس لئے کہ واجب اور محال خدا کے ارادے میں آسکتے ہی نہیں۔ لہذا وہ قدرت میں داخل بھی نہیں۔ پروردگار نہ تو اپنا شریک بنا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ محال ہے اور نہ خود عیوب سے موصوف ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی محال ہے۔ اور نہ خود اپنی ذات و صفات پر قادر ہے۔ کیونکہ وہ واجب ہے۔ لہذا اس شئی سے محال اور واجب دونوں خارج ہیں۔ بمعنی معلوم جیسے کہ وَکَانَ اللہُ لَکُلِّ شَیْءٍ عَلٰی مَا یَہَاکُ شَیْءٌ میں واجب محال ممکن سب داخل ہیں کیونکہ خدا ان سب ہی کو جانتا ہے۔ ۴۔ بمعنی موجود خواہ واجب ہو یا ممکن جیسے قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَکْبَرُ شَہَادَةً قُلِ اللہُ اسی طرح رب کا فرمانا کُلِّ شَیْءٍ هَالِکٌ اِلَّا وَجْہُہُ اِنَّ دونوں آیتوں میں شئی بمعنی موجود ہے۔ حق تعالیٰ بھی اس میں داخل ہے۔ اگر شئی کے اِن معنی میں فرق نہ کیا جائے۔ تو بہت دشواری ہوگی۔ دیوبند بولنے نے اس آیت سے سمجھا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ کیونکہ جھوٹ بھی شے ہے۔ اور ہر شے پر خدا قادر۔ اس کی بحث انشاء اللہ ہم اسی آیت کے اخیر میں عرض کریں گے۔ قَدْ یُرِیْ قَدْرُکَ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں انداز لگانا۔ اور قادر ہونا۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ ہر چیز کو انداز سے پیدا فرماتا ہے۔ نہ اُس سے کم نہ زیادہ۔ لہذا اندازہ فرمانے والا ہے۔ اور کسی چیز سے وہ مجبور نہیں۔ لہذا وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ دوسرے معنی یہاں زیادہ چسپاں ہیں۔ اگرچہ روح البیان نے پہلے معنی ابھی کئے ہیں۔ قَدْ یُرِیْ اور قادر کا فرق۔ قادر اسم فاعل ہے۔ اور قدیر صفت مشبہ۔ اِن دونوں میں فرق یہ ہے۔ کہ صیغہ اسم فاعل اُس پر بولتے ہیں جس سے فعل صادر ہو رہا ہو۔ اور صفت مشبہ اُس کے لئے بولا جاتا ہے جس میں فعل کرنے کی صفت موجود ہو۔ خواہ وہ فی الحال وہ کر رہا ہو یا نہ۔ جیسے کہ سامع اُسے کہا جائیگا۔ جو فی الحال کچھ سن رہا ہو مگر سمیع وہ ہے جس میں سننے کی قوت موجود ہے۔ خواہ وہ فی الحال سنے یا نہ سنے سمیع کا مقابل ہے بہر اے ہی متکلم وہ جو فی الحال بول رہا ہو۔ اس کا مقابل ساکت یعنی خاموش مگر کلیم وہ ہے جس میں بولنے کی طاقت ہو جس کا مقابل ہے گونگا۔ لہذا حق تعالیٰ ہمیشہ سے قدیر ہے۔ خواہ مقدورات یعنی عالم موجود ہوں یا نہ ہوں۔ خلاصہ تفسیر اس آیت میں منافقین کے حال کو اور زیادہ واضح فرمایا گیا۔ کہ جس طرح بارش میں بجلی کی چمک سے آنکھیں چھند پاتی اور بند ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی روشنی سے مسافر کچھ چلنے لگتا ہے۔ اور اندھیرا ہونے پر پھیر جاتا ہے۔ اس حال میں وہ حیران ہوتا ہے۔ و منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اور نہ لوٹ سکے۔ اسی طرح یہ منافقین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے معجزے اور قرآن پاک کی

آیات دیکھتے ہیں جو مثل چمکتی ہوئی بجلی کے ہیں تو مجبوراً دل سے تصدیق کر لیتے ہیں جیسے کہ وہ مسافر اس روشنی میں کچھ چل لیتے تھے اور پھر شکوک شبہات کی تاریکی میں اکر رک جاتے ہیں جیسے کہ وہ مسافر اندھیرے ہو جانے پر پھر جاتے تھے لہذا ان کے دل کو سکون و قرار نہیں بلکہ حیران ہیں کہ اسلام کو مانیں یا نہ مانیں نیز برق قرآنی کی روشنی سے آنکھ بند کرنا اور اس کا انکار کئے جانا بیکار ہے کیونکہ اول تو اس سے بصیرت دور نہیں ہوتی اور پھر بھی رب تعالیٰ ان کو اندھا بہرا کر سکتا ہے اب بھی بہت سے لوگ دیکھے جاتے ہیں جو دل سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں پھر ان کے دلوں میں ایسے شبہات آجاتے ہیں کہ جس سے وہ حیران رہ جاتے ہیں اس کی دوسری تفسیر وہ بھی ہو سکتی ہے جو پہلے عرض کی گئی یعنی عیش و آرام پاکر اسلام کی حقانیت کے قائل ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو منکناں آیت کے فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ اسباب کی تاثیر اللہ کے ارادے پر موقوف ہے اگر وہ نہ چاہتے تو کسی سبب سے کچھ اثر نہیں ہو سکتا دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ کا ارادہ کسی سبب کا محتاج نہیں وہ جو چاہے بغیر سبب بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بجلی اور گرج نہایت تیز تھیں مگر ان کی آنکھیں اور کان سلامت رہے کیونکہ حق تعالیٰ نے ان کو اندھا اور بہرا کرنا نہ چاہا اور اگر وہ چاہتا تو بغیر ان اسباب کے بھی کر سکتا تھا۔

تیسرے یہ کہ آج بھی جو لوگ اللہ کی عبادت دنیوی آرام کے لئے کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں ہم نے بعض ایسے لوگ دیکھے کہ اگر ان کا کوئی نقصان ہو گیا تو ناز چھوڑ دی اور کہنے لگے کہ ناز ہم کو پھلتی نہیں اگر ہم کو پھلتی ہوتی تو ہمارا یہ نقصان نہ ہوتا یہ لوگ اس آیت سے عبرت حاصل کریں اگرچہ نیک کاموں سے بلائیں مل جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نیک کار پر کبھی کوئی دنیاوی مصیبت آئے ہی نہیں اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام خصوصاً امام حسین رضی اللہ عنہ پر کوئی تکلیف نہ آتی بلکہ صوفیاء و کرام فرماتے ہیں کہ اپنے ذاتی فائدے کو مد نظر رکھ کر عبادت کرنا ٹھیک نہیں لہذا محض جنت کیلئے ناز نہ پڑھو وہ تو اللہ کے فضل سے ملے گی ناز و غیرہ تو رب کو راضی کرنے کے لئے ہیں بارگاہ الہی میں تاجرین کرنے آؤ بلکہ بھکاری بن کر آؤ یعنی یہ نہ کہو کہ خدایا ہمارے اعمال کے بدلے جنت دے بلکہ یہ کہو کہ اپنے فضل سے ہمارے گناہ معاف کر دے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب فرمایا ہے

من نہ گویم کہ طعم پذیر قلم غفور گناہم کش ع ماگدا ایم نہ باز گانیسم
چوتھے یہ کہ ایمان اطمینان سے حاصل ہوتا ہے نیز ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام ہے نہ کہ محض جاننے کا مشرکین بھی جانتے تھے قرآن کریم فرماتا ہے یَعْرِضُونَ لِمَا يُبْغِضُونَ اِنْتَدَاهُمْ اِنْشَاء اللہ ہم جاننے اور ماننے کا فرق اسی آیت کے ماتحت بیان کریں گے تفسیر صوفیاء نہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ طریقت کے مسافر کو بھی یہ مصیبتیں درپیش آتی ہیں جو کہ یہاں بیان ہوئیں کیونکہ جو شخص اس راستہ میں قدم رکھتا ہے اور کچھ محنت کے بعد اس میں کچھ تجلی افوار ہوتی ہے تو وہ خوش ہو کر خوب آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر پھر اچانک وہ تجلیات کچھ دلوں کے لئے بند ہو جاتی ہیں تو یہ گھبرا جاتا ہے اور اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے اگر مستقل مزاج ہے تو ان حالتوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا کوشش کئے جاتا ہے ورنہ تھک کر بیٹھ رہتا ہے اور تھک کر بیٹھنا ہی بڑی محرومی ہے طالب مولیٰ کو لازم ہے کہ ان حالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا کام کئے جائے اور یہ بھی حیران رکھے کہ یہ دشوار گزار راستہ ہے اور سخت کٹھن منزل اس میں ہزاروں کشتیاں ڈوب چکی ہیں اور ہزاروں مسافر اس جنگل میں شیطانی ڈاکوؤں کے ہاتھ لٹ چکے ہیں دنیوی زیب و زینت شیطانی خیالات اور غرور و غیرہ اس سفر کی مصیبتیں ہیں یہ بھی خیال رہے کہ صوفی اور ولی ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا کبھی دنیا بھر کی خبر رکھتا ہے اور کبھی اپنے سے بھی غافل ہو جاتا ہے شیخ سعدی فرماتے ہیں

گئے بر طارم اعلا نشینیم گئے بر پشت پائے خود نہ بینیم
ولی پر فیض کبھی زیادہ کبھی کم کچھ روز کے لئے بالکل بند بھی ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کیساں نہ آتی تھی کبھی کبھی چند روز کے لئے بند بھی ہو جاتی تھی لہذا اس راستے کی ان مصیبتوں کی پرواہ نہ کرے اعتراض و جواب مسئلہ امکان کذب چونکہ اس آیت سے موجودہ زمانہ کے دیوبندیوں نے حق تعالیٰ میں جھوٹ جیسے عیب کا امکان مانا ہے اس لئے کچھ اس کے متعلق بھی روشنی ڈالنی ضروری ہے ہم

کے متعلق ایک مقدمہ اور دو تفصیلی پیش کرتے ہیں۔ ناظرین سے توقع انصاف اور اپنے رب سے امید قبول رکھتے ہیں مقدمہ جھوٹ تمام عیسویں سے بدتر عیب ہے۔ چند وجہ سے ایک یہ کہ انسان بغیر جھوٹ کی مدد کے کوئی گناہ کر سکتا ہی نہیں۔ اگر کوئی سچ بولنے کا عہد کرے تو انشاء اللہ تمام گناہوں سے خود بخود توبہ کر لے گا۔ دیکھو چور شرابی۔ زانی یہ حرکتیں جب ہی کر سکتے ہیں جبکہ وہ پہلے سے جھوٹ بولنے کے لئے آمادہ ہو جائیں اور یہ خیال کریں کہ اگر ہم پکڑے گئے۔ تو صاف انکار کر جائیں گے۔ اگر پہلے سے سچ بولنے کا ان لوگوں نے عہد کر لیا ہو۔ تو وہ یہ حرکتیں کبھی کر سکتے ہی نہیں۔ دوسرے یہ کہ کوئی بھی گناہ کفر نہیں مگر جھوٹ کفر اور شرک کی حد تک بھی پہنچ جاتا ہے بشرک کہتا ہے۔ کہ رب دو ہیں۔ یہ جھوٹ ہے اور کفر ہے عیسائی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں جھوٹا ہے۔ کافر ہے۔ ایک شرابی جاری ان جرموں کو حرام کہتے ہوئے کرتا ہے۔ تعدہ گنہگار ہے مگر کافر نہیں۔ کیونکہ ابھی جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ لیکن جب اُس نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اب جھوٹ بولا کافر ہو گیا۔ ماننا پڑے گا۔ کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کفر نہیں۔ اور جھوٹ اکثر کفر ہے۔ شریعت نے جن اعمال کو کفر قرار دیا۔ جیسے کہ زنا یا باندھنا۔ چوٹی رکھنا۔ وہ بھی اسی لئے کہ یہ تکذیب دین کی علامات ہیں۔ وہاں یہی جھوٹ ہی کفر ہوا تیسرے یہ کہ قرآن کریم میں کسی گنہگار پر لعنت نہیں فرمائی گئی۔ سوا جھوٹے کے۔ کہ فرمایا گیا۔ لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ خیال رہے کہ ظالم اور کافر پر جو لعنتیں آئی ہیں۔ وہ بھی جھوٹ کی ہی وجہ سے ہیں۔ کیونکہ کفر و شرک میں جھوٹ ضرور ہوگا۔ اور ظالمین سے بھی کفار ہی مراد ہیں۔ لہذا ماننا پڑے گا۔ کہ جھوٹے کے سوا کوئی لعنت کا مستحق نہیں چوتھے یہ کہ جھوٹا آدمی چھپچھپا ہوتا ہے۔ اور چھپچھپا حکومت کے قابل نہیں۔ بہر حال جھوٹ تمام عیسویں سے بدتر عیب ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھو انشاء اللہ آئندہ کام آئے گی پہلی فصل خدائے تعالیٰ کے جھوٹ سے پاک ہونے کے دلائل پہلی دلیل چونکہ جھوٹ عیب ہے بلکہ تمام عیسویں سے بدتر عیب ہے رب تعالیٰ تمام عیسویں سے پاک لہذا جھوٹ سے بھی پاک خیال ہے کہ جس طرح دوسرے عیسویں کا حق تعالیٰ کیلئے امکان بھی نہیں مینی چوری اور زنا وغیرہ اُس کیلئے محال بالذات ہیں۔ اسی طرح اس کا جھوٹ بولنا بھی محال بالذات۔ دوسری دلیل جب کسی کلمی کی دوہی نہ دیں ہوں تو ہر ایک کا حکم دوسری فز کے لحاظ سے ہوگا خبر کی دوہی قسمیں ہیں سچی یا جھوٹی۔ لہذا اگر خدا کی خبروں میں جھوٹ کی گنجائش ہو تو اُن کا سچا ہونا واجب رہا۔ تو جھوٹ کے امکان سے سچ کی ضرورت جاتی رہی تیسری دلیل خدا کی تمام صفتیں واجب ہیں۔ اگر جھوٹ کا احتمال ہو تو سوال یہ پیدا ہوگا۔ کہ وہ جھوٹ خدا کی صفت بنے گا۔ یا نہیں۔ اگر صفت ہے تو اس کو واجب ہونا چاہیے تھا اور اگر صفت نہیں ہے تو اُس کے امکان کے کیا معنی چوتھی دلیل کلام صادق خدا کی صفت ہے جب خدا کا جھوٹ ممکن ہوا۔ تو سچ بھی واجب نہیں رہا۔ جس سے لازم یہ آیا کہ خدا کی صفت ممکن ہوئی یا نچوئیں دلیل جھوٹ بولنے کی صرف تین وجہیں ہوتی ہیں۔ بے علمی۔ عاجزی اور خباثت۔ اگر کسی شخص کو غلط خبر ملی اُس نے وہی لوگوں سے بیان کر دی۔ تو یہ شخص اپنی بے خبری کی وجہ سے جھوٹی بات کہہ گیا۔ زید نے وعدہ کیا۔ کہ میں ایک ماہ کے بعد قرض ادا کر دوں گا۔ مگر اس مدت میں روپیہ اُس کے ہاتھ نہ آیا۔ اور اس وعدہ میں جھوٹا ہو گیا۔ یہ جھوٹ اس کی مجبوری کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح کسی شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی۔ کہ بلا وجہ جھوٹ بولا کرتا ہے۔ یہ جھوٹ خباثت نفس کی وجہ سے ہوا۔ لیکن خدائے تعالیٰ ان تینوں عیبوں سے پاک لہذا جھوٹ سے پاک چھٹی دلیل کوئی چیز خدا کی مثل نہیں ہو سکتی۔ خدا کی شان سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ انبیاء کرام کا جھوٹ بولنا۔ ممکن بالذات اور محال بالغیر ہے۔ اگر رب تعالیٰ کا جھوٹ بھی ایسا ہی ہو۔ تو معاذ اللہ اس وصف میں انبیاء اُس کی مثل ہو گئے۔ بسا اوقات دلیل جس کلام میں جھوٹ کا احتمال ہو۔ سننے والے کو اُس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر خدا کی خبروں میں جھوٹ کا امکان ہے۔ تو اُس کی کوئی خبر یقینی نہ رہی اور بغیر یقین ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا کوئی دیوبندی امکان کذب کا مسئلہ مان کر مومن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اُسے خدا کی ہر خبر میں جھوٹ کا امکان نظر آئے گا اور وہ یقین جو ایمان کے لئے ضروری ہے۔ اُس کو حاصل نہ ہوگا۔ آٹھویں دلیل جس طرح کہ دوسرے عیوب الوہیت کے خلاف ہیں۔ اسی طرح جھوٹ بھی اس کے خلاف ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر تفسیر روح البیان اور دیگر کتب علم کلام نویں دلیل بعض چیزیں بندوں کے لئے کمال ہیں اور رب کے لئے عیب جیسے کھانا پینا اور عبادت کرنا یہ بھی حق تعالیٰ کے لئے محال بالذات ہیں۔ تو جو جھوٹ کہ بندوں کے لئے یہی اول نمبر کا

عیب ہو۔ وہ رب کے لئے ممکن کیونکر ہوگا۔ دسویں دلیل دیوبندیوں میں بھی منطق دان لوگ ہیں۔ وہ اس مسئلہ کے قائل نہ ہوئے اور تمام علماء منطق نے اس مسئلہ کی تردید ہی کی چنانچہ مولانا عبداللہ ٹوٹکی اور شاہ فضل حق صاحب خیر آبادی نے اس کی تردید میں رسالے لکھے۔ دیوبندیوں کے مایہ ناز منطقی مولانا عبدالوہید صاحب سنبھلی ہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے بڑوں سے اس مسئلہ میں سخت غلطی ہو گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ نہایت ہیورہ ہے۔ دوسری فصل اعتراض و جواب۔ پہلا اعتراض اگر خدا نے تعالیٰ جھوٹ پر قادر نہ ہو تو مجبور ہوگا۔ اور مجبوری اس کی الوہیت کے خلاف جواب مجبوری اُسے کہتے ہیں کہ جہاں مفعول میں اثر قبول کرنے کی قابلیت ہو مگر فاعل میں اثر کی طاقت نہ ہو۔ اور اگر خود مفعول ہی اثر نہیں لے سکتا تو یہ تصور مفعول کا ہے نہ کہ فاعل کا۔ اگر کوئی روشنی میں قریب کی چیز نہ دیکھے تو اندھا ہے لیکن اگر اندھیرے میں یا بہت دور کی چیز نہ دیکھ سکے تو اندھا نہیں کیونکہ یہاں اُس کی آنکھ کا تصور نہیں بلکہ اُس چیز کا تصور ہے کہ جو اس کے دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ اسی طرح خود بخود اس قابل نہیں کہ خدا کی قدرت میں داخل ہوں۔ لہذا یہ تصور ان عیوب کا ہے نہ کہ قدرت کا۔ اگر اسی کا نام مجبوری ہوتا تو ہمارے نزدیک بھی خدا نے تعالیٰ بہت عیوب پر قادر نہیں جیسے کہ موت وغیرہ دوسرا اعتراض جھوٹ بھی ایک شے ہے۔ اور ہر شے خدا کی قدرت میں داخل جواب خدا کا جھوٹ شے نہیں کیونکہ وہ محال ہے اور بندوں کا جھوٹ بولنا بیشک شے ہے۔ خدا نے تعالیٰ اسکے پیدا کرنے پر واقعی قادر ہے نہ کہ خود اُس سے موصوف ہونے پر کیونکہ سارے عیوب بھی خدا کی مخلوق ہیں مگر خدا اُن سب پاک ہے عیب کو پیدا کرنا اور جاننا عیب نہیں ہاں عیب کما عیب ہے تیسرا اعتراض خدا کی خبریں بھی خبریں ہیں اور خبر اسی کو کہتے ہیں جس میں جھوٹ سچ کا احتمال ہو۔ اگر جھوٹ کا احتمال نہ ہوگا تو سچ کا بھی امکان رہے گا۔ لہذا اُس کی خبر دل کو خبر ماننے کیلئے اُن میں جھوٹ کا امکان مانو۔ مگر چونکہ وہ خدا کی خبریں ہیں اسلئے جھوٹی ہوں گی نہیں۔ لہذا اُن خبروں کا جھوٹا ہونا ممکن بالذات اور محال بالغیر ہے جواب مطلق خبر جنس ہے۔ اور حق تعالیٰ کی خبر اس کی نوع۔ اس نوع میں حق تعالیٰ کی طرف نسبت مثل فصل کے ہے فصل کے ذریعے سے نوع پر جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ سب ذاتی ہوتے ہیں۔ ہاں جنس کے لئے عارضی جیسے کہ ناطق کے احکام انسان کے لئے ذاتی ہیں اور حیوان کیلئے عارضی لہذا جب نسبت الہی جھوٹ ہونے کو محال کیا تو محال ہونا رب کی خبر کیلئے بالذات اور مطلق خبر کے لئے بالعرض ہوا۔ ہماری اس تقریر سے بفضلہ تعالیٰ دونوں اعتراض کا فہم ہو گئے۔ چوتھا اعتراض حق تعالیٰ کے سچے ہونے کی تعریف جب ہی کی جاسکتی ہے جبکہ وہ جھوٹ پر قادر ہو۔ مگر نہ بولے۔ اگر اس کو جھوٹ پر قدرت ہی نہ ہو تو پھر سچے ہونے میں کیا کمال جیسے کہ دیوار کے جھوٹ نہ بولنے کی تعریف نہیں کی جاسکتی کیونکہ اُس میں بولنے کی طاقت ہی کہاں ہے۔ یہ اعتراض اسمعیل دہلوی کی ذہانت کا نتیجہ ہے) جواب ماشاء اللہ کیا اچھا قاعدہ ایجاد کیا۔ خدا تعالیٰ کے فنا نہ ہونے کی تعریف چوری نہ کرنے کی تعریف سارے عیبوں سے پاک ہونے کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس قاعدے سے لازم آتا ہے کہ یہ سارے عیوب خدا کیلئے ممکن ہوں کیونکہ بغیر امکان خدا کی تعریف ناممکن ہے۔ جناب حق تعالیٰ کی تعریف اس طرح کی جائیگی کہ اُس کی بارگاہ تک کسی عیب کی رسائی ہی نہیں یا ورے کہ دیوار کا جھوٹ محال بالغیر نہیں بلکہ محض محال عادی ہے۔ اینیاء کرام۔ اولیاء عظام سے پتھر دل نے کلام کیا ہے۔ اور آئندہ بھی کریں گے۔ تو دوسری اسمعیل صاحب کے اس قاعدہ سے لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ کا جھوٹ محال بالغیر تو کیا محال عادی بھی نہ ہونا کہ اُس کی تعریف کی جاسکے۔ پانچواں اعتراض یہ سب مانتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ کی وعیدوں کا خلاف ہو سکتا ہے مثلاً اُس نے خبر دی کہ مسلمان کو ظلم قتل کرنے والے کی سزا جہنم ہے لیکن سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو قاتل کو جہنم میں نہ بھیجے اور یہی جھوٹ ہے جواب معاذ اللہ اس کو جھوٹ سے کیا نفلن اولاً تو خدا کی ساری وعیدیں اُس کے ارادے پر موقوف ہیں کہ اگر وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف فرمادے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَیَغْفِرْ مَا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَیَنْ یَّشَاءُ اس آیت نے شرک کے سوا ساری وعیدوں کو رب کے چاہنے پر موقوف کر دیا۔ لہذا جس گنہگار کی بخشش ہوگی وہ اسی مضمون کا ظہور ہوگا۔ دوسرے یہ کہ تصور معاف کرنا کریم ہے نہ کہ جھوٹ اور جھوٹ عیب ہے تیسرے یہ کہ یہ اعتراض تو تم پر بھی پڑتا ہے کیونکہ رب کے جھوٹ کو تم محال بالغیر مانتے ہو اور وعید کی مخالفت

واقع ہے۔ اگر یہ کذب ہے تو ہم خدا کے کذب کو واقع مانوں کہ محال بالغیر **حجۃ اعتراض** رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے ہم کفار مکہ پر عذاب نہ بھیجیں گے۔ اور پھر خود ہی فرمایا۔ قُلِ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا بَآئِنًا فَنُؤِذِكُمْ أَذًى مِّنْ تَحْتِ الْأَحْجِلِكُمْ یعنی اے کفار مکہ اللہ قادر ہے کہ تم پر اور پانچ سے عذاب بھیجے۔ دیکھو ان کفار مکہ سے عذاب نہ بھیجے کا وعدہ فرمایا گیا۔ لیکن دوسری آیت میں عذاب بھیجنے پر قدرت ثابت فرمادی گئی جس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ توڑنے پر بھی قادر ہے۔ اور یہی جھوٹ ہے (یہ اعتراض دیوبندی مذہب کا انتہائی ہے جس کو مولوی خلیل احمد و رشید احمد صاحبان ہر جگہ بیان کرتے ہیں) جواب عالم کی ہر چیز کا ہونا حق تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے۔ فرماتا ہے۔ فَقَالَ اللَّهُ مَا تَشَاءُ قَدْ نُؤِذُكَ كَفَارًا پر عذاب آنا چونکہ یہ بھی عالم کی ایک چیز ہے۔ لہذا ممکن اور رب اس پر قادر اسی امکان و قدرت کا ذکر مہتاری پیش کر دہ دوسری آیت میں ہوا لیکن جب عالم کی کسی چیز سے حق تعالیٰ کے ارادے کا تعلق ہو جائے تو اب اس کے خلاف ہونا محال بالذات۔ اس کا ذکر پہلی آیت میں ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کفار مکہ پر عذاب کا آنا اور نہ آنا خود اپنے لحاظ سے دونوں ممکن نہیں مگر اس لحاظ سے کہ عذاب نہ آنے کا حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور اس کے ارادے کے خلاف ہونا محال بالذات۔ لہذا اس حال میں عذاب کا آنا محال بالذات مثال سمجھو زید کھڑے ہونے اور بیٹھنے دونوں قرار ہے۔ مگر جب کھڑا ہو گیا۔ تو کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھنا محال بالذات ہے۔ کیونکہ وہ اجتماع ضدیں کی فرو ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے اور فنا کرنے پر قادر لیکن جب کسی کو پیدا فرمادیا۔ تو پیدا ہو چکنے کی حالت میں فنا ہونا محال بالذات اس طرح کہ ہستی اور نیستی دو لہجے ہر جہاں ہاں جب نیستی کی جائے گی۔ تو ہستی فنا ہو جائے گی۔ ہر دو تفضیل کا یہی حال ہے۔ کہ ان میں سے ہر ایک ممکن۔ لیکن ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے کا ہونا محال بالذات اور موٹی مثال سمجھو کنواری لڑکی جس مسلمان سے چاہے نکاح کرے یعنی بطریق بدلیت ہر مسلمان کے نکاح میں آسکتی ہے مگر جب ایک سے نکاح کر لیا تو دوسرے سے نکاح کرنا اس حال میں شرعاً محال بالذات ہو گیا۔ اور سمجھو۔ زید کے پیدا ہونے سے پیشتر ہر شخص بطریق بدلیت اس کا باپ بن سکتا تھا۔ لیکن جب وہ بکرے نطفے سے پیدا ہو چکا اور بکر اس کا باپ بن چکا تو اس حالت میں کسی امی کا باپ محال بالذات ہے کہ حق تعالیٰ قادر نہیں کہ کسی اور کو بھی زید کا باپ بنادے۔ کذب جب ہوتا جبکہ تعلق ارادے کے باوجود حق تعالیٰ ان کے خدا پر قادر ہوتا خباب تعدد امکان اور چیز ہے۔ اور امکان تعدد دوسری چیز اس عذاب بھیجنے اور نہ بھیجنے میں امکان کا تعدد ہے۔ نہ کہ تعدد امکان۔ قرآن پاک سمجھنے کے لئے عقل و علم بھی ضروری ہے۔ اور دین بھی۔ مگر دیوبندیوں کے یہاں ان تینوں کا دیوالہ ہے۔ یہ دیوبندیوں کا انتہائی اعتراض تھا جو بفضلہ تعالیٰ پاش پاش ہو گیا۔ اور ہم تو اس سے یہ سمجھتے کہ وہ ابھی تک امکان کذب کے معنی سمجھے ہی نہیں۔ یہ کون کہتا ہے۔ کہ عالم کی بعض چیزیں ممکن ہیں اور بعض ناممکن تھیں ضدیں ہر ایک ممکن لیکن ان کا جمع ہونا محال بالذات اسی طرح خبر التی کے ساتھ خلف کا ہونا محال بالذات اسی کا نام امکان کذب ہے۔ ساتھ سوال اعتراض عام متکلمین فرماتے ہیں کہ مَقْدُورُ الْعَبْدِ مَقْدُورُ اللَّهِ یعنی جس پر بندہ قادر ہے۔ اس پر خدا بھی قادر ہے۔ اور جھوٹ پر توبہ قادر تو چاہیے کہ خدا بھی قادر ہو۔ جواب اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کسب یعنی کرنے پر بندہ قادر ہے۔ اس کے خلق یعنی پیدا کرنے پر خدا قادر کیونکہ وہ ممکن ہی ہوگا۔ نہ یہ کہ خدا بھی اس کے کرنے پر قادر ہو جائے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو بندہ زنا چوری وغیرہ سب پر قادر ہے۔ کیا رب کو ان پر قادر مانو گے۔

آکھوال اعتراض خدا پاک قادر ہے کہ ہزاروں محمد بنائے۔ اہلسنت جو کہتے ہیں کہ اب نئے نبی کا آنا محال بالذات ہے یہ غلط ہے۔ اسی طرح یہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا مثل ناممکن ہے غلط ہے جس نے ایک محمد کو پیدا کیا۔ کیا وہ لاکھوں محمد نہیں بنا سکتا (ماخوذ از تقویت الایمان) جواب دیوبندی فرج میں تھمنا کہاں۔ گنگا کی موج میں جینا کہاں۔ یہ مسئلہ امکانِ نظیر ہے۔ کہ جو امکان کذب کی ہی شلخ ہے۔ اس میں دو گفتگوئیں ہیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے پیغمبر کا سکنا اور دوسرے آپ کا مثل ہو سکتا۔ پہلے مسئلہ کی تحقیق تو بفضلہ تعالیٰ سوال نمبر ۴ کے جواب میں پوری پوری ہو چکی یعنی حق تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ لاکھوں میں جس کو چاہتا خاتم النبیین بنا کر بھیجتا یعنی بطریق بدلیت لاکھوں کا خاتم النبیین بنا ناممکن تھا۔ مگر جب

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہو گیا۔ اور آپ خاتم النبیین بن گئے۔ تو اب کسی کا بنی بننا محال بالذات ہے جس کی ہنایت نفیس مثالیں ہم پہلے دے چکے کہ ہر شخص ہندہ کا شوہر اور زید کا باپ بن سکتا تھا۔ مگر جب ایک بن گیا تو دوسرے کا بننا محال جب زید کا دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا خاتم النبیین کیسے ہو سکتا ہے۔ رہا دوسرا مسئلہ اس کی تفصیل کیلئے رسالہ مبارکہ امتناع النظر مصنفہ حضرت شاہ فضل حق صاحب خیر آبادی کا مطالعہ کرو۔ میں مختصر اعرض کرتا ہوں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ دو نفیضوں اور دو ضدوں کا جمع ہونا محال بالذات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ملنے میں یہ دو نفل باتیں لازم وہ اس طرح کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آپ کا دین آخری دین ہے۔ آپ کی کتاب آخری کتاب ہے۔ اب اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مثل فرض کیا جائے۔ تو اگر وہ ان باتوں میں آخری ہو۔ تو حضور آخرتہ رہے۔ اور اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آخری ہوں۔ تو وہ دوسرا آخر نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے۔ رب سے پہلے رب سے کلام فرمانے والے سب سے پہلے صراط سے گرنے والے سب سے پہلے جنت میں جانے والے سب سے پہلے آپ کی قبر انوار کھلے گی۔ سب سے پہلے آپ ہی کا نور پیدا ہوا۔ میثاق کے دن سب سے پہلے آپ ہی نے بلی (دہاں) فرمایا۔ اتنی باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی مثل ہو۔ تو اس میں یہ اولیتیں جمع ہوں گی یا نہیں۔ اگر ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ رہیں گی۔ ورنہ دو نفیضیں جمع ہوں گی۔ اور اگر نہ ہوں تو وہ آپ کا مثل کیا۔ تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری اولاد آدم کے سردار ہیں۔ سارے انسان قیامت میں آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سارے انسانوں کے آپ خطیب ہوں گے۔ سارے رسول کو آپ ہنسائیں گے۔ سارے گزول کو آپ سنبھالیں گے۔ سارے جہتوں کو آپ بچھائیں گے۔ سارے بگڑول کو آپ بنائیں گے۔ ساری آنکھیں آپ کا منہ تکیں گی۔ سارے ہاتھ آپ کے دامن کی طرف بھیں گے۔ سارے لوگوں میں سے آپ کو مقام محمود ملے گا۔ سارے لوگوں میں آپ کو وسیلہ (جنت کا اعلیٰ مقام) ملے گا۔ سارے لوگوں کے آپ نبی ہیں و رسول اللہ الیکم جیعا۔ اگر کوئی آپ کا مثل ہو تو بتاؤ اس میں یہ صفیتیں ہوں گی یا نہیں۔ اگر ہوں تو اجتماع نفیضیں ہے اور اگر نہ ہوں تو وہ مثل کسا۔ حق یہ ہے کہ حق تعالیٰ خالقیت میں وحدہ لا شریک ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف میں وحدہ لا شریک۔ جس طرح دو خدا کا ہونا محال۔ ایسے ہی دو مصطفیٰ ہونا محال ہمارا ایک شعر یاد کرو۔ کوئی مثل ان کا ہو کس طرح وہ ہیں سب سے ابتدا و منتہا۔ نہیں دوسرے کی یہاں جگہ کہ یہ وہ وصف دو کو ملا نہیں۔

وَاكْرَأْ قَبَالَ نِي كِيَا خُوبَ فَرِيَا نِي ۝

رُخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ نہیں جس کے سنگ دوسرا نہ کسی کے وہم و گمان میں نہ دکان آئینہ سازی میں

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

اے لوگو عبادت کرو رب اپنے کی وہ رب جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو سے پہلے تمہارے شاید کہ تم متقی بن جاؤ اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے انکوں کو پیدا کیا۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

وہ بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھوٹا اور آسمان کو عمارت اور اوتارا سے آسمان باقی پس نکالا سے اس بعض وہ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھوٹا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اوتارا تو اس سے کچھ

الْثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

پھلوں کو کھانے کیلئے تمہارے پس نہ بناؤ واسطے اللہ کے برابر والے حالانکہ تم جانتے ہو پھل نکالے تمہارے کھانے کو تو اللہ کے لئے جان بوجھ کر برابر والے نہ بنائو

تعلق بنی کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی کتاب کا کتاب الہی ہونا بیان کرے۔ اُس کے بعد اُس مقصد کو دینا کے سامنے پیش کرے جس کے لئے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے چنانچہ یہاں بھی پہلے قرآن کریم کا کتاب الہی ہونا بیان فرمایا - اور اُس کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ ازلی نیک بختوں یعنی متقیوں کے لئے ہدایت ہے۔ اور متقیوں کی پہچان کے لئے کھلے اور چھپے دونوں قسم کے کافروں کا بھی ذکر فرمایا۔ اسی سبب سے قرآن پاک کا ہنچانا مقصود تھا جب یہ مرحلہ طے ہو چکا اور بندوں کو ہدایت حاصل کرنے اور بدبختی سے بچنے کا اشتاق بنا دیا تو اب اُس مقصود کو بیان فرمایا جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ یعنی باغیوں کو دغا دار بنانا اور سب کو حق تعالیٰ کا عباد گزار بنانا۔ لہذا ان سب آیتوں کے بعد عبادت کا ذکر فرمایا۔ دوسرے اس طرح بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ایمان اور کفر و نفاق کا ذکر فرمایا گیا۔ تاکہ سننے والا ایمان اختیار کرے۔ اور کفر و نفاق سے بچے۔ اب اس کے بعد عبادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیونکہ ایمان لانا اور کفر سے بچنا عبادت سے پہلے ہے۔ تیسرے اس طرح کہ اس سے پہلے قرآن کی صفت بیان ہوئی۔ اب خدا کی ذات و صفات کا ذکر ہے۔ چونکہ قرآن سے خدام پاک کو صحیح طرح پہچانا جاتا ہے۔ اس لئے کتاب کا ذکر پہلے فرمایا گیا۔ تفسیر یا پکارنے کا حرف ہے۔ پکارنے سے چند مقصود ہوتے ہیں۔ غافل کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ جیسے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** غائب کو حاضر کرنا۔ **يَا خَيْثُ يَا اِبْلِيسُ** اظہار کرامت۔ جیسے **يَا أَيُّهَا الذِّبِّي** اظہار محبت۔ جیسے **يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ** اظہار عجز یا اللہ۔ **يَا جِبَالُ ارْجِعِي** وغیرہ وغیرہ۔ رب تعالیٰ ہم کو پکارتا ہے ہماری غفلت دور کرنے کیلئے اپنے بنی کو پکارتا ہے۔ کرامت محبت ظاہر فرمانے کے لئے کیونکہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خدا سے غافل نہیں رہتے۔ آسمان وزمین کو پکارا اطاعت کرانے کیلئے وغیرہ وغیرہ ایسے ہی ہم رب کو پکارتے ہیں۔ اپنی عاجزی کے اظہار کے لئے کیونکہ رب تعالیٰ ہم سے کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی ندا سے بہت سے معنی حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں یہ ندا غافلوں کی تنبیہ کے لئے بھی ہو سکتی ہے۔ اور غائبوں کو حاضر کرنے کے لئے بھی۔ اور غائب کیلئے بھی۔ کیونکہ ناس کے لغوی معنی ہیں بھولنے والے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اے ہم کو بھول جانے والو ہماری طرف آ جاؤ۔ آیت صاحب معرف بالام پر لگاتے ہیں تو ان میں فاصلہ کرنے کیلئے آیت کا داخل کر دیا جاتا ہے چونکہ اس آیت کا اس تنبیہ کی بوجہ ہے۔ اس لئے اللہ پر نہیں آتا۔ یعنی **يَا أَيُّهَا اللہ** اور **يَا أَيُّهَا الرَّحْمٰن** نہیں کہا جاتا۔ **النَّاسُ** مفسرین کے کہنے پر ہے کہ اکثر **النَّاسُ** سے ملے والوں کو اور **الَّذِينَ آمَنُوا** سے مدینے والوں کو پکارا جاتا ہے۔ مگر یہاں **النَّاسُ** میں تمام انسانوں سے خطاب ہے۔ یعنی کلہر مومن منافق وغیرہ و تفسیر خزائن العرفان (روح البیان) اور حق یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان اس خطاب میں داخل ہیں۔ **اَعْبُدُوا**۔ **اَحْبَبُوا** عبادت سے بنا ہے۔ اور عبادت کے معنی ہم سوئے فاتحہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں چونکہ یہاں **النَّاسُ** میں سارے کفار مومنین منافقین داخل ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ **اَحْبَبُوا** کے معنی بھی ایسے وسیع کئے جائیں جو ان سب کے لئے مناسب ہوں۔ لہذا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے کافرو عبادت کرو یعنی ایمان لے آؤ۔ اور اے منافقو عبادت کرو یعنی مخلص بن جاؤ۔ اے گنہگارو عبادت کرو۔ یعنی نمازی بن جاؤ۔ اے پخیلو عبادت کرو یعنی زکوٰۃ دو۔ اے بے روز دارو عبادت کرو یعنی روزے رکھو وغیرہ وغیرہ **وَرَبَّكُمْ** حق تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے رب اس لئے فرمایا گیا کہ سننے والوں کو عبادت کا شوق پیدا ہو۔ اور حکیم معہ وجہ کے ہو جائے۔ یعنی تم خدا کی عبادت کرو۔ کیونکہ وہ تمہارا پالنے والا ہے۔ اور پالنے والے کا حق ہوتا ہے کہ اُس کی اطاعت کی جائے۔ **الَّذِي خَلَقَكُمْ** میں حق تعالیٰ کی ربوبیت ہی کا ذکر ہے۔ چونکہ پالنا پیدا کرنے کے بعد ہوتا ہے اس لئے پیدا کرنے کا ذکر پہلے فرمایا گیا۔ اور رزق کا ذکر بعد میں **خَلَقَ خَلْقٌ** سے بنا ہے خلق کے معنی ہیں نیستی سے مستی میں لانا جو صرف خدا کا ہی کام ہے۔ اور اسباب جمع کرنے کو کسب کہتے ہیں۔ بندہ کا سبب ہے۔ خالق نہیں کسب کے معنی ہیں۔ اسباب جمع کرنا عورت مولا ملنا بچے کی پیدائش کا سبب ہے۔ لیکن اس کا پیدا ہونا حق تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ **وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ** سے یہ بتایا گیا کہ وہ تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اور تم سے پہلی امتوں کا بھی یا تمہارے باپ دادا کا بھی جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ

نہارا قدیمی محسن اور تم اس کے قدیم غلام ہو۔ لہذا تم پر دو طرح حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اَعْلَمُكُمْ عَرَبِي زَبَان میں لَعَلَّہ شک کے لئے آتا ہے اور رب تعالیٰ شک سے پاک ہے۔ اس لئے یہاں اس کے تین معنی کئے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا استعمال عربی زبان کے محاورے کے مطابق ہے یعنی چونکہ عربی میں لَعَلَّ بولا جاتا ہے اور یہ قرآن بھی عربی ہے محض اس لئے لَعَلَّ فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ بندوں کے حق میں لَعَلَّ شک کے لئے ہے لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے یقین کے لئے کیونکہ کیم اُسی کی امید دلاتا ہے جو کہ یقینی ہو نیوالی ہوا اب اس کے معنی ہوں گے۔ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تیسرے یہ کہ یہ لَعَلَّ بندوں کے لحاظ سے ہے نہ کہ رب کے لحاظ سے تو مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو تم رب کی عبادت اس امید پر کرو کہ شاید تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے یعنی نہ تو دنیاوی لالچ سے کرو نہ خدا سے ناامید ہو کر اور نہ اُس سے بے خوف ہو کر کیونکہ مرنے سے پہلے اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے پرہیزگار مرتے وقت بے ایمان ہو گئے۔ لہذا تم عبادت کرے جاؤ اور رب سے ڈرے جاؤ۔ تَتَّقُونَ یہ لفظ تقوے سے بنا ہے۔ اور یہاں تقوے کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ عذاب الہی سے بچ جانا۔ پرہیزگار ہو جانا۔ دل میں پرہیزگاری کا نور پیدا ہو جانا۔ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو شاید کہ تم اُس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یا شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا شاید کہ تمہارے قلب میں پرہیزگاری کا نور جلوہ گر ہو جائے۔ عبادت تقویٰ کی ابتداء ہے۔ اور تقویٰ اصل مقصود یا عبادت ایک راستہ ہے اور پرہیزگاری منزلِ مطلوب اس راستے کو طے کئے جاؤ۔ شاید تم منزلِ مقصود پر پہنچ جاؤ۔ یا اپنے ظاہر جسم کو عبادت کے زیور سے آراستہ کئے جاؤ۔ شاید تمہیں نور قلبی میسر ہو جائے۔ یا اپنی بندگی کو درست کئے رہو تاکہ تمہاری روح کو قوت حاصل ہو۔ اَلَّذِي جَعَلَ رَبُّ تَعَالٰی نے اپنی پہچان یوں کرائی تھی کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور یہ ایک چھپی ہوئی بات تھی۔ اس لئے کہ جب انسان کو پنا پیدا ہونا اور ابتداء کی پرورش ہی یاد نہیں تو یہ کیسے جانے کہ میرا خالق کون ہے۔ اس لئے رب تعالیٰ کی اور کھلی ہوئی نشانیاں بتائی گئی۔ کہ میں تمہارا خالق وہی ہوں جس نے تمہارے لئے زمین کا چھوٹا اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے۔ اور زمین میں قسم قسم کے رزق پیدا کرنا کہ تمہاری دعوت کا سامان کر دیا۔ اَلْاَرْضُ تَحْتُ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سارا انتظام صرف انسانوں کیلئے کیا گیا ہے۔ جانور وغیرہ انسان کے تابع ہیں۔ اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کا مسجد بنایا۔ کیونکہ فرشتے تابع تھے۔ اور حضرت آدم اصل مقصود تو فرمایا جا رہا ہے۔ کہ تم پر اتنا بڑا اکرم ہے کہ تمہارے لئے ساری چیزیں بنائیں اور پھر ہر چیز خدا کی عبادت کرے۔ اور تم بت پرستی کتنے افسوس کی بات ہے۔ ارض کے معنی یا تو ہیں۔ کھا جانا۔ اور یا کھل جانا۔ چونکہ زمین بھی ہر چیز کو کھا جاتی ہے یعنی گلاؤ اتنی ہے اور قدموں سے کچلی جاتی ہے اس لئے اسے ارض کہتے ہیں۔ فَرَأٰ شَا اِس کے معنی ہیں بستر زمین کو بستر بنانے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی اصل جگہ سمندر کے نیچے ہے لیکن انسانوں کی خاطر کچھ حصہ پانی کے اوپر کر دیا گیا پھر زمین گول بھی ہے لیکن اُس کی گولائی ایسی نہیں کہ صحن سے آدمی لڑک جائیں بلکہ اس کا ایسا پھیلاوا ہے جس کی وجہ سے وہ بستر کا کام دیتی ہے۔ پھر نہ تو کار کے کی طرح اس کو نرم کیا گیا اور نہ پتھروں کو ہے اور روڑوں کی طرح سخت کہ اس پر چلنا پھرنا دشوار ہو جائے۔ بلکہ درمیانی حالت میں رکھا گیا کہ جس پر چلنا پھرنا عمارتیں بنانا آسان ہوں۔ وَالسَّمَاءِ بِنَاءٍ عَمَّا کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ بناء سے مراد یا تو چھت ہے۔ یا عمارت یعنی قبہ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے خاطر زمین پر آسمان کو قبہ کی طرح بنایا جس میں رنگ برنگی تیز دھلکی تندی لیں یعنی چاند سورج تارے وغیرہ جڑ دیئے۔ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے مکانات کی چھتیں صرف سایہ دینے اور بارش سے بچنے کا کام دیتی ہیں لیکن آسمان ایسی اونکھی چھت ہے کہ جس سے تمہارا رزق بھی آتا ہے۔ فَاَخْرَجَ بِهٖ میں یہ بتایا گیا کہ پھلوں کے پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں۔ بارش تو صرف اُس کا ظاہری سبب ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ تم اپنی حقیقت کو معلوم کرو۔ کیونکہ زمین مثل مال کے ہے۔ اور آسمان مثل والد کے اور پانی کے قطرے نطفے کی طرح اور پھل وغیرہ اولاد کی طرح گویا تمہارے اور ان چیزوں کے پیدا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے تفسیر روح البیان ص ۱۳۸ التمرات یہ من یا تو بیان یہ ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ کلا اُس بارش کے ذریعے پھلوں کو اور یا تبعبضیہ ہے جس

کے معنی یہ ہوئے۔ کہ کالاً اُس بارش سے بعض پھول کو بعض فرمانے کی تین وجہیں۔ ایک یہ کہ ہر پھل بارش سے نہیں پیدا ہوتا بلکہ بعض بغیر بارش بھی پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کھجوریں وغیرہ بلکہ بعض پھل بارش سے خراب بھی ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ ہر جگہ سارے پھل نہیں پیدا ہوتے کثیر میں اور قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور بنگال میں دوسرے قسم کے عرب میں اور طرح کے تو مطلب یہ ہوا کہ اُس پانی سے ہر جگہ بعض پھل پیدا فرمائے تیسرا یہ کہ اس کا تعلق آئندہ عبارت سے ہے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے۔ کہ بارش سے بعض پھل تمہارے کھانے کیلئے پیدا فرمائے اور بعض جانوروں کیلئے کیونکہ انسان ہر پھل نہیں کھاتا کسی درخت کا پھل کھاتا ہے کسی کے پتے کسی کی صرف جڑیں زرقا لکھڑیں یہ فرمایا گیا کہ ہر چیز تمہارے لئے بنی اگر کوئی چیز جانور بھی کھالیں وہ بھی تمہاری برکت سے جنات کیڑے بکوڑے وغیرہ سب تمہارے طفیل ہیں رہے ہیں۔ بلکہ شاہ اپنے کسی حاکم کی دعوت کرے۔ اور اُس میں اُس حاکم کے نوکر دوں چاکروں کو بھی شریک فرماوے۔ بلکہ اُس کے گھوڑوں وغیرہ کے لئے چارے کا انتظام فرمائے۔ تو یہ سب اس حاکم پر احسان ہے **فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰہِ اٰنْدَادَیْہِ** اس پوری آیت کا مقصود ہے یعنی جب تم ان ساری باتوں کو جان چکے۔ تو تم رب کی بغاوت نہ کرو اور کوئی اُس کا ہمسر نہ مافوا اندا جمع ہے۔ ندکی جس کی معنی ہے مثل لوگ چند طرح شرک کرتے تھے بعض تو خالق ہی چند مانتے تھے یعنی یہ کہتے تھے کہ بڑی چیزوں کا بنانے والا ایک رب ہے۔ اور چھوٹی چیزوں کا دوسرا اور بعض کہتے تھے کہ عالم کا بنانے والا تو ایک ہے مگر اُس کا انتظام کر نیوالے چند اکیلا رب اتنے بڑے عالم کا انتظام نہیں کر سکتا بعض کہتے تھے کہ رب تو ایک ہی ہے مگر صاحب اولاد ہے۔ اور بعض کہتے تھے کہ رب ایک ہی ہے مگر یہ ہمارے بت اُس کی بارگاہ میں دھونس کے ساتھ ہماری شفاعت کر سکتے ہیں بعض کہتے تھے کہ رب تو ایک ہی ہے۔ اور سب اُس کے بندے ہیں مگر بعض بندے اس کی طرح قدیم ہیں اور اُس سے بے پراہ وغیرہ وغیرہ اس مختصر سے جملے میں ان سب کی تردید فرمادی گئی۔ اور فرمادیا گیا کہ تم کسی کسی طرح بھی رب کا ہمسر نہ جانو نہ ذات میں نہ صفات میں نہ الوہیت کے ذیل ہونے میں اور نہ وجود میں۔ **وَ اَنْتُمْ لَعَلَّكُمْ** میں یہ بتایا گیا کہ عقلاً و نقلاً ہر طرح تم جان چکے کہ خالق ایک ہی ہے اور اب اگر تم شرک کرو گے۔ تو تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ خلاصہ تفسیر اس آیت کا اصل مضمون یہ ہے کہ اے لوگو تم اپنے اسی رب کی عبادت کرو جو عبادت کے لائق ہو۔ اور عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جو بڑی عظمت اور قدرت والی ہو نہ کہ تمہارے وہی اور خیالی معبود وہ عظمت والی ذات وہ ہے جس نے تم کو اور تمہارے باپ دواؤں کو پیدا فرمادیا عبادت بھی اس امید پر کرو کہ تم کو حق قتلے کی طرف سے تقے کا انعام مل جائے کیونکہ جب آئینہ آفتاب کے سامنے آجاتا ہے یا کوئلہ اور لوہا کچھ دیر آگ میں رہ لیتا ہے۔ تو ضرور اُس میں آفتاب اور آگ کا اثر آجاتا جس سے کہ وہ آفتاب اور آگ کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر تم بھی عبادت کے ذریعے سے اپنے رب سے تعلق قائم کرو گے تو ضرور رب کی رحمت تمہاری دستگیری کرے گی۔ اور تم کو تقوے حاصل ہو جائیگا جس سے کہ تم سے خلاف عادت کام یعنی کراہتیں صادر ہونے لگیں گی۔ اُس خالق حقیقی کی پہچان یہ ہے کہ اُس نے تمہارے آرام کے لئے زمین کے ایک ٹکڑے کو پانی سے باہر نکالا اور پھر اُس کو گارے کی طرح نرم اور لوسے کی طرح سخت نہ کیا اور نہ اس کی گولائی ایسی رکھی جس سے تم اُس پر پٹھنہ نہ سکو۔ غرض کہ ہر طرح اُس کو تمہارے لئے بستر کی طرح آرام دہ بنایا پھر یہ کرم فرمایا کہ زمین پر آسمان کا خیمہ لگایا جس سے کہ یہ جہان ایک گھر کی طرح ہو گیا۔ اور تم کو اُس میں رکھ کر تمہاری روزانہ تین دعوت کا انتظام فرمایا کہ پانی برسا کر رنگ برنگے پھول پھل پیدا فرمائے۔ اب تم خود ہی غور کرو کہ اگر کوئی دولت مند تم کو معمولی تنخواہ پر نوکر رکھے۔ تو تم ہر طرح اُس کی خدمت اطاعت کرتے ہو جو رب کہ تم پر اتنے احسانات فرمائے اُس کو چھوڑ کر اور دل کی عبادت کرنا یا اور دل کو اُس کا شریک جاننا بالکل خلاف انسانیت ہے۔ یا کہ نہیں اس آیت کے فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جو شخص رب کی عبادت نہ کرے۔ وہ انسان نہیں کیونکہ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** فرمایا گیا دوسرے یہ کہ کافروں پر بھی عبادت کرنا فرض ہے کہ جس نے نہ کرنے پر اُن کو عذاب ہوگا۔ کیونکہ یہاں سارے انسانوں سے فرمایا گیا کہ عبادت کرو جیسے کہ بے وضو پر فرض ہے۔ کہ وضو کرے اور نماز پڑھے۔ ایسے ہی کافر پر فرض ہے کہ ایمان لائے۔ اور نماز پڑھے

تفسیر خزان العرفان) لیکن فرق اس قدر ہے کہ کافر پر نماز وغیرہ کی فرضیت شرعی نہیں اسی لئے جو کافر مسلمان ہو اُس کو زمانہ کفر کی غازیں قضا کرنی لازم نہیں بلکہ فرض ہونے کے یہ معنی ہیں کہ دوزخ میں اُن کو کفر کرنے اور عبادت نہ کرنے کا عذاب ہوگا چنانچہ جب دوزخیوں سے مسلمان بچیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں آئے تو وہ جواب میں اپنے کفر کے ساتھ بد عملیوں کا ذکر بھی کریں گے اور کہیں گے کہ لَمْ تَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ تَكُ تُطْعِمِ الْمُسْكِينِ کہ ہم نمازی نہ تھے اور صدقات نہ دیتے تھے وغیرہ تیسرا یہ کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے کسی کی عبادت سے فائدہ خود حاصل کرے۔ اس لئے ارشاد ہوا **الْعَلَّامُ تَتَّقُونَ** چوتھا یہ کہ باپ دادا پر احسان اور اولاد پر احسان ہے اسی لئے فرمایا گیا۔ **وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ تَفْسِيرُ صُوفِیَانہ** چونکہ عبادت میں تکلیف بھی ہوتی ہے اس لئے حق تعالیٰ نے بندوں کو براہ راست پکارتا کہ اس پکارنے کی لذت سے عبادت کی مشقت بھول جائیں اور سمجھیں کہ عبادت ایسی پیاری چیز ہے کہ جس کی برکت سے ہمارے پیارے نے ہم کو پکار لیا اگر ہم جان بھی قربان کر دیں تو اس پکارنے کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا اور کیسے پکارا کہ اے بھولنے والے انسانو! تم دنیا میں آکر ہمیں بھول گئے مگر ہم تمہیں نہ بھولے آؤ اب بھی وقت ہے۔ اپنے اُس رب پوچھو جس نے ہر وقت تمہارا خیال رکھا اپنی بندگی کو یہاں تک ظاہر کر دو کہ تم فانی اللہ ہو کر ماسوی اللہ سے علیحدہ ہو جاؤ جس سے تم کو شقی کا خطاب مل جائے وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری قلب کو زمین بنایا اور اُس کی طرف اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرح سایہ دینے والا مقرر کیا۔ اس آسمان نبوت سے تمہارے قلب کی زمین پر قرآن کا پانی برسایا جس سے کہ ہدایت اور تقویٰ اور نور اور رحمت اور شفاء اور برکت نیک بختی نجات قرب الہی صلاح اور کامیابی اور حکمت اور علم اور حلم اور آداب اور اخلاق اور عزت اور غنا کے پھل پیدا ہوئے۔ لہذا تم ان دلوں سے ماسوی اللہ کی محبت نکال ڈالو اپنے دل کو صرف رب کا تجلی گاہ بناؤ جب ہم تمہارے ہیں تو تم بھی ہمارے ہو جاؤ حکامیت حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن حساب و کتاب کا د عطف فرمایا جس سے کہ لوگ حقیقین مار کر رونے لگے۔ اسی حال میں حضرت ابوالحسن فوری دہل سے گذرے اور فرمایا کہ اے شبلی اللہ کے بندوں کو کیوں اتنا پریشان کرتا ہے قیامت کا حساب بہت دراز نہ ہوگا اُس کا لب لباب صرف یہ دو باتیں ہیں کہ فرمایا جائے گا کہ من ترا بودم تو کر بودی یعنی اے بندو ہم تو تمہارے تھے تم کس کے تھے خداوند تو اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنا بنا لے پہلا اعتراض دیونہ لیں گا اس آیت سے معلوم ہوا کہ خالق کے سوا دوسرے مدینے اور مصیبت کے وقت پکارنا شرک ہے اس کی بیان دیدیجاتی ہے مشرکین عرب یہی سمجھتے تھے کہ دنیا کے انتظام میں ہماری موجود کو دخل ہے اسی لئے وہ ان سے مرادیں مانگتے تھے اس زمانے کے مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ نبیوں و ولیوں کو عالم کار و بار میں دخل ہے اور ان سے بھی مرادیں مانگتے ہیں لہذا یہی مشرک جواب بزرگان دین سے مد مانگنے کی پوری پختہ ہم اپنی کتاب الحقائق میں ہے اور بقدر حضرت زبایا کے تفسیر میں کہچکے ہیں ابجگہ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی میں اسی آیت کے تحت اطاعت و عبادت میں بڑا چھافرق بیان فرمادیا ہے وہ یہ کہ حاکم کا حکم بجالانے کو اطاعت کہتے ہیں اور اپنی بندگی کے اظہار کو عبادت کہتے ہیں غیر اللہ کی اطاعت تمام دیوں میں جائز ہے بغیر اور مرد عالم دین اور حاکم وقت کی اطاعت ہر شخص کرتا ہے لیکن ان میں سے کسی کی عبادت کوئی مسلمان نہیں کرتا کیونکہ محبوب ہونیکے لئے ذاتی عظمت ضروری ہے اور اطاعت میں یہ لازم نہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کو اپنا مستقل اور ذاتی حاکم مان کر اور اپنے کو اُس کا بندہ سمجھ کر اُس کی فرماں برداری کرنا عبادت ہے اور کسی کو غیر مستقل محاذی عطا حاکم مان کر اور اپنے کو اُس کا ماتحت اور غلام سمجھ کر اُس کی فرماں برداری کرنا عبادت نہیں۔ اس سے مشرکین اور مسلمانوں میں بڑا فرق ہو گیا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بیشک حق تعالیٰ نے فرشتوں انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کو اپنی خلقت کا انتظام سپرد فرمایا جنہیں کا ثبوت قرآن کریم اور حدیث پاک سے ہے بچہ بنانے جان نکالنے وغیرہ وغیرہ کاموں کے لئے فرشتے مقرر نہیں لیکن اس بارے میں مشرکین اور مسلمین کے عقیدے میں یہ فرق ہے کہ مشرکین سمجھتے تھے کہ حق تعالیٰ یہ سارے کام خود بخود نہیں کر سکتا مجبوراً ہمارے بتوں کو مقرر کیا گیا جیسے کہ دینوی بادشاہ مجبوراً افسردوں کو مقرر کرتے ہیں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب حق تعالیٰ کے بندے اور خدام بارگاہ ہیں خدائی میں دخل نہیں حق تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے اُن کو

یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ عبادت کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ عبادت خود تقویٰ ہے جواب اس کا جواب اسی آیت کی تفسیر میں گذر گیا کہ تقویٰ قلب کی ایک صفت ہے۔ اور اکثر عبادت ظاہری بدن سے ہوتی ہے۔ اور چونکہ ظاہری جسم کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ اس لئے ظاہری عبادت سے دل پر نیز گار بنے گا۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ صَلَوةٔ عبادت ہے اور برائیوں سے بچنا تقویٰ

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا

اور اگر ہو تم شک سے اس جو ہم نے اتارا اور بندے ہمارے کے پس لاؤ ایک سورۃ کو سے مثل اس کے اور بلاو اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تو

شُهِدَآءُكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۳﴾

مدگاروں اپنے کو سے سوا اللہ کے اگر ہو تم سچے
لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

تعلق اس آیت کو پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر فرمایا گیا جس سے اُن لوگوں کی تردید ہو گئی جو حق تعالیٰ کی ذات اور اُس کی صفات کے منکر تھے۔ اب نبوت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے تاکہ نبوت کے منکرین کی تردید ہو جائے۔ لیکن جس طرح کہ حق تعالیٰ نے اپنی پہچان اپنی مخلوق کے ذریعے سے کرائی۔ اسی طرح نبی کی پہچان بذریعہ کتاب دوسرے یہ کہ اس سے پہلے بندوں کو عبادت کا حکم دیا گیا۔ اور عقل انسانی مقبول اور غیر مقبول عبادت میں فرق نہیں کر سکتی۔ بہت سے عقلمند لوگ بت پرستی کو مقبول عبادت سمجھے ہوئے ہیں۔ اس لئے بندوں کو ضرورت تھی کہ حق تعالیٰ خود اپنی مقبول عبادت کا طریقہ بتائے۔ اور یہ تعلیم صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اُس کی طرف سے کوئی قانونی کتاب بندوں کو ملے جس کا کتاب اللہ ہونا کھلی ہوئی دلیل سے ثابت ہو تفسیر یہ کہ پہلے بندوں کو خود تک پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اے بندو! تم ادنیٰ ایم علی تمہاری پہنچ تم تک کیسے ہو سکتی ہے اس لئے درمیان میں ایک واسطہ رکھا جاتا ہے جس کا نام ایم ہے تم تک پہنچو۔ اور اس تک پہنچنا گویا تم تک پہنچنا ہوگا۔ اُن ذات کی نبوت بتاتا کر نیکیوں کے مطابق دلیل قائم فرمائی گئی بہر حال یہ آیت کتاب نبوت دونوں کے متعلق ہے تفسیر وَإِنْ كُنْتُمْ إِنْ شَكَّ کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ اور کفار کا شک کرنا یقینی تھا۔ لہذا اس جگہ اِن لانا حکیمانہ طریقہ تعلیم کی بنا پر ہے عقلمند داعظ اپنے مخالفین کی جماعت میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ تم میرے مخالف ہو۔ بلکہ یہ کہتا ہے۔ اگر تم کو میری بات میں شک ہو تو فلاں فلاں دلائل پر غور کرو تمہیں میری بات کا یقین ہو جائیگا۔ جس سے کہ سننے والے ہٹ دھرمی سے باز آجاتے ہیں۔ فی ریب کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارے دل میں شک ہو۔ بلکہ فرمایا گیا کہ اگر تم شک میں ہو جس سے معلوم ہوا کہ شک ایک عارضی چیز ہے جس میں تم مبتلا کر دیئے گئے ہو۔ اس عارضی بیماری کا علاج وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ مِمَّا نَزَّلْنَا۔ نازل ہونے سے بنا ہے جس کے معنی ہیں آہستہ آہستہ اترنا۔ چونکہ کفار عرب یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ خدائی کتاب ایک دم آجانا چاہیے شعراء کا یہ کام ہے کہ دو دو چار چار شعر بنانا کہ دیران تیار کر لیتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی دو دو چار چار آیتیں سوچ سوچ کر بناتے ہیں۔ اور جمع کرتے جاتے ہیں۔ اُن کے اسی شبہ کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ اگر تم کو اس قرآن کے آہستہ اترنے پر شک تو آئندہ دلیل پر غور کرو ہم آہستہ اترنے کے فوائد مفدے میں بیان کر چکے ہیں عَلٰی عَبْدِنَا اس میں بھی کفار عرب کے دوسرے شبہ کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کلام الہی کسی بندے خاص کر انسان اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ذات پر نہ آنا چاہیے جن کے پاس نہ مال نہ دولت نہ کسی سے علم حاصل کیا نہ علمائے کی صحبت میں رہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اس ذات کریم

پر قرآن کے اترنے میں شک ہے۔ تو مذکورہ علاج کر دیا گیا یہ آیت صد ہا بیاریوں کی دوا اور بہت سے شبہات کا دفعیہ ہے۔ **فَاتْلُو السُّورَةَ** سورۃ یا تو سور سے بنا ہے۔ یا سور سے یعنی تو اس کا داڑا اصلی ہے۔ یا ہمزہ سے بدلا ہوا۔ اگر داڑا اصلی ہو تو اس کے معنی ہیں شہر پناہ اور منزل درجہ اور قوت عرب دالے بولتے ہیں سورۃ السد یعنی شیر کی قوت چونکہ قرآن کی سورۃ بھی ایک مضمون کو گھیرے ہوتی ہے۔ یا پڑھنے والا ان کو اس طرح طے کرتا ہے۔ جیسے مسافر منزلوں کو یا بمقابلے آیت کے سورۃ زیادہ قوی ان جہول سے اس کو سورۃ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ ہمزہ دالے سور سے بنا ہے۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں بکڑا دینا جو بولی چیز چونکہ سورۃ بھی قرآن پاک کا ایک جز ہے۔ اور ہر ایک دوسرے سے علیحدہ ہے۔ اس لئے اس کو سورۃ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں سورۃ قرآن کے اُس حصے کو کہتے ہیں جس میں پورا مضمون بیان ہو۔ اور اُس میں کم از کم تین آیتیں ہونی چاہئیں۔ **مِنْ مِّثْلِهِ** بن یا بیانیہ ہے۔ تو اس کے معنی ہوں گے کہ ایسی سورۃ لاؤ جو قرآن کی مثل ہو یا تعین صبیہ ہے چونکہ کفار کہتے تھے کہ **لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا** یعنی اگر ہم چاہیں۔ تو ایسا قرآن ہم بھی کہیں۔ یا یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اے لوگو اگر تم ایسا قرآن کہو تو اُس میں سے ایک سورۃ بارگاہ نبوی میں بھی پیش کرنا۔ تاکہ تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ یا یہ **مِنْ** ابتدائیہ ہے۔ تب بھی اُس کا مطلب وہی ہوگا۔ یعنی ایسی سورت لے آؤ جو تمہارے بنائے ہوئے قرآن میں سے نکل کر آئے مثل سے مراد لفظاً اور معناً قرآن کی طرح ہونا ہے۔ یعنی وہ سورۃ لاؤ جسکی عبارت اور مضمون فصاحت اور بلاغت اور غیبی خبریں دینے وغیرہ میں قرآن کی مثل ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہر طرح کے مثل ہے مثلاً کی ضمیر میں دوا احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ماکیطرف ہوئے تو ایت کے معنی یہ ہیں گے کہ قرآن کی طرح ایک سورۃ لاؤ۔ اور اس سے قرآن پاک کا بے مثل ہونا ثابت ہوگا دوسری کہ بعد کی جانب ہوئے۔ جب معنی یہ ہوں گے کہ ایک سورۃ ایسی لاؤ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی طرف سے ہو (تفسیر کبیر خازن و مدارک) یعنی پہلے تو آسمان کے نیچے ایسی ہستی تلاش کرو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو۔ پھر اُس سے ایک سورۃ نوا کر لاؤ نہ ان جیسا آج تک پیدا ہوا نہ ہو۔ لہذا نہ تمہیں کوئی ایسا ملے گا۔ نہ ایسا قرآن سنا ہے گا۔ اب آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل و بے نظیر ہونا معلوم ہوا حضور کی بے مثل کی تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں دیکھو۔ اور کچھ ہم اسی تفسیر میں اسکا ان کذب کی مسئلے میں بیان کر چکے ہیں۔ اور زائد تحقیق انشاء اللہ قُلْنَا اِنَّمَا اَلْبَشَرُ مِثْلُكُمْ کے ماتحت کی جائیگی یہاں اتنا سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اعمال نبوی دینی احکام ظاہر و باطن غرض کسی وصف میں ہماری مثل نہیں **وَادْعُوْهُمْ لَشَهَادَةِ اَعْ كُمْ** شہداء جمع شہید کی ہے جس کے معنی ہیں حاضر مگر گواہ اور مددگار اور حاکم کو اسی لئے شہید کہتے ہیں کہ گواہ اور مددگار تو موقع پر حاضر ہوتا ہے۔ اور حاکم مقدمے کے فیصلے کی وقت جو راہ الہی میں راجا ہے۔ اُس کو بھی شہید اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ مرتے ہی حق تعالیٰ کی بارگاہ یا جنت میں حاضر ہو جاتا ہے یعنی دوسرے مسلمان تو قیامت کے بعد جنت میں پہنچیں گے مگر یہ مرتے ہی وہاں پہنچ گیا۔ یہاں سب معنی بن سکتے ہیں یعنی اے کافر تم اپنی مدد کے لئے اپنے فرضی حاکم بتوں کو بلا لویا اپنے ان باتوں کو بلاؤ جو تمہارے ہر بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یا عرب کے ان فیض و بلیغ لوگوں کو بلاؤ جو تمہارے دل میں حاضر رہتے ہیں **مِنْ دُونِ اللّٰهِ** دُون کے معنی ہیں پاس اور قریب کتاب لکھنے کو تدوین اس لئے کہتے ہیں کہ اُس میں مضامین ایک دوسرے کے پاس رکھے جاتے ہیں دنیا کو دنیا اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ آخرت کے قریب ہے۔ پھر بطور مجاز کم رتبہ کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ پھر اُس کے بعد حد سے بڑھنے کو بھی دون کہنے لگے۔ تو معنی یہ ہوئے۔ کہ اے کافر تم خدا کو چھوڑ کر جس کسی کو اپنا معبود یا مددگار سمجھ بیٹھے ہو۔ ان سب کو جمع کر لو تاکہ وہ تمہاری اس کام میں مدد کریں۔ **اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ** اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفار کے سچے ہونے کا احتمال ہے۔ بلکہ چیلنج کے موقع پر اسی قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ اگر تجھ میں کچھ بل بوتہ ہے تو مقابلے میں آ جا۔ خلاصہ تفسیر کفار عرب قرآن پاک کے متعلق چند قسم کی بدگمانیاں کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا کر رب کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آسمانی اور انسانی کتاب کی ایسی اچھی پہچان بتائی گئی ہے کہ سبحان اللہ وہ یہ کہ دنیا میں ہر شخص قدرتی اور مصنوعی چیزوں کو پہچان لیتا ہے دیکھو جگنو اور

چونٹی کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں اور ریل کے انجن الگس کے متعلق ہر ایک کو یقین ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ حالانکہ انجن کی رفتار زیادہ چونٹی کی کم گیس کی روشنی بہت تیز اور جگنو کی بالکل ملکی پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو بچا یا بچان صرف ایک ہے وہ یہ کہ انسانی چیز وہ جس کا مثل انسان سے بن سکے اور قدرتی چیز وہ جو انسان کی طاقت سے بالا ہو۔ انجن اور گیس اگرچہ بہت طاقت ور چیزیں ہیں مگر دن رات کارخانوں سے بن کر نکلتے رہتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ انسانی چیزیں ہیں چونٹی اور جگنو اگرچہ کمزور ہیں لیکن آج تک کسی کارخانے سے نہ بنے معلوم ہوا کہ قدرتی ہیں۔ اسی قاعدے سے یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے کافر اگر تم کو ہمارے قرآن کے کتاب الہی ہونے میں اور نبی کے پیغمبر خدا ہونے میں کچھ شک ہے تو اور معجزات تو کیا صرف اس کلام ہی کا مقابلہ کرو۔ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی نہیں بہت بڑے ملک میں پیدا ہوئے تم بظاہر بڑے زبان داں علم داں شاعر فصیح و بلیغ ہو تم نے ہر قسم کے مجمع اور میلے دیکھے ہیں علماء اور شعراء کے کلام سنے ہیں۔ اہل علم اور تاریخ دانوں کی باتیں اٹھائیں ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو علماء کی صحبت میں رہے اور انہوں نے مورخین کی کتابیں دیکھیں بلکہ ان کی ابتدائی پرورش تو ایک معمولی سے گاؤں میں حلیمہ دانی کے گھر ہوئی۔ جہاں کہ علم کی روشنی بالکل پہنچی تھی پھر شروع عمر سے ہی وہ عبادت ریاضت گوشہ نشینی میں مشغول رہے۔ تم میں اور ان میں اس قدر فرق ہوتے ہوئے تم کو اعلان عام دیا جاتا ہے کہ وہ تو اکیلے سارا قرآن پڑھ کر سنا تے ہیں تم سارے ملک عرب کے علماء فضلاء شعراء فصحاء بلفاء جمع ہو کر اُس کے مقابلے کی صرف چھوٹی سی ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ اگر تم سب کی کوشش سے ایک سورت بھی اُس جیسی بن سکے تو سمجھنا کہ قرآن خدائی کتاب نہیں۔ اور اگر تم سب مجبور ہو جاؤ تو اُسی چونٹی اور انجن والے قاعدے سے یہاں بھی سمجھ لینا کہ قرآن بغیر کاہنیں بلکہ خالق بشر کا ہے۔ قرآن پاک کی خوبیاں قرآن پاک میں لاکھوں وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے عرب کے لوگ مقابلے سے عاجز رہے ہم ان میں سے کچھ بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اُسی شاعر کا کلام اعلیٰ ہوتا ہے جو کہ جھوٹ اور مبالغہ سے کام لے سچی اور سیدھی سادھی باتیں معمولی معلوم ہوتی ہیں مگر قرآن پاک کی یہ خوبی ہے کہ جھوٹ اور مبالغہ سے بالکل پاک لیکن پھر بھی اُس میں وہ کشش ہے کہ سننے والے تڑپ جاتے ہیں۔ اسی قرآن نے صحابہ کرام میں وہ جوش پیدا کر دیا کہ وہ گھر بار مال دولت بال بچے عیش و آرام حتیٰ کہ وطن تک چھوڑ کر حضور کے ساتھ ہو گئے۔ سچی اور سیدھی بات کہتا ہے مگر تڑپا دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھی ہوئی چیز کی خوبیاں بیان کی جاسکتی ہیں شعراء معشوق اور شراب گھوڑا بادشاہ وغیرہ دیکھی ہوئی چیز کی تعریف میں زمین و آسمان کے تلابیے ملا دیتے ہیں مگر بے دیکھی چیز کی تعریف کر کے اُس کے اوصاف دلوں میں اتار دینا قرآن شریف کی خصوصیت ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ قیامت جنت و دوزخ یہ تمام چیزیں بے دیکھی ہوئی ہیں قرآن نے انہی بے دیکھی چیزوں کو ایسا منوایا کہ عرب کے بڑے بڑے فاسق متقی پرہیزگار بن گئے۔ تیسرا یہ کہ بڑے بڑے شعراء کے کلام میں ایک یاد و شعر علی درجے کے ہوتے ہیں اور باقی معمولی لیکن قرآن پاک اول سے آخر تک ایسا فصیح ہے کہ اُس کے مقابلے سے خلقت عاجز ہے۔ اسی لئے اس آیت میں بسوۃ فرمایا گیا۔ چوتھے یہ کہ اگر علمہ سے عمدہ کلام چند بار دولا جائے تو اُس میں پہلی سی لذت نہیں رہتی۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک مضمون کو مکرر بیان فرماتا ہے لیکن ہر جگہ نیا ہی لطف آتا ہے۔ پانچویں یہ کہ بڑے بڑے خطیب و شعراء کہتے ہیں کہ عشقیہ مضامین پر لطف ہوتے ہیں لیکن حرام حلال کے مسئلے خشک جن کے بیان سے مجمع کو وجد نہیں آتا لیکن قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ خشک مضامین بھی اس طریقے سے بیان فرماتا ہے کہ سننے والوں کو وجد آ جاتا ہے۔ چھٹے یہ کہ اچھے سے اچھا کلام ہر موقع پر لطف نہیں دیتا۔ خوشی کے موقع پر مرثیہ اور غم کے موقع پر دل خوش کن قصیدے نہیں پڑھے جاتے قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر وقت اُس کا پڑھنا لطف دیتا ہے خوشی و غم راحت و مصیبت جس وقت بھی پڑھا جائے دل کو تسکین اور سرور حاصل ہوتے ہیں۔ ساتویں یہ کہ قرآن کریم تمام علوم کی اصل ہے۔ علم کلام علم فقہ علم اصول علم نحو علم لغت علم زہد غیب کی خبریں علم اخلاق بغض و ہر علم پورا پورا اس میں موجود ہے اور کتاب میں ایک ہی فن بیان کرتی ہیں۔ آٹھویں یہ کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کلام چند بار پڑھنے سے پرانا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو پڑھے جاؤ لطف بڑھے جائیگا۔ نویں یہ کہ بہتر سے بہتر دو اپنے میں ایک یاد و وصف رکھتی ہے۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے۔

کہ یہ ہر جسمانی روحانی بیماری کا مکمل علاج ہے۔ اس کی عبارت تعویذ نہیں اس کا پڑھ کر دم کرنا مصیبتوں کو ٹالنے اس پر عمل کرنے سے دو فائدہ حاصل کی بھلائیوں حاصل ہو۔ دوسری یہ کہ سارے علوم اس کے خادم اور یہ سب کا اصلی مقصد ہے۔ صرف نوجو منطق فلسفہ وغیرہ اسی کے لئے پڑھا جاتا ہے پھر چند استاد اس کو سکھاتے ہیں۔ تب یہ آتا ہے ابتدائی استاد اس کی حروف کی پہچان کراتا ہے۔ قاری اس کے پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ عالم اس کے مضامین ذہن نشین کر لیتا ہے۔ صوفی اس کی اسرار بیان فرماتا ہے۔ اتنے استادوں سے پڑھ کر پھر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن پورے طور پر جان لیا۔ یہ وہ وجوہ تھیں جن کی بنا پر تمام عرب کے فضلاء بلغاء مقابلے سے عاجز رہ گئے۔ تفسیر صوفیانہ معترضین کے اعتراضات دل کے پردے میں جس کی وجہ سے وہ کمال قرآن اور جمال صاحب قرآن نہ دیکھ سکے معترضین اخیار ہیں۔ اور اخیار جمال یار اور اسرار کے قابل نہیں ہوتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے شعر

اندا و حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے اُمّی لقی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے
ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا! بوجہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے

اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے بوجہل آنکھ والو تم اگر مگر کے چکر میں ہو اس بھنور سے بکو قرآن اور قرآن لایو الے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بصارت نہیں بلکہ بصیرت سے دیکھو تو تم پر ان کے اسرار ظاہر ہو جائیں گے۔ مثنوی میں ہے

توزش قرآن اے پسر ظاہر میں دیو آدم را نہ بیند جز کے طیں
ظاہر قرآن چو شخص آدمیت کہ نقوشش ظاہر و جانش خفی است

یہ قرآنی دلائل اور علماء و صوفیاء کی صحبتیں ان پر دہل کو پھارنے والی قینچیاں ہیں کہ عالم اصل حقیقت بتا کر اور صوفی دیکھا کر ان پر دہل کو چاک کر دیتے ہیں۔ چونکہ اس آیت کا مضمون ابھی مکمل نہیں ہوا اس لئے اس کے فوائد اور اعتراض جواب آئندہ آیت کے ساتھ بیان کئے جائیں گے۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ

پس اگر نہ کر سکو تم اور ہرگز نہ کر سکو گے پس ڈرو آگ سے وہ جو کہ آئینہ صحن اُس کا آدمی اور پتھر ہیں
پھر اگر نہ لاسکو اور ہم نہ دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لاسکو گے تو ڈرو اُس آگ سے جس کا آئینہ صحن آدمی اور پتھر ہیں۔

أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۖ (۲۴)

تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے
تیار کر رکھی ہے کافروں کے لئے

تعلق یہ آیت پہلی آیت کا مقصد بیان کر رہی ہے پہلے کفار کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس چیلنج سے مقصد صرف یہ ہے کہ تم اپنی مجبوری معلوم کر کے قرآن پر ایمان لے آؤ نیز اس طرح بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ یہ آیت پہلی آیت کی دلیل ہو کیونکہ اس میں غیب کی خبر دی گئی ہے کہ تم سے قیامت تک کبھی مقابلہ ہو سکے گا ہی نہیں لہذا یہ قرآن اس لئے بھی بے مثل ہے کہ اس میں غیبی خبریں ہیں۔ تفسیر قرآن شک کے لئے آتا ہے یہاں مخاطبین کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ اے کافر اگر تم یہ کام نہ کر سکو کہ تَفْعَلُوا ماضی کے معنی دیتا ہے مگر یہاں ان کی وجہ سے مستقبل کے معنی میں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے کوشش مقابلہ سے پہلے یہ فرمایا جا رہا ہے یعنی تم کوشش کر دیکھو پھر اگر ناکام ہو تو ایمان لے آنا۔ وَلَنْ تَفْعَلُوا غیب کی خبر ہے جس میں بلا تردد فرمایا گیا کہ تم یہ ہرگز نہ کر سکو گے۔ اور الحمد للہ یہ خبر بالکل سچی ہوئی کہ اس چیلنج سے کفار عرب کے دلوں میں آگ سی بھڑک گئی بہت کچھ مقابلے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر ایک سورت بھی

اُن سے بن جاتی ہے۔ تو آج تک کفار اُس کی اشاعت کرتے۔ مگر اللہ کے فضل سے اب تک سب سرنگوں رہے۔ پھر تیرے آگے یوں ہی لمبے دُبلے مضحکہ خیز بڑے بُرے کہے کوئی منہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں۔

فَالْتَقُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي السَّاعَةِ یہ دن جس کے معنی میں دُنا اور پچھا یہاں یہ دونوں معنی بن سکتے ہیں مقصود یہ ہے کہ اُن اعمال سے بچو جو جہنم کا ذریعہ ہیں۔

النَّارِ الَّتِي فِيهَا تَحْتَوَىٰ جَهَنَّمُ جہنم میں ٹھنڈے طبقے بھی ہوں گے اور آگ کے ساتھ دوسری کلیفیں بھی ہوں گی۔ لیکن صرف آگ کا اس لئے ذکر فرمایا گیا۔ کہ وہاں اکثر طبقوں میں آگ ہی ہے۔ اور آگ اصل ہے۔ اور باقی کلیفیں اس کے تابع الٰہی سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جہنم کی ہر آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر نہیں ہیں۔ بلکہ اُس آگ کا جو انسان کفار کیلئے بنی ہے کیونکہ جس طبقے میں کفار جن میں گئے۔ اُس کا ایندھن جن ہیں۔ اور جس طبقے میں کچھ روزہ کے لئے گنہگار مسلمان ہیں گئے۔ اُس کا ایندھن ان کے بد اعمال ہوں گے۔ نہ کہ وہ خود (تفسیر روح البیان و تفسیر کبیر) وقت و اس کے لفظی معنی میں روشن کرنا اور بھڑکانا یہاں مراد روشن کرنے کا آگ یعنی ایندھن ہیں۔ النَّاسُ میں مراد کافر انسان ہیں۔ وَالْحِجَارُ اس میں تین قول ہیں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے گندہک مراد ہے کیونکہ اُس کی آگ بہت تیز ہوتی ہے۔ اور دیر میں بجھتی ہے۔ اور اُس میں گرمی کے ساتھ سخت بدبو بھی ہوتی ہے بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد بت ہیں کیونکہ کفار ان بتوں کو خدا مانتے تھے۔ وہاں ان کی ذلت کیلئے یہ پتھر بھی آگ میں ڈال دیئے جائینگے بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد عام پتھر ہیں۔ تو ایت کا مقصود یہ ہوا کہ دینیوی آگ پتھر سے ٹھجھ جاتی ہے۔ لیکن اُس آگ کی تیزی کا یہ عالم ہے کہ وہ پتھروں سے اور پتھروں کے گئی اُعدت اس سے معلوم ہوا کہ وہ آگ کا ذرہ کیلئے بنی ہے پتھروں وغیرہ کا اُس میں جانا ان ذرہوں کے طفیل ہے۔ اسی طرح گنہگار مسلمان بھی اگرچہ دوزخ میں جائینگے لیکن کافروں کے تابع ہو کر جیسے لوہار کی بھیٹی ٹیڑھے ہوئے کو سیدھا کرنے کیلئے بنی ہے۔ مگر اس میں کوئلے بھی جلتے ہیں۔ اور کبھی میلے ہوئے کو اُس کے ذریعے صاف بھی کر دیا جاتا ہے خلاصہ تفسیر جب کفار کو قرآن کریم کے مقابلے کا اعلان دیا جا چکا۔ تو اُن کو بتایا گیا کہ اگر تم اس مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو اور جہنم سے کہہ دیتے ہیں کہ کبھی بھی نہ ہو سکو گے۔ تو سمجھ لینا کہ اس کا انکار حقیقت میں خدائے قادر کا مقابلہ ہے۔ اور اُس کا مقابلہ کرنا جہنم میں ٹھکانا بنانا ہے جہنم کی آگ کی تیزی کا یہ حال ہے۔ اور دوسری آگ تو زرم اور پتلی لکڑیوں سے سلگتی ہے لیکن وہ پتھروں اور آدمیوں سے سلگتی ہے۔ یا دوسری آگ میں لکڑیاں جلتی ہیں لیکن اُس میں انسان اور پتھر جلتے ہیں۔ لہذا تم کو لازم ہے کہ آگ سے بچنے کا مسلمان کو یعنی اس قرآن پر ایمان لے آؤ اور اس کو اپنا دستور العمل بناؤ۔ فائدہ۔ ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم معجزہ ہے۔ اگلے انبیاء کرام کے معجزے قصے بن کر رہ گئے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ یعنی قرآن شریف قیامت تک لوگوں کے سامنے رہیگا۔ نوٹ ضروری جو عجیب بات مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا کہ اُس سے اُس نبی کی سچائی معلوم ہو اُسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور پیغمبروں کو ایک یا دو۔ دو معجزے ملتے تھے۔ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے یعنی تو لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ ہزار دو۔ دو معجزے نور و ایتوں میں آتے ہیں۔ اُن سب میں بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اور حق یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم از سر مبارک تا قدم پاک معجزہ ہیں یعنی آپ کا ہر عضو شریف معجزہ بلکہ ہر وصف ہر حال معجزہ ہے۔ اس کی پوری تحقیق ہمارے کتاب شانِ حبیب الرحمن میں دیکھو۔ اور انشاء اللہ اس آیت کے ماتحت بھی عرض کی جائیگی۔ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ اور جو عجیب باتیں انبیاء اکرام سے بچپن شریف میں ظاہر ہوتی ہیں ان کو ار حاص کہتے ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی کلام فرمنا یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بچپن شریف میں پتھروں کا کلام و سلام کرنا۔ اور جو عجیب باتیں اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ہوتی ہیں انہیں کرامت کہتے ہیں۔ بت پرست جوگیوں اور دیگر کفار سے جو عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں اُن کو استدراج کہتے ہیں جیسے دجال کے ہاتھ پر عجائبات کا ظاہر ہونا۔ معجزے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو کہ ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے ہیں جیسے کہ حضور کے جسم اطہر کا بے سایہ ہونا۔ یا دندان مبارک سے نورانی شعلہ کا نکلنا دوسرے وہ جو ہر وقت اُن کے قبضے میں رہتے ہیں کہ جب چاہیں تب ظاہر فرماویں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیضا اور لاٹھی کا سانپ بن جانا تیسرے وہ جن کا

ظاہر ہونا صرف رب کے کرم پر موقوف ہے تاہم پیغمبر کا اس پر قبضہ نہیں ہوتا جیسے قرآن پاک کی آیات کا ارتداد و مسرفانہ ہر زمانے کے پیغمبر کو اسی قسم کا معجزہ عطا ہوا۔ جس کا اُس زمانے میں بہت زور تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا۔ تو آپ کی لاشی کو سانپ بنانے کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب بہت شور تھا تو آپ کو مردہ زندہ کرنے اور اندھوں کو اچھا کر نیکام معجزہ دیا گیا جس کا تعلق علم طب سے ہے ہمارے حضور کے زمانے میں فصاحت بلاغت بہت دل پرستی اس لئے آپ کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ لہذا اگر مزاجی بھی نبی ہوتے تو ان کو سائنسی ایجاد کا معجزہ ملتا کیونکہ آج کل اسی کا زور ہے۔ مگر انہوں نے خطبہا لہا میہ بطور معجزہ پیش کیا جس سے سو غلطیاں حضرت پیر قبلہ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نکالی۔ سچ ہے کہ غلط نبی کے غلط معجزے چاہیے تھے۔ فائدہ اس معلوم ہوا کہ ہر امر واجب کیلئے نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں امر سولہ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ امر فاء تو اظہار عجز کے لئے ہے۔ چوتھا فائدہ ۱۰۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں پیدا ہو چکا۔ کیونکہ اعدائے ذرا دیا گیا جو کہ ماضی ہے۔ یا نچوال فائدہ اس سے اشارہ معلوم ہوا کہ مسلمان جہنم میں ہمیشہ نہ رہیں گے کیونکہ جہنم صرف کفار کے لئے بنی ہے۔ مسلمان عارضی طور پر وہاں رہیں گے چھٹا فائدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فقط حرفوں کے یکساں ہونے سے کوئی کلام قرآن کی مثل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کفار یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارا عربی کلام بھی اپنی ۳۲ حرفوں سے بنا ہے جس سے قرآن کی عبارات بنی ہے۔ لہذا ہمارا قصیدے قرآن کی مثل ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعضاء اور ظاہری حالات کی بنا پر ہماری مغل نہیں جو شخص ان ظاہری اوصاف کو دیکھ کر اپنے کو ان کی مثل سمجھے وہ حماقت میں کفار کے بڑھکر ہے۔ انشاء اللہ اس کی پوری تحقیق اور موقع پر کی جائیگی۔

پہلا اعتراض آریوں کا جس طرح قرآن کریم کا مثل کسی سے نہیں سکا۔ اسی طرح ہمارے وید کا مثل بھی آج تک کوئی نہ بنا سکا۔ چاہیے کہ اس کو بھی کلام الہی مان لو۔ جواب وید نے کبھی کسی کو اپنے مقابلے کا چیلنج دیا ہی نہیں۔ تو اُس کا مقابلہ کون کرتا۔ رستم پہلوان تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے اخباروں میں اپنے مقابلے کے چیلنج دیئے مگر کوئی سامنے نہ آیا۔ مگر بدھوا چھوڑا کمزور لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے مقابلے میں بھی آج تک کوئی نہیں آیا۔ کیونکہ انہوں نے اپنے مقابلے کیلئے کسی کو بلایا ہی کب تھا جو کوئی آتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وید سنسکرت زبان میں آیا۔ اور یہ زبان کسی کی ملدی زبان نہیں نہ اس کا کوئی اور مقابلے کا چیلنج اس فن کے ماہر دل کو دیا جاتا ہے۔ کوئی عربی خوالا انگریزی خوالوں کی جماعت کو چیلنج دے۔ تو غلط ہے۔ اُس کو چاہیے کہ عربی علماء کے مجمع میں اعلان کرے۔ قرآن کریم عربی زبان میں آیا۔ اور ملک عرب میں آیا۔ اُس زمانے میں آیا جبکہ فصاحت بلاغت پر ناز کرنے والے لوگ وہاں موجود تھے۔ پھر اس نے سب کو لٹکا رکھا کہ اگر کچھ بل بوتہ ہے۔ تو وہاں ہمارا مقابلہ بھی کر لو۔ بے چارہ وید کس کو پکارتا۔ وہ تو بقول تمہارے ایسی بے ڈھنگی زبان میں آیا جس کا ماہر دنیا میں موجود نہیں۔ دوسرا اعتراض عیسائیوں کا۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ خدائی کتاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو چاہیے تو ریت و انجیل کو صحیح مانا جاوے۔ مگر تم کہتے ہو کہ لوگوں نے ان میں اپنی طرف سے آیتیں پڑھا بھی دیں اور گھٹا بھی دیں بدل بھی دیں۔ انسانی بنائی ہوئی آیتیں خدائی بھی ہوئی آیتوں کے ساتھ کیسے مل گئیں۔ ان میں فرق کیوں نہ ہو سکا۔ جواب ان کتابوں کی عبارتیں معجزہ بنا کر نہ بھیجی گئی تھیں۔ کیونکہ اُس زمانے میں عبرانی زبان دان اپنی فصاحت پر نازاں نہ تھے۔ اور پھر بھی جو بناوٹی آیتیں ان میں بڑھائی گئیں وہ بھی کسی طرح اصلی آیتوں سے حقیقتاً مل جمل نہ سکیں۔ زمیں و آسمان کا ان میں فرق رہا۔ لیکن لوگ اپنی بے علمی سے اس فرق کو محسوس نہ کر سکے۔ کلام کا فرق اُس کا جاننے والا کر سکتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص جاہل دیکھا تو ل کو کوئی عربی سنا کر کہہ دے۔ کہ یہ قرآن شریف ہے۔ وہ یقیناً تحض عبارت سے نہ پہچان سکیں گے یہی معاملہ وہاں ہو گیا۔ لطیفہ پنڈت دیانند سرتوتی نے کتاب اللہ کی تین پہچانیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دنیا میں ہمیشہ سے ہو۔ وید چونکہ ہمیشہ سے ہے اور قرآن کچھ دنوں سے آیا ہے۔ لہذا وید ہی خدائی کتاب ہے۔ دوسرے یہ کہ اُس میں نسخ یعنی تبدیلی نہ ہو تیسرے یہ کہ وہ کسی خاص قوم کی زبان میں نہ ہو بلکہ ایسی زبان میں ہو جو سب کیلئے اجمعی ہو ورنہ خدا طرف دار ٹھہرے گا۔ کہ اپنا کلام ایک قوم کیلئے آسمان کر دیا۔ دوسری کیلئے مشکل یہ دونوں وصف بھی وید میں ہیں قرآن میں نہیں لہذا وید ہی خدائی کتاب ہے۔ چوتھے یہ کہ اُس میں ایک مضمون کو بار بار بیان نہ کیا گیا ہو۔ یہ خوبی بھی وید میں ہی ہے قرآن تو ایک ہی مضمون کو بار بار بیان کرتا ہے۔ لہذا یہ خدائی کتاب نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ چاروں اصول بالکل غلط اور عقل کی خلاف

ہیں۔ خدائی چیز کی پہچان ایسی ہونی چاہیئے جو ہر جگہ کام دے۔ اگر پہلی پہچان صحیح ہو تو چاہیئے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی خدا کی بنائی ہوئی نہ ہو کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ہمیشہ سے نہیں دن رات آسمان زمین چاند سورج سب ہی کچھ عرصے سے بنے ہیں۔ بلو پٹت جی تم بھی خدا کے بنائے ہوئے ہو کہ نہیں تم بھی کچھ عرصہ پہلے ہی بنے ہو۔ اگر دوسری پہچان صحیح ہو تو بھی دنیا کی کوئی چیز خدا کی نہ ہوگی کیونکہ ہر چیز میں تبدیلی ہے۔ دن جاتا ہے رات آتی ہے اسی طرح ہمارا بچپن جوانی بڑھاپا تندرستی بیماری سب بدلتے رہتے ہیں۔ چاہیئے کہ ان میں سے کوئی بھی خدائی نہ ہو۔ اسی طرح اگر تیسری پہچان صحیح ہو تو بھی دنیا کی کوئی چیز خدائی نہ رہے کیونکہ حق تعالیٰ کی ساری نعمتیں خاص مخلوق کے ذریعے عالم کو ملتی ہیں۔ آفتاب کے ذریعے سے روشنی بادل کے ذریعے سے بارش تالاب اور دریا کے ذریعے سے پانی عاملوں کے ذریعے سے علم مالداروں کے ذریعے سے مال بادشاہ کے ذریعے سے انصاف عالم مخلوق کو ملتا ہے۔ تو اگر اہل عرب کے ذریعے قرآن ساری دنیا کو ملے تو کون سی بڑی بات ہے جو چھٹی پہچان بھی غلط ہے۔ اگر یہ صحیح ہو تو بھی دنیا کی کوئی چیز خدا کی نہیں ہو سکتی کیونکہ دن رات بار بار آتے ہیں موسم فصلیں اور پھل وغیرہ سب بار بار ہی آتے رہتے ہیں۔ اگر قرآن پاک میں ایک مضمون بھی بار بار آئے تو کیا خرابی ہے جس مضمون کو خوب یاد کرنا منظور ہوتا ہے۔ وہ بار بار بیان کیا جاتا ہے نیز قرآن کریم جس مضمون کو چند جگہ بیان فرماتا ہے اُس میں ہر جگہ نیا لطف اور نئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ایک چیز کئی جگہ بیان ہو مگر نئے انداز سے اور نئے طریقے سے بہر حال یہ پہچانیں سب غلط ہیں صحیح پہچان وہی جو قرآن پاک نے فرمائی۔

وَكَبِيرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور خوشخبری دہم اُن کو جو ایمان لائے اور کئے انہوں نے اچھے کام کہ تحقیق واسطے اُن کے باغات ہیں کہ بہتی ہیں سے نیچے اُن کے نہریں اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ اُن کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ بِمُتَشَابِهَاتٍ

جب کبھی دے جائیگے وہ اُس سے کوئی پھل کھانے کیلئے تو کہیں گے وہ یہ وہی ہے جو دیئے گئے ہم پہلے اس سے اور دیئے جائیگے وہ وہی پھل ملنے جلتے ہیں جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جاوے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ اور وہ صورتیں میں ملنا جلتا نہیں دیا جاوے گا۔

وَلَهُمْ فِيهَا زَوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

اور واسطے اُن کے اُس میں بیویاں ہیں پاک و صاف اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

اور اُن کے لئے اُن باغوں میں تختری بیبیاں ہیں اور وہ اُن میں ہمیشہ رہیں گے۔

تعلق اس آیت کا گزری آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے جہنم کا ذکر تھا۔ اب جنت اور اس کے مستحقین کا ذکر فرمایا گیا۔ کیونکہ ہر چیز اپنے مقابل سے خوب پہچانی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہر حکم کو تین طرح قبول کرایا جاتا ہے۔ دلیلوں سے دُرار لالچ دے کر۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت دلائل سے بیان فرمائی گئی پھر اُس کے نہ ماننے پر عذاب سے دُرار دھمکایا گیا۔ اب اس کے ماننے پر ثواب کی امید دلائی گئی کیونکہ دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض تو دلائل سے بات مان لیتے ہیں۔ اور بعض خوف سے۔ بعض لالچ سے۔ یا لیں کہو کہ انسان کی عقل دلیل سے بات مانتی ہے۔ اور دل دُرتے اور نفس لالچ سے انہی تین چیزوں کا یہاں ذکر ہوا تیسرا یہ کہ انسان کو ضروری ہے کہ تین چیزیں معلوم کرے۔ ایک اپنی ابتدا میں کہاں سے آیا دوسرے اپنی غذا کہیں کہاں سے کھاتا پیتا ہوں تیسرے اپنی انتہا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اس سے پہلے دو چیزوں کا ذکر تو ہو گیا تھا کہ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّاسٍ ابْتَدَأَ اور الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَسْكَنِ الْاَرْضِ کا ذکر فرمایا گیا۔ یہی انتہاء کفار کی کچھ اور کچھ مسلمانوں کی اور لہذا پہلے کفار کی انتہاء بیان فرما کر اب مسلمانوں کی انتہاء کا ذکر ہو رہا ہے۔

تفسیر و کثیر۔ یہ لفظ بشارت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں خوشخبری اور خوشخبری کو بشارت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بشرہ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ظاہری کھال چونکہ اچھی خبر کا اثر چہرے وغیرہ پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ سن کر ہنسی آ جاتی ہے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اس لئے اس کو بشارت کہا جاتا ہے یہاں یا تو صرف حضور سے خطاب ہے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو آپ خوشخبری دیجئے یا عام علماء اور داعظین سے یعنی اے علماء اور داعظ تم مسلمانوں کو خوشخبری دیتے رہو بشر کو باب تفعیل سے لایا گیا جس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ تھوڑی تھوڑی خوشخبریاں دیتے رہنا چاہیئے کہ داعظ کا کوئی د عطا کوئی د عطا خوشخبری سے خالی نہ ہو مگر خیال رہے کہ خوشخبری کے ساتھ ڈرانا بھی ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کو امید اور خوف رہے **الَّذِينَ آمَنُوا** اس سے یا تو قرآن پر ایمان لانا مراد ہے کیونکہ پہلے اسی کا ہی ذکر ہوا یا ساری ایمانی باتوں پر اور یہی زیادہ صحیح ہے اس ایک کلمے سے ساری ایمانیات کا ذکر ہو گیا۔ ایمان کو عمل سے اس لئے مقدم کیا گیا کہ ایمان سارے نیک اعمال کی اصل ہے کافر کا کوئی نیک عمل قابل ثواب نہیں نیز جنت میں داخل ہونے کیلئے ایمان شرط ہے رہے نیک اعمال وہ بسا اوقات ضروری نہیں رہتے جو شخص ایمان لاتے ہی مر جائے وہ یقیناً جنتی ہے حالانکہ اس نے نیک کام کوئی بھی نہ کیا۔ بدکار مسلمان بھی آخر کار جنت میں ضرور پہنچیں گے مگر بے ایمان جنت سے بالکل محروم ہیں **وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** ایمان کے بعد نیک عمل کا اس لئے ذکر فرمایا گیا کہ کوئی شخص ایمان پر بھروسہ نہ کر بیٹھے کیونکہ ایمان بنیاد ہے اور اعمال عمارت فقط بنیاد سے مکان نہیں بن جاتا۔ بغیر عمل جنت کی طلب حماقت ہے نیز ایمان ذرا ہے اور عمل اس کی زیادتی کہ جس کی برکت سے مسلمان کا ظاہر و باطن چمک جاتا ہے نیز جنت کے راستے میں صد ہا سختیاں ہیں یہ اعمال وہ سواری ہیں جس سے یہ خندقیں آسانی سے طے ہو جاتی ہیں بلکہ یوں کہو کہ خود ایمان کے جاتے رہنے کا ہرقت اندیشہ ہے یہ اعمال ایمان کی رو تکمیل ہر الصلحت جمع صالحت کی ہے جس کے معنی ہیں نیک کام اور جو جائز کام بھی مضائقہ ہو کیلئے کیا جائے وہ صالحت ہے عین ذات و غیر سب ہی داخل ہوئے چونکہ ہر شخص سے نیک کام نہیں کر سکتا فقیر سے زکوٰۃ اور کمزور سے حج ناممکن ہے اس لئے یہاں طاقت کے مطابق اعمال مراد ہیں **أَتَىٰ لَهُمْ جَنَّت** کہم کے مقدم کرنے سے معلوم ہوا کہ جنت صرف مومن کیلئے ہے جنت جمع جنت کی ہے جس کے معنی ہیں گھنا باغ چونکہ گھنے باغ کی زمین درختوں سے چھپ جاتی ہے اس لئے اس کو جنت کہا جاتا ہے جنت میں اگرچہ اور بھی صد ہا نعمتیں ہوں گی لیکن باغ ان سب میں اصل ہے اس لئے اس کا ذکر ہر جگہ فرمایا جاتا ہے جنت کے آٹھ طبقے ہیں جنت الفردوس جنت عدن جنت مادی دارالجمہ دارالسلام دارالمقامہ علیین جنت تعیم (تفسیر عربی) ان کے ناموں میں کچھ اختلاف بھی ہے مسلمانوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان طبقوں میں رکھا جاوے گا چونکہ سارے مسلمانوں کیلئے یہ ساری جنتیں ہیں اس لئے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جنتیں مسلمانوں میں تقسیم ہو جائیں گی جیسے کہ ریل میں تھوڑے سیکنڈ وغیرہ کئی درجے ہوتے ہیں اور وہ سب مسافروں کیلئے ہی ہیں لیکن جتنا روپیہ خرچ کیا جائیگا اتنا ہی بڑا درجہ ملے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ درجے والے اس کے درجے کے بھی مالک ہوں لیکن وہ اعلیٰ میں ہی رہیں گے جیسے کہ سنٹ کلاس کا مسافر تھوڑے سفر کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں **تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ** یہ ان باغوں کی صفت ہے چونکہ باغ کی سرسبزی پانی سے ہی ہوتی ہے اور جس باغ میں نہریں جاری ہوں وہ بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے اس لئے وہاں نہریں جاری ہونگی **أَنْهَارٌ** نہریں جمع ہے جس کے معنی ہیں چیر تا چونکہ زمین چیر کر دریا سے پانی لایا جاتا ہے اس لئے اسے نہر کہتے ہیں جنت میں بھی حوض کوثر وغیرہ سے پانی آئیگا اور ان باغوں میں ہوتا ہوا نکل جائیگا اور یہ نہ تو بالکل تالی کی طرح تنگ ہوگی اور نہ دریا کی طرح فراخ اور شیر بھی بل کھائی ہوئی بلکہ نہایت سیدھی اور درمیانی فراخ اس لئے ان کو نہر کہا گیا بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں انہر سے صرف پانی ہی کی نہریں مراد ہیں کیونکہ باغ کی سرسبزی صرف پانی سے ہوتی ہے اور چونکہ یہ نہریں شیریں ہوں گی اور بہت سی ہوں گی اس لئے ان کو جمع لایا گیا بعض علماء عدلتے ہیں کہ وہ چار قسم کی نہریں ہوں گی پانی کی شہد کی دودھ کی اور شرابا ہور کی کیونکہ یہ مومنین کے پینے کے لئے ہونگی اور وہاں کی سرسبزی قدرتی ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پھولوں میں

ان دودھ اور شہد وغیرہ کا مزہ ہو کیونکہ دنیا میں بھی اگر کسی درخت کی دودھ اور شہد سے پردش کی جائے تو اُس کے پھول میں لذت اور شیرینی بڑھ جاتی ہے۔ (تفسیر عزیزی) کَلِمَاتُ رِزْقُوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنتیوں کے پاس رزق ہر وقت نہ ہوگا اور کبھی کبھی دیا جائے گا بلکہ یہ مراد ہے کہ وہاں کا ہر پھل ہر وقت میں موجود ہوگا لیکن کھانا وقتاً فوقتاً خواہش کے مطابق ہوگا۔ رِزْقًا مِنْ قَبْلِ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ قبل سے مراد دنیوی پھل ہوں یعنی حب جنتی کوئی پھل پایا کریں گے تو کہا کریں گے کہ یہ دیسا ہی پھل ہے جیسے ہم کو دنیا میں ملتے تھے۔ کیونکہ یہ اُن کے ہمشکل اور ہم رنگ ہوں گے مگر جب کھائیں گے تو مزارا لاپائش گے اور یا اس سے خود جنت کے پہلے پھل مراد ہیں یعنی جنت کا ہر پھل شکل و صورت میں پہلے پھلوں کی طرح ہی ہوگا مگر ہر بار لذت اور ہر قسم کی ہوگی مثلاً جب بھی سیب کھائیں گے علیحدہ مزارا پائیں گے وَأَشْوَبَ مُتَشَابِهًا اس کا مقصود یہ ہے کہ جنت کے پھل یا تو دنیاوی پھلوں کے ہمشکل ہوں گے یا وہاں کے ہی پھلوں کے۔ اس لئے کہ اجنبی چیز کی طرف دل راغب نہیں ہوتا۔ اُن کے دلوں کو راغب کرنے کیلئے پھلوں کی شکل تو دنیاوی پھلوں کی طرح ہوگی مگر لذت جدا تاکہ اُن کو ہر بار نیا لطف آئے۔ تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا کہ ہر جنتی کو کھانے پینے اور جماع میں تنوع کی قوت دی جائے گی۔ اور وہاں پیشاب پاخانہ کی بالکل ضرورت نہ ہوگی بلکہ ان کی غذا خوشبودار سپینہ بن کر جسم سے نکل جائیگی۔ ازواج جمع زوج کی ہے جس کے معنی ہیں جوڑا۔ لہذا یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کو بولا جاسکتا ہے مگر یہاں بیویاں ہی مراد ہیں کیونکہ لَہْمٌ کی ضمیر مذکر تھی۔ اور آگے مَطَهَّرَةٌ جو کہ ازواج کی صفت ہے۔ وہ نہ تو ہے چونکہ شوہر بیوی کا گویا مالک ہوتا ہے۔ اور بیوی شوہر کیلئے نعمت الہی ہے۔ اس لئے جنت کی عورتوں کو خواہ وہ حوریں ہوں یا دنیاوی بیویاں۔ وہاں کی نعمتوں میں سے شمار کیا گیا۔ خیال ہے کہ جو عورت جس مسلمان کے نکاح میں مرے گی۔ وہ جنت میں اُس کے ساتھ رہے گی۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جنت میں حضور کیلئے خاص ہیں۔ اور جس عورت کا شوہر کافر ہو کر مرے یا جو کہ کنواری ہی مرے گی۔ اُس کا نکاح اُن جنتیوں میں سے کسی سے کر دیا جائیگا جو کہ جنت کے بھرنے کیلئے پیدا کئے جائیں گے۔ اور جس کی بیوی کافر ہو کر مرے یا جو کنواری ہی مرے گی۔ اُس کے نکاح میں صرف حوریں ہوں گی۔ اور جس کی بیوی بھی مسلمان مرے وہ جنت میں اپنی اس بیوی کو بھی پائیگا۔ اور حوریں کو بھی لیکن وہاں یہ دنیاوی بیویاں حسن و جمال میں حوروں سے کسی طرح کم نہ ہوں گی۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے گی اس کی پوری تحقیق انشاء اللہ سوتہ مریم میں کی جائے گی۔ مَطَهَّرَةٌ اس سے معلوم ہوا کہ جنتی عورتیں خواہ حوریں ہوں خواہ دنیا کی عورتیں تمام ظاہری اور باطنی عیبوں اور گندگیوں سے بالکل پاک ہوں گی یعنی حیض۔ نفاس۔ پیشاب۔ پاخانہ۔ مٹی۔ ہتھک۔ میل۔ بہرہم کی بیماری وغیرہ سے بھی پاک ہوں گی۔ اور بدخلقی۔ بخت زبانی۔ نافرمانی وغیرہ سے بھی۔ ایک دم دور اُن کے چہرے کا نور آفتاب کی روشنی کو شراوے کا۔ فِیْہَا خِلْدَانٌ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور کبھی نہ مریں گے۔ کیونکہ اُن کے جسم پر روحانیت غالب ہوگی۔ نہ کہ عنصرت اور فنا عنصرت کیلئے ہے۔ نہ کہ روح کیلئے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنتی عورتیں ہمیشہ پنتیس سال کے جوان رہیں گے ان کا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ساٹھ ہاتھ کا ہوگا۔ بے ڈاڑھی ہوں گے۔ سب کی آنکھیں قدرتی سرگیں ہوں گی۔ ہر ایک کے جسم پر شرچوڑے ہوں گے۔ ہر جوڑے کا علیحدہ رنگ ہوگا۔ وہ جوڑے ایسے شفاف ہوں گے کہ ان سب کا رنگ اوپر سے نظر آئیگا۔ روزانہ ان کا حسن و جمال بڑھے گا کبھی بڑھے ہوں گے نہ دبے نہ کمزور اور نہ اُن کے کپڑے کبھی میلے ہونگے (تفسیر روح البیان) خلاصہ تفسیر قرآن پاک کے نمائندہ پر سنر کا ذکر ہو چکا۔ اب اُس کے ماننے کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح معنی میں مسلمان ہوئے۔ اور ایمان پران کا خاتمہ ہوا۔ اور انہوں نے عبادت۔ سخاوت۔ خوش اخلاقی وغیرہ نیک اعمال کئے انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ اُن کے مرنے کے بعد اُس عالم میں ایسے عمدہ اور گھنے ہوئے خوبصورت باغ دیئے جائیں گے۔ کہ جن میں دودھ شہد وغیرہ کی نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اُن باغوں کے میوے میں عجیب لطافت ہوگا۔ کہ سب کی شکل و صورت رنگت و خوشبو تو یکساں مگر مذاق الگ الگ

اس مشابہت کی وجہ سے جنتی کھاتے وقت تو سمجھیں گے کہ یہ وہی میوہ ہے مگر جب کھائیں گے تو سب بار دنیا ہی لطف پائیں گے۔ اور ان کو صرف کھانا اور مکان ہی نہ ملے گا۔ بلکہ اُن کے دل لگنے کیلئے اور گھروں کی آبادی کیلئے نہایت پاکیزہ بیویاں بھی دی جائیں گی جو کہ ساری نعمت کی چیزوں سے پاک ہوں گی صورت نہایت زیبا اور سیرت نہایت اعلیٰ ہوگی۔ ان نعمتوں پر طرہ یہ کہ اُن کو بڑھا پیا بیماری وغیرہ کی تکلیفیں نہیں اور موت کا کھٹکا نہیں۔ دنیا کے سارے عیش موت کی وجہ سے تلخ ہیں۔ وہاں تلخی بھی نہ ہوگی۔ بلکہ وہ اپنی عیش و آرام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ قائدے اس آیت سے اتنے فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام وہاں رہ چکے ہیں حضور مر ج میں وہاں کی سیر فرما چکے ہیں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت جنتیوں کے لئے نامزد ہو چکی ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا جا چکا ہے۔ اور دی وہی چیزیں جاتی ہیں جو موجود ہوں دوسرے یہ کہ جنت اور جنت والوں کیلئے فنا نہیں۔ وہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ تیسرے یہ کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ بلکہ ایمان کے علاوہ ہیں۔ کیونکہ یہاں اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا۔ اور عطف غیر سیرت چاہتا ہے۔ نیز بہت سے مومنین کو عمل کا موقعہ نہیں ملتا۔ اگر عمل ایمان کے جز ہوتے تو یہ لوگ مومن کیونکر ہوتے۔ چونکہ یہ کہ دنیا میں جائزہ عورت سے جماع کرنا منع ہے۔ اسلئے کہ وہ گندی ہے۔ اور مرد پاک جنتی عورتیں ہر طرح پاک ہیں۔ لہذا جو مرد گناہوں کی پاکیزگی میں نظر ہوگا۔ وہ اُن کے پاس نہ جاسکے گا۔ یا پھر حال یہ کہ دنیا میں جو شخص حلال جماع سے جہنی ہو اُس کو مسجد میں آنا حرام ہے۔ تو جو حرام شہوتیں پوری کرے اُس کو جنت میں جانا بھی حرام ہوگا۔ کیونکہ وہ جگہ پاکوں کی ہے۔ تفسیر صوفیانہ جن لوگوں نے اپنے دلوں میں ایمان حقیقی (ایمان مقبول) کا بیج بویا اور اُس کو نیک اعمال کا پانی دیا تو اُس کو ایسے باغات ملیں گے جن میں تو کُل یقین۔ زہد۔ تقویٰ۔ صدق۔ اخلاص۔ ہدایت۔ قناعت۔ پاک دامنی۔ مجاہدہ شوق۔ ذوق۔ رغبت۔ خوف۔ امید۔ صفائی قلب۔ وفا۔ طلب۔ محبت۔ حیا۔ کرم۔ سخاوت۔ شجاعت۔ علم۔ حلم۔ معرفت۔ عزت۔ رفعت۔ رحمت۔ ہمت کے گھنے درخت ہوں گے جن کے نیچے اللہ کی رحمت اُس کے کرم اس کی عنایت۔ اس کے فضل اور توفیق کی بہریں ہوں گی جب کبھی وہ ان مخلوق سے مشاہدہ کشف تجلی انوار کے پھل پائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو ہم اس سے پہلے بھی پیا چکے ہیں مگر کشف میں علیحدہ لذت اور سہر تجلی میں نیا نور ہوگا۔ اس لئے کہ اس راہ میں نئے آئینے لوگ مشکل سے فرق کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کے نور کو نار یعنی راگ سمجھا۔ اور فرمایا کہ اِنِّیْ اَنْسَتْ نَارًا۔ مگر جب سالک واصل ہو جاتا ہے۔ تو سہرا میں علیحدہ ذوق پاتا ہے۔ ان حضرات کیلئے اس قلبی باغ میں ان پھلوں کے علاوہ عالم غیب سے اور بھی رحمتوں کے جوڑے ملیں گے جو کہ اعیان کی نظر سے پاک ہوں گے۔ اور وہ ان سے واپس نہ لئے جائیں گے۔ بلکہ ہمیشہ ان کے پاس ہی رہیں گے۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنتی لوگ بہر پھل کو دیکھ کر یہی کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہے جو ہم کو پہلے مل چکا ہے۔ اس پہلے سے کیا مراد ہے۔ آیا۔ دنیا میں پہلے مل چکا ہے۔ یا جنت ہی میں اگر کہا جائے کہ دنیا میں پہلے مل چکا تھا۔ تو لازم آتا ہے کہ جنت میں دینی نعمتوں کے علاوہ کوئی نعمت نہ ہو۔ تاکہ وہ بہر نعمت پر یہ کہہ سکیں کہ یہ تو ہم دنیا میں ہی پیا چکے۔ حالانکہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ فَلَا تَحْزَنْ لِمَا أَهْرَاقْتَ مَا أَحْصَىٰ لَهُم مِّن تَرْفَعٍ اَعْيُنٍ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ رب تعالیٰ نے جنت میں نیک بندوں کیلئے وہ نعمتیں ہتیا فرمائی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ کسی کے خیال میں آئیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی نعمتیں گمان دوم سے بھی بالاتر ہیں۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَالْاَنْبِيَاءُ مُتَشَابِهًا ان آیات میں مطابقت کیونکہ ہو سکتی ہے۔ نیز بعض جنتی فقراء اور مساکین ہوں گے جن کو دینی نعمتیں دنیا میں بہت کم میسر آتی تھیں۔ نیز دنیا میں ہر ملک میں علیحدہ قسم کے پھل پائے جاتے ہیں۔ پھر بھی جنتی وہاں بہر پھل کو دیکھ کر یہ کہہ سکیں گے کہ رَزَقْنَاهُمْ قَبْلُ اور اگر اس قبل سے مراد خود جنت ہی کی پہلی نعمتیں ہیں تو بھی درست نہیں ہوتا کیونکہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جنتی بہر پھل کو دیکھ کر یہی کہیں گے۔ تو جب بالکل پہلی بار وہ پھل کھائیں گے تو کیا کہیں گے جواب یہ اعتراض نہایت قوی ہے علماء نے اس کے دو جواب دیئے ہیں ایک یہ کہ مِنْ قَبْلُ دو قول قسم کے پھلوں کو شامل ہے یعنی جنتی پھلوں کو دیکھ کر دنیا کے پھل یاد کریں گے۔ اور بعض کو دیکھ کر جنت کے اگلے پھل

دوسرے یہ کہ **هَذَا الَّذِي فِي لَفْظِ جَزَائِشِدِه** ہے یعنی جنتی پہنچل کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جن کی ہم کو دنیا میں توفیق ملی تھی یا دوسرے یہ کہ جنت کی نعمتیں و حقیقت نیک اعمال ہوں جو کہ ان نعمتوں کی شکل میں ظاہر ہوئے (تفسیر عزیزی) اس کی تائید ان احادیث صحیحہ سے بھی ہوتی ہے جن میں فرمایا گیا کہ دنیوی نیک و بد اعمال آخرت میں اچھی بری شکلوں میں ظاہر ہوں گے۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر اعمال جنت نہیں مل سکتی کیونکہ یہاں جنت کی خوشخبری کو ایمان اور عمل دونوں سے متعلق کیا گیا۔ حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت بغیر اعمال بھی مل سکتی ہے جواب یہ خوشخبری صالحین کے لئے بلا قید ہے۔ اور گنہگار مسلمان کیلئے۔ ارادہ الہی کی قید سے کہ اگر وہ چاہے تو ان کے گناہ معاف فرماوے اور چاہے تو سزا دے کہ جنت دے (تفسیر خزائن العرفان) تیسرا اعتراض آیوں کا جنتی مرد اور عورت پچیس سال کے نوجوان ہوں گے بخوبی معلوم ہوں گے۔ حالانکہ یہ لوگ دنیا میں کمزور پورے وغیرہ تھے۔ اسی کا نام آدمی گون ہے۔ آریہ مانتے ہیں کہ دنیا ہی میں ایک روح مختلف جسموں میں آتی ہے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ معاملہ آخرت میں ہوگا۔ نیز قرآن پاک سے ثابت ہے کہ بعض امتیں سو رہیں اور دوسرے بنادی گئیں موسیٰ علیہ السلام کا عصا کبھی سانپ بن جاتا تھا کبھی لاکھی ہی ہمارا عقیدہ ہے جواب اس مسئلے کی تحقیق انشاء اللہ عصا موسیٰ کے ذکر کے موقع پر کی جائیگی یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ جسم کا بدلنا ممکن بلکہ واقع ہے لیکن روح کی تبدیلی ناممکن ہے۔ دن رات جسموں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ آگ ہوا بن جاتی ہے۔ اور ہوا آگ جسم انسانی مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے زندگی میں بھی بچپن جوانی بڑھاپا بیماری تندرستی کی حالت میں جسم کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ ہرگز آد گول نہیں۔ آد گول یہ ہے کہ روح انسانی اس جسم انسانی سے نکل کر گدھے کے جسم میں پہنچے اور حماری بن جائے یہ ناممکن ہے چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو بھی ایمان دار ہو کر نیک اعمال کرے۔ وہ جنت کا مستحق ہے شیطان نے بھی مومن رہ کر بہت نیک کام کئے تھے چاہیئے کہ وہ جنتی ہو کیونکہ اس آیت میں بقایا ایمان کی قید نہیں جواب یہاں ایمان مراد حقیقی ایمان ہے۔ اور وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اور ایمان حقیقی وہی ایمان ہے جو دنیا سے مومن کے ساتھ جائے شیطان کے متعلق فرمایا گیا کہ **وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ** یعنی وہ ایمان کی حالت میں ہی اللہ کے علم میں کافر تھا۔ جو ایمان ساتھ نہ جائے وہ حقیقت میں ایمان ہی نہیں۔ پانچواں اعتراض نیچر لوں کا۔ **نَشْعُرُ**

ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جسمیں لاکھوں برس کی تحریں ہوں

جب جنت قیامت کے بعد دی جائے گی۔ تو اتنے پہلے اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت زیادہ عمر سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جواب حقیقت میں یہ دوا اعتراض ہیں ایک یہ کہ جنت قیامت سے پہلے کیوں پیدا ہوئی۔ دوسرے یہ کہ پرانی چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ کیونکہ پرانی چیز کمزور و خراب ہو جاتی ہے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قیامت پہلے بھی جنت میں صدا ہا کام ہو رہے ہیں جنت میں آدم علیہ السلام کو آد لار کھا گیا۔ اب بھی وہاں الیاس علیہ السلام موجود ہیں اب بھی وہاں بعض صالحین کی روحیں پرندوں کی شکل میں رہتی ہیں۔ اب بھی وہاں حور و غلمان وغیرہ رب کی تسبیح و تہلیل کر رہے۔ وہاں کی سیر حضور علیہ السلام کو کرائی گئی مسلمان اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جنت حق ہے۔ اب بھی وہاں کا پانی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پلایا یعنی اپنی انگلیوں پاک سے پانی جاری فرمادیا۔ یہ وہی پانی تھا (روح البیان وغیرہ) حضور نے وہاں کی بعض نعمتیں صحابہ کرام کو کھلا دیں کہ حضرت جابر کے گھر تھوڑے گوشت و آٹے سے صدمہ آدمیوں کی دعوت فرمادی یہ آٹا وغیرہ وہاں سے ہی آرہا تھا۔ اب بھی وہاں کا پتھر سنگ اسود خانہ عکبہ میں نصب ہے۔ اب بھی وہاں کا لباس یعنی ناخن ہر انسان کے پاس موجود ہے۔ اور اگر یہ نفع فی الحال حاصل بھی ہوتے تب بھی اس کا ہونا بیکار نہ ہوتا۔ ہر حکومت اپنے سارے محکمے پہلے ہی سے قائم کر لیتی ہے کچھ جلیانہ شفا خانہ پہلے ہی سے بنا لئے جاتے ہیں۔ اس کا انتظار نہیں ہوتا کہ کوئی جرم کرے تب جیل بنے کوئی تیار ہو تب شفا خانہ بنے نہیں پہلے سے ان سب چیزوں کا ہونا سلطنت کی شان اور سلطان کا رعب ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ پرانہ ہونا خراب یا کمزور ہونا یا غرضی

جسموں کی خصوصیت ہے، غیر ضروری جسم نہ پرانے ہوتے ہیں نہ خراب، بتاؤ کہ چاند سورج تارے زمین آسمان وغیرہ کب کے بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ پرانے ہو کر خراب ہو گئے۔ آپ کی روح کتنی پرانی ہے۔ کیا کمزور یا خراب ہو گئی ہو کہ نہیں تو جنت کی نعمتیں کیوں خراب ہوں گی۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

تحقیق اللہ نہیں حیا فرماتا یہ کہ بیان فرمائے کہادت کوئی سی مچھر پس وہ جو ادر ہے اس پس لیکن وہ جو کہ ایمان لائے بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کسی ہی چیز کا ذکر فرمائے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر تو وہ جو ایمان لائے

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا

پس جانتے ہیں تحقیق وہ سچی ہے طرف سے رب ان کے اور لیکن وہ جو کہ کافر ہوئے پس کہتے ہیں کیا ہے وہ جو ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہادت میں خدا کا کیا مقصود ہے۔

مَثَلًا يَضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

کہادت کے گمراہ فرماتا ہے ساتھ اس بہت کو اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت کو اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت دیتا ہے

تعلق اس سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت دلائل سے ثابت فرمائی گئی اور اس کے ماننے کی جزا اور نہ ماننے کی سزا کا ذکر فرما کر اس پر ایمان لانے کی رغبت دی گئی۔ اب ان شبہات کو دور فرمایا جا رہا ہے جو کہ کفار قرآن پاک پر کرتے تھے جن کی وجہ سے وہ قرآن کو کتاب اللہ نہ مانتے تھے۔ کیونکہ کسی شئی کے ثبوت کیلئے جس طرح دلائل کی ضرورت ہے اسی طرح مخالفین کی شبہات کے جوابات کی بھی مثال نزول سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں بتوں کو کدھمی کے جالے سے قسبہ دی گئی تو یہود نے کہا کہ اگر قرآن کریم خدائی کتاب ہوتا تو اس میں ان چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ کیونکہ ایسی چیزوں کا ذکر خدا کی شان کے خلاف ہے۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب منافقین کی حالت کو آگ اور تاریکیوں اور گرج اور بجلی سے تشبیہ دی گئی تو منافقین نے طعنہ دیا کہ اتنی بڑی عظمت دے رب تعالیٰ کو ان جیسی مثالوں کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ یہ خدائی کتاب نہیں ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ طعنہ مشرکین دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت آئی شان نزول کی یہ سب صورتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ یہ تینوں جماعتیں جب ایسے دہیات شبہات دیکھیں تب ان سب کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری کیونکہ یہ تینوں جماعتیں بلکہ سارے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں متفق تھے۔ اور سورۃ البقرہ کے شروع سے اب تک ان تینوں جملوں کا ذکر بھی ہو چکا ہے (تفسیر کبیر) تفسیر ان اللہ لا یستحیی لا یستحیی حیا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں شرم وغیرت جب بدنامی اور برائی کے خوف سے دل میں کسی کام سے روکاؤ پیدا ہو جاتی ہے اس روکاؤ کا نام حیا ہے۔ یہ ایک درمیانی حالت ہے اس کے نیچے ہے خجالت یعنی شرمندگی اور اس کے اوپر ہے وقاحت جسکے معنی ہیں بے غیرتی بے شرمی ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان وہ کام کرتا ہی نہیں خجالت میں کام کر کے شرمندہ ہوتا ہے وقاحت میں بے غیرتی کے کام پر دلیری اور جرات کرتا ہے حیا اور غضب اور رحمت وغیرہ کے حقیقی معنی سے خداوند پاک ہے۔ کیونکہ یہ دل کی صفیں ہیں اور دل جسموں میں ہوتا ہے۔ لہذا حق تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کئے جائل گے۔ وہاں ان کا نتیجہ مراد ہوگا مثلاً حیا کا نتیجہ ہے کام کا چھوڑ دینا غضب کا نتیجہ ہے بدلہ لینا رحمت کا نتیجہ ہے نفع پہنچانا حق تعالیٰ کے لئے ان الفاظ کے یہی معنی مراد ہیں حیا نہ فرمانے کے معنی ہیں ان مثالوں کو نہ چھوڑنا اَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں مارنا

چلتا مثال بیان کرنا یہاں تیسرے معنی میں اس لفظ کی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں کہ مثل اس کہادت کو کہتے ہیں جو عجیب و غریب موقع پر بولی جائے۔ صا یہ لفظ تنکیر یہ ہے جس کی وجہ سے مثلاً کا ابہام اور بھی زیادہ ہو گیا۔ مثلاً کے معنی کہادت اور مثلاً کے معنی ہیں کوئی سی کہادت تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کہادت سے حیا نہیں فرماتا۔ بَعُوْضَتْ بعض سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ٹکڑا چیر کے حصے کو اسی لئے بعض کہتے ہیں کہ وہ کل کا ایک ٹکڑا ہے چونکہ ٹکڑا کل سے چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے۔ اس حقارت کے لحاظ سے مجھ کو بعوضہ کہا گیا۔ چونکہ یہ بہت چھوٹا جائز ہے۔ یا اس لئے کہ یہ مجھ کو یا کھٹی کا ٹکڑا ہے۔ قَمَافَوْقَهَا اس کے معنی میں مجھ سے اوپر کی چیزیں اس اوپر میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ اس لفظ سے مجھ سے بڑی چیزیں مراد ہوں۔ جیسے کھٹی بکڑی وغیرہ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ حق تعالیٰ مجھ اور اس سے بڑی چیزوں (جیسے کھٹی و بکڑی وغیرہ) کی کہادت سے شرم نہیں فرماتا۔ دوسرے یہ کہ مجھ سے بھی بڑھ کر حقیر چیزیں مراد ہوں یعنی جو چیزیں کہ مجھ سے بھی زیادہ چھوٹی اور حقیر ہوں۔ تب آیت کے معنی یہ ہوئے کہ حق تعالیٰ مجھ اور اس سے بھی کم تر چیزوں کی کہادت سے حیا نہیں فرماتا۔ نکتہ مجھ وغیرہ میں چند عجیب خصوصیتیں ہیں۔ ایک یہ بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے پیٹ بھر کر مر جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا دار مصیبت میں رب کی یاد کرتا ہے عیش میں رب کو بھول جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ چھوٹی چیزیں حق تعالیٰ کی قدرت کو بڑی چیزوں سے زیادہ ظاہر کرتی ہیں کیونکہ چھوٹی چیزوں میں بھی وہی سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں جو بڑی میں ہیں۔ چنانچہ مجھ میں ہاضمی کے سارے اعضاء موجود ہیں جتنی کہ اس کی سونڈ بھی ہے۔ بلکہ دو پر اور زیادہ ہیں۔ نیز انسان بڑی چیز کا اچھی طرح نوٹ کیونچ سکتا ہے مگر مجھ وغیرہ کا صحیح نوٹ جس میں کہ اس کے سارے اعضاء موجود ہو جائیں۔ ناممکن ہے۔ تیسرے یہ کہ مجھ ہاضمی کو مار ڈالتا ہے لیکن ہاضمی مجھ کو نہیں مار سکتا چوتھے یہ کہ مجھ بہت بہادر و دلیر ہے۔ کہ شیر اور ہاضمی اور سانپ وغیرہ قوی جانور تو انسان سے ڈر کر جنگل میں رہتے ہیں لیکن یہ بہادر انسان کے گھروں میں رہے۔ اور آواز دیکر انسان کو کاٹے جس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ چاہے تو چھوٹے سے بڑا کام لے لے۔ اگر مجھ کی سی بہادری شیر اور سانپ میں ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی انسان زندہ نہ رہتا یا پتھوں یہ کہ بڑے بڑے بادشاہ مجھ سے عاجز ہوئے۔ کہ اس کے دفع کرنے کی صدا بتدبیریں کرتے ہیں مگر اس سے امن نہیں ملتی۔ غرور جیسے جا برباشا کو ایک مجھ سے اتنے جوتے لگوائے کہ اس کا خدائی کا نشہ دور ہو گیا۔ اور آخر کار مجھ ہی نے اس کو ہلاک کیا جس سے معلوم ہوا کہ جب بڑے سے بڑا انسان ایک مجھ کی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہتھم کے سانپ مجھ کیسے برداشت کر لگا۔ حکایت سلطان مامون رشید خطبہ پڑھ رہا تھا۔ ایک مجھ اس کی آنکھ پر آ بیٹھا۔ بار بار اڑایا مگر وہ دفع نہ ہوا آخر کار سلطان کو خطبہ چھوڑنا پڑا۔ اور کہنے لگا کہ خدانے مجھ کو کیوں پیدا کیا ہے حضرت مولانا ابونہیل بصری نے فرمایا کہ مجھ اس لئے پیدا ہوا تاکہ اس سے بڑے جا بربادشاہ مجبور ہو کر رب کی قہاری معلوم کریں۔ چھٹے یہ کہ بڑی چیزوں کے مازد اسرار معلوم کرنے آسان لیکن چھوٹی چیزوں کے مشکل قَالَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلَا مِیْنُ شَرِّطِ کے معنی ہیں اسی لئے اس کے جواب میں "ف" آتی ہے اور اس سے کلام کی تاکید ہو جاتی ہے۔ زید۔ ذاہب۔ اور اَمَّا زَيْدٌ فَاِذَا هَبْتُ میں دوسرا جملہ زاید تاکید والا ہے۔ اَمَّا اُسے یا وہ لوگ مراد ہیں جو اس وقت ایمان لائے۔ یادہ جو کہ علم الہی میں مومن ہیں۔ اگرچہ بظاہر بھی کافر ہوں۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے جو ایمان لائے چکے ہیں ان مثالوں کو حق جانتے ہیں اور یہ کہ جو علم الہی میں مومن ہیں۔ وہ عنقریب جان لیں گے کہ یہ حق ہے۔ فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ حق کے چند معنی ہیں صحیح ثابت۔ واجب یہاں پہلے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں یعنی یہ مثالیں بالکل صحیح ہیں۔ یا یہ مثالیں ایسی مضبوط ہیں کہ جن کے انکار کی گنجائش نہیں حق اور صدق میں یہ فرق ہے کہ صدق یعنی (سیچ) وہ ہے جو واقعہ کے مطابق ہو اور حق (صحیح) وہ کہ واقعہ اس کے مطابق ہو مِیْنُ رَجَحِمُ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین ان جیسی مثالوں کی وجہ سے قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب مجھ وغیرہ کو پیدا کرنا عیب نہیں۔ تو ان کی مثال دینا کیوں عیب ہو گا۔ بلکہ یہ تو عین حکمت ہے کیونکہ چھوٹی چیز کی مثال چھوٹی سے اور بڑی کی بڑی سے ہی دی جاسکتی ہے۔ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا صَحیح یہ ہے کہ کفر سے یہود و مشرکین منافقین سب مراد ہیں۔ کیونکہ سب ہی کا یہ اعتراض تھا۔

فَيَقُولُونَ. یہ لفظ یا تو حال کے معنی میں ہے یا استقبال کے یا دونوں کے بطریقے عموم مشترک تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ کفار یہ عرض کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی لہذا یہ غیب کی خبر ہے اس کی سچائی اب بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ نے عیسائی وغیرہ اب بھی یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ مآذایہ ما استفہامیہ اور ذالذی کے معنی میں ہے یعنی وہ کون سی حکمت ہے۔ اراد اللہ بہذا مثلاً یہ لہذا حقارت کے لئے ہے یعنی ان جیسی حقیر مثالوں سے خدا نے کیا ارادہ کیا۔ یضیل یہ یہ کفار کے سوال کا جواب ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ان حقیر مثالوں سے کیا چاہتا ہے۔ تو جواب دیا گیا کہ یہ مثال کفر و ایمان کی کسوٹی ہیں جس سے مؤمن اور کافر کی پہچان ہوگئی۔ کافر اس کے ذریعے سے گمراہ کر دیا اور مومن کو ہدایت دے دی مگر اہل کفر کے معنی وہی ہیں جو ہم ختم اللہ کی آیت میں بیان کر چکے کثیراً یہاں کثیر بہت بڑوں کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اس کے ذریعے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ وَیَهْدِيْ بِهٖ کَثِيْرًا۔ یہْدی سے مراد یا تو ہدایت دینا ہے یا ہدایت پر قائم رکھنا اور یا ہدایت کو کامل بنانا یعنی ان مثالوں سے بہتوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور بہت ہدایت پر قائم رہتے ہیں۔ اور بہت سوں کی ہدایت کامل ہو جاتی ہے۔ خلاصہ تفسیر جب قرآن کریم نے اہل عرب کو اپنے مقابلے کی دعوت دی اور کفار نے مقابلے کیلئے ایڑی چوٹی کے زور لگا دے پھر بھی ان سے نہ ہو سکا بڑے بڑے نامور علماء و فضلاء کی کمیٹیاں ہوئیں مگر کوئی بھی ایک آیت قرآن جیسی نہ بنا سکا۔ ہاں مسلمانوں نے کچھ سوئیں بنائیں مگر جب وہ خود کفار کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے ہی اُن کا تہقہ اڑایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے کا موقع ہی نہ آیا جیسے کہ اس زمانہ میں بعض شیعہ علماء نے سورۃ حسنین اور سورۃ فاطمہ بنائیں مگر مارے غیرت کے اُن کے ظاہر کرنے کی ہمت نہ کی اور سنا گیا ہے کہ سید احمد خاں علی گڑھی نے بھی قرآن پاک میں اپنی طرف سے کچھ تنزیہ کی مگر یہ سب چیزیں دنیا کے سامنے آنے سے پہلے ہی گم ہو گئیں۔ تو کفار کو اور کچھ توہین نہ پڑا۔ یہ کہنے لگے کہ اگر یہ قرآن شریف خدائی کلام ہوتا تو اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں سے مثل کیوں دی جاتی۔ اتنی بڑی ذات اور ایسی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرے۔ خدا تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ حق تعالیٰ چھوٹی چیزوں کی مثال سے کچھ شرم نہیں فرماتا کیونکہ مثال سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ معقول چیز محسوس بن کر ہر ایک کی سمجھ میں آجائے اور اس کے ذریعے مضمون کو دل قبل کر لے کسی چیز کا جیسا حال ہوگا۔ اسی قسم کی چیز سے اُس کی مثال دی جائیگی بڑی چیز کی مثال بڑی اور حقیر چیز کی مثال حقیر اس پر اعتراض کرنا محض غلط اور بے جا ہے بلکہ یہ تو کمال حکمت ہے کہ مثال اصل کے مطابق ہو حقیر چیزوں کی مثال چھوڑ دینی اور اُن کو بغیر مثال لانا اُن کے سمجھانے کے لئے کافی نہ ہوگا۔ مثلاً مشہور ہے کہ مثال اقبال کا چراغ چراغ خواہ سونے کا ہو خواہ مٹی کا روشنی میں فرق نہیں رکھتا۔ ہاں بخش و گندی باتیں جھوٹی خبریں اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ اسی لئے قرآن کریم ان دونوں سے پاک ہے۔ اے کافرو تم جو کہتے ہو کہ ان معمولی مثالوں سے مقصد کیا ہے تو اصلی مقصد جو تھا۔ وہ بتا دیا گیا اُس کے ساتھ ہی تھا ان سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ بے ایمانوں کی بے ایمانی اور ایمانداروں کے ایمان ان مثالوں کو سن کر اور بڑھ گئے یہ مثالیں اس پائی کی طرح ہیں جو کھاری زمین میں پہنچ کر کانٹے وغیرہ اور عمدہ زمین میں گلاب و چینلی وغیرہ اگانا ہے۔ بارش تو ایک ہی ہے مگر مختلف زمینوں میں مختلف اثر کرتی ہے۔ اسی طرح مثالیں ایک ہی ہیں مگر مسلمانوں کے دلوں میں پہنچ کر اور اشرکوں کی ہیں اور کفار کے قلوب میں اور فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جب ضدی انسان دلائل سے عاجز ہوتا ہے تو وہم اور بے جا شکوک کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اسی لئے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہدایت دلیلوں سے نہیں ملتی بلکہ حق تعالیٰ کے فضل سے دوسرے یہ کہ برہمنی چیز کا جانا۔ اور اُس کا ذکر کرنا براہتیں۔ ہاں بخش طریقے سے بیان کرنا براہت ہے۔ اس سے دیوبندیوں کا یہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے کیونکہ شیطان بڑی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اور حضور کے لئے اُن کا جانا عجیب ہے تیسرے یہ کہ بدکاروں کے لئے اچھا وعظ بجائے فائدہ کے نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ وعظ کی خرابی نہیں بلکہ اُس کے دل کی خرابی ہے پہلا اعتراض قرآن کریم میں کہیں بھی چھڑے

تشبیہ نہیں دی گئی۔ ہاں مکڑی اور مکھی کا ذکر ضرور آیا ہے۔ تو یہاں یہ فرمنا کہ رب تعالیٰ مکھی کی مثال سے شرم نہیں فرماتا کیونکہ صحیح ہوگا۔
 جواب۔ یہ کفار کے اعتراض کا کامل طور پر جواب ہے یعنی اسے کافر و تم تو مکھی اور مکڑی کے ذکر سے مرے جارہے ہو حق تعالیٰ تو مکھی بلکہ اس
 سے بھی حقیر چیز کے ذکر سے شرم نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں مکھی کا ذکر آیا ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا۔
 کہ مومنین بہت ہیں کیونکہ ارشاد ہوا۔ وَيَجْعَدِي يَوْمَ كَثِيرًا مَّكَرَ دُوسَرٰى جگہ فرمایا گیا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ جس سے معلوم ہوتا
 ہے۔ کہ شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ جواب مومنین تعداد میں لاکھوں کروڑوں ہیں۔ لہذا بہت ہیں۔ لیکن کفار کے مقابلے میں کم اس آیت میں
 ان کی تعداد زیادتی مراد ہے۔ اور وہاں کفار کے مقابلے میں کمی نیز مومن اگرچہ کافروں سے بظاہر کم ہیں۔ لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ کیونکہ
 یہ سچے ہیں۔ اور وہ جھوٹے اور تھوڑے سچے بہت سے جھوٹوں سے زیادہ ہیں۔ اسی لئے حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ بڑے گروہ کے ساتھ رہو
 اگر ایک آدمی بھی حق پر ہے۔ تو وہ ہی بڑا گروہ ہے کیونکہ حق اعظم (بڑا) ہے۔ (تفسیر روح البیان شرح فقہ الکبر لملا علی قاری) اس لئے کہ اس ایک
 کے ساتھ پچھلا سارا بڑا گروہ ہے۔ لہذا اس آیت میں مسلمانوں کی حقیقی زیادتی بیان ہوئی۔ اور کفار کے تعداد کی نیابتی اور وہاں مسلمانوں کی تعداد کی
 کمی تیسرا اعتراض۔ اس آیت میں صرف یہ تو بتایا گیا کہ اللہ چھوٹی چیزوں کے ذکر سے حیا نہیں فرماتا مگر اس کی وجہ نہیں بتائی گئی کہ کیوں حیا
 نہیں کرتا۔ لہذا کفار کا اعتراض ویسا ہی باقی رہا کیوں کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس سے حیا نہ کرے۔ وہ خدا نہیں جواب یہ مسئلہ بالکل ظاہر تھا۔
 اس لئے اس کی وجہ بتانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ قرآن کریم عربی زبان میں آیا۔ اور اہل عرب عام چھوٹی بڑی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ قرآن نے
 بھی مثالیں دیں۔ تو کیا خرابی ہوئی بشر کہ تو اس سے خاموش ہو گئے۔ بے یوادی وغیرہ ان سے کہا جاسکتا ہے کہ تورات و انجیل میں صدہا
 اس قسم کی مثالیں موجود ہیں۔ بتاؤ تم انہیں خدائی کتاب مانتے ہو کہ نہیں۔ چنانچہ انجیل میں مثال دی گئی کہ کسی نے اپنے کھیت میں گہوں بوئے
 جب یہ سو گیا تو اس کے دشمن نے اس میں منے گہوں کی طرح زہریلے دانے بکھیر دیئے اس کے غلاموں نے عرض کیا کہ مولیٰ تیرے کھیت
 میں گہوں کے ساتھ منے بھی جم گئے۔ اس نے جواب دیا کہ ابھی ان کو نہ اٹھڑو۔ ورنہ گہوں بھی اکھڑ جاویں گے۔ غرض کہ یہ دونوں قسم کے درخت
 پرورش پاتے رہے جب کھیت کا ناگیا تب گہوں کو علیحدہ اور منمنوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ منے جلادیئے گئے اور گہوں مکان میں بھجادیئے گئے اسی
 طرح حضرت آدم علیہ السلام نے زمین اپنی نیک اولاد پیدا کی شیطان نے اس میں برائیوں کے بیج بھی ڈال دیئے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ دنیا میں
 رہتے رہتے رہے۔ مگر پھر بوقت موت ملک نے ان دونوں قسم کے لوگوں کو علیحدہ کر دیا۔ دیکھو اس میں گہوں اور منمنوں کی مثال بیان فرمائی روح
 البیان تفسیر کبیر و عزیزی اسی طرح انجیل میں ارشاد ہوا کہ اے دو قسم چھلنی نہ بنو جس میں سے اناکل جاتا ہے۔ اور بھوسی رہ جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو
 کہ تمہارے منہ سے حکمت کی باتیں نکلیں اور سینوں میں حسد ہے۔ غرض کہ اس قسم کی مثالیں بہت ہیں۔ اب بتاؤ کہ انجیل خدائی کتاب ہے یا
 نہیں۔ اگر ہے اور ضرور ہے۔ تو اس میں بھی تو ایسی مثالیں موجود ہیں۔ لہذا اگر قرآن کریم میں بھی ایسی مثالیں ہوں تو کیا حرج ہے جو تھا اعتراض اس
 آیت سے معلوم ہوا۔ کہ حق تعالیٰ گمراہ کرتا ہے مگر دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان یا سرور ان کفار کو گمراہ کرتے ہیں۔
 چنانچہ فرمایا گیا۔ وَاصْلًا فِرْعَوْنَ قَتَلْتُمُوْهُ اَرَادْتُمْ اَصْلَٰهٖمُ السَّامِرِیْنَ نِیْزَ فَرِیَاغِیَا۔ کہ شیطان نے عرض کیا تھا۔ وَلَا اَصْلَٰهٖمُ
 تو ان آیات میں مطابقت کس طرح ہوگی۔ نیز جو گمراہ کرے۔ اُس سے چننا چاہیے تو کیا حق تعالیٰ سے ہی چننا چاہیئے۔ جواب۔ اس کا فیصلہ
 جواب تو آیت ختم اللہ کی تفسیر میں گزر گیا۔ اس جگہ تفسیر کبیر میں اس کے بہت سے جواب دیئے گئے ہیں سب میں بہتر یہ ہے کہ یہاں تین
 صورتیں ہیں۔ مگر آہی پیدا فرماتا۔ مگر آہی کے اسباب جمع کر دینا یا مگر آہی کی رغبت دینا۔ مگر آہی اختیار کرنا۔ شیطان انسان کو مگر آہی کی رغبت دیتا ہے
 اور اُس کے اسباب جمع کرتا ہے۔ انسان ان اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ اسکے بعد حق تعالیٰ اُس میں مگر آہی پیدا فرماتا ہے۔ لہذا ایک مگر آہی کی نسبت
 شیطان کی طرف اور معنی سے ہے۔ اور اُس گمراہ کرنے کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف دوسرے معنی سے دیکھو کسی نے چھری سے بکرنی نہ

ان میں داخل ہوں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد میثاق کا عہد ہے۔ اُس دن تین عہد لائے گئے تھے۔ ایک سارے انسانوں سے اَللّٰهُمَّ بِرَبِّکُمْ قَالُوْا بَلٰی یعنی یہ کہ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کریں۔ دوسرے انبیاء سے کہ رسالت کی تبلیغ کریں۔ اور دین کو قائم رکھیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ **وَ اِذَا اَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّیْنَ مِیْثَاقَهُمْ** تیسرے علماء سے کہ حق کو نہ چھپائیں۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے کہ **وَ اِذَا اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ الَّذِیْنَ** اس صورت میں اس آیت سے سارے ہی کفار مراد ہیں۔ **مِنْۢ بَعْدِ مِیْثَاقِهِ**۔ میثاق وثق سے بنا ہے جس کے معنی ہیں مضبوطی اور یہ مصدر ہے۔ جیسے کہ میلاد اور میعاد اس کے معنی ہیں مضبوط کرنا۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر گمراہ ہوتے ہیں جو اپنے عہد کو مضبوط کر کے توڑ دیتے ہیں۔ اس میں بہت گفتگو ہے۔ کہ اس جگہ عہد کی مضبوطی سے کیا مراد ہے۔ بعضوں نے فرمایا کہ دنیا میں توحید و رسالت کے جو دلائل قائم فرمائے گئے۔ وہ اُس وعدے کی مضبوطی ہے بعضوں نے فرمایا کہ انبیاء کرام کا تشریف لانا آسمانی کتابوں کا اترنا علماء کرام کے وعظ یہ اُس کی پختگی ہے بعض نے فرمایا کہ بنی اسرائیل حضور کی تشریف آوری سے پیشتر قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے۔ یہ اُس عہد کی مضبوطی تھی۔ پھر آپ کا زمانہ پا کر کفر کرنا اُس کا توڑنا ہوا بعض نے فرمایا کہ کفار جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو عہد کر لیتے ہیں کہ اگر خدا ہم کو اس سے نجات دے تو ہم نیک بن جائیں گے۔ مگر نجات پا کر پھر اُسی گمراہی پر قائم رہتے ہیں۔ **وَيَقْطَعُوْنَ قَطْعًا** سے بنا ہے جس کے معنی ہیں کاٹنا اور توڑنا نقص و قطع میں یہ فرق ہے کہ نقص سب کے کھولنے کو کہتے ہیں۔ جس سے اس کی بناوٹ بگڑ جائے اور قطع کاٹنے کو کہ جس سے بناوٹ تو قائم رہے لیکن بیچ سے ٹوٹ جائے جو شخص رشتے داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو اُس کا رشتہ تو قائم رہتا ہے۔ مگر محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ مگر جو وعدے پر قائم نہیں رہتا اُس کا وعدہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہاں نقص فرمایا گیا تھا۔ اور یہاں قطع **مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ یَّوْصَلَ** یہ کفار کا دوسرا عیب ہے یعنی وہ اُن رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ اس آیت میں بہت گنجائش ہے۔ اس میں دنیا و دین کے سارے تعلق آگئے اس کی تفصیل کیلئے دفتر چاہئیں۔ ہم ایسا مختصر سا قاعدہ عرض کرتے ہیں جس سے تمام رشتوں کا حال معلوم ہو جائے۔ انسان کے رشتے اور تعلق کل دو قسم کے ہیں۔ ایک روحانی دوسرا جسمانی۔ روحانی پانچ ہیں۔ ایک حق تعالیٰ سے دوسرا انبیاء کرام سے تیسرا آسمانی کتابوں سے چوتھا علماء اور مشائخ سے پانچواں عام مسلمانوں سے اس طرح جسمانی رشتے بھی چند ہیں۔ ماں باپ سے اولاد سے بھائی بھین سے بیوی سے عام نژاد داروں سے اپنے گھر کے پائے ہوئے جائیدادوں سے جس جگہ رہتے ہیں۔ اُس جگہ سے کامل شخص وہ ہے جو ان تمام حقوق کو پورا کر کے دنیا سے جائے اللہ کی عبادت کرے۔ انبیاء پر ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ ساری آسمانی کتابوں کی عزت کرے۔ علماء و مشائخ کی خدمت کرے مسلمانوں پر مہربان رہے ماں باپ کو راضی رکھے بیوی بچوں کو کمائی کر کے کھلائے۔ اہل قربت کی مصیبت میں کام آئے وغیرہ وغیرہ پھر جس کا احسان زیادہ اُس کا حق مقدم اسی لئے سارے حقوق سے اللہ و رسول کے حق زیادہ قوی ہیں۔ کہ اُن سب سے جان ملی ان سے ایمان پھر جسمانی حقوق والوں کے مقابلے میں روحانی حقوق اعلیٰ ہیں۔ اسی لئے عالم اور شیخ کا حکم ماں باپ کے حکم پر مقدم کیونکہ ماں باپ ہم کو اور یعنی عالم ارواح سے نیچے لائے۔ اور علماء مشائخ نے ہم کو نیچے سے اور پہنچایا پھر جسمانی رشتہ داروں میں بھی یہی ترتیب ہے کہ حق بقدر احسان سب سے مقدم۔ ماں کا حق پھر باپ کا پھر دیگر اہل قربت کا حقوق کی پوری تحقیق انشاء اللہ تیرہویں سیپارہ میں کی جائے گی۔ **وَلَا یُغْنِیْکُمْ فِی الْاَرْضِ** یہ کفار کا تیسرا عیب ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یا اس طرح کہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ یا اس طرح کہ لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں۔ یا اس طرح کہ مال اور عزت کی طمع میں جبری سیمیں پھیلاتے ہیں۔ یا اس طرح کہ شہوت اور خصے میں پھنس کر قتل اور خون مارا اور پیٹ گالی گلوچ کرتے ہیں چونکہ اُن کو زمین میں رب تعالیٰ کی اطاعت کیلئے بھیجا گیا تھا۔ اور وہ کافر رہے۔ لہذا کافر رہ کر جو کام بھی کریں وہ فساد ہی ہے۔ **اُولٰٓئِکَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ**۔ یہ کفار کے عیوب کا انجام ہے یعنی جنہوں نے

وہ ذکر کئے ہوئے عیب اختیار کئے وہ سخت نقصان میں ہے۔ تاجر کو نقصان تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اصل رقم لوٹ آئے نفع حاصل نہ ہو دوسرے یہ کہ اصل رقم بھی پوری وصول نہ ہو تیسرے یہ کہ اصل رقم بھی بالکل حاصل نہ ہو۔ یہ کفار تیسرے قسم کا خسارہ پانے والے ہیں کیونکہ ان کو ہاتھ پاؤں آنکھ ناک زبان عقل دہوش کی رقم عطا فرمائی گئی تھی کہ اس سے تجارت کر کے نیک اعمال کا نفع حاصل کریں۔ انہوں نے کفر کر کے اعمال تو کیا اصل پونجی کو بھی برباد کر دیا۔ خلاصہ تفسیر اس سے پہلے معلوم ہوا تھا کہ قرآن کریم سے بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہونے والے کون ہیں اس آیت کو دیکھ کر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور سوچے کہ میں کس زمرے میں ہوں، فرمایا گیا کہ جس میں یہ چار عیب ہیں وہ کبھی بھی قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہے۔ اور اُس کی ذات و صفات کا انکار کرے۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے جو عہد کیا تھا اُس کو مضبوط کر کے توڑ دے خواہ میثاق والا عہد توڑے یا اسلام لاتے وقت جو عہد کیا تھا۔ اُس کو توڑے یا مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوتے وقت جو استقامت کا عہد کیا تھا۔ اُس کو توڑ دے تیسرے یہ کہ جن حقوق کے ادائیگی کا حکم تھا۔ اور جن رشتوں کے جوڑنے کا فرمان تھا۔ اُن کے پورا کرنے میں کوتاہی کرے یعنی رب کی توحید انبیاء کی نبوت آسمانی کتابوں کی حقائق کا قائل نہ ہو علماء مشائخ کی بات نہ مانے قرابت داروں کے حقوق ادا نہ کرے۔ ان کی مصیبت میں کام نہ آئے چوتھے یہ کہ حرام کام کر کے زمین میں مناد پھیلائے۔ ایسا شخص قرآن کریم سے ہرگز نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ وہ پورا نقصان و خسارے میں ہے۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ اصل ایمان محض قرآن پاک کے پڑھنے سے نہیں ملتا۔ کیونکہ ایمان تخم ہے۔ اور قرآن پاک بارش کا پانی بارش کا پانی ہر جگہ پہنچتا ہے۔ لیکن جہاں جیسا بیج ہوگا۔ ویسا ہی درخت اُگے گا۔ یہ تخم و حقیقت محبت خدا و رسول ہے۔ جو کہ محض فضل الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ وعدہ عہد میثاق میں کچھ تھوڑا فرق ہے۔ وعدہ تو یہ کہ کسی کو بھلائی کا امیدوار بنایا جائے اُس کی حفاظت کی ذمہ داری ہو یا نہ ہو میں نے آپ سے زبانی کہہ دیا کہ میں تم کو فلاح چیز دوں گا۔ کوئی ایسا ظاہری انتظام نہ کیا جس سے کہ مجھے پورا کرنا پڑ جائے۔ عہد وہ وعدہ ہے جس کی پورا کرنے کی ذمہ داری کچھ جیسے کہ میں نے چند گواہوں کے سامنے وعدہ کیا میثاق وہ وعدہ جس میں یہ حفاظت کی ذمہ داری بھی ہو۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور سختی بھی جیسے کہ میں آپ سے کوئی وعدہ کروں مگر اُس پر گواہ بھی بنالوں تحریر بھی کر دوں۔ اور اس تحریر کی جبرستری بھی کر دوں جیسا وعدہ ایسے ہی اُس کی ذمہ داری عام وعدہ کے خلاف کرنا بھی جرم عہد کی مخالفت کرنا اُس سے زیادہ جرم میثاق توڑنا سب سے بڑھ کر حق تعالیٰ نے بندوں سے نہایت مضبوط عہد و پیمان لئے تھے۔ اب جو اس کو توڑے۔ وہ یقیناً حکومت الہیہ کا مجرم ہے تیسرے یہ کہ بارش کی فرمانبرداری کے لئے جو بھی کشت و خون وغیرہ کیا جائے وہ مناد نہیں بلکہ عین اصلاح ہے مگر اس کی مخالفت کرنا بغاوت۔ اور مناد و اکوئل اور پولیس میں گولی چلی بہت کشت و خون ہوا ان دونوں نے ایک ہی سا کام کیا۔ مگر ڈاکو منادی ہیں۔ اور پولیس والے مصلح ہیں۔ اسی طرح کفار اور مسلمانوں میں فی سبیل اللہ جنگ ہو تو کفار مفسد ہیں اور مسلمان مصلح۔ اسی طرح عالم دین کوئی ضروری مسئلہ بیان کرے اور بد مذہب اُس پر شور مچائیں فتنہ برپا کریں۔ اگرچہ لوگ تو اُس عالم کو منادی کہتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ عالم عین مصلح ہے۔ یزیدی اور حسینی لشکروں میں کر بلا کے میدان میں جنگ ہوئی۔ یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مصلح تھے۔ اور یزید مفسد چوتھے یہ کہ اگر انسان اپنے جسم کو دینی کاموں میں مشغول رکھے۔ اور آخرت کو بالکل بھول جائے۔ وہ چاہے امیر کبیر بن جائے نقصان میں ہے۔ اور جو شخص رب کو راضی رکھے خواہ وہ غریب ہی رہے۔ فائدے میں ہے۔ کیونکہ زندگانی کا مقصد و رضائے الہی ہے تفسیر صوفیانہ۔ الفاظ لباس ہیں۔ اور حقیقت معنی اسکی اصل بصارت (آنکھوں) سے لباس بصیرت (دل کی روشنی) سے حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ کفار چونکہ دل کے اندھے تھے۔ اس لئے اُن کے کانوں میں ان مثالوں کے فقط الفاظ پہنچے جیسے کہ جانور کے کان میں مالک کی فقط آواز پہنچتی ہے۔ اس لئے وہ کہنے لگے کہ یہ الفاظ بے معنی ہیں لیکن مومنین نورانیانی سے حقیقت کو دیکھ کر کہتے تھے کہ نہیں یہ رب کا کلام ہے۔ چونکہ نور ایمان سے نور قرآن اور نور قرآنی سے رضائے

رحمان اور حور و تصور جنان و جنت کی حوریں اور محل حاصل ہوتے ہیں۔ جو اس نور سے محروم وہ ہر نعمت سے محروم و مَن کَانَ فِیْ هَذِهِ اَعْمٰی
فَهُو فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا چونکہ رحمان غفار بھی ہے اور تبار بھی اس لئے اُس کا قرآن شفا بھی ہے اور شفاء
(بذنبی) بھی شفاء ان لوگوں کے لئے ہے جو پیدائش کے دن نور کے چھینٹے سے بچکر فاسق ہو گئے اور توحید اور عبادت اور اخلاص کے وعدے
کو توڑ بیٹھے اور جنہوں نے کہ اس راستے کو کاٹ دیا۔ جو حق سے ملانے والا تھا۔ اور جس پر چلنے کا حکم تھا۔ یعنی خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے ملے اور دل
کی زمین کو بگاڑ دیا۔ وہ اس طرح کہ نہ تو اس میں توحید کا بیج بویا اور نہ اُس کو انبیاء کرام کی اطاعت کے پانی سے سیراب کیا۔ بلکہ مشرک کا تخم بویا
کی صحبت سے اُس کو خراب پانی دیا۔ لہذا وہ اس میں سخت نقصان میں رہے۔ کیونکہ اُن کے فطری ایمان کی کھیتی اس پانی کے نہ ملنے کی وجہ
سے خشک ہو گئی۔ اب جب کہ مومنین اپنا کھیت کاٹیں گے۔ تو یہ حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے۔ اور جب مومنین پھل کھائیں گے۔ تو یہ غم کھائیں
گے۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ قرآن کریم کا فردن کو گمراہ کرتا ہے۔ کافر تو پہلے ہی سے گمراہ ہیں انہیں گمراہ کرنے کے کیا معنی
جواب۔ گمراہی کے بہت درجے ہیں۔ کفار نے ایمان نہ قبول کر کے اُس کا پہلا درجہ حاصل کیا۔ پھر جس قدر قرآن پاک کا انکار کرتے گئے گمراہی
میں ترقی کرتے گئے۔ یا یہ کہ قرآن سے پہلے بھی اُن میں گمراہی موجود تھی۔ مگر ظاہر نہ تھی۔ قرآن پاک سے اُس کا ظہور ہوا۔ دوسرا اعتراض اس آیت
سے معلوم ہوا۔ کہ جو کافر شتول کو توڑے وہ گمراہ ہو۔ اور صدا کا فراپنے مال باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ خیرات صدقات کتے ہیں۔ اللہ کے
بندوں کو اپنے پیسے سے نفع پہنچاتے ہیں چاہیے کہ وہ گمراہ نہ ہوں۔ جواب۔ رشتہ جوڑنا اور حقوق کا ادا کرنا جب ہی معتبر ہے۔ جبکہ اللہ رسول
کی رضا مندی کیلئے ہو جو شخص مال باپ کی خدمت بھن بھائی کے حقوق کی ادائیگی۔ بلکہ نماز و روزہ اس لئے کرتا ہے کہ دنیا میں اُس کا نام ہو۔
اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ چونکہ کفار بھی یہ سارے کام اپنے نام کیلئے یا بتوں کے راضی کرنے کے لئے یا رب کو راضی کرنے کیلئے ہی (مگر بغیر واسطہ
مصطفیٰ) کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے کسی کام کا اعتبار نہیں جیسے کہ ہمارے جاہل مسلمان شادی بیاہ کے موقع پر بہت کچھ خرچ کرتے ہیں
مگر رب کیلئے نہیں رسول کی پابندی اور دنیا کے دکھاوے کیلئے لہذا یہ سب برباد و دنیا میں نام ہوا آخرت میں کام تیسرا اعتراض۔ بیشاک کے
دن کا رعدہ جب کسی کو یاد ہی نہ رہا تو بیکار ہے۔ جواب۔ بیکار جب ہوتا جب کہ یاد دلایا بھی نہ جاتا۔ جب کہ حق تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں
اور علماء مشائخ کے ذریعے یاد دلادیا پھر بیکار کیوں رہا۔ گورنمنٹ کے یہاں اپنے بیع نامہ تحریر کر کے رجسٹری کرا دیا۔ اب آپ کو وہ بیع (دینچنا)
یاد رہے یا نہ رہے آپ کو بہر حال پابندی کرنا پڑے گی۔

کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ مِمَّنْ كُمْ ثُمَّ مِمَّنْ كُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴿٢٥﴾

جسے انکار کرتے ہو تم خدا کا حالانکہ تھے تم مرنے پس زندہ کیا تم کو پھر موت دیگا تم کو پھر زندہ کرے گا تم کو پھر طرف اُسکے لوٹائے جاؤ گے تم
بھلا تم کیونکر خدا کے منکر ہو گئے۔ حالانکہ تم مرنے تھے اُس نے تمہیں جلایا پھر تمہیں مارے گا۔ پھر تمہیں جلانے گا۔ پھر اُس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

تعلق اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے توحید اور رسالت اور کتاب اللہ کی حقانیت کے دلائل
سے ثابت فرمایا گیا۔ اب حق تعالیٰ کی خاص نعمتوں اور عجیب عجیب قدرتوں کا ذکر فرما کر سب کو ایمان کی رغبت دی جا رہی ہے۔ کیونکہ محسن کا حالان
ماننا شرف انسانیت کا تقاضا ہے۔ دوسرے اس طرح کہ اب تک توحید و رسالت اور قرآن کی حقانیت کے قوی دلائل ارشاد ہوئے تھے۔
اور چونکہ قیامت پر ایمان لانا بھی مسلمان بننے کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے نہایت نفیس طریقے سے اب قیامت کو عقلی دلائل سے بیان
فرمایا جا رہا ہے مگر سچاں اللہ طریقہ بیان الیسا زالا اور دلکش ہے کہ اس کو سن کر ہر طبقہ کا انسان ماننے پر مجبور ہوگا۔ اور اس کے ضمن میں خالق
کی ہستی کا ثبوت بھی اچھی طرح سے فرمایا گیا۔ تفسیر کیف۔ تعجب دلانے کا سوال ہے۔ یعنی ان دلائل کے ہوتے ہوئے مائے مشرک تمہارا

کفر نہایت ہی عجیب بات ہے۔ کیونکہ کم درجے کے محسن کی ناشکری سخت عیب ہے۔ مال باب کی نافرمانی ہر دین میں بُری ہے۔ تو وہ رب تعالیٰ جس کا احسان تمام کے احسانوں سے اعلیٰ ہے۔ اُس کی نافرمانی یقیناً خلاف عقل ہے۔ تَنَكُفُورُ کفر سے بنا ہے جس کے معنی ہیں چھپانا اور انکار کرنا۔ مگر یہاں انکار ہے یا اللہ سے کفار چہ نہ قسم کے تھے۔ بعض دہریئے یعنی حق تعالیٰ کے منکر بعض خدا کی صفات اور قیامت وغیرہ کے منکر بعض نبوتِ انبیاء کے منکر ان تمام سے یہ خطاب ہے۔ کیونکہ ان میں کسی چیز کا انکار حقیقت میں حق تعالیٰ کا انکار ہے حکومت کے مقرر کئے ہوئے کسی حاکم کی بغاوت حکومت کی بغاوت ہے۔ اور اُس کے ایک فرمان کا انکار بھی سلطنت کا انکار ہے۔ وَكُنْتُمْ اَمْوَآتًا اِمْوَآتٍ یا تو میت کی جمع ہے۔ یا میتہ کی جیسے قول یا قیل کی جمع اقوال ہے۔ یہ دونوں لفظ موت سے بنے ہیں جس کے معنی یا تو ہیں بے جان ہونا۔ یا زندہ ہو کر مردہ ہو جانا۔ فرمایا یہ جارہا ہے کہ اے لوگو تم پہلے بے جان تھے پھر رب نے تم کو جان بخشی اگر موت کے معنی زندہ ہو کر فنا ہونا ہے۔ تو اُس حالت کو موت فرمانا مجاز ہے۔ اور اگر اس سے مراد بے جان ہونا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اُردو اور عربی دونوں زبانوں میں بے جان جسم کو مردہ بول دیتے ہیں۔ خشک زمین کو کہہ دیتے ہیں کہ زمین مردہ ہو گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا۔ يَحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ بَلَدًا مَّيِّتًا اس آیت کا مطلب یہ ہوا۔ کہ تم بہت سے بے جان جسموں سے گھومتے ہوئے آئے ہو۔ وہ اس طرح کہ اول تم مٹی تھے پھر دانہ بنے پھر آٹا پھر خوں پھر لطفہ پھر گوشت کا ٹھنڈا ہوا اتنے بے جان جسموں میں جگر لگا کر اس موجودہ شکل میں نمودار ہوئے کبھی کیا خوب کہا۔ شعر

ہفت صد مفتاد قالب دیدہ ام
ہچو سبزہ بارہا رویشدہ ام

اس شعر سے ہی مراد ہے۔ فَاحْيَاكُمْ۔ احیا۔ حیات سے بنا ہے جس کے معنی ہے۔ زندگی۔ اور اس زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جو مال کے پیٹ میں بچے کو مل جاتی ہے چونکہ یہ زندگی پہلی موت سے ملی ہوئی ہے۔ اس لئے یہاں "ف" ارشاد فرمایا گیا۔ ثُمَّ يَحْيِيكُمْ اس موت سے مراد وہ موت ہے جو عمر ختم ہونے پر آئے گی۔ چونکہ یہ موت دنیاوی مصیبتوں سے نجات دیتی ہے۔ اور دوسری ابدی زندگی کا وسیلہ ہے حق تعالیٰ کی ساری اخروی نعمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لئے اس کو نعمتوں میں شمار فرمایا۔ نیز جاندار کو بے جان کرنا حق تعالیٰ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے۔ اس لئے اِن دلائل میں موت کو بھی شمار فرمایا چونکہ زندگی کے ملنے اور موت کے آنے میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں تم ارشاد ہوا۔ ثُمَّ يَحْيِيكُمْ یہ اُس دوسری زندگی کا ذکر ہے جو موت کے بعد ملنے والی ہے۔ اور جس کے کفار منکر ہیں پہلی تین حالتوں (یعنی پہلے بے جان پھر زندہ ہونا پھر مر جانا) تمام لوگ متفق تھے لیکن اس زندگی کے منکر اس لئے پہلے اُن باتوں کو بیان کر کے اب اس کا ذکر ہوا تاکہ معلوم ہو کہ جو ذات اولاً زندہ کرنے اور موت دینے پر قادر ہے۔ وہ دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ اس زندگی سے یا قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال و جواب کیلئے ہر شخص کو دی جائے گی۔ اور یا حشر کی جو حساب کتاب کیلئے عطا ہوگی۔ مگر ظاہر یہی ہے کہ اس سے زندگی قبر مراد ہے۔ جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا۔ کہ مردہ دفن ہونے کے بعد لوگوں کے پیروں کی آمپٹ کو سُنتا ہے۔ اور اُس سے تین سوال ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ رب تیرا کون۔ دوسرا یہ کہ دین تیرا کیا تیسرا یہ کہ تو اُس سبز گنبد والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیرے سامنے جلوہ گر نہیں کیا کہتا تھا۔ چونکہ یہ دوسری زندگی موت کے کچھ دیر بعد ہوتی ہے۔ کفن و دفن وغیرہ میں دیر لگتی ہی ہے۔ اس لئے یہاں بھی تم ہی فرمایا گیا۔ اگر اس سے مراد حشر کی زندگی ہوتی تو اس کے بعد تم نہ فرمایا جاتا۔ کیونکہ وہ زندگی رب کی طرف لوٹنے سے ملی ہوئی ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ پھر تم زندہ ہو گے اور پھر کچھ عرصہ بعد رب کی طرف لوٹو گے۔ چونکہ اس زندگی اور حشر کے درمیان میں برزخ کا زمانہ ہے۔ اس لئے آگے تم لانا صحیح ہوا۔ لہذا یہ آیت برزخی زندگی اور وہاں کے راحت و تکلیف کو بتا رہی ہے۔ اس لئے کہ جس طرح دنیوی زندگی میں بعض آرام سے ہیں بعض تکلیف سے اسی طرح برزخی زندگی میں بھی ہوگا۔ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ انسان کی پانچویں حالت ہے۔ اور اس میں بتایا جارہا ہے کہ اے لوگو! تم ایک حالت گزار کر اب دوسری حالت میں آئے ہو تمہارے سامنے تین میدان اور ہیں جس کو طے کرنا ہے۔ ایک موت پھر قبر کی زندگی پھر

حشر میں رب کی طرف ٹوٹنا۔ اس کے بعد تم کو قرار ہوگا۔ لہذا تم کو چاہیئے کہ تم ان منزلوں میں نہ پھنس جاؤ۔ بلکہ اپنے اصلی مقصود کا خیال رکھو۔ اور وہاں کا انتظام کرلو۔ خلاصہ تفسیر جب توحید رسالت اور قرآن کی حقانیت کے مسائل سلسلہ وار ثابت ہو چکے۔ اور اُس کے ساتھ ہی ساتھ کفار کے شبہات کے جواب بھی دے دیئے گئے جس سے کہ منصفین ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو اب اُن ہٹ دھرم کافروں کے سمجھانے کیلئے جو کہ ضد کی وجہ سے دلائل پر نظر نہیں کرتے تھے۔ ایک نئی دلیل بیان فرمائی گئی کیونکہ جیسی بیماری ویسا اُس کا علاج ایک ہی بخار مختلف سببوں سے ہوتا ہے۔ دانا طبیب سبب کا خیال فرما کر علاج فرماتا ہے۔ لہذا پہلے دلائل سے سمجھایا گیا۔ اور اب دوسرے طریقے سے اس دلیل میں بے نقالی کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ اور اُس کی جہتوں کا بھی اور پھر انسان کی بے کسی بے بسی کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اُس کے ایک حال میں نہ ٹھہرنے کا بھی تاکہ یہ چاروں باتیں انسان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں کیونکہ کفار کی نظر محسوسات تک تھی۔ اور وہ نہ دیکھی ہوئی چیز کو قبول نہ کرتے تھے۔ اسی لئے وہ حشر اور جنت و دوزخ وغیرہ کے منکر تھے۔ بلکہ اُن میں سے بعض رب کے بھی قائل نہ تھے۔ اس لئے پہلے ترتیب وار اُن محسوس حالات کا ذکر فرمایا گیا جن کا کوئی انکار نہ کر سکتا تھا۔ اور پھر ان کے ذریعے اُن چیزوں کو ثابت فرمایا گیا جن کے وہ منکر تھے۔ فرمایا گیا۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ تم پہلے بے جان تھے۔ اور تمہیں یہ معلوم ہی ہے کہ تم اس حالت میں کہاں کہاں کے سیر کر چکے کبھی سبز بن کر اُگے اور کبھی دانہ بن کر لپسے کھینٹی بن کر اپنے باپ کے معدے میں پہنچے اور پھر وہاں سے چل کر خون بن کے لطفہ بنے پھر رحم مادر میں آکر بہت سے انقلاب دیکھے۔ پھر زندہ ہو کر نہ معلوم کتنی حالتیں تم پر گزریں بچپن۔ جوانی بڑھاپا۔ نادانی۔ دانائی۔ کمزوری۔ قوت۔ بیماری۔ تندرستی۔ علم جہالت۔ ہوشمندی بے ہوشی۔ غرض یہ کہ صدیاں حالات میں تم بدلتے رہے۔ پھر جب تمہیں موت آئی۔ تو تم سب کچھ ہو کر پھر کچھ نہ رہے۔ اتنی باتوں کو دیکھ کر تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو۔ اگر تم خود اپنی حالت ہی پر غور کرو۔ تو بھی رب کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری حالتوں کا بدلنے والا کوئی اور ہی ہے۔ پھر جب تم پر یہ موت اور زندگی گزر چکی تو اگر آئندہ بھی زندگی اور موت آئے تو کونسی تعجب کی بات ہے۔ ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دوبارہ بنانا آسان جب خالق عالم تم کو ایجاد فرما چکا۔ تو دوبارہ بنانا کونسا مشکل ہے۔ نیز تم کو یہ معلوم ہوا کہ تم اپنے ان حالات میں بالکل مجبور ہو نہ تم لڑکپن اور جوانی کو جانے سے روک سکتے ہو۔ نہ بڑھاپے کو آنے سے بڑے بڑے قدرت والے شہنشاہ جن کے نام کے دنیا میں ڈنکے بجتے تھے۔ وہ نہایت بے بسی کی حالت میں یہاں سے ایسے گئے کہ اُن کا نام بھی باقی نہ رہا۔ تو ایسے مجبور مسافر کو چاہیئے کہ اپنے قدرت والے رب کو راضی رکھے۔

فوائد۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ عالم کی ہر چیز بلکہ خود ہم اپنے خالق کی ذات اور صفات کی کھلی ہوئی دلیل ہیں۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے کو پہچان لے وہ رب کو پہچان لے گا۔ دوسرے یہ کہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ نہ سزا و جزاء کی اس ہی لئے اس کو قرار نہیں تیسرے یہ کہ حیات برزخ اور قبر کے سوال و جواب حق اور قرآن سے ثابت ہیں جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے۔ دوسری قرآن سے ثابت نہیں اُن کا یہ قول محض جہالت پر مبنی ہے۔ ایک تو یہی آیت قبر کی زندگی بتا رہی ہے جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ قیامت میں کفار عرض کریں گے۔ رَبَّنَا اَمْتَنَا اِثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْنَا اِثْنَتَيْنِ اے پروردگار تو نے ہم کو دو زندگیاں بخشیں دو موتیں بالکل ظاہر ہیں۔ ایک زندگی سے پہلے ایک زندگی کے بعد بتاؤ دو زندگیاں کونسی ہیں۔ حینال رہے کہ یہ دونوں زندگیاں حشر کی زندگی سے پہلے ہو چکی ہیں۔ کیونکہ انہیں ماضی سے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں زندگیاں ایک دنیا کی اور ایک قبر کی نیز قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْقُوْا اَلْقَوْلَ الثَّابِتَ فِى الْحَيٰتِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ يَعْنِى اللّٰهُ تَعَالٰى مُسْلِمًا وَّلًا وَّكُوْنُوْا زٰمِيْنَ وَاٰخِرَتِىْ فِى كَلَمٍ طَيِّبٍ پرنات ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہاں آخرت مراد قبر کی زندگی ہے۔ یعنی مسلمان دنیا میں مصیبت اور آرام ہر حال میں اور قبر میں نکیرین کے سوال کے وقت کلمہ طیبہ پرنات ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہاں آخرت سے حشر مراد نہیں کیونکہ وہاں ایمان و کفر کا سوال نہیں ہے۔ بلکہ اعمال کا حساب اس کے علاوہ زندگی قبر کے متعلق بے شمار احادیث صحیحہ اور اُمت رسول اللہ کا اجماع ہے۔ اس کی زائد تحقیق ہمارے فتویٰ میں دیکھو اور انشاء اللہ اس

تفسیر میں بھی مختلف آیتوں کے ضمن میں کچھ عرض کیا جاتا رہے گا۔ تفسیر صوفیانہ اس جگہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ انے مسلمانوں تم آئینہ کیسے کافر بن سکتے ہو حالانکہ تم آدم علیہ السلام کی پشت میں بے جان ذرے تھے۔ پھر تم کو رب نے اس طرح زندہ فرمایا کہ اُن کی پشت سے تم کو نکالا اور اَللّٰهُ بِرَبِّکُمْ کَافٍ لَّطَفٌ کَلَامٌ سنایا۔ اور تمہیں اپنے خطاب کی عزت بخشی اور تم کو جواب با صواب کی توفیق بخشی۔ کہ تم نے خوشی سے بلی کہا کفّٰ کی طرح بے رُوئی اور خوف سے نہ کہا۔ پھر تم کو اس طرح موت دیتا ہے کہ عالم ارواح سے عالم اجسام کی طرف منتقل فرماتا ہے۔ پھر تم کو انبیاء کرام اور آسمانی کتابیں بھیج کر دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ اور پھر تم اُسی کی طرف بے اختیار لوٹ کر جاؤ گے۔ یا یہ خطاب انبیاء اکرام سے ہے کہ اے پیغمبرِ دم معصوم ہونے کی وجہ سے کبھی خدا کی نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اس لئے کہ تم پہلے عدم کے پردے میں تھے۔ پھر رب نے تم کو نورِ عنایت کے پانی اور دستِ محبت سے غیر فرمایا۔ پھر اُس کو نور سے منور فرما کر زندگی بخشی پھر جلال کے مشاہدے سے مجدا کر کے تم کو موت عطا فرمائی۔ پھر حُرّی کے نور سے منور فرما کر زندگی بخشی۔ پھر جذباتِ حق کی کشش سے تم رب کی طرف ہی لوٹ گے پہلا اعتراض نحوی قاعدے سے فعل اور حال کا زمانہ ایک چاہیئے مگر یہاں ایسا نہیں کیونکہ یہاں تَکْفُرُوْنَ فعل ہے۔ اور کفار کی موت اور حیات رب کی طرف ڈٹنا حال اور اِن سب کا زمانہ علیحدہ علیحدہ کیونکہ کفر تو آج ہو رہا ہے۔ اور یہ حالات یا تو پہلے ہو چکے ہیں۔ یا آئندہ ہوں گے۔ لہذا یہ ترکیب کیونکر صحیح ہوگی۔ جواب۔ چونکہ یہ سارے گزشتہ اور آئندہ واقعات حق تعالیٰ کے نزدیک بہت قریب قریب ہوئے ہیں۔ اس لئے گویا اِن کا زمانہ ایک ہی ہے۔ قیامت اگرچہ ہم کو دور معلوم ہوتی ہے مگر اللہ و رسول کے نزدیک بہت قریب ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ اقْدَرْتُ السَّاعَةَ اور حضور فرماتے ہیں کہ ہم اور قیامت دو ملی ہوئی انگلیوں کی طرح ہیں۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کیلئے دو موتیں ہیں۔ ایک دنیا کی زندگی سے پہلے دوسری اُس کے بعد مگر قرآن سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ بعض لوگوں کو تین موتیں آئیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ستورس تک مردہ رکھ کر زندہ فرمایا گیا حضرت ہزقیل علیہ السلام کی دعا سے وہ نبی اسرائیل دوبارہ زندہ کئے گئے جو کہ دبا کے خوف سے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اور جنگل میں اِن کو مار دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل اُن کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے اور بجلی سے مر گئے تھے انہیں زندہ کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے مردوں کو زندہ فرمایا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو زندہ کر کے ایمان دیا۔ اور حضرت جابر کے مرے ہوئے بچوں کو زندہ فرمایا۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ اِن سب کو یقیناً تین موتیں آئیں۔ پھر اِن آیتوں کو کس طرح جمع کیا جائے۔ جواب۔ اس جگہ انسان کی عام حالت کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ عام طور پر دوسری موتیں آتی ہیں یہ واقعات اتفاقیہ ہیں۔ نیز اس آیت میں کفار و مشرکین سے خطاب ہے۔ اور اُن میں سے بہت لوگ اِن واقعات کے قائل نہ تھے۔ تیسرا اعتراض آریلول کا۔ اگر انسان نے اُن زندگی سے پہلے اتنے جسموں کی سیر کی ہے۔ تو چاہیئے کہ آواگوں درست ہو جواب۔ اس کا جواب پہلے گذر چکا کہ یہ جسموں کی تبدیلی ہے۔ نہ کہ رد و تحول کی اور آواگوں روح کی تبدیلی کا نام ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ جسم کے اصلی اجزاء اور وہ نہایت چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں جو کہ خوردبین سے بھی نظر نہیں آ سکتے جن کو عربی میں عجب الذنب کہتے ہیں۔ اور یہ ریڑھ کی ہڈی میں محفوظ ہیں۔ کیسی حال میں نہیں بدلتے۔ اگر کسی انسان کو شیر نے کھا لیا۔ اور وہ پانچ خانہ بن کے نکل گیا۔ پھر بھی اُس کے اصلی اجزاء پاخانے میں باقی رہے یہی اجزاء گیہوں۔ روٹی اور خون اور مٹی میں برابر محفوظ رہتے ہیں جب انسان مرنے کے بعد مٹی بن جاتا ہے تو مٹی میں بھی وہ اجزاء سلامت رہتے ہیں۔ انہی اجزاء پر قیامت کے دن اجسام بنائے جائیں گے۔ اس ہی وجہ سے ہر حال میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جو کہ پہلے مٹی یا گوشت کا لوتھڑا یا بچہ وغیرہ تھا۔ وہی کہنا اس لئے ہے کہ اُس کے اصلی اجزاء محفوظ ہیں۔ آواگوں والوں کے نزدیک دوسرا جسم پہلے جسم کا بالکل غیر ہوتا ہے۔ اور اسلام میں وہ پہلا ہی جسم ہوتا ہے۔ صرف صورت بدل جاتی ہے۔ لہذا اس مسئلے کو آواگوں سے کوئی تعلق نہیں جو تھا اعتراض چکر الیلول کا جو لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے مثلاً جلادیئے جاتے ہیں۔ یا اُن کو شیر وغیرہ کھا جاتا ہے۔ اُن سے حساب قبر کیونکر ہوگا۔ جواب۔ قبر خاص اُس گڑھے کا نام نہیں جس میں مردے دفن کیئے

جاتے ہیں۔ بلکہ اُس برزخی حالت کا نام ہے جو مرنے اور قیامت میں اٹھنے کے درمیان ہے۔ اس حالت میں انسان کہیں بھی ہو اُس کی روح کو جسم کے اصلی اجزاء سے متعلق کر کے اُس سے سوال جواب ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر جسم انسانی شیر یا مچھلیوں کے پیٹ میں ہے۔ یا جل کر اور راکھ ہو کر میدان میں اڑ رہا ہے۔ یا دریا میں بہہ رہا ہے۔ کہیں بھی ہے۔ اُس کے روح کو اُس سے متعلق کر کے وہاں ہی سوال جواب کر لئے جاتے ہیں۔ جب مال کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے۔ تو فرشتہ وہیں آکر تمام نقش نگار بھی کر جاتا ہے۔ اور اُس کی تقدیر بھی لکھ جاتا ہے۔ مگر مال کو خبر نہیں ہوتی۔ ایسی طرح شیر وغیرہ کے پیٹ میں ہی حساب ہوتا ہے۔ اور اُس کو خبر نہیں ہوتی۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

وہ ہے کہ پیدا فرمایا اُس نے واسطے تمہارے وہ جو بیج زمین کے ہے سارا پھر قصد کی طرف آسمان کے پس برابر کیا ان کو وہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر آسمان کی طرف استواء قصد فرمایا تو ٹھیک

سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

سات آسمان اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سات آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔

تعلق۔ اس آیت کا پہلے سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ حق تعالیٰ نے پہلی آیت میں انسان کی داخلی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا۔ اب خارجی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ جو کہ زمین وغیرہ سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ پہلے ہم کو زندگی بخشے کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اور اب زندہ رہنے کے اسباب کا کیونکہ زمین کی نعمتوں کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے۔ مگر چونکہ زندگی اصل ہے اور نعمتوں سے نفع حاصل کرنا۔ اُس کی فرع اس لئے زندگی کا ذکر پہلے فرمایا۔ ان کا بعد میں تیسرے یہ کہ کفار کہہ سکتے تھے۔ کہ ہمیں رب نے پیدا نہیں فرمایا۔ بلکہ اتفاقیہ اسباب جمع ہو گئے اور ہم پیدا ہو گئے۔ لہذا ہم پر رب کا کوئی احسان نہیں سوچ سے دانہ پکا اُس سے آنا جو ہمارے والد کے پیٹ میں جا کر خون بنا اور وہ خون نطفہ بن کر مال کے رحم میں آگیا۔ اور ہم پیدا ہو گئے۔ اس میں رب کا کون سا احسان ہے۔ اس دہم کی تردید کے لئے اب فرمایا گیا۔ کہ یہ تو بچو کہ یہ اسباب کس نے پیدا فرمائے۔ اور ان میں یہ تاثیریں کس نے بخشی کہنا پڑے گا۔ کہ رب نے۔ لہذا احسان رب ہی کا ثابت ہوا۔

تفسیر ہُوَ الَّذِي خَلَقَ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خلقتی قدر کے معنی میں یعنی اُس رب نے تمہارے لئے زمین کی ساری نعمتوں کو مقرر فرمایا کیونکہ آسمان کے نازان تو نیچے نہ تو ساری چیزیں پیدا ہوئی تھیں نہ سارے انسان اب آیت کا مقصد یہ ہوا کہ جو کچھ پیدا فرمایا وہ تمہارے لئے تھا اور جو کچھ پیدا کیا ہے اور کرے گا۔ وہ سب تمہاری ہی خاطر لکم اس میں لام نفع کا ہے یعنی تمہارے نفع کے لئے چیزیں پیدا ہوئیں۔ کہ جس سے تم دینی یا دنیوی نفع حاصل کرو بعض چیزوں کا کھانا۔ بعض کو پہننا۔ بعض کو پینا وغیرہ یہ دنیوی نفع ہیں بعض چیزوں سے بچ کر ذاب حاصل کرنا ان سب چیزوں کو دیکھ کر خالق کو بچا پنا وغیرہ دینی نفع ہیں۔ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی ساری چیزیں خواہ وہ زمین پر ہوں یا زمین میں ہوں سب ہمارے نفع کیلئے پیدا کی گئیں یعنی کانیں۔ سننے۔ چال۔ دریا۔ پہاڑ۔ سانپ۔ بچھو وغیرہ سب ہمارے نفع کے لئے ہیں کہ بلا وسیلہ یا وسیلے سے یہ سب ہمارے ہی کام میں آتی ہیں عمدہ غذائیں۔ پاکیزہ خوشبوئیں۔ دلپسند آوازیں اور حسین صورتیں اور لذیذ چیزیں بلا واسطہ ہمارے لئے ہیں۔ اور لکڑی لوبا۔ تیرکمان رسی وغیرہ اسی لئے بنی کہ ان کے ذریعے ہم غذائیں وغیرہ حاصل کریں۔ اور بیماری اور مشقت ہمارے عبرت کیلئے پیدا فرمائی گئیں۔ موت اس لئے بنی تاکہ دنیاوی نعمتوں سے سارے اگلے اور پچھلے لوگ نفع حاصل کریں۔ اگر سب پیدا ہوتے اور کوئی نہ مرنے تو زمین بھی تنگ ہو جاتی اور روزی بھی اور بے شمار لڑائی جھگڑے واقع ہوتے اور پہلے لوگ حکومت پر قائم رہتے۔ اور پچھلے اس سے محروم اور مشقتیں

اور مصیبتیں بھی ہمارے ہی فائدے ہی کیلئے بنی کہ اگر یہ نہ ہوتیں تو دنیا میں کوئی کارخانہ نہ ہوتا۔ اگر چہ نہ ہوتا تو پولیس کا محکمہ نہ بنتا اور لاکھوں آدمی بے کار رہتے۔ اگر جرم نہ ہوتے کچھ ریل و ریلان ہوتیں۔ اگر دشمن نہ ہوتا تو فوج کا محکمہ بے کار تھا۔ اگر سردی گرمی کی مصیبت نہ ہوتی تو آدنی کپڑے کے کارخانے اور سنخانے اور پنکھے وغیرہ کچھ نہ ہوتے۔ اگر بھوک نہ ہوتی سارے باورچی بے کار تھے۔ اگر بیماری نہ ہوتی تو دوا و شفا خانے بے کار اور حکیم عطار اور جراح سب رائیگاں جاتے غرض کہ ان مصیبتوں نے ہی دنیا کو آباد فرمایا حتیٰ کہ نہ ہر قاتل اور سانپ وغیرہ بھی بہت دواؤں میں کام آتے ہیں بہر حال سچیزیں ہمارے ہی نفع کیلئے ہیں۔ (تفسیر عزیزی) ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ اسْتَوٰی سوئی سے بنا ہے جس کے معنی ہیں برابری اور مساوات اسی لئے سیدھی چیز کو مستوی کہتے ہیں کیونکہ اُس کے اجزاء آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ نہ تو اونچے نیچے اور نہ ٹیڑھے۔ پھر اس کا استعمال مقصد اور ارادے کیلئے ہونے لگا۔ عرب والے بولتے ہیں۔ اسْتَوٰی الیہ کا السَّهْمُ الْمُرْسَل یعنی اُس کا چھوٹے ہوئے تیر کی طرح قصد کیا چونکہ پہلے معنی برابری سے رقبہ الی پاک ہے۔ اسلئے دوسرے ہی معنی مراد ہیں چونکہ زمین کی نعمتیں ہمارے لئے ہی پیدا فرمائی گئی تھیں۔ اور زمین کی ساری چیزیں آسمانی مدد و بارش اور چاند سورج ستارے وغیرہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے آسمان کو بھی پیدا فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصود زمین ہے کیونکہ ہم اسی پر ہی رہتے ہیں۔ اور زمین کیلئے آسمان کو بنایا گیا۔ اس لئے یہاں ہم ارشاد فرمایا گیا۔ خواہ آسمان زمین سے پہلے بنا ہوا یا بعد میں لیکن ہے زمین کے تابع اس لئے درجے اور رتبے میں زمین سے نیچے ہی ہے۔ اس لئے صحیح ہے ہماری اس تقریر سے بہت بڑا اعتراض اٹھ گیا جس کو ہم اعتراض جواب کے موقع پر عرض کریں گے۔ مَعْمَاءِ اونچی چیز کو بھی سما کہتے ہیں۔ اور آسمان کو بھی بگربہاں آسمان مراد ہے جیسے کہ آئندہ عبارت سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آسمان بھی ہمارے لئے ہی بنا ہے کیونکہ ہمارے لئے زمین بنی اور زمین کے لئے آسمان تو ہمارے لئے آسمان فَنَسَوٰی هُنَّ یہاں سوا برابر کرنے اور ٹھیک کرنے کے معنی میں ہے یعنی آسمانوں کو ایسا ٹھیک بنایا کہ اُس میں کہیں بھی سوراخ یا شگاف یا ٹیڑھاپن نہ رہا۔

سَبَّحَ سَمَوَاتِ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان سات ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ مع عرش و کرسی کے سات ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ ہندامعہ عرش و کرسی کے نوہوٹے پرانے فلاسفہ تو آسمان مانتے ہیں۔ اور اس آیت کا یہی معنی کرتے ہیں۔ آسمانوں کے سات ہونے میں عجیب حکمت ہے کیونکہ ہر آسمان پر ایک ستارہ ہے۔ اگر آسمان ایک ہی ہوتا اور سب ستارے تارے اُسی ایک پر ہوتے تو زمین کا انتظام درہم برہم ہو جاتا۔ وہ اس طرح کہ پہلے آسمان پر چاند ہے۔ اور چوتھے پر سورج۔ سورج سے غلہ وغیرہ پکتا ہے۔ اور چاند اور دیگر ستاروں سے اُس میں رنگت و لذت پیدا ہوتی ہے۔ پھر سورج کبھی قریب آجاتا ہے کبھی دور جس کی وجہ سے کہ موسم بدلتے ہیں اور موسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سورج پہلے آسمان پر ہوتا تو سخت گرمی کی وجہ سے چاند رونا ہو جاتے اور کھیت باغ جل جاتے اور اگر چاند چوتھے آسمان پر ہوتا۔ تو اتنی ہلکی شنائیں زمین تک پہنچتی جو کہ پھل میں رنگت و لذت پیدا کرنے کیلئے کافی نہ ہوتی۔ لہذا جس تارے کا زمین سے جس قدر دور رہنا مناسب تھا۔ اُس کو اُسی قدر دور رکھا گیا۔ انہیں فاصلوں کے فرق کے لئے سات آسمان بنائے گئے اور ان میں صد ہا حکمتیں ہیں جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں جن کو دیکھ کر بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. وَهُوَ بَكِیٌّ شَنِیٌّ عَلَیْکُمْ اِیسی یہ بتایا گیا کہ رب نے کچھ بھی پیدا فرمایا بہت بڑے علم کیساتھ پیدا فرمایا۔ یوں ہی بے فائدہ نہ بنایا جس جہ کو جہاں رکھا اور جس کو جیسا بنایا اُس کو دیا یہی ہونا چاہیے تھا اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہر طرح عالم کا وہ ذرہ ہمارے علم میں ایسے ہی تھا جس کے سارے اجزاء ہمارے علم میں ہیں خواہ وہ اجزاء ہمارے مرنے کے بعد ہوں یا اُن جایش یا پانی میں بہ جائیں یا ذرّوں سے مل جائیں اور پھر اُن پر آگندہ اجزاء کو جمع کر کے اُن میں دوبارہ روح ڈال دینا ہمارے واسطے کوئی مشکل نہیں مشکل نہ اُسے ہو جس کے علم میں کچھ کمی ہو یا قدرت میں۔ لہذا تم قیامت کا انکار نہ کرو۔

خلاصہ تفسیر حق تعالیٰ نے جب اپنی پہلی نعمت یعنی انسان کو زندہ کرنا یاد دلایا۔ تو اب ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن پر زندہ رہنا موقوف ہے یعنی تم اُس رب سے کیوں منہ موڑتے ہو جس نے کہ تم کو نیست سے ہست کیا۔ اور پھر موجود کر کے تم کو یوں ہی بے سرد سامان نہ چھوڑا۔ بلکہ اُس نے محض تمہاری خاطر زمین اور اُس کی ساری نعمتیں پیدا فرمائیں اور چونکہ زمین کی نعمتیں آسمانی اثرات کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس لئے آسمان کو

بھی تمہاری ہی خاطر بنایا۔ اور چونکہ ایک یا دو آسمانوں سے بھی زمین کا انتظام مکمل نہیں ہوتا۔ اس لئے تمہاری ہی خاطر آسمان سات بنائے۔ اور چونکہ زمین و آسمان میں تعلق کے بغیر بھی زمین کی نعمتیں نہیں بن سکتیں۔ اس لئے تمہاری خاطر ان دونوں میں ایسا تعلق پیدا فرمایا۔ کہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے۔ اور زمین سے ملتا ہے۔ اور یہ اس لئے ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہر چیز کی اسرار اور مصلحتیں اس کو معلوم ہیں۔ غرض کہ اے انسانو! یہ ساری کائنات تمہاری خاطر بنی ہے۔ پھر بھی اگر تم ہمارا احسان نہ مانو تو بہت تعجب ہے۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں انسان کے نفع کیلئے بنائی گئیں۔ اسی لئے انسان کو ساری مخلوقات سے پیچھے پیدا فرمایا کیوں کہ سامان پہلے جمع کیا جاتا ہے۔ اور جس کی خاطر یہ سامان ہو۔ وہ بعد میں آتا ہے۔ اگر کہیں جلسہ و عظم ہو تو فرش و تخت و شنی صفائی وغیرہ کا انتظام پہلے ہو جائیگا سننے والوں کا اجتماع بھی پہلے ہو جائیگا۔ اور مولوی صاحب کی تشریف آوری بعد میں ہوگی۔ وہ جو حدیث قدسی میں آتا ہے۔ کہ اے محبوب دولاک لما خلقت الافلاک اُس کی اس آیت سے پوری تائید ہوتی ہے حضور کی تشریف آوری سارے پیغمبروں کے بعد اسی لئے ہوئی۔ کہ مقصود ذات اوست و درجہ جلی طفیل۔ نیز انسان تمام چیزوں کے بغیر زندگی نہیں گذار سکتا۔ لیکن وہ تمام چیزیں انسان کے بغیر رہ سکتی ہیں جس سے معلوم ہوا کہ انسان بادشاہ ہے۔ باقی سب خدام کیوں کہ خادم بغیر آقا کے اکثر گذر کر لیتا ہے۔ لیکن آقا بغیر خدام نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ! اتنا کہ معنی تراند محتاج تراند نیز انسان ہر چیز سے نفع حاصل کرتا ہے۔ دیگر چیزوں میں یہ وصف نہیں فرشتے کھانے پینے سے دور جہات مکانات وغیرہ سے بے پرواہ جانور و عباس وغیرہ کے غیر محتاج اور غذا میں بھی اُن کے لئے معمولی اور خاص خاص مگر حضرت انسان کو ان سب چیزوں کی حاجت پھر ان میں سے ہر ایک کی ہزار ہا قسمیں چادل ہزار ترکیب سے استعمال کئے جائیں۔ کپڑوں میں سینکڑوں قسم قطع مکان کی صد ہا قسمیں پتہ لگا۔ کہ سب چیزیں انہی حضرت کیلئے بنی ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو چیزیں نفع کے قابل ہیں۔ وہ سب حلال ہیں۔ یعنی جس کو شریعت نے حرام نہ فرمایا وہ حرام اور جس سے سکوت نہ فرمایا وہ حلال کیونکہ جب سب چیزیں ہمارے ہی لئے بنی ہیں۔ تو اُن کا حلال ہونا بھی ہمارے لئے ضروری ہے۔ وہابیوں اور دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کہ جو چیز حضور پاک کے زمانہ اقدس میں نہ ہو۔ وہ سب بدعت اور حرام جس سے لازم آیا کہ اعراب قرآن شریف و بخاری شریف وغیرہ پڑھنا۔ ملاذیر بانی کھانا۔ ریل کی سواری وغیرہ سب حرام کیا کوئی دیوبندی ہے جو اپنے اس اصول پر عمل کر کے دکھا دے تبیسرے یہ کہ آسمان ہلے وہ قسم ہیں۔ اور بات ہیں۔ قرآن مجید نے بھی یہ بتایا۔ اور توریت اڈل کے پہلے باب میں ارشاد ہوا۔ کہ ابتدائیں خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اسی توریت شریف کے ساتویں باب میں طوفان نوحی کے بیان میں ذکر ہوا کہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں آٹھویں باب میں فرمایا گیا کہ آسمان کی کھڑکیاں بند ہو گئیں وغیرہ انجیل متی کے تیسرے باب میں ہے۔ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دریا میں غوطہ لگا کر باہر آئے۔ تو اُن کیلئے آسمان کھل گیا۔ انجیل لوقا کے اٹھارویں باب میں ہے۔ کہ اتنا بھی نہ چاہا۔ کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھاوے اسی طرح مکاشفات یوحنا کے آٹھویں باب سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ آسمان پر تارے ہیں۔ ہندوؤں کے دیدار و پارسیوں کے وساطت سے بھی آسمانوں کے متعلق اس قسم کے مضامین ثابت ہیں۔ غرض کہ ہر مذہب کی الہامی اور غیر الہامی کتابوں سے آسمانوں کا ثبوت ہوتا ہے۔ پُرانے فلاسفہ بھی اس کے قائل رہے۔ مگر ایک دیوانہ فلسفی جس کا نام فیثاغورس ہے۔ اس نے آسمانوں کا انکار کیا اُس کی اس بات پر کسی عقلمند نے دھیان نہ دیا۔ اُس زمانے کے فلاسفہ اُس کے اس قول کو دیوانوں کی بڑھ سے زیادہ وقعت نہ دی مگر اب کچھ عرصہ سے یورپ میں یہ عقیدہ بہت پھیلا اور اُن کی تقلید میں بعض ہندوستان کے فیشی مسلمان بھی آسمان کا انکار کرنے لگے۔ اور سید احمد خاں علی گڑھی کے مقلد بن کر جہاں جنت و دوزخ کی آیتوں میں تاویل کی۔ ویسے ہی یہ بھی کہا کہ سماء سے مراد انتہائے نظر ہے۔ اور یہ تارے وغیرہ بغیر آسمان کے موجود ہیں۔ اور آسمان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان کا کلام محض لغو و باطل ہے۔ کہ اس میں ساری آسمانی کتابوں کا انکار ہے۔ اور محسوسات کی مخالفت اُن کے پاس آسمان کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ تفسیر صوفیانہ وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے جس نے تمام جسمانی اور روحانی چیزوں کو تمہارا

لئے پیدا فرمایا کہ وہ سب تمہارے کام آئیں اور تم کو ان کیلئے نہ بنایا کہ تم ان میں پھنس کر رب کو بھول جاؤ۔ بلکہ تم کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي وَلَكِنْ خَاصَّ بِكُمْ فَضْلًا۔ اسی قدر میں تیرا ہوں گا جیسا کہ روایت میں ہے کہ جو اللہ کا ہو رہتا ہے۔ اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور سوا انسان کے کسی میں یہ ہتھیار نہیں کہ وہ اللہ کا ہو رہے اور اللہ اس کا ہو جائے۔

حکایت۔ تفسیر روح البیان سورۃ رعد شریف میں فرمایا کہ ایک بزرگ سے رب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عالم کی ساری چیزیں تیرے لئے بنائیں۔ تو نے میرے لئے کیا کیا انہوں نے اپنی عبادات پیش کیں۔ ارشاد الہی ہوا کہ یہ عبادتیں بھی تو نے اپنے لئے ہی کہیں تاکہ تو دوزخ سے بچ جائے۔ اور جنت حاصل کر لے بتا میرے لئے کیا کیا عرض کیا۔ مولا پھر تیرے لئے کونسا کام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میرے پیاروں سے محبت اور میرے دشمنوں سے عداوت اسی لئے صوفیا کلام کے نزدیک جنت کیلئے عبادت کرنا کمال نہیں محض رضائے الہی کیلئے چاہئے۔ اور جس طرح سے آسمان و زمین کو تیری خاطر بنایا۔ اسی طرح تو بھی اپنے دنیوی کاروبار بھی میری ہی رضا کیلئے کر خود اس لئے کھاپی کہ تو اس سے عبادت کرے۔ بچوں کی اس لئے پرورش کر کہ یہ میرا حکم ہے۔ اور وہ رب تعالیٰ اپنے ہر مخلوق کے ہر حال کو بخوبی جانتا ہے پہلا اعتراض جب رب تعالیٰ نے سب چیزیں ہمارے ہی لئے پیدا کی ہیں۔ تو پھر ہم کو بعض چیزیں کیوں دیں۔ اور بعض انسان غریب و فقیر کیوں رہے بلکہ اور انسانوں کے حالات مختلف کیوں ہوئے جواب رب نے ساری چیزیں سارے انسانوں کیلئے پیدا کیں۔ نہ کہ فقط تمہارے ایک کے لئے دنیا کی تمام چیزیں تمام انسانوں کو تقسیم ہو کر بقدر حصہ مل گئیں۔ انگلستان والوں کو ایک قسم کے پھل اور غذائیں وغیرہ ہندوستان والوں کو دوسری طرح کے بعض کو کم بعض کو زیادہ تاکہ دنیا کا نظام قائم رہے دوسرا اعتراض جب چیزیں ہمارے ہی لئے بنی تو شریعت میں بعض چیزیں حرام کیوں فرمادیں چاہئے تھا کہ ہم ہر چیز کو ہر طرح استعمال کر سکتے۔ جواب۔ ہر چیز تمہارے نفع کے لئے بنی نہ کہ تمہارے کھانے کے لئے۔ ہر چیز کا نفع علیحدہ علیحدہ ہے۔ کسی کو کھاؤ کسی کو پہنو کسی کو دیکھو کسی کو سونگھو کسی سے بچو۔ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی۔ ماں۔ بہن۔ بیٹی۔ یہ سب تمہارے نفع کے لئے ہی ہیں۔ لیکن ان سب کا نفع یکساں نہیں۔ بیوی سے وطن کی جاتی ہے اور ماں بہن سے امداد اور شفقت حاصل کی جاتی ہے۔ پانی اور آگ سب تمہارے نفع کے لئے ہیں۔ مگر پانی پیا جاتا ہے۔ اور آگ کھائی پٹی نہیں جاتی اور جس طرح ہر چیز کا طریقہ استعمال سکھانے والے کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح انبیاء اکرام کے تعلیم کے بغیر کسی چیز کو استعمال کرنا۔ فائدہ مند نہ ہوگا۔ انبیاء اکرام نے فرمایا کہ بکری سے استعمال کر کے نفع لو اور خنزیر سے بچکر۔ تبیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی۔ اور آسمان بعد میں مگر دوسری آیتوں سے ثابت ہے کہ آسمان پہلے بنا اور زمین بعد میں اب ان آیتوں میں مطابقت کس طرح کی جائے جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہے مگر اس کا پھیلاؤ آسمان کے بعد وہ اس طرح کہ سب سے پہلے پانی پیدا ہوا۔ اس پانی میں کچھ جھاگ نمودار ہوئے۔ وہ جھاگ اس جگہ محفوظ رکھے گئے جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ یہ جھاگ ہی اصل زمین ہیں پھر پانی سے بخار اٹھا وہ بخار آسمان بنا پھر ان جھاگوں کو پھیلا دیا گیا چنانچہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّيْهَا یعنی اس کے بعد زمین کو پھیلا یا مگر یہ جواب ضعیف ہے کیونکہ یہاں کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ زمین کی ساری چیزیں پیدا کر کے آسمان پیدا کیا اور زمین کی ساری چیزیں زمین کے پھیلنے کے بعد ہی ہو سکتی ہیں بعض لوگوں نے فرمایا کہ اصل آسمان زمین سے پہلے بنا لیکن اس کا ہوا ہونا اور ان کا سات بننا زمین کے بعد ہوا۔ لہذا اصل آسمان پیدائش میں زمین سے پہلے ہے۔ اور تسویت (ہموار اور یکساں ہونا بعد میں) مگر یہ جواب بھی کمزور ہے کیونکہ دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی تکمیل کے بعد زمین بنی ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے رَفَعْنَا سَمَكُمَا فَمَسَرُّهُمَا وَأَغْطَشْنَا لَيْلَهُمَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا رِجَالًا مَّخْلُوعِينَ وَالْأَرْضَ يَحْدَا ذَٰلِكَ دَحَّيْهَا۔ لہذا صحیح جواب یہی ہے کہ آسمان پہلے بنا۔ بعد میں زمین لیکن جہاں کہیں آسمان کو زمین کے بعد بیان فرمایا گیا ہے وہ اس لئے ہے کہ زمین کی پیدائش اصل مقصود ہے اور آسمان اس کی تابع لہذا یہاں

لفظ ثم فقط ذکر اور درجے کی ترتیب کے لئے ہے (تفسیر کبیر) چوتھا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان وزمین کی پیدائش میں بہت وقت صرف ہوا بلکہ بعض جگہ فرمایا گیا کہ ان کی پیدائش چھ دن میں ہوئی۔ مگر دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کی پیدائش فقط کُن فرمادینے سے ہوئی نیز جب اُس وقت سورج بنا ہی نہ تھا۔ تو چھ دن کیسے معلوم ہوئے۔ دن رات تو سورج سے ہوتا ہے جواب۔ اس کا مکمل جواب انشاء اللہ آیت فی سِتَّ اَیَّامٍ میں دیا جائیگا یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ ایک تو ہے بنانے کا طریقہ دوسرے اُس کی مدت کُن والی آیت میں طریقہ پیدائش بیان فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو کُن فرما کر بنا دیا۔ آریوں کے پریشور کی طرح روح اور مادے کا وہ محتاج نہ تھا۔ اور سِتَّ اَیَّامٍ والی آیت میں مدت پیدائش ذکر ہوئی۔ کہ چھ دن میں چھ بار کُن فرما کر یہ تمام چیزیں پیدا فرمائیں۔ نیز چھ دن سے اتنا وقت مراد ہے کہ اگر اُس وقت سورج ہوتا۔ تو اُس کے چھ دن بن جاتے یا دن سے مراد دفعہ ہے یعنی چھ دفعہ کُن کی توجہ ہوئی۔ اور یہ تمام چیزیں بن گئیں۔ اب یہی بات کہ کُن فرمانے سے کیا مراد ہے۔ اور جب کہ اُس وقت کوئی چیز موجود تھی ہی نہیں تو کُن کس سے کہا گیا۔ اور کس نے سنا۔ اور چھ دن میں کیوں پیدا فرمایا یہ تمام باتیں انشاء اللہ ان ہی آیتوں کی تفسیر میں بیان ہوں گی۔ اس قسم کے اعتراضات پندت دیانند کے ادہام ہیں۔ نیز آسمانوں کی حقیقت اور ان کی پیدائش کا پورا واقعہ اور ان کی ترتیب انشاء اللہ اسی جگہ بیان ہوگی یہاں اس کا موقع نہیں۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا

اور جبکہ فرمایا رب نے آپ کے واسطے فرشتوں کے تحقیق میں بنائو الاہول بیچ زمین کے نائب کہا اہول نے کیا بنائیگا بیچ اُس کے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں نہیں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا۔ جو ان میں فساد پھیلائے گا۔

مَنْ يُّفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ

اُسکو جو فساد پھیلائے بیچ اُس کے اور بہائے گا خون اور ہم تسبیح کرتے ہیں ساتھ تشریف تیری کے اور پاک بولتے ہیں واسطے تیرے فرمایا رب نے اور خون ریزیاں کرے گا اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اور تیری پاک بولتے ہیں۔ فرمایا۔

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

تحقیق میں جانتا ہوں۔ وہ جو نہیں جانتے تھے مجھے معلوم ہے۔ جو تم نہیں جانتے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پچھلی آیتوں میں اُن نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا جو بلا واسطہ ہر انسان کو ملتی ہیں یعنی زندگی اور موت اور زمین و آسمان کی نعمتیں اب اُس خاص نعمت کا ذکر ہے جو انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اُن کو ملی یعنی آدم علیہ السلام کی عزت افزائی اور اُن پر خاص کرم خداوندی کیونکہ باپ کی عزت سے اولاد کی عزت ہے۔ دوسرے یہ کہ پچھلی آیتوں میں قیامت تک ملنے والی دائمی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا۔ یعنی زندگی و موت اور زمین و آسمان کی ظاہری نعمتیں اور اب اُس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے جو شروع پیدائش کے وقت صرف ایک بار دی جا چکی اور جس کی وجہ سے نسل انسانی قیامت تک فخر کرے گی مگر چونکہ وہ پچھلی نعمتیں ہر شخص کو محسوس ہوتی تھیں اور کوئی بھی اُس کا انکار نہ کر سکتا تھا۔ اور یہ نعمت انبیاء کرام سے سُن کر ہی معلوم ہوئی۔ اس لئے اُن کا ذکر پہلے ہوا۔ اور اس کا ذکر بعد میں تیسرے یہ کہ پہلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ عالم کی ساری چیزیں انسان کیلئے ہی پیدا ہوئیں۔ اس پر سوال پڑ سکتا تھا کہ انسان تو ہزار ہا مخلوق سے کمزور ہے فرشتے جنات باغی اور شیر وغیرہ سب اُس سے بڑھ کر طاقت ور ہیں۔ پھر یہ سب کا حاکم کیونکر ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں اُس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے مقرر انسان کی محض جسمانی کمزوری کو دیکھ بلکہ اُسکی اُس لیاقت اور قابلیت پر بھی نظر کر جو قدرت نے اُسکو عطا فرمائی ہے تم جھکو تیری ابتداء پیدائش کا قصہ نہیں جس سے

تجہ کو معلوم ہوگا کہ بہترین مخلوقات یعنی ملائکہ نے تیرے پدر بزرگوار آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور اُن کو اپنا خلیفہ مانا۔ حالانکہ فرشتے تمام مخلوق سے زیادہ طاقت ور ہیں جسمانی طاقت اور چیز ہے۔ اور روحانی کمالات دوسری چیز تفسیر **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لَقَدْ أَذْطَرْتُ** ہے جو فعل کو چاہتا ہے۔ عام مفسرین اس جگہ اُذکر کا لیتے ہیں یعنی اے محبوب ذکر کرو قرآن کریم نے بھی بعض جگہ اُذ کے ساتھ اذراشاد فرمایا ہے **وَإِذْ كُنَّا أَهْلًا** عَادًا **وَإِذْ أَنْذَرْتُمُوهُ** اور فرمایا۔ **وَإِذْ كُنَّا عِدْنَا الْيَتُوبَ** اذنا داربٹ یہ آیتیں یہاں کے آیت کی تفسیر ہیں پچھلی آیتوں میں محسوس لغتوں کا ذکر تھا۔ اس لئے وہاں اُذکر کی ضرورت نہ تھی مگر یہاں اُذکر ضروری ہے۔ اس اُذکر کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یاد کرو۔ ان لوگوں سے ذکر کرو۔ خیال رہے کہ وہ چیز یاد دلانی جاتی ہے جو پہلے سے علم میں ہو۔ یا تو بتا دی گئی ہو یا دکھا دی گئی ہو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بتائے نہیں گئے تھے۔ کیونکہ قرآن کریم تو اب اتر رہا ہے۔ اور حضور نے تواریخ بھی نہ پڑھی تھی۔ ثابت ہوا کہ وہ سب حضور کو دکھادیئے گئے تھے۔ اس لئے فرمایا جاتا ہے کہ اے محبوب ذرا اُس واقعہ کو تویا دکر۔ بعض جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ **الْمَ تَرَىٰ** یعنی اے محبوب کیا تم نے وہ واقعہ نہ دیکھا یعنی دیکھا ہے۔ اس سے حضور کا علم غیب بھی ثابت ہوا۔ اور حاضر ناظر ہونا بھی **وَقَالَ رَبُّكَ** یہ خبر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو دے دی گئی تھی۔ اس میں چند حکمتیں تھیں۔ ایک یہ کہ بندہ دل کو مشورہ کرنے کی ہدایت ہو اور اس سے معلوم ہو جائے کہ مشورہ سنت الہیہ ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہو کہ اُن کی تشریف آوری سے پہلے ہی اُن کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ سلطنت کے معمولی حکام دن رات آتے جاتے رہتے ہیں لیکن جب وائیسر اے دار السلطنت سے چلنا ہے تو سارے ہندوستان میں اُس کا اشتہار ہو جاتا ہے کہ فلان وائیسر اے آیا والا ہے کیوں کہ وہ سلطنت کا پڑا کرن ہے۔ آدم علیہ السلام بھی عالم کے اصل مقصود تھے۔ اس لئے اُن کی آمد کا اس طرح اعلان فرمایا گیا تیسرے یہ کہ اُن کی تشریف آوری سے پہلے ہی ملائکہ کے سارے شبہات دور کر دیئے جائیں تاکہ اُن کی آمد کے بعد سوال و جواب کا موقع نہ رہے۔ **رَبُّكَ** اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے۔ اس لئے کہ یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ میں نے کہا یا اللہ نے فرمایا بلکہ یوں فرمایا کہ اے محبوب تمہارے رب نے فرمایا۔ یعنی رب نے اپنا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کیا اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہو رہا تھا۔ چونکہ آپ کو پیدا کرنا منظور تھا۔ اس لئے یہ سارے انتظامات ہوئے جیسے کہ پھول کیلئے سارا باغ لگایا جاتا ہے **لِلْمَلِئِكَةِ** ملائکہ ملک کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں فرشتے یہ لفظ علو کے سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پیغام اہل عرب کہتے ہیں۔ **الکنی الیہ** یعنی مجھ کو اُس کی طرف بھیجا اس سے مابکٹ بنا۔ اُس کو بدل کر **مَلِئِکَتٌ** ہوا پھر ہمزہ گر کر **مَلِکٌ** رہا۔ اُس کی جمع ملائکہ ہوئی جیسے شمال کی جمع شمائل پھر جمع کو مؤنث کرنے کیلئے **ت** لگا دی گئی۔ اب اس کے معنی ہوئے قاصد چونکہ فرشتے حق تعالیٰ اور اُس کے پیغمبروں کے درمیان وحی لانے والے قاصد ہوتے ہیں نیز اس دنیا میں رحمتیں اور عذاب لے کر آتے ہیں۔ اس لئے انہیں **مَلِک** کہتے ہیں۔ فرشتے کی حقیقت یہ فوری جسم ہیں مختلف شکل بدل سکتے ہیں۔ بہت طاقتور ہیں۔ عالم ملکوت میں سے ہیں۔ ان کی کثرت کا یہ حال ہے کہ تفسیر کبیر روح البیان وغیرہ نے فرمایا کہ انسان جنات کا دسواں حصہ اور جن و انس خشکی کے جانوروں کا دسواں حصہ اور یہ سب مل کر پرندوں کا دسواں حصہ اور یہ سب مل کر دریاؤں کا دسواں حصہ اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا دسواں حصہ اور یہ سب مل کر آسمان تک یہ ترتیب ہے۔ پھر یہ تمام مخلوقات کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ وہ سب مل کر عرش اعظم کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقابلے میں خیال رہے کہ عرش اعظم کے چھ لاکھ پردے ہیں۔ اور ہر پردے پر اسی قدر ملائکہ ہیں۔ پھر یہ تمام مخلوق اُن فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش اعظم کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں۔ ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلے میں قطرہ اُن کی تعداد رب ہی جانتا ہے۔ یہ تمام فرشتے رب کے مطیع بندے اور ہر دم اُس کی عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی مخلوق فرشتے ہی ہیں۔ قرآن کریم بھی فرمایا ہے **وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ** یعنی رب کے لشکر کو کوہی جانتا ہے۔ اس جگہ تفسیر کبیر اور روح البیان نے فرمایا کہ حضور

سب مل کر پچھلے آسمان کے فرشتوں کا دسواں حصہ اور وہ سب مل کر دریاؤں کا دسواں حصہ اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا دسواں حصہ اور یہ سب مل کر آسمان تک یہ ترتیب ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ایک جگہ فرشتوں کی قطاریں جاتی ہوئی دیکھیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں جبرائیل نے عرض کیا کہ میں توحید سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو ایسے ہی دیکھا مجھ کو خبر نہیں کہ کہاں سے آرہے ہیں کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں جو فرشتہ ایک گزر جاتا۔ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا فرمایا چلو ان سے پوچھیں چنانچہ ان میں سے ایک سے سوال کیا گیا کہ تیری عمر کتنی ہے۔ اُس نے جواب دیا مجھے خبر نہیں ہاں اتنا جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہر چار لاکھ سال کے بعد ایک بارہ پیدا فرماتا ہے۔ اور میں نے چار لاکھ تارے پیدا ہوتے ہوئے دیکھے۔ ملائکہ کی قسمیں فرشتے چند قسم پر ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے۔ ایک عرش کے اٹھانے والے دوسرے عرش اعظم کے ارد گرد گھومنے والے تیسرے بڑے جلیل القدر ملائکہ جیسے حضرت جبرائیل و میکائیل چوتھے جنت کے فرشتے پانچویں جہنم کے جن کے سردار کا نام مالک ہے۔ دیگر فرشتوں کا نام زبانہ ہے چھٹے وہ فرشتے جو انسانوں کی حفاظت کیلئے مقرر کیے گئے ساتویں اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے جنہیں کراما کا تبین کہتے ہیں۔ آٹھویں وہ فرشتے جن کے سپرد دنیا کے انتظامات ہیں۔ پھر ان کی بہت سی قسمیں ہیں بعض پانی برسانے والے بعض رحم میں بچے بنا دینے والے بعض مصیبت کی وقت انسانوں کی مدد کرنے والے وغیرہ وغیرہ اسی جگہ تفسیر کبیر نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ جو شخص کسی جنگل میں پھنس جائے تو اس طرح آواز دے۔ اَعِیْنُوْنِیْ عِبَادَ اللّٰہِ یَنْحَرِّمُکُمُ اللّٰہُ یعنی اے اللہ کے بند میری مدد کرو۔ اسی طرح حصن حصین میں بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو مصیبت کے وقت پکارنا سنت صحابہ کرام ہے فرشتوں کے صفات (۱) فرشتے اللہ اور رسول کے درمیان واسطہ ہیں (۲) وہ ہمیشہ عبادت گزار اور ساجد ہیں (۳) حق تعالیٰ سے ان کو بہت قرب حاصل ہے (۴) وہ معصوم ہیں کہ کبھی حق تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے (۵) وہ حق تعالیٰ سے نہایت ڈرنے والے ہیں (۶) وہ خدا تعالیٰ کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہو کر کفار سے لڑتے ہیں۔ جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا ان کے بازو اور پر ہیں یہ ساری قسمیں اور ان کی ساری صفات قرآن پاک میں صراحتاً آئی ہیں۔ اگر ان تمام آیتوں کو جمع کرنا ہو تو تفسیر کبیر ہی مقام یا تفسیر حقانی کا مقدمہ دیکھو خیال رہے کہ اولاً حق تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین بسایا تھا۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ساٹھ ہزار سال پہلے ہوا۔ یہ جنات زمین میں سات ہزار سال تک آباد رہے۔ پھر ان کا آپس میں حسد بغض شروع ہوا چنانچہ انہوں نے آپس میں خوب جنگ و خون ریزی کی اس وقت تک ابلیس جس کا نام عزرائیل تھا بہت مقبول بارگاہ الہی تھا۔ اور تمام ملائکہ میں بڑا عالم و عابد اس کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے جا۔ اور جنات کو زمین سے نکال کر ان کو جزیروں اور پہاڑیوں میں آباد کر دے۔ چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا جو فرشتے کہ ابلیس کے ساتھ آئے تھے۔ وہ اس زمین پر آباد کر دیئے گئے۔ لہذا اب فرشتوں کے دو حصے ہو گئے۔ ایک زمین والے اور ایک آسمان والے حق تعالیٰ نے اس خدمت کے انعام میں ابلیس کو زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہت اور جنات کے خزانے عطا فرمائے۔ لہذا یہ کبھی زمین میں عبادت کرتا کبھی آسمان میں کبھی جنت میں اس کے اس عروج و ترقی نے اس کے دل میں فخر پیدا کر دیا۔ اور وہ سوچنے لگا کہ میں تمام ملائکہ سے افضل ہوں۔ اتنا واقعہ خیال رہے یہ آئندہ تفسیر میں کام آئیگا۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم کی مدد کی خبر کن فرشتوں کو دی گئی تھی۔ آیا سب کے یا بعض کو بعض فرماتے ہیں کہ صرف زمین کے رہنے والوں کو ہی خبر دی گئی تھی

مگر صحیح یہ ہے کہ سارے فرشتوں کو ہی بتایا گیا تھا کیونکہ آیت میں کوئی قید نہیں۔ نہ کہ صرف فرشتوں کو ہی خبر دی گئی۔ نہ کہ دیگر مخلوقات کو اس لئے کہ فرشتے دنیا کے انتظام کرنے والے ہیں۔ اور باقی مخلوقات ان کے تابع چونکہ اب فرشتوں کو سیدنا آدم کا ماتحت ہونا ہوگا۔ اس لئے ان کو ہی بتانا سخت ضروری تھا۔ وائسرائے کی آمد کی خبر سلطنت کے نوکروں کو خاص طور پر دی جاتی ہے۔ نیز اس وقت فرشتے ہی ساری مخلوقات سے افضل اور طاقتور تھے جب یہی مطیع بنا دیئے گئے تو دوسرے خود بخود مطیع ہو جائیں گے۔ اسی لئے فرشتوں ہی سے سجدہ بھی کرایا گیا۔ نیز جبر فرشتوں کو اطلاع دے دی گئی۔ تو باقی مخلوقات کو خود بخود ہو گئی۔ کیونکہ ان کا سب میں دور دورہ تھا حکومت کی خبریں پہلے خاص حکم کی طرف ہی آتی ہیں۔ نیز فرشتوں ہی کو اپنے خلیفہ ہونے کی امید ہو سکتی تھی۔ کیونکہ وہ طاقتور عبادت گزار اور معصوم

بندے تھے۔ انہی کو خبر دی گئی تاکہ اپنے سارے سوال و جواب کر لیں۔ اِنِی جَاعِلْ اس جگہ جَاعِلْ فرمایا گیا نہ کہ خَالِقْ اس لئے کہ خلق کے معنی ہیں پیدا کرنا اور جَعَلَ کے معنی ہیں بنانا محسوس چیزوں کے پیدا کرنے کو خلق کہتے ہیں۔ اور اُس کے باطنی صفات کے پیدا کرنے کو جعل اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ فِي السُّورِ اَسْمَانَ زَمِيْنٍ محسوس جسم تھے۔ اُن کے لئے خَلَقَ فرمایا گیا۔ اور تاریکی اور روشنی ملکوتی چیزیں ہیں۔ اس لئے جَعَلَ فرمایا گیا چونکہ اس جگہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف کے بنانے کی خبر دنیا منظور نہیں جسم قہریت سے مخلوقات کے پیدا ہو چکے تھے۔ بلکہ اُن کے خلافت کی خبر دنیا منظور تھی۔ اس لئے جَاعِلْ فرمایا گیا۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔ اِنِی خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِيْنٍ اس میں ان کی صرف پیدائش کا ذکر ہوا۔ **فِي الْاَرْضِ** سیدنا آدم کی خلافت زمین میں اس لئے مقرر فرمائی گئی کہ آسمان میں تو جھگڑے۔ فساد۔ جنگ و جدال خون ریزیاں وغیرہ کبھی ہوں گی ہی نہیں۔ اس لئے وہاں کسی منتظم خلیفہ کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ ساری بیماریاں زمین میں ہی ہونے والی تھیں۔ اس لئے یہاں ہی خلیفہ کی ضرورت تھی۔ یہی بات کہ ساری زمین کا خلیفہ بنایا گیا۔ یا بعض کا ظاہر ہی ہے کہ ساری کائیوں کہ یہاں کوئی قید نہیں۔ **خَلَفَهُ**۔ خَلَفَ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پیچھے خلیفہ روزن فعیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں پیچھے آنے والا یا نائب جو کسی کے پیچھے یا غیر موجودگی میں اُس کا کام کرے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں اللہ کا خلیفہ مقرر ہے۔ اگرچہ خدا تعالیٰ ہر وقت موجود ہے اُس کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ مگر بندوں کو ضرورت ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ تک ان کی رسائی نہیں درمیان میں ایک ایسے واسطے کی ضرورت پڑی۔ جو رب سے فیض لے اور بندوں کو پہنچائے۔ وہی رب کا خلیفہ ہے۔ اس لحاظ سے سارے پیغمبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ہر زمانے کے قطب خلیفہ اللہ ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا کہ يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام ہوئے۔ اور آخری خلیفہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ کیونکہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ کے خاتم الاولیاء یعنی آخری ولی ہیں مگر اس آیت میں خلیفہ سے آدم علیہ السلام ہی مراد نہیں۔ کیونکہ یہاں سارے واقعات انہی کے بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت انبیاء کرام چند وجہوں سے خلیفہ اللہ ہوئے۔ ایک یہ کہ یہ آسمانی اور زمینی چیز کے مجموعہ ہیں۔ کہ ان کا حکم فرشی اور روح عرشی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ حق تعالیٰ کی ساری صفات کا مظہر ہیں۔ تیسرے یہ کہ ان کو رب نے اپنا علم عطا فرمایا جس سے انہوں نے قوانین اور قواعد بنا ڈالے۔ چوتھے یہ کہ ان کو اپنا کلام دیا۔ کہ رب کے کلام کو اپنی زبان سے مخلوق تک پہنچایا یا پیچھیں یہ کہ ان کو ایسی قدرت کاملہ عطا فرمائی جو کہ رب کی قدرت کا نمونہ ہے۔ اگرچہ بظاہر فرشتے بڑے قوی ہیں لیکن نبی کی قوت و قدرت اُن سے کہیں بڑھ کر ہے حضرت ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے ایک قصیر کی تاب نہ لاسکے۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ چھٹے یہ کہ دنیا کی ہر چیز کو ان کے قبضے میں کیا گیا۔ کہ حیوانات جمادات بلکہ آسمان و زمین پر ان کی حکومت قائم ہوئی سابقہ یہ کہ جسمانیات کے علاوہ روحانیات میں بھی ان کا بہت دور دورا ہے۔ کہ جنات فرشتے ان کے قبضے میں خیال تو کرو۔ کہ عرب کا ایک ناقہ نشین شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کی آن میں زمین و آسمان کو طے فرماتا ہوا۔ وہاں تشریف فرما ہو کر آگیا۔ جہاں فرشتوں کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو قوت انبیاء کا کچھ ذکر ہوا شاید اس کا کفار انکار کر جائیں۔ لیکن اب سائنس کی روشنی اور مسمریزم کی طاقتیں تو سب پر ظاہر ہو گئیں۔ کہ جس نے انسان کی طاقت و قوت کو بالکل ظاہر کر دیا۔ بھلا خیال کرو۔ کہ انسان نے زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمانوں کی پیدائش کر ڈالی اور چاند تاروں کی حرکتیں معلوم کر کے اُن کی تقسیم کر ڈالی جس سے گھنٹہ منٹ اور سیکنڈ بنائے آوازوں کو فوٹو گراف میں قید کر دیا۔ ٹیلیفون اور تاریکی کے ذریعہ تین سیکنڈ میں آواز کو ساری زمین میں کھما دیا۔ غرض کہ اُس نے وہ کام کر کے دیکھا جن کی مثال نہیں ملتی معلوم ہوا کہ یہی حق تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ اور یہی خلافت کے لائق بعض نے فرمایا کہ یہاں خلیفہ سے مراد جنات اور فرشتوں کا خلیفہ ہے کیونکہ یہ ان دونوں کے بعد زمین میں آباد ہوئے۔ اس معنی سے سارے انسان خلیفہ ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا جَعَلَكَ

خَلَفَاءَ الْأَرْضِ شیخ ابن عربی فتوحات مکیہ کے دسویں باب میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور نائب ہوئے۔ امام بو صیری قصیدہ برد شریف میں فرماتے ہیں۔

فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلِ هَمْ كَوَالِبِهَا يُظْهِرُنْ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بزرگی کے سورج ہیں اور سارے پیغمبر آپ کے تارے اسی قسم کا مضمون مولوی محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند نے بھی تخریر الناس میں لکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام بلکہ سارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ قَالَ وَاتَّجَلَ فِيهَا كَاهِنًا یہ وہ عرض ہے جو فرشتوں نے خلیفہ کی خبر سن کر بارگاہ الہی میں پیش کی یا تو یہ کلام سارے فرشتوں کا ہے یا زمین والوں کا اور بعض علما فرماتے ہیں کہ صرف ہاروت وماروت کا علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن فرشتوں نے یہ عرض کر کے خون ریزی اور فساد کو انسان کی طرف نسبت دی ان کو حق تقاضے نے اسلئے مقرر کیا ہے کہ جہاد میں شرکت کر کے مسلمانوں کی امداد کیا کریں۔ (تفسیر روح البیان) مَنْ يَغْنِيْدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ فرشتوں نے سمجھا کہ انسان کی خلافت سے زمین میں دوزیر دست خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ایک فساد دوسرے خون ریزی یا تو اس لئے سمجھا کہ وہ لوح محفوظ میں یہ دیکھ چکے تھے یا اس لئے کہ جنات نے یہی خرابیاں کی تھیں۔ اور جو شہوت اور غصہ ان میں تھا۔ وہ انسان میں بھی ہے۔ لہذا ان دونوں کے کام بھی یکساں ہی ہوں گے۔ خیال رہے کہ ان کی مراد فساد سے گناہ اور بدکاریاں ہیں چونکہ انسان میں شہوت ہے۔ اس لئے وہ اپنے سارے اعضاء کو گناہوں میں صرف کرے گا۔ اپنے کان اور آنکھوں کو غیبت جھگڑی سننے اور نامحرم عورتوں لڑکوں کو دیکھنے میں صرف کرے گا۔ اور زبان کفریات بکنے جھوٹ بولنے بڑوں کو بھلا کہنے اور بھلوں کو گالیال دینے میں استعمال کرے گا۔ اور چونکہ اُس کو بھوک و غصہ بھی ہے۔ اس لئے گوشت کھانے اور پوست لینے کے واسطے خشکی اور دیانی جانوروں کو قتل کرے گا۔ بلکہ ملک اور مال حکومت عزت حاصل کرنے کے لئے خود انسانوں کو قتل کر کے زمین کو خون سے رنگیں کرے گا۔ وَخَنَ كَيْدًا بِحِمْلِكَ كَيْدًا تَبِيْعٌ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں عیوب سے پاک کرنا۔ اور پاک جاننا یہاں دوسرے معنی مراد ہیں یعنی ہم سب فرشتوں کا یہی کام ہے کہ ہمیشہ تیری پاکی بولا کریں۔ اور تیری تحریف کیا کریں۔ یا تیرا شکر بجالایا کریں۔ وَلَقَدْ سَلَكْتُ - تَقْدِيسٌ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں کسی کے صفات کمالیہ بیان کرنا تبیْعٌ میں عیوب کی نفی اور تقدیس میں صفات کا اثبات ہے۔ تو اُن کا مطلب یہ ہوا کہ مولیٰ ہم فرشتوں میں گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں کیونکہ ہم میں نہ غضب ہے۔ نہ غصہ ہے۔ نہ شہوت نہ غرور و حسد وغیرہ ہمارے کام صرف تین ہی ہیں۔ تیری پاکی بولنا تیرا شکر کرنا۔ اور تیری عظمت بیان کرنا۔ لہذا اگر ہم کو ہی اس خلافت سے سرفراز فرمایا جائے۔ تو تیرا عین کرم ہے کیوں کہ ہماری وجہ تیری زمین گندی نہ ہوگی۔ جواب ملا۔ قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ یعنی اے فرشتو ہم کو تمہاری عبادت اور انسان کی نافرمانی کا پورا پورا علم ہے۔ مگر پھر بھی اُس کو خلیفہ بنانے میں جو راز ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تم میں اور اُس میں چند فرق ہیں۔ اسی وجہ سے وہ خلافت کا زیادہ حق دار ہے ایک یہ کہ تم کامل عابد ہو۔ اور وہ کامل عالم ہوگا۔ اور عابد کیلئے مسجد کا محراب اور عالم کے لئے خلافت کا تخت و تاج ہے۔ دوسرے یہ کہ تمہارا تعلق فقط عالم ارواح سے ہے۔ اُس کا تعلق اجسام دار و ارواح دونوں سے ہوگا۔ کیونکہ اُسے جسم اور روح دونوں میں گئے تیسرے یہ کہ تمہاری عبادت جبری ہے۔ کیوں کہ وہ تمہاری غذا ہے اُن کی عبادت اختیاری ہوگی چوتھے یہ کہ تمہیں عبادت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں اُس کے لئے ہزاروں چیزیں درپیش ہوں گی پھر وہ اُن سب پر لات مار کہ ہماری اطاعت کرے گا۔ اس لئے اُس کا ایک سچا سجدہ تمہاری ہزار ہا عبادتوں سے افضل ہوگا۔ پانچویں یہ کہ تم میں کوئی گنہگار نہیں۔ اس لئے تم سے ہماری شان ستاری غفاری ظاہر نہیں ہو سکتی اُن میں گنہگار بھی ہوں گے۔ جن کے گناہوں کو میں چھپاؤں گا۔ اور جب وہ روتے ہوئے توبہ کریں گے۔ تو میں مغفرت کروں گا۔ بیشک اُن میں شہوت اور غصہ ہوگا۔ مگر جب وہ میرے لئے صرف ہوگا۔ تو اُس سے بڑے بڑے عمدہ نتیجے نکلیں گے۔ اُس کے دل میں میرے شوق اور محبت کا جوش اور اُس کے خیال میں میرا

جذبہ ہوگا۔ اور جب وہ اپنا غصہ میری رضا کے لئے استعمال کرے گا۔ تو میدان جہاد میں جانباز غازی بن کر آئے گا۔ اور شہید یافتہ مندرجہ کرے گا۔ اور چونکہ اُن میں یہ برائیاں قبائلی ہوں گی۔ اس لئے اُن میں رسول اور کتابیں احکام بھیجے جائیں گے۔ اور اُن سے وعدے اور وعید کئے جائیں گے۔ اے ملائکہ اور اے فرشتو جس طرح اُن میں فاسق و فاجر و بدکار ہوں گے۔ ایسے ہی اُن میں عابد و زاہد متقی پرہیزگار بھی ہوں گے۔ میرے وفادار اور رازدار بھی ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اُن میں احمد مختار ہوں گے۔ اور ان کے صحابہ کبار اور اہلبیت اطہار خلاصہ تفسیر السناقل کو دو نعمتیں تیار کرتی سر نعمت یاد دلائی جا رہی ہے۔ اور فرمایا جابر ہا ہے۔ کہ رب تعالیٰ نے تم پر اتنا بڑا افضل فرمایا جو کسی مخلوق پر نہ فرمایا تھا۔ کہ تمہارے داد حضرت آدم علیہ السلام کو وہ عزت بخشی کہ فرشتوں کو اُن کی پیدائش کی خبر کی کہ ہم زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کہ اُس کے اور اُس کی اولاد انبیاء کرام کی معرفت اپنے احکام جاری کریں گے۔ جب ملائکہ نے سنا تو وہ سمجھے کہ آدم علیہ السلام خدا کے بڑے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ کیونکہ اُن کی پیدائش سے پہلے اُن کے خلافت اور حکومت کی منادی ہو رہی ہے۔ مگر جب انہیں یہ معلوم ہوا۔ کہ اُن کے خمیر میں آگ پانی ہوا اور مٹی موجود ہیں جس سے کہ اُن میں شہوت اور غصہ یقیناً ہوگا۔ جو کہ فساد کی جڑ ہے۔ تو نہایت تعجب سے کہنے لگے۔ کہ مولا ایسے کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے جس میں ایسے فسادات کا اندیشہ ہو۔ رہی تیری تسبیح و حمد اس کے لئے ہم فرشتے موجود ہیں جن میں نہ غصہ ہے نہ شہوت رب تعالیٰ نے مجھ لایہ جواب ہی دے دیا۔ کہ اس میں حکمت ہے۔ وہ تم کو نہیں معلوم۔ ہم کو معلوم ہے۔ تم میں شہوت و غصہ کا نہ ہونا ہی اس بات کا باعث ہے۔ کہ تمہارے سوا کوئی خلیفہ بنایا جائے

آدم علیہ السلام کی پیدائش

تفسیر عزیزی وغیرہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس طرح نقل فرمایا۔ کہ حق تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ کہ تمام رتے زمین سے ہر قسم کی سیاہ سفید۔ سرخ۔ کھاری۔ مٹی۔ نرم خشک ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرئیل نے زمین پر تشریف لاکر خاک اٹھائی چاہی۔ زمین نے سبب پوچھا۔ حضرت جبرئیل نے سارا واقعہ بیان کیا۔ زمین نے عرض کیا۔ کہ میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں۔ کہ تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے جسکی وجہ سے میرا کچھ حصہ ہنہم میں ہوئے۔ حضرت جبرئیل خالی واپس گئے۔ اور عرض کیا۔ کہ خدا یا زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑ لی۔ میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اُس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ حق تعالیٰ نے پھر حضرت اسرافیل و میکائیل کو باری باری بھیجا۔ مگر بھی اس طرح اُپس گئے۔ آخر میں حضرت مائیکائیل بھیجے گئے۔ انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی بلکہ فرمایا۔ کہ میں اللہ کے حکم کا تابعدار ہوں۔ تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لئے اُن کو جان نکالنے کا کام سپرد کیا گیا۔ کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے۔ تم ہی اس کو ملانا۔ اب انہیں حکم ہوا۔ کہ اس خاک کو وہاں رکھو۔ جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا۔ کہ اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ چنانچہ اُس پر چالیس روز تک بارش ہوئی۔ اُنٹالیس دن تو عجم و رنج کا پانی برسا۔ اور ایک دن خوشی کا۔ اسی لئے انسان کو رنج و عجم زیادہ رہتے ہیں۔ اور خوشی کم ہوتی ہے۔ پھر اس گارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا۔ کہ کھکھانے لگا۔ جسے قرآن کریم فرما رہا ہے۔ صَلَّصَالٍ كَالْفَخَّارِ۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا۔ کہ اس خشک گارے کو مکے اور طائف کے درمیان وادیء لعان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر حق تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم کا قالب بنایا۔ اور اُن کی صورت تیار کی۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی۔ تعجب سے اُس کے آس پاس پھرتے تھے۔ اُس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ ابلیس کو بھی اس سارے اعلان وغیرہ کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا۔ اور اُس کے گرد بچھ کر بولا۔ کہ اے فرشتو تم اسی کا تعجب کرتے ہو یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں۔ اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے۔ اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل پھرنے سکے۔ اس قالب خاک کی سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر بولا ہاں اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی ہے (دل) یہ خبر نہیں۔ کہ اس میں کیا ہے۔ شاید کہ یہی لطیف ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ پھر روح کو حکم ہوا۔ کہ اس

قالب میں اور اس کے گڑھوں میں بھر جائے جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا۔ اندر جانے سے ٹھہر گئی بعض روایت میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا۔ یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آستہ آستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اور زبان سے کَلَّا الْحَمْدُ لِلّٰہِ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یَرْحَمُکَ اللّٰہُ یہی اب بھی سنت ہے جب روح کمر تک پہنچی حضرت آدم نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے۔ کیونکہ نیچے کے دھڑ میں روح پہنچی ہی نہ تھی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَاقٍ جب تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر اُن کو سلام کرو۔ اور سو وہ نہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب آدم علیہ السلام اور حضرت شریف لے گئے اور فرمایا السَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَہْلُوں نے جواب دیا وَعَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ ارشاد الہی ہوا کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لئے مقرر کئے گئے حضرت آدم نے عرض کیا کہ مولا میری اولاد کو کون تب انکی پشت پر قدرت پھیر کر اس سے ساری انسانی روچیں نکالی گئیں۔ اور آدم علیہ السلام کو سب دکھائی گئیں۔ اور انہیں کافر مومن منافق اولیاء قطب انبیاء دیکھائے گئے جس کا ذکر آگے کی آیتوں میں آتا ہے۔ آیت کے فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ کوئی اہم کام بغیر مشورہ نہ کیا جائے۔ کیونکہ مشورہ کرنا سنت الہی بھی ہے۔ اور ہم کو اس کا حکم بھی ہے۔ دوسرے یہ کہ کام میں جلد بازی نہ کرنی چاہیے حق تعالیٰ نے جو کہ قادر مطلق ہے۔ سیدنا آدم کا خمیر چالیس دن میں تیار فرمایا تیسرے یہ کہ چالیس کا عدد بڑا مبارک ہے کہ خمیر حضرت آدم چالیس میں ہوئی۔ اب بھی مال کے پیٹ میں نطفے کا ہر حال چالیس دن میں بدلتا ہے۔ پھر عورت کو چالیس ہی دن تک نفاس کا خون آسکتا ہے۔ چالیس سال میں ہی انسان کی عقل کامل ہوتی ہے۔ اسی لئے اکثر انبیاء کرام کو نبوت اسی عمر میں ملی۔ چوتھے یہ کہ آدم علیہ السلام کا دبہ زمین و آسمان ہر جگہ ہے ہاں اُن کا پایہ تخت زمین ہے۔ کیونکہ اس آیت میں خلیفہ کو بغیر قید کے رکھا۔ زمین اُن کا قیام گاہ فرمایا۔ پانچویں یہ کہ خلیفہ کے لئے معصوم ہونا ضروری نہیں جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں۔ ہاں نبوت کیلئے عصمت ضروری ہے۔ اگر خلیفہ کا معصوم ہونا ضروری ہوتا تو فرشتے ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ یہی وہ عرض بھی کرے تھے حق تعالیٰ نے انسان کے گنہگار ہونے کا انکار نہ فرمایا بلکہ صرف یہ فرمایا کہ گنہگار دل کو ہی خلافت دینی مصلحت ہے چھٹا یہ کہ خلیفہ کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ غائب خلافت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ لوگوں کی نگاہ سے حق تعالیٰ کی ذات بھی غائب ہے۔ اسی وجہ سے تو اس نے اپنا خلیفہ بنایا تاکہ لوگ ظاہر خلیفہ سے فیض لے سکیں۔ اگر خلیفہ بھی غائب ہو جائے تو خلافت کا مقصد ہی پورا نہ ہو۔ نیز اگر غائب کی خلافت صحیح ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت تک خلیفہ رہنے چاہئیں حضرت علیؓ اور امام ہدیؑ کی خلافت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساتویں یہ کہ چھوٹوں کو یہ حق حاصل ہے کہ بڑوں کے کام کی حکمت پر چھپ لیں جیسے کہ فرشتوں نے حق تعالیٰ سے دریافت کی۔ آٹھویں یہ کہ بڑوں کو یہ حق ہے کہ راز کی بات چھوٹوں پر ظاہر نہ کریں۔ بلکہ اُن کو خاموش رہنے کا حکم دیں۔ جیسے کہ اس واقعہ میں ہوا۔ نویں یہ کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ کیونکہ فرشتے عابد تھے اور آدم علیہ السلام عالم نگہ آدم علیہ السلام افضل ہوئے۔ دسویں یہ کہ اللہ کا کرام اعمال پر موقوف نہیں۔ دیکھو لاکھوں سال کے عابدوں کو اُن آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا جنہوں نے ابھی ایک مسجد بھی نہ کیا تھا۔ چونکہ ابھی مضمون پورا نہیں ہوا۔ اس لئے تفسیر صوفیانہ آئندہ کی جائے گی پہلا اعتراض تم فرشتوں کو گناہوں سے معصوم مانتے ہو مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے بہت سے گناہ کئے۔ ایک یہ کہ انہوں نے حق تعالیٰ پر اعتراض کیا۔ اور یہ بڑا گناہ ہے۔ جواب یہ اعتراض نہ تھا۔ بلکہ حکمت دریافت کرنا تھی۔ اور یہ بالکل جائز و دوسرے یہ کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی غیبت کی کہ اُن کے غیر موجودگی میں اُن کو برا کہا جواب۔ اگر مسئلہ پوچھنے میں کسی کی بُرائی کا ذکر آجائے تو غیبت نہیں بلکہ جائز ہے ابوسفیان کی بیوی ہندائے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا حبیب اللہ میرے شوہر خلیل آدمی ہیں مجھ کو بقدر ضرورت مال نہیں دیتے۔ کیا میں اُن کے بغیر پچھے کچھ اُن کا مال لے لیا کروں حضور نے فرمایا کہ ہاں بقدر ضرورت لے سکتی ہو۔ اور یہ نہ فرمایا کہ تم نے اُن کی غیبت کی۔ ایسے ہی یہاں ہے۔ تیسرے یہ کہ فرشتوں نے اپنی بڑائی ظاہر کی اور یہ غور ہے جو کہ حرام ہے جواب۔ یہ بڑائی نہ تھی بلکہ حق تعالیٰ کی نعمت کا اقرار

کہ خدایا۔ تو نے ہم کو اپنے تیسح اور تقدیس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور رب تعالیٰ کی نعمت کا ظاہر کرنا عبادت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
فَحَدِّثْ چوتھے یہ کہ فرشتوں نے رب کا جواب سُن کر بارگاہ الہی میں معذرت کی۔ کہ عرض کیا اَلَا عِلْمُ لَنَا اَوْ اَكْرَمُ لَنَا اَوْ اَكْبَرُ لَنَا تو ہمیں تو
معذرت کی کیا ضرورت تھی جواب زائد لوگ گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور عارفین عبادت کر کے بھی اُن کا یہ توبہ کرنا ترک ادنیٰ کی بنا پر تھا۔ شعر

زائد اَلَا اَنْسَاهُ توبہ کنند عارفان را از عبادت استغفار

پانچویں یہ کہ ملائکہ سے رب نے فرمایا۔ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ معلوم ہوا کہ وہ جوڑے تھے اور جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ جواب فرشتوں نے اپنے
کو عبادت کی وجہ سے خلافت کے لائق سمجھا تھا۔ جو کہ ایک غلط فہمی تھی حق تعالیٰ کی طرف سے اُس کو دُور کر دیا گیا۔ اور غلط فہمی گناہ نہیں۔ اگر کوئی شخص
غلط فہمی کی بنا پر قسم بھی کھائے۔ تو بھی گنہگار نہیں ہوتا۔ اگر یہ امور گناہ ہوتے۔ تو رب تعالیٰ اُن پر عتاب فرماتا۔ جیسے کہ حضرت آدم پر ہوا۔ چھٹے یہ کہ ہاروت
ماروت فرستے تھے۔ اور اُن سے گناہ کبیرہ سرزد ہوئے۔ جیسا کہ آگے آنے والا ہے۔ ساتویں یہ کہ شیطان کو بھی بعض علماء نے فرشتہ مانا ہے۔
حالانکہ وہ تمام گنہگاروں کا سردار ہے۔ پھر ملائکہ کی عصمت کے کیا معنی جواب۔ اِنْ دُوْنُ سَوَالِہِ جواب انشاء اللہ وہاں ہی دیئے جائیں گے۔
جہاں اِنْ کا ذکر آئیگا۔ دوسرا اعتراض شیعہ کا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ خلیفہ کا انتخاب رب تعالیٰ کی طرف سے ہونا ضروری ہے۔ نہ کہ
لوگوں کی رائے سے دیکھو۔ ملائکہ بظاہر خلافت آدم علیہ السلام کے مخالف معلوم ہوتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ کے فیصلے کے مقابل اُن کی مخالفت کا
کوئی اعتبار نہ کیا گیا۔ چونکہ صدیق و فاروق کی خلافت محض مسلمانوں کی رائے سے ہوئی تھی۔ نہ کہ رب کے انتخاب سے لہذا وہ خلافتیں باطل ہیں۔

جواب اس سوال کے دو جواب ہیں۔ ایک تحقیقی دوسرے الزامی جواب تحقیقی توبہ ہے۔ کہ خلافت دو قسم کی ہے۔ ایک نبوت کے ساتھ ایک
بغیر نبوت پہلی قسم کی خلافت محض حق تعالیٰ کے انتخاب سے ہی ہوگی کسی کی رائے کا اُس میں کچھ دخل نہ ہوگا۔ کیونکہ نبوت انتخاب الہی ہے۔ نہ تو اس
میں عمل کو دخل ہے۔ نہ کسی کی رائے کو اللہ یَعْلَمُ حَيْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ہاں یہ ثابت ہے کہ بعض انبیاء کرام کی دعائے کسی کو نبوت
عطا ہوئی جیسے کہ حضرت ہارون کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے کہ اُنہوں نے عرض کیا تھا۔ کہ وَاَجْعَلْ لِّی ذَرِیًّا مِّنْ اٰہْلِی مَکْرَہَیْہُمْ
ملی۔ رب ہی کی طرف سے آدم علیہ السلام کی خلافت اسی قسم کی تھی۔ اس لئے انتخاب ب تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ دوسری قسم کی خلافت یعنی بغیر
نبوت الٰہی اُس کے لئے فنا۔ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے بنایا جائیگا۔ مگر اس قاعدے کے مطابق مقرر کرنا مسلمانوں کی طرف سے ہوگا۔ قرآن کریم
فرماتا ہے۔ کہ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ وَحَلُّوا الصَّلٰتَ کَیْ تَخْلُقُوْا فِیْہُمْ فِی الْاَرْضِ یعنی اللہ نے پرہیزگار مسلمانوں سے وعدہ
کر لیا۔ کہ اُنہیں زمین میں خلافت دے گا۔ جس سے معلوم ہوا۔ کہ اس خلافت کے لئے ایمان اور پرہیزگاری درکار ہے۔ نہ کہ انتخاب ربانی بھی ہو
علیہ السلام نے سفر میں جاتے وقت حضرت ہارون سے فرمایا۔ اَخْلَفْنِیْ فِیْ قَوْمِیْ کہ تم میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے بعض سفر کے موقع پر عید اللہ ابن ام مکتوم کو اپنا خلیفہ بنایا وغیرہ وغیرہ مسلمانوں کے انتخاب کی چند صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ خود بادشاہ اپنی
زندگی میں کسی کو اپنا خلیفہ اور ولی عہد مقرر کر دے جیسے کہ حضرت عمرؓ کی خلافت دوسرے یہ کہ عام مسلمان اُس کو اپنا خلیفہ مان لیں۔ جیسے
حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت تیسرے یہ کہ خاص رائے والے لوگ جن پر عام مسلمانوں کو اعتماد ہو۔ وہ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیں جیسے کہ حضرت
عثمان غنیؓ اور حضرت مولیٰ علیؓ کی خلافتیں جواب الزامی یہ ہے۔ کہ اگر خلافت کے لئے انتخاب الہی ضروری ہے۔ تو نبوت و خلافت میں کیا
فرق رہا وائسرائے بادشاہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ لیکن حیرت میں اور سہمی کامبر رعایا کے انتخاب سے نیز بارہ اماموں کے خلافت کی شیعہ
کو کسی آیت یا نص پیش کریں گے شاید ستر گنا دے چھپے ہوئے۔ قرآن میں ہوں تو ہوں۔ اس قرآن میں تو نہیں ہیں۔ لہذا اگر ہماری تین خلافتیں
ختم تو ہمارے پوری بارہ ہی ختم نیز جس طرح نبی اپنی نبوت کو نہیں چھپا سکتا۔ اور جھوٹے نبی کو نبی نہیں مان سکتا۔ ورنہ خود کا فر ہو جائے گا۔ اسی طرح
مولا علیؓ پر لازم تھا کہ صدیق اور فاروق کے زمانے میں اپنی خلافت کا اعلان کرتے اور اُن کو خلیفہ نہ مانتے۔ کیا شیعہ حضرات صدیق و فاروق کی

خلافت کا انکار کر کے اہل بیت اطہار کا ایمان بھی ثابت کر سکیں گے (خدا کی پناہ) تیسرا اعتراض فرشتوں نے حضرت آدم کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ فساد و خون ریزی کریں گے۔ انہوں نے تو کچھ نہ کیا۔ بلکہ وہ تو معصوم نبی تھے جو اب فرشتوں کو یہ علم تھا کہ خلافت سارے انسانوں میں رہے گی۔ اور ان میں فساد و خون ریزی بھی ہوگا۔ تو یہ عرض معروض نوع انسان کے متعلق ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي

اور سکھایا آدم کو نام سب کے سب پھر پیش کیا ان کو اور فرشتوں کے پس فرمایا خبر دو تم سب مجھ کو اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا۔

بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾

ناموں کی ان کے اگر ہو تم سچے

سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ

تعلق۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ ہم آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والے ہیں مگر خلافت پر علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بادشاہ کو اپنی رعایا کے سارے حالات کا جانتا ضروری ہے۔ اس لئے اب ان کو علم عطا فرمانے کا ذکر فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کی حکمت پوچھی تھی۔ اس کا اجمالی جواب رب تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ اس کو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے اس سے فرشتے خاموش تو ہو گئے تھے مگر ان کو تسکین نہ ہوئی تھی۔ اب عملی طور پر اس کا تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے جس سے کہ فرشتوں کو پوری تسکین حاصل ہو۔ تفسیر وعلمہ۔ علمہ تعلیم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں آہستہ آہستہ علم دینا اور سکھانا چونکہ آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور سارے ایمانیات کا علم ان کے پیدائش سے پہلے ہی دے دیا گیا تھا۔ اسی لئے انہوں نے چھینک آتے ہی الحمد للہ کہا جس میں خدا کی ذات اور صفت کا ذکر ہے۔ اور پھر جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی سابق عرش پر لکھا ہوا پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس سے معلوم ہوا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں۔ اور ان کی نبوت و رسالت کو بھی پہنچاتے ہیں۔ اور لکھے ہوئے حروف پڑھ لیتے ہیں مگر ساری چیزوں کا علم پیدائش کے بعد عطا ہوا۔ اس لئے علم باب تفعیل سے فرمایا گیا خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کو نہ تو کسی مدرسے میں جانا پڑا تھا۔ اور نہ کسی استاد کی شاگردی کرنی پڑی۔ بلکہ بطور الہام خود بخود سب علوم ان کو آگئے جیسے کہ بعد مرنے کے ہر شخص کو زبان عربی خود بخود آجاتی ہے۔ کہ قبر کے سوال جواب اور محشر کا حساب کتاب اور جنت والوں کی بل چل سب عربی ہی زبان میں ہیں۔ آدم یا تو آدمیت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں گندمی رنگ ہونا اور یا ادیم سے جس کے معنی ہیں ظاہری زمین چونکہ آپ کا رنگ شریف گندمی تھا۔ آپ کا جسم پاک ظاہری زمین کی مختلف مٹیوں سے بنا تھا اس لئے آپ کا نام آدم ہوا اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس جسم میں پانی ہوا کا بھی دخل تھا۔ مگر وہ سب مٹی کو خمیر کرنے کے لئے تھا۔ جیسے کہ آٹے کو گوندھنے کے لئے اس میں پانی ملایا جاتا ہے۔ اسی لئے انسان زمین پر رہتا ہے نہ ہوا اور پانی میں آپ نہایت خوبصورت تھے اور جسم شریف آپ کا ساٹھ ہاتھ تھا جنتی لوگوں کا بھی اتنا ہی قدر ہوگا۔ رہے جہنمی ان میں سے بعض اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کی ایک ایک داڑھ بقدر پہاڑ ہوگی۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے۔ الْأَسْمَاءُ اسْمَاءُ وسم یا سمر سے بنا ہے جس کے معنی ہیں علامت یا بچان یا بندہ اور اب نام کو بھی کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر وغیرہ نے فرمایا کہ یہاں پہلے ہی معنی مراد ہیں۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو فقط چیزوں کے نام ہی نہ بتائے گئے تھے۔ بلکہ ان کی حقیقتیں اور خاصیتیں اور نفع نقصان اور ان کا طریقہ استعمال اور ان کے بنانے کا طریقہ غرض کہ ہر چیز کے سارے حالات بتائے گئے تھے۔ اور ہر حال

اُس چیز کی علامت تھی۔ اس لئے وہ سب اسماء میں ہی داخل ہیں کیونکہ فقط نام بتانے سے علم کامل نہیں ہوتا۔ اور اُس سے خلافت کا نقص بھی حاصل نہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں اسم کے معنی نام ہی ہیں۔ مگر چونکہ ہر چیز کے حالات بھی چیز ہیں اور اُن کے بھی کچھ نام ہیں۔ اُن سب کی بھی تعلیم فرمائی گئی تھی، غرض کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ حضرت آدم کا علم ہر چیز کو شامل تھا لیکن اس وسعت علمی کو بعض تو الہ اسماء سے ثابت کرتے ہیں بعض کُلّھا سے دعوے سب کا ایک دلیل علیحدہ کُلّھا اس میں بہت گنجائش ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نام بھی آدم علیہ السلام کے علم سے باقی نہ بچا۔ جیسے خَالِقُ کُلِّ شَيْءٍ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے۔ ایسے ہی ہاں کُلّھا سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہر نام والی چیز کے عالم خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کا علم اس قدر وسعت کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے دریا کا قطرہ ہے۔ کیونکہ اُن کا علم ہر اُس چیز کو گھیرے ہوئے ہے کہ جہاں تک الفاظ اور ناموں کی رسائی ہے۔ لیکن میرے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اُن چیزوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے کہ جہاں تک الفاظ و نام بلکہ کسی کا خیال بھی نہیں پہنچتا اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ یہاں نہ اسم کی قید ہے نہ الفاظ و حروف کی پابندی اب ہم کُلّھا کی کسی قدر گنجائش دکھاتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ادل سے آخر تک لاکھوں زبانیں بولی گئیں اور ہر زبان کے حروف نقش اور اُن کے الفاظ علیحدہ علیحدہ پھر ہر زبان میں کروڑوں لغات جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں کروڑوں چیزیں اور ہر چیز کے لاکھوں صفات اور ہر صفت کے لاکھوں نام اور نام کے لکھنے اور بولنے کے لاکھوں طریقے مثلاً الف لکھنے کا انگریزی میں اور طریقہ ہے۔ اردو میں اور عربی فارسی میں اور پھر مثلاً پانی کو اردو میں پانی۔ فارسی میں آب۔ عربی میں ماء۔ ہندی میں جل۔ انگریزی میں واٹر اور نہ معلوم کس کس زبان میں کیا کیا کہتے ہوں گے۔ پھر اگر لفظ پانی لکھا جائے تو ہر زبان کی عبارت میں علیحدہ طریقے سے مثلاً انگریزی میں (PANNI) اور ہندی میں (पानी) اور گجراتی میں (પાણી) اردو میں (پانی)، عربی میں (پانی)، وغیرہ وغیرہ طریقوں سے پھر اس پانی کے ہزاروں حالات اور ہزاروں قسمیں ہیں۔ بھنڈا گرم صاف میلا کھاری میٹھا گاڑھا پتلہ سفید کالا وغیرہ وغیرہ یہ سب علوم سیدنا آدم علیہ السلام کو دیئے گئے۔ بھلا خیال تو کرو۔ اس علم کی کوئی حد ہے تفسیر روح البیان میں اس جگہ فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سات لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ اور ایک ہزار پیشوں میں خوب ماہر تھے۔ مگر آپ نے کھیتی باڑی کا کام کیا۔ لطیفہ۔ آدم علیہ السلام کا پیشہ کھیتی باڑی فوج علیہ السلام کا بخاری (دکڑی بنانا۔ یعنی بڑھی پیشہ) اور اُس علیہ السلام کا درزی گری صالح علیہ السلام کا تجارت داؤد علیہ السلام کا زہ سازی (زہ بنانا یعنی لوہاری کام) سلیمان علیہ السلام کا زنبیل سازی اور موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بکری چرانا تھا۔ (روح البیان) نیز کُلّھا سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے سارے نام بھی اُن کو تعلیم فرمائے تھے۔ اب تو آدم علیہ السلام کے علم کی کوئی انتہا ہی نہ رہی روح البیان وغیرہ نے اس جگہ لکھا کہ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں اور اُن کی اپنی اولاد کے سارے نام اور حیوانات جمادات پرندے چرندے اور ہر وہ جاندار جو قیامت تک پیدا ہوا ہوئے ہیں۔ تمام شہروں اور گاؤں ہر کھانی پینی چیز اور جنت کی ہر نعمت بلکہ یوں کہو کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے نام بتا دیئے گئے۔ یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی اور ڈھال اور دودھ نکالنے کا برتن بلکہ آہستہ اور زور سے گوز مارنا کے نام بھی بتا دیئے گئے۔

ثُمَّ عَرَضَهُمْ۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقط غائبانہ نام ہی نہ بتائے گئے تھے بلکہ وہ سب چیزیں دکھائی گئی تھیں۔ یعنی جو چیزیں قیامت تک کبھی بھی پیدا ہونے والی تھیں مثلاً ریلوے۔ موٹر کار۔ ٹیلیفون۔ ریڈیو۔ ہوائی جہاز وغیرہ یہ سب چیزیں اُن کو دکھا کر اُن کے نام اور بنانے کی ترکیبیں اور اُن کے سارے حالات بتائے گئے۔ اور پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ ظاہر یہ ہے کہ تمام فرشتوں پر یہ ساری چیزیں پیش کی گئی تھیں کیونکہ اس جگہ ملائکہ میں کوئی قید نہیں ہے۔ نیز حکمت پوچھنے والے سارے ہی فرشتے تھے اور چونکہ ان چیزوں میں بعض عقل والی اور بعض بے عقل تھیں۔ اس لئے بطریق تغلیب عَرَضَهُمْ فرمایا گیا فَقَالَ اَنْبِئُونِي یہ امر ملائکہ کی عاجزی کے

انہار کے لئے ہے۔ کیونکہ جب انہیں ناموں کی خود ہی خبر نہ تھی تو حق تعالیٰ سے کیا عرض کرتے جنیال رہے کہ یہاں اَنْدِیُوْنِیٰ فرمایا گیا۔ یعنی صرف خبر ہی دے دو جو کہ علم سے ادئے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کا پورا علم تو کیا ہوتا معمولی خبر بھی نہیں ہے۔
بِاسْمَاءِ هَؤُلَاءِ لفظ اسماء پہلے آچکا تھا۔ اب یہاں دوبارہ اس لئے کہا گیا کہ وہاں اس سے سب چیزوں کی حقیقت اور ان کے سارے حالات اور سارے نام مراد تھے۔ اس لئے وہاں عَلَمٌ کُتِبَ فرمایا گیا تھا۔ لیکن یہاں صرف نام ہی مراد ہیں کہ اے فرشتو تم دوسرے حالات تو کیا بیان کر دو گے۔ فقط ان کے نام ہی بتا دو۔ ورنہ یہاں ضمیر ہی کافی تھی یعنی **بِهَا**۔ **اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ** فرشتوں نے جو کچھ عرض کیا تھا۔ وہ بظاہر بالکل سچ تھا۔ کیونکہ واقعی انسانوں میں فساد بھی ہوگا۔ اور واقعی فرشتے رب کی تسبیح و تقدیس بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان دو باتوں سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا تھا جس کو صاف بیان نہ کیا۔ اس میں غلطی کی تھی۔ اس آیت میں ان کی اسی غلطی کو دور کرنا منظور ہے۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ خلافت عابد اور معصوم کا حق ہونا چاہیئے۔ نہ اس جماعت کا کہ جس میں گناہ و جرم بھی ہوتے ہوں۔ یہاں ان کو فرمایا گیا کہ انتظام سلطنت صرف عبادت سے نہیں ہو سکتا۔ اُس کے لئے رعایا کے سارے حالات کی خبر ضروری ہے۔ تم کو نام بھی نہیں معلوم اور حالات کیا معلوم ہوں گے۔ تفسیر عزیزی میں اس کے دوسرے نہایت نفیس معنی کئے گئے وہ یہ کہ ملائکہ سمجھے تھے کہ ہم حق تعالیٰ کی کامل حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ لہذا ہم ہی کامل عابد ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ کامل حمد وہ کر سکتا ہے جو حق تعالیٰ کے سارے نام اور صفات سے واقف ہو۔ اور پورا شکر وہی بجالا سکتا ہے جو اُس کی ساری نعمتوں کی خبر رکھتا ہو۔ اے فرشتو جب تم کو اُس کی ساری نعمتوں کا نام تک نہیں معلوم اور رب کے صفات اور سارے ناموں کا پورا پتہ نہیں۔ تو تم اس کی پوری حمد اور شکر کیسے کر سکتے ہو۔ اے فرشتو پوری حمد بھی وہی کرے گا جس کا علم کامل ہوگا۔ غرض کہ اس میں فرشتوں کو جھوٹا کہنا منظور نہیں۔ بلکہ ان کی غلط فہمی کا دور کرنا۔ خلاصۃً تفسیر جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور فرشتوں نے ان کے چھینک آنے پر **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ** کہنے اور فرشتوں کو **اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ** کہنے سے ہی معلوم کر لیا تھا کہ یہ کوئی سوہنار ہستی ہے۔ لیکن ابھی تک ان کے خلافت کے حقدار ہونے کی کوئی خاص وجہ معلوم نہ ہوئی تھی۔ اس لئے حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام ان کی صفات ان کا طریقہ استعمال بلکہ سب کی حقیقتیں آدم علیہ السلام کے دل میں القا کر دیئے۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کر کے دربار عام میں سوال کیا۔ کہ تم مجھ کو ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم کامل عابد ہیں۔ اور عابد خلافت کا کام انجام دے سکتا ہے جب وہ چیزوں کے نام ہی نہ بتا سکے۔ تو ان پر اپنی عاجزی اور آدم علیہ السلام کی افضلیت اور حق تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہو گئی۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت اور چلہ کشی سے افضل ہے۔ کیونکہ رب نے آدم علیہ السلام کی فضیلت علم سے ہی ظاہر فرمائی دوسرے یہ کہ انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں تیسرے یہ کہ بری چیزوں کا جاننا برا نہیں۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو ہر بری بھلی چیز کا علم دیا گیا۔ اور اس سے ان کی افضلیت ظاہر فرمائی گئی۔ نیز سب سے بری چیز کفر ہے۔ لیکن اُس کا بچنے کیلئے دیکھنا فرض ہے۔ نیز حق تعالیٰ کو بھی بری بھلی باتوں کا علم ہے۔ اگر بری بات کا جاننا برا ہوتا تو حق تعالیٰ اس سے پاک ہوتا۔ لہذا وہابیوں و یونیدیوں کا یہ کہنا کہ بری چیزوں کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ محض غلط ہے۔ یہی یہ آیت **وَمَا عَلَّمْنٰہُ الشَّعْرَہٗ** اس کی تحقیق ہم انشاء اللہ اسی آیت میں کریں گے۔ نیز اس کے لئے ہماری کتاب جاء الحق کامطالعہ کرو۔

خاتمہ علم کے فضائل کے بے شمار عقلی اور نقلی دلائل ہیں ہم تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی سے کچھ پر لطف چیزیں بیان کرتے ہیں انھیں ابولیت سمرقندی نے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں سات فائدے ہیں خواہ اُس سے علم حاصل کرے یا نہ کرے۔ ایک یہ کہ وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور ان کا ثواب پاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا۔ گناہوں سے بچا رہے گا۔ تیسرے یہ کہ جس وقت یہ اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے۔ ہر قدم پر نیکی پاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ علم کے

حلقہ میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے جس میں یہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ یہ علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے۔ چھٹے یہ کہ وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے۔ جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس کا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو حق تعالیٰ کے نزدیک منکسر القلوب میں شمار کیا جاتا ہے۔ ساتویں یہ کہ اس کے دل میں علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر سات وجہ سے افضل ہے۔ اول یہ کہ علم پیغمبروں کی میراث ہے۔ اور مال فرعون۔ ہامان۔ شداد اور عمرو کی۔ دوسرے یہ کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ مگر علم بڑھتا ہے۔ تیسرے یہ کہ مال کی انسان حفاظت کرتا ہے۔ مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھے یہ کہ مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے۔ اور علم قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ مال مومن کا فریب کو مل جاتا ہے۔ مگر علم دین کا نفع ایمان دار ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ چھٹے یہ کہ کوئی بھی عالم سے بے پرواہ نہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کو مال داروں کی ضرورت نہیں۔ ساتویں یہ کہ علم سے پلصراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوگی۔ اور مال سے کمزوری تیسری فضیلت قرآن مجید میں سات چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا۔ کہ وہ آپس میں برابر نہیں۔ عالم جاہل کے برابر نہیں۔ خبیث اور طیب برابر نہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں۔ اندھا اور آنکھ والا سیطر ح۔ اندھیری اور روشنی۔ اور سردی اور گرمی۔ نیز زندے مردے آپس میں برابر نہیں۔ چوتھی فضیلت سات پیغمبروں کو علم کی وجہ سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو ان کے علم نے فرشتوں سے سجدہ کرا دیا۔ نوح علیہ السلام کو علم نے موسیٰ علیہ السلام کی استافسی عطا کی۔ یوسف علیہ السلام کو علم نے قید سے نکال کر تخت و تاج شاہی عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم نے بلقیس حبشی صاحب مال اور صاحب تخت تاج بیوی عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کو علم نے بادشاہی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو علم نے ان کی مال سے تہمت دور کرائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خلافت الہیہ اور شفاعت کبریٰ کا سہرہ باندھا۔ پانچویں فضیلت تعلیم یافتہ کئے کا شکر بھی حلال ہے۔ یہ علم کی برکت سے ہی ہے۔ چھٹی فضیلت حضرت سلیمان کی چوٹی کو علم کی بدولت یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ کہ اُس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ بلکہ اس کے نام کی ایک سورۃ قرآنی مقرر فرمائی یعنی (سورۃ النمل) اور رب نے اس کا کلام پسند فرماتے ہوئے۔ قرآن میں نقل فرمایا۔ کہ اُس نے اور چوٹیوں سے کہا تھا کہ تم اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ۔ کہیں تم کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالے جس سے معلوم تھا کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی جان بوجھ کر چوٹی پر ظلم نہیں کرتے۔ مگر افسوس کہ چوٹی کا تو یہ عقیدہ مگر شیعوں کا یہ عقیدہ کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے اہل بیت پر ظلم کیا۔ اور وہ ظالم تھے۔ یہ تو عقل میں چوٹی سے بھی کم ہیں۔ ساتویں فضیلت حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے بندوں میں رب سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جنت ڈرنے والوں کے لئے ہی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ کہ جنت علماء ہی کے لئے ہے۔ اور دوسروں کو بھی ان ہی کے طفیل ملے گی۔ اور یہ بات بالکل ظاہر بھی ہے۔ کیونکہ رب کو بغیر جانے پہچانے اُس سے خوف کیونکر ہوگا۔ علماء ربانی ہی اُس کو خوب جانتے ہیں۔ اور وہی اُس سے خوف بھی کرتے ہیں۔ آٹھویں فضیلت حدیث پاک میں ارشاد ہوا۔ کہ عالم کی بزرگی عابد پر ایسی ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کی تاروں پر نویں فضیلت تمام پر بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ مگر بادشاہ پر علم والا دیکھو طیب بادشاہ کو صدا بکھاؤں سے روک سکتا ہے۔ اور کڑوی دوا میں پلا سکتا ہے۔ دسویں فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا چار شخصوں سے قائم ہے۔ عالم باعمل سے۔ علماء سے۔ محبت رکھنے والے جاہلوں سے۔ سخی مالداروں سے۔ اور صابر فقیروں سے۔

پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم عطا ہوا۔ پھر انہوں نے گندم کیوں کھالیا۔ اگر جان بوجھ کر کھایا تو یہ سخت گناہ ہوا جس سے انبیاء معصوم ہیں۔ اگر بے علمی سے کھایا۔ تو ان کا علم مکمل نہ ہوا۔ جواب۔ ان کو ہر چیز کا علم تھا۔ مگر کھاتے وقت اس کو بھول گئے۔ بھولنا اور خطا انبیاء سے سرزد ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ فَنَسِیَ وَلَئِمَّا تَجِدَ لَہٗ عَٰزِمًا۔ یعنی وہ بھول گئے۔ ہم نے ان کا ارادہ نہ پایا۔ بڑے سے بڑا حافظ بعض وقت قرآن پاک میں ایسا لقمہ کھاتا ہے کہ بغیر بتائے ہوئے۔ اس کو حل نہیں

کر سکتا۔ دوسرا اعتراض۔ جب اُس وقت ساری چیزیں پیدا ہوئیں تھیں۔ تو دکھائی کیسے گئیں جواب۔ ہماری کمزور آنکھیں دیکھنے کے لئے بہت سی چیزوں کی محتاج ہیں۔ کہ وہ چیز موجود ہو۔ نہ بہت دور ہو نہ بہت قریب روشنی میں ہو۔ تیز روشنی بھی نہ ہو۔ جیسے کہ آفتاب زیادہ شفاف بھی نہ ہو۔ جیسے کہ ہوا وغیرہ لیکن مقبول بند دل کی نگاہ ہر موجود وغیرہ موجود دور اور قریب شفاف اور غیر شفاف چیز کو دیکھ لیتی ہے ہماری عقل اور خیال بھی ان چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں۔ خواب میں آنے والی اور گزری ہوئی چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں۔ دور کی چیزیں اور بالکل نہ دیکھی ہوئی چیزیں جیسے کہ جنت و دوزخ وغیرہ معلوم ہو جاتی ہیں۔ اُن حضرات کی آنکھیں ہمارے خیال اور عقل سے زیادہ قوی ہیں۔ قیامت میں سب لوگ اپنے گزیرے ہوئے اعمال مختلف شکلوں میں دیکھیں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صد ہا برس بعد آنے والے واقعات کے متعلق فرمایا کہ میں اُن کو دیکھ رہا ہوں تبیسرا اعتراض۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو ہی اتنا وسیع علم کیوں نہ عطا فرمادیا۔ جواب۔ اس لئے کہ اُن کی طبیعت اتنے علم کے لئے موزون نہ تھی۔ اور نہ ان میں اس کی قابلیت تھی۔ چوتھا اعتراض۔ اُن میں قابلیت کیوں نہ پیدا فرمائی جواب۔ وہ استعداد و قابلیت انسان کی خصوصیت ہے۔ اگر اُن میں پیدا کر دی جاتی۔ تو وہ فرشتے نہ رہتے۔ بلکہ انسان بن جاتے۔ اس سوال کا مطلب تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو انسان کیوں نہ کر دیا گیا۔ یا پانچواں اعتراض۔ جب فرشتے انسان کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ تو وحی کا لانا اُن کے ذمے کیوں کیا گیا وحی سے ہی تو اصلاح ہوتی ہے۔ جواب۔ فرشتے فقط حق تعالیٰ کے سینہ میں انسانوں کے مصلح نہیں۔ اتنا وسیع علم مصلح کے لئے ضروری ہے۔ نہ کہ فقط قاصد کے لئے کلکٹر کے یہاں سارے احکام ڈاک خانے کے ذریعے آتے ہیں۔ بلکہ اُن کے مرتبوں میں فرق ہے اسی لئے فرشتے نبیوں کے استاذ نہیں بلکہ اُن کے خدمتگار اور پیغام رسال ہیں۔ اسی لئے بارہا حضرت جبریل نے شکل انسانی میں آکر حضور سے سوالات کئے چھٹا اعتراض۔ اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے سارے علوم فرشتوں کو سکھادیئے۔ اگر فرشتوں میں اس کی قابلیت نہ تھی۔ تو پھر انہیں اتنا علم کیسے آگیا۔ جواب۔ اس کا جواب انشاء اللہ اگلی آیت ہی میں آئے گا۔ ساتواں اعتراض۔ جب فرشتے انسانوں پر خلافت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے ہم جنس نہیں۔ تو چاہیئے کہ انسان بھی جنوں فرشتوں وغیرہ پر خلافت نہ کرے۔ حالانکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ جواب۔ اُن کو خلافت نہ ملنے کی وجہ اُن کے علم کی کمی ہے۔ نہ کہ محض جنسی اختلاف چونکہ انسان ساری مخلوقات میں افضل اور اکمل ہے اور بڑا اپنے چھوٹے پر حکومت کر سکتا ہے۔

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝۳۲

انہوں نے کہا۔ پاک ہے تجھے نہیں ہے علم واسطے ہمارے مگر وہ جو سکھایا تو نے ہم کو تحقیق تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔
بوسے پاک ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں۔ مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔

تعلق۔ اس سے پہلے رب تعالیٰ کے جواب کا ذکر ہوا سننے والے کو انتظار تھا۔ کہ پھر فرشتوں نے کیا عرض کیا۔ اُس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ یا یوں کہو۔ کہ پہلے معلوم ہوا تھا۔ کہ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے اُن چیزوں کے نام دریافت فرمائے۔ اب فرشتوں کے جواب کا ذکر فرمایا گیا تفسیر۔ قَالُوا ظَاهِرٌ هُوَ۔ کہ تمام ملائکہ نے یک زبان ہو کر یہ عرض کیا۔ یا تو ہر ایک نے براہ راست یا بعض مقررین نے سب کی طرف سے۔ سُبْحَانَكَ۔ یہ لفظ سُبْحٌ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ تیز ناگنی فَلَاحٍ یَسْبَحُونَ چونکہ تیرنے والا کنارے سے دور نکل جاتا ہے۔ اس لئے دور ہونے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اور چونکہ جو ذات عیوب سے پاک ہو وہ تمام برائیوں سے دور ہوتی ہے۔ اس لئے پاکی کے معنی میں اس کا استعمال ہوا۔ اصل میں عبارت یوں تھی سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ۔ یعنی ہم تجھ کو پاک جانتے ہیں۔ پاک جاننا پھر سبحان کو کاف کی طرف مضاف کیا گیا اور فعل گرادیا گیا۔ فرشتوں نے یہ لفظ یا تو اس لئے بولا۔ کہ بارگاہ الہی کا ادب یہ ہے۔ کہ اگر کچھ عرض کرنی ہو تو پہلے رب

کی حمد کی جائے۔ اسی لئے نمازی سب سے پہلے سبحان پڑھتا ہے اور بعد میں کچھ عرض کرتا ہے یا اس لئے کہ تعجب کے موقع پر بھی سبحان بولا جاتا ہے۔ چونکہ فرشتوں کو بھی اس واقعہ سے بہت تعجب ہوا تھا۔ انہوں نے یہ عرض کر دیا یا اس لئے کہ توبہ کے اول یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔ سُبْحَانَكَ رَبِّیْ اِنَّكَ یُسَبِّحُكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ چونکہ فرشتے بھی اپنے گزشتہ سوال سے معذرت کر رہے ہیں۔ اس لئے انہوں نے بھی یہ کہا۔ یا اس لئے کہ وہ اس لفظ سے اپنا مقصود عرض کر رہے ہیں۔ کہ خداوند اہم شخص کو ہر عیب سے پاک جانتے ہیں۔ ہمارا مقصد اُس سوال سے اعتراض کرنا نہ تھا۔ بلکہ فقط حکمت دریافت کرنا یا یہ کہ مولے اہم شخص کو اس الزام سے پاک جانتے ہیں۔ کہ تو نے آدم علیہ السلام کو بلا وجہ زیادہ علم دے دیا۔ اور ہم کو کم بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو نے ہر ایک کو بقدر قابلیت علم عطا فرمایا۔ بیشک ہم میں اس قدر علم کی استعداد ہی نہیں ہے۔ کئی ہمارے لینے میں ہے۔ نہ کہ تیری عطیہ میں لَاحِلَہ لَنَا الْاَمَّا عَلَمْتَنَا اس میں فرشتوں نے اپنی عاجزی کا نہایت عمدہ طریقے سے اقرار کیا۔ کہ مولایم بذات خود تمام کمالات سے خالی ہیں۔ اور علم بھی ایک کمال ہے۔ ہم میں جو کچھ کمال ہے۔ وہ تیرا دیا ہوا ہے۔ چونکہ اس علم کی تیری طرف سے عطا نہیں ہوئی۔ اس لئے ہماری کیا مجال کہ ہم تیرے حضور محض اپنے اکل اور قیاس سے کچھ کہہ دیں۔ مولیٰ ہم کو اپنی کم علمی کا اقرار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کہ خدا یا کوئی چیز سکھا کر امتحان لیا جاتا ہے۔ جب تو نے ہمیں ان کے نام سکھائے ہی نہیں تو۔ تو ہمارا امتحان کیوں لے رہا ہے۔ اس لئے کہ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ۔ تو ہر چیز کا جاننے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ تو ہر ایک کی قابلیت اور دیانت بھی جانتا ہے۔ اور یہ بھی کہ کون کس نعمت کے لائق ہے جس قدر علم کے لائق ہم تھے وہ ہم کو دیا اور جس کے لائق آدم علیہ السلام تھے۔ وہ اُن کو چوٹی کو کُن اور ہاتھی کو من دیتا۔ ہے۔ خلاصہ تفسیر جب فرشتوں کو حکم ہوا۔ کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو وہ سمجھ گئے۔ کہ اس سے ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے۔ کیونکہ امتحان تو بتائی ہوئی چیز کا ہی لیا جاتا ہے۔ انہوں نے بلا وعدہ اور بلا تاویل اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا۔ مگر اس نفیس طریقے سے کہ سبحان اللہ بظاہر تو رب کی حمد کی۔ لیکن اس حمد میں حق تعالیٰ کے صفات کمالیہ اور اپنے قصور کا اقرار کیا۔ اور یہی توبہ کی حقیقت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عاجزی کو خود اپنی طرف نسبت دی نہ کہ سب کی طرف یعنی یہ نہ کہا۔ کہ مولے تو نے ہمیں بہت کم علم دیا۔ آدم علیہ السلام کو زیادہ بلکہ یہ عرض کیا۔ کہ ہم میں اتنے ہی علم کی طاقت تھی۔ جتنا تو نے عطا فرمایا۔ تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ شیطان نے یہ کہا۔ کہ بَعَا اَعُوْیْتُنِیْ۔ مولے تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس لئے عودہ تو مردود ہوا۔ اور یہ سب محبوب رہے فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ دعا سے پہلے رب کی حمد ضروری ہے۔ کیونکہ ملائکہ نے پہلے سُبْحَانَكَ کہا بعد میں کچھ عرض کیا۔ دوسرے یہ کہ جس قسم کی دعا ہو اسی قسم کی حمد کریں۔ مثلاً اگر دعا ہے مغفرت کرنا ہے۔ تو عرض کرے۔ کہ مولے اہم سب گنہگار ہیں۔ اور تو غفار۔ اگر رزق مانگنا ہے۔ تو عرض کرے۔ مولیٰ اہم سب فقراء ہیں۔ تو غنی رزاق تیسرے یہ کہ بندے کو چاہیئے کہ اپنے قصور کے ماننے میں حجت اور مولے کے فضل و کرم کا انکار نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ بڑے سے بڑا عالم اگر کسی مسئلے سے ناواقف ہو۔ تو اپنی عزت رکھنے کے لئے غلط جواب نہ دے۔ بلکہ اپنی کم علمی کا اقرار کرے۔ کیونکہ اسی میں عزت ہے۔ حکایت۔ ایک عالم سے برسرِ مہر کوئی مسئلہ پوچھا گیا۔ انہوں نے فرمایا۔ کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ سائل نے کہا۔ جب آپ جاہل ہیں۔ تو مہر پر کیوں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا۔ کہ اس قدر علم سے مہر پڑھنا۔ اگر میں جاہل سے کام لیتا تو آسمان پر پہنچ جاتا۔ پانچویں۔ یہ کہ کسی شخص کو بغیر فضل مولے علم غیب نہیں مل سکتا۔ جو شخص کہ علم نجوم یا کہانت وغیرہ سے علم غیب حاصل کرنا چاہے۔ وہ جاہل ہے۔ کیونکہ ملائکہ نے عرض کیا۔ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (تفسیر کبیر) لہذا جو شخص کسی مخلوق کو بغیر عطاۃ الہی ایک چیز کا بھی علم مانے وہ بے دین ہے۔ بلکہ حق یہ ہے۔ کہ کوئی علم بھی حق تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں مل سکتا۔ کتاب میں پڑھنا و عطاۃ علماء کے پاس حاضر رہنا یہ سب محض اسباب ہیں۔ اصل چیز سبب اسباب کے قبضے میں ہے۔ چھٹے یہ کہ حکمت کبھی علم کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اور کبھی دوسرے معنی میں بھی یہاں دوسرے ہی معنی میں استعمال ہوا۔ ورنہ علیم کے بعد

حکیم فرمانے سے کچھ فائدہ نہ ہوتا۔

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ

فرمایا رب نے اے آدم خبر دے ان کو ناموں کی ان کے پس جبکہ خبر دی ان سب کو ناموں کی ان چیزوں کے فرمایا رب نے کیا نہ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیئے۔ فرمایا میں نہ

أَقُلُّ لَكُمْ إِنِّي آعَلَمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

کہا میں نے واسطہ تمہارے تحقیق میں جانتا ہوں۔ چھپی چیز آسمانوں کی اور زمین کی اور جانتا ہوں میں وہ جو ظاہر کرتے ہو تم کہتا تھا۔ کہ میں جانتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں اور میں جانتا ہوں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے

وَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٣﴾

اور جو تھے تم چھپاتے

اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔

تعلق۔ اس آیت کو پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے واقعہ سے فرشتوں کو اپنا عجز تو معلوم ہو گیا۔ لیکن آدم علیہ السلام کے کمال کا پتہ نہ لگا۔ اور اُن کی خلادت اُن کی کمال ہی کے وجہ سے تو تھی۔ اس لئے حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں پر اس طرح ظاہر فرمایا۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام کے خلادت کے مستحق ہونے کی دو وجہیں تھیں۔ فرشتوں کا عاجز ہونا اور اُن کا کامل ہونا جن میں ایک کا ذکر پہلے کر دیا گیا۔ اور دوسری کا اب دوسرے یہ کہ پہلی آیت میں فرشتوں کے معذرت کرنے کا ذکر تھا۔ اور اب اُس کے قبولیت کا تذکرہ یعنی حیب انہوں نے اپنے تصور کا اقرار کر لیا۔ تو ہم نے اُن کو یہ انعام عطا فرمایا۔ تیسرے یہ کہ پہلی آیت میں فرشتوں کی کمی علم کا ذکر تھا۔ اور اب اُن کی تکمیل کا تفسیر۔ قَالَ يَا آدَمُ۔ اب رب نے آدم علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ کہ اے آدم خیال رہے کہ قرآن کریم میں سارے پیغمبروں کو نام لیکر پکارا ہے۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ اُن کے پیارے صفات کے ساتھ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ۔ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ۔ يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ وغیرہ خیال رہے۔ کہ پکارنے سے چند مقصود ہوتے ہیں۔ غافل کو بیدار کرنا۔ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ محبت کا ظاہر کرنا۔ جیسے کہ اے میرے پیارے کہ غضب اور قہر کا ظاہر فرمنا۔ جیسے کہ اے خبیث انبیاء کرام کو اکثر محبت کے اظہار کے لئے پکارا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ حضرات رب سے غافل نہیں تھے۔ ہم جو دعائیں رب کو پکارتے ہیں۔ اُس کو غافل سمجھ کر نہیں پکارتے۔ بلکہ یا تو محبت کی وجہ سے یا اُس کا کم حاصل کرنے کے لئے اُنہیں پکارتے۔ اس جگہ انہی فرمایا گیا جس کے معنی ہیں خبر دے۔ اور آدم علیہ السلام کے لئے علم ارشاد ہوا تھا جس کے معنی ہیں سکھا دیا۔ اس لئے کہ آدم علیہ السلام کو تو سب چیز کا پورا پورا علم دیا گیا۔ اور انہوں نے حاصل کر لیا جس سے کہ وہ عالم کل کہلانے کے مستحق ہوئے۔ مگر آدم علیہ السلام نے اُن چیزوں کی فقط خبر دے دی۔ خواہ فرشتوں کو اُس سے علم حاصل ہوا ہو یا نہ ایک مدرس اپنے شاگرد کو باقاعدہ پڑھاتا ہے جس سے وہ شاگرد بھی عالم بن جاتا ہے۔ پھر کبھی مہیر پر بیٹھ کر بطریق وعظ کچھ مسائل بیان کر دیتا ہے جس سے کہ سننے والے پورے عالم نہیں بن جاتے۔ بلکہ ان کے کانوں میں علم کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ بِأَسْمَاءِهِمْ۔ اس سے پہلے اسماء کا ذکر ہو چکا ہے۔ چاہیے تھا۔ کہ یہاں ضمیر لائی جاتی۔ مگر چونکہ وہاں اسماء سے مراد سارے صفات و حالات تھے۔ اور یہاں فقط چیزوں کے نام اس لئے اسماء ہی فرمایا گیا جس سے معلوم ہوا کہ آدم

علیہ السلام کو فقط چیزوں کے نام بتانے کا حکم دیا گیا۔ نہ کہ سارے حالات اسی لئے فرشتے اس تعلیم کے بعد بھی آدم علیہ السلام کے برابر عالم نہ ہوئے۔ (ماخوذ از تفسیر عزیزی) **فَلَمَّا أَنْبَأَهُمُ بِأَسْمَاءِهِمْ** آدم علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے لئے ممبر بچھایا گیا۔ اور تمام ملائکہ اُن کے سامنے بیٹھے آپ نے اُس پر کھڑے ہو کر تمام چیزوں کے نام بیان فرمائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس وعظ تھی نہ کہ آدم علیہ السلام کا مدرسہ اس سے ہماری پہلی تقریر کی تائید ہوتی ہے۔ اس آیت سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ سارے نام آن کی آن میں بتا دیئے کچھ دیر نہ لگی، کیونکہ انباء باب افعال سے ہے۔ یہی ایک معجزہ ہے کہ مختصر وقت میں بڑے سے بڑا کام کر لیا جائے۔ ورنہ بے شمار چیزوں کا نام بتانے کیلئے بڑا وقت درکار تھا۔ سبحان اللہ آدم علیہ السلام کو اپنے زمانے میں فرشتوں کو یہ سب کچھ بتایا۔ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ممبر پر قیام فرما کر ابتدائے پیدائش سے قیامت تک کے سارے حالات پورے بیان کر دیئے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ بلکہ مسند امام احمد میں ہے کہ قیامت تک اگر کوئی پرندہ پر بھی ہلائے گا۔ اُس کی بھی خبر دے دی۔ وہ پہلے نبی کی پہلی مجلس تھی۔ اور یہ خاتم النبیین کی آخری مجلس وہاں سننے والے فرشتے تھے اور یہاں صحابہ کرام یہاں بھی اسماء اسی لئے فرمایا گیا۔ کہ صرف نام ہی بتایا گیا۔ **قَالَ الْمَافُلُ لَكُمْ** جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا کمال علمی معلوم ہو چکا۔ تب رب نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا یہ استغنام انکاری ہے یعنی کہا تھا کہ **إِنِّي ذَاَعَلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں۔ بہت پر لطف بات یہ ہے کہ اس واقعہ سے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا علم غیب معلوم ہوا تھا مگر رب نے فرمایا کہ اس سے تم کو میرا علم معلوم ہو گیا جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کا کمال رب کے کمال کا آئینہ ہے۔ انہیں کی عظمت سے رب کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ شاگرد کی قابلیت سے استاد کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ دیوبندیوں کے یہاں خدائی تعظیم نبیوں کی توہین سے ہوتی ہے۔ اُن کی شیطانی توحید کے معنی ہیں پیغمبروں کو گالیاں دینا «معاذ اللہ» لیکن مسلمانوں کے نزدیک نبیوں کی عزت میں رب کی اور اسلام کی عزت ہے۔ یہی معلوم ہوا کہ فرشتے بھی بغیر انبیاء کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کے ذات و صفات کو نہیں جان سکتے۔ تو ہم تم کس شمار میں ہیں۔ کیونکہ اس آیت میں رب نے آدم علیہ السلام کے علم کو اپنے علم کی دلیل بنایا اور فرمایا کہ اے فرشتوں اب تک تم نے ہم کو بغیر دلیل جاننا تھا آج دلیل سے پہچان لو کہ آدم کے علم کو دیکھ کر ہمارے علم کا پتہ لگاؤ کہ اگرچہ تمہاری پیدائش ان سے بہت پہلے ہے۔ تمام جہان کی تم نے سیر کر ڈالی اور تم عالم بالا کے رہنے والے اور یہ ذات عالم سفلی کی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ اور ابھی ابھی پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہیں کی سیر بھی نہ فرمائی۔ لیکن ان کو زمین و آسمان کے ایسے راز معلوم ہیں جو تم کو نہیں معلوم۔ اور جو چیزیں کہ ان سے ہزاروں برس پہلے پیدا ہو چکیں یہ ان تمام کے پورے واقع میں **وَأَعَلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكَفُّمُونَ**۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے فرشتوں تمہاری ہر ظاہری بات اور چھپے ہوئے خیال کو جانتا ہوں یعنی بظاہر تم نے یہ کہا تھا کہ انسان فساد و خوریزی کرے گا۔ اور ہم رب کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں مگر تمہارے دل میں یہ تھا کہ ہم ہی خلافت کے مستحق ہیں۔ بھلا ہم سے افضل اور زیادہ علم والی کون سی مخلوق پیدا ہو سکتی ہے۔ اس میں رب کی قدرت کا انکار نہیں تھا۔ بلکہ یہ اُن کی سمجھ میں نہ آ سکتا تھا کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی پیدا ہوگا۔ کیونکہ ہم نوری ہیں۔ اور نور سب سے اعلیٰ ہم بہت پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اور تمام دنیا کا تجربہ کر چکے ہیں۔ اب جو کوئی نیا پیدا ہوگا۔ وہ یقیناً ہم سے علم میں کم ہوگا۔ رب نے فرمایا کہ اے فرشتوں ہم تمہاری کہی ہوئی بات اور چھپا ہوا خیال جانتے ہیں مگر تفسیر کبیر نے اس جگہ ایک نئی بات فرمائی۔ وہ یہ کہ عبد اللہ ابن مسعود اور عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ظاہری بات سے اُن کا یہ قول مراد ہے جنہوں نے بارگاہ الہی میں پیش کیا۔ اور چھپی ہوئی بات سے ابلیس کا دلی ارادہ مراد ہے کہ اُس نے آدم علیہ السلام کی خبر پاتے ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اُن سے بڑا ہوں۔ اور کبھی بھی اُن کی اطاعت نہ کر دوں گا۔ چونکہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اور انہیں میں اُس کا بھی شمار تھا۔ لہذا

اُس کے اس خیال کو سب کی طرف نسبت کر دیا گیا۔ قوم میں سے بعض کا کام سب کی طرف نسبت پا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اے فرشتو جو بات تم نے ظاہر طور پر کی وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اور جو کچھ تم میں سے بعض نے ارادہ کر لیا ہے۔ اُس کی بھی ہمیں خبر ہے۔ تفسیر عزیزی نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا۔ کہ فرشتوں کی بعض صفتیں بالکل ظاہر تھیں۔ جیسے کہ رب کی عبادت کرنا۔ اور اُن کا گناہوں سے معصوم ہونا وغیرہ وغیرہ اور بعض صفتیں ایسی چھپی ہوئی تھیں جس کی خود اُن کو بھی خبر نہ تھی۔ کہ ہم کو رب نے یہ قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں جیسے کہ موت رحم میں بچنا مسجدوں کی خدمت کرنا لوگوں کی جانیں نکالنی قبر کے سوالات اللہ والوں سے محبت رکھنا غازیوں اور حاجیوں کی مدد کرنا زندوں کی مدد دینا زمر دلوں تک پہنچنا مسلمانوں کے درود سبز گنبد کے اندر رہے جا کر شہنشاہ کو نین کی خدمت میں حاضر کرنا۔ وحی انارنی انبیاء کرام تک کتابوں کا پہنچانا وغیرہ کہ خود اُن کو اپنی ان صفتوں کا پتہ نہ تھا۔ اگر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پیدا نہ ہوتی تو ہرگز فرشتوں کی یہ صفتیں ظاہر نہ ہوتیں۔ اس لئے رب نے فرمایا کہ اے فرشتو ہم تمہاری ظاہری صفتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور تمہارے باطنی کمالات کو بھی اسی لئے ہم نے اس خلیفہ کو پیدا کیا۔ لہذا تم پر اس خلیفہ کا بڑا حق ہے۔ کہ اس کی بدولت تم اپنی حقیقت سے آگاہ ہو گئے۔ انہیں کے سبب سے تمہارا درجہ بارگاہ الہی میں بڑھا۔ خلاصہ تفسیر جب فرشتوں نے اپنی معذوری اور کم علمی کا اقرار کر لیا۔ اور بارگاہ الہی میں اپنی عرض معروض کی معذرت کی تب خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا۔ کہ آپ ان کو ان سب چیزوں کا نام بتادیں۔ آدم علیہ السلام نے حکم پاتے ہی اُنّا فانا بلا تا مل سب کچھ ان کو بتا دیا جب اس واقع سے فرشتوں کو اپنی عاجزی اور آدم علیہ السلام کے کمال علمی کا ثبوت ہو گیا۔ تب رب تعالیٰ نے اُن کو متنبہ کرنے کو فرمایا۔ کہ تم اپنے دل میں کیا سمجھتے تھے۔ اور ظاہر کیا ہوا۔ میں ہی ہر چیز کی حکمت اور مصلحت زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں تمہارے ظاہری اور باطنی حالات جانتا ہوں۔ لہذا اس آیت میں اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کی شرح ہو گئی۔ یعنی تمہارا تعجب کرنا بے جا تھا۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں۔ اُس میں ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ فائدے اس آیت سے چند فیثے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ اور عالم عابد سے بہتر دوسرے یہ کہ تعلیم کو حق کی طرف نسبت کر سکتے ہیں۔ کہ رب نے ہی سکھایا۔ مگر اُس کو معلم کہنا جائز نہیں۔ کیونکہ معلم پیشہ و تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ تمام نعمتیں اور ساری زبانیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ کیونکہ سوالوں کی پیدائش سے پہلے ہی وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائی گئیں۔ (تفسیر خزائن العرفان) چوتھے یہ کہ فرشتوں کے علم اور کمالات میں زیادتی ہوتی ہے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کے ذریعے فرشتوں کا علم بھی بڑھا اور اُن کے چھپے ہوئے کمالات بھی ظاہر ہوئے۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو فرشتوں کے وہ درجات کیونکر ہوتے جواب حاصل ہوئے پانچویں یہ کہ عارف کامل وہ ہے جو حق تعالیٰ کے صفات انبیاء کرام کے ذریعے جانے کیونکہ فرشتے اس سے پہلے عارف باللہ تھے مگر واسطہ رسول اللہ تھے۔ آج حق کے صفات آئینہ نبوت سے دیکھے جس سے کہ اُن کا عرفان اور کامل ہو گیا۔ اسی لئے رب نے فرمایا هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلًا۔ یعنی رب کو اس طرح پہنچاؤ کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا چھٹے یہ کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ کہ فرشتوں کے ذریعے انبیاء کو علم ملتا ہے۔ کیونکہ وحی اور کتاب فرشتے ہی لے کر آتے ہیں۔ مگر حقیقت میں نبی کے ذریعے فرشتوں کو علم ملا جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ اب نبی کے پاس جو وحی آئے گی۔ وہ اُن کے علم میں پہلے سے ہو گی۔ اس وحی سے یا تو ان کا علم ظاہر ہوگا۔ یا اُن کا دھول اور نیان دُور ہوگا۔ ہمارا یہ دعویٰ حضرت آدم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ ہم نے اس کی پوری تحقیق اپنی کتاب جاء الحق میں بھی کر دی ہے۔ یہاں لوں یہ کہ حضرات انبیاء کرام رب کی طرف سے مالک و مختار ہوتے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ جو بھی جس کو دیتا ہے۔ وہ ان کے ذریعے سے دیکھو۔ رب نے آدم علیہ السلام کو علم بلا واسطہ عطا فرمایا۔ لیکن فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے ذریعے حالانکہ وہ اس کی بھی قادر تھا۔ کہ فرشتوں کو سب کچھ خود ہی بتا دے۔ مگر نہ بتایا۔ اس کی بہت نفیس بحث ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں دیکھو آٹھویں یہ کہ جو بغیر وسیلہ انبیاء خدا تک پہنچنا چاہے۔ وہ محض بے وقوف ہے۔ فرشتوں کو جو کہ نوری ہیں۔ رب کا قُرب خاص آدم علیہ السلام کے ذریعے عطا ہوا شیطان نے براہ راست رب تک پہنچنا چاہا۔ مردود کر کے نکال دیا گیا۔ آج بھی جب شیاطین

آسمان پر جانا چاہتے ہیں۔ تو اُن کو شہاب (ٹوٹا ہوا تارہ) سے مار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ مدینے والے راستے کو چھوڑ کر براہ راست جانا چاہتا ہے اور بعض صحابہ کرام کی نفسیں آسمان پر اٹھالی گئیں کیونکہ وہ نبی کے ذریعے سے گئے تھے۔ تو میں یہ کہ حق تعالیٰ انبیوں کو پیدا فرمانے والا ہے اور یہ حضرات اُس کی ذات و صفات کے ظاہر کرنے والے۔ لہذا رب خالق انبیاء اور پیغمبر مقرر کیا کیونکہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے علوم دکھا کر اپنی شانِ علمی کا خطبہ ارشاد فرمایا شعر

جب محمد ہوئے رَسُولُ اللَّهِ   تب كُھَلَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

پہلا اعتراض پہلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ فرشتوں میں اس قدر وسیع علم کی استعداد ہی نہ تھی۔ اسی خلافتِ آدم علیہ السلام کو دی گئی۔ تو آدم علیہ السلام کے ذریعے اُن کو یہ سارے علوم کیوں حاصل ہو گئے۔ جواب۔ اُن کو صرف نامول کی خبر لگی، نہ کہ سارے حالات کا پورا علم اسی لئے اُس کو انبیاء سے بیان کیا۔ لطیفہ مولوی اشرف علی صاحب نے اس جگہ کمال ہی کر دیا۔ وہ تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے اس نام بتانے سے فرشتے چیزوں کے نام بھی نہ سمجھ سکے۔ بلکہ اس تمام تقریر سے اُن کو صرف آدم علیہ السلام کے علم کا پتہ لگا یعنی انہوں نے صرف اتنا سمجھا کہ آدم علیہ السلام واقعی بڑے عالم ہیں۔ پھر مثال دیکر سمجھاتے ہیں کہ جیسے نا سمجھ کے سامنے کوئی سمجھ دار آدمی کسی باریک مسئلے کی تقریر کرے تو وہ نا سمجھ اس تقریر سے وہ مسئلہ نہ سمجھے گا مگر اس عالم کے نورِ علمی کا قائل ہو جائیگا سبحان اللہ۔ یہاں تو آدم علیہ السلام کے ایسے خیر خواہ بنے کہ فرشتوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر انہیں عالم مان لیا۔ لیکن یہی جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانوروں اور پتھروں کی طرح بتا رہے ہیں۔ اور انہیں کے قوتِ بازو مولوی خلیل احمد صاحب شیطان اور ملک الموت کا علم حضور سے زیادہ مان رہے ہیں۔ اور ان کے پیشوا مولوی قاسم صاحب حضور کا علم آدم علیہ السلام سے زیادہ مانتے ہیں۔ ان تمام صاحبوں کے کلام سے یہ ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام کا علم سارے فرشتوں اور شیطان سے زیادہ کیونکہ اس موقع پر شیطان بھی چیزوں کا نام نہ بتا سکا۔ اور حضور علیہ السلام کا علم آدم علیہ السلام سے زیادہ تو نتیجہ یہ نکلتا چاہیے تھا کہ حضور کا علم سارے فرشتوں اور شیطان سے کہیں زیادہ مگر ان صاحبوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ حضور کا علم ملک الموت اور شیطان سے کم۔ واللہ یہ الٹی منطق ہماری سمجھ میں نہ آئی۔ کیا کوئی دیوبندی یا وہابی اس معرکہ مسلحہ میں گئے۔ اور اس ضدین کے اجتماع کو ہمیں سمجھا دیں گے۔ ہم اُن کے نہایت مشکور ہوں گے۔ دوسرا اعتراض حق تعالیٰ نے یہ سارے نام فرشتوں کو خود ہی کیوں نہ بتا دیئے۔ جواب۔ اس کا جواب پہلے گزر چکا کہ اس میں آدم علیہ السلام کی افضلیت کا اظہار کرنا منظور تھا۔ اور سارے انسانوں کو بتانا مقصود تھا کہ خدا کی ہر نعمت انبیاء کرام سے حاصل کریں۔ تیسرا اعتراض جب آدم علیہ السلام کو سارے علم پہلے ہی حاصل ہو گئے۔ تو اُن پر وحی کیوں نہ آتی تھی۔ جواب۔ اس کا جواب بھی پہلے گزر چکا کہ یا تو وحی لوگوں پر اظہار کرنے کیلئے ہوتی ہے۔ یعنی وحی سے پہلے اُس مسئلہ کا اظہار نہیں ہوتا۔ اور بعد وحی ہوتا ہے یا اس لئے کہ بعض مسائل کا خود اُن کو خیال نہیں رہتا۔ وحی سے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تفسیر صوفیانہ حق تعالیٰ کے سارے ملک علیحدہ علیحدہ تھے۔ عالم اجسام عالم ارواح سے بے تعلق اور عالم امر عالم خلق سے علیحدہ اور ظلمت سے دور اور ظلمت و نور سے کافور ایسی کوئی ہستی موجود نہ تھی جو ان سارے عاملوں میں تعلق پیدا کر دے۔ کیونکہ فرشتے اس دنیا سے بے نیاز تھے۔ اور یہاں کے جانور جنات وغیرہ اُس طرف سے بے خبر نیز حق تعالیٰ کے بہت سے صفات اس تک ظاہر نہ ہوئے تھے۔ کیونکہ کوئی ایسا کامل مظہر نہ آیا تھا جو ان سب کو ظاہر کرے اس لئے منشاء الہی یہ ہوا کہ اپنا ایسا خلیفہ بناؤں جو ملک ملکوت سے خلق کو امر سے ظلمت کو نور سے علم کو سرور سے ملادے۔ نیچوں کو اُپر پہنچا دے۔ اور اُپر کی رحمتیں نیچے والوں تک ملادے۔ اور جو کہ اپنے ظاہری اور باطنی صفات سے میرے تمام اوصاف ظاہر کر دے۔ اُس میں روح دروہانیات جسم جسمانیات سما اور مساویات ارض اور ارضیات دُنیا اور دین جہاد اور نباتات اور حیوانات ملکوت و ملکوتیات سب جمع ہوں۔ جو کہ اپنے وجود سے رب کا وجود اپنی وحدانیت سے رب کی وحدانیت اپنی زندگی سے رب کی حیات اپنی قدرت اور ارادہ صبر اور کلام اور علم سے رب کی قدرت اور ارادہ صبر علم وغیرہ کو ظاہر کر دے۔ اور اپنے روح کی لامکانیت اور لاجسیت سے رب کی ان صفات

ظاہر فرمائے۔ اور اس لئے وہ خلیفہ اللہ اعظم کا لقب پائے۔ لہذا رب نے ایسے خلیفہ کے پیدائش کا فوری فرشتوں میں اعلان فرمایا۔ فرشتے اس کی بہت تک نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے اس کے ظاہر سے دھوکہ کھایا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اس مٹی کے چراغ میں روحانیت کا روغن ہوگا۔ اور وہ چراغ قلب کے فانوس میں رکھا جائیگا۔ اور وہ فانوس اُس کے جسم کے طاق میں محفوظ ہوگا جس میں اسرار الہی کی بتی ہوگی۔ اور نور الہی کی نار سے روشن ہوگا۔ پھر اُس کو عقل کا نور دے کر نور علی نور بنایا جائے گا جس سے حق تعالیٰ کے سارے صفات عدل اور احسان محبت اور رحمت عزت اور غلبہ اور غضب اور انتقام عالم میں ظاہر ہوں گے۔ اس لئے انہوں نے سوال کر دیا۔ کہ مولے اُس میں وہ کیا کمال ہوگا۔ جو ہم میں نہیں ہے۔ اس وقت تو ان فرشتوں کو یہ فرما کر خاموش کر دیا گیا۔ کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ لیکن پھر اُس خلیفہ کو پیدائش کا اُس کے علم کی کچھ تجلی فرشتوں پر ڈالی وہ اس طرح کہ اس خلیفہ کو تین قسم کے علم دیئے۔ روحانیات اور ملکوتیات کا جس کی کسی قدر فرشتوں کو بھی خبر تھی۔ دوسرے جسمانیات کا جس سے فرشتے ناواقف تھے تیسرے الہیات کا جو کہ فرشتوں کے وہم سے بھی بالاتر تھا۔ کیونکہ فرشتے ملکوت میں سے تھے۔ اور یہ باتیں عالم غیب عالم جبروت کی سیدنا آدم کا علم وہاں تک پہنچایا۔ کہ جہاں فرشتے بھی کہنے لگے کہ سُبْحَانَکَ لَا عِلْمَ لَنَا لیکن باغ خلیل کے گلِ زیبا اور چینِ آدم کے تخم مقصود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں مل پہنچایا کہ اور فرشتے تو کیا حضرت جبریل کو یہ عرض کرنی پڑی بشعر

اگر یک سرے ہوئے برتر پریم فروغ تجلی بسوزد پریم

غرض کہ حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کو اپنی کم علمی کا اقرار اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کم قدرتی کا اقرار کرنا پڑا۔ چونکہ آدم علیہ السلام درخت عالم کے پھل تھے پھل سارے درخت کے اوپر رہتا ہے۔ اور تمام درخت کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اس لئے آدم علیہ السلام بھی خلاصہ موجودات تھے جب فرشتوں نے حضرت آدم کے علم کی جھلک دیکھی اُن پر ایک حالتِ وجد طاری ہوئی۔ لہذا اُن سے کہا گیا۔ کہ گر جاؤ آدم کے سامنے

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط آج

اور جبکہ کہا ہم نے واسطے فرشتوں کے سجدہ کرو تم واسطے آدم کے پس سجدہ کیا سب نے سوا شیطان کے انکار کیا اُس نے

اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو سب نے سجدہ کیا۔ سوا ابلیس کے منکر ہوا

وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾

اور عزور کیا اور ہو گیا کافروں میں سے

اور عزور کیا اور کافر ہو گیا۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے حق تعالیٰ نے اپنی تین نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اولاً ہمارے جدِ امجد آدم علیہ السلام کا خلیفہ اللہ ہونا دوسرے اُن کو بہت سا علم ملنا تیسرے فرشتوں کا عاجز ہو کر اُن کی شاگردی کرنا۔ اب چوتھی نعمت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے یعنی فرشتوں کا اُن کو سجدہ کرنا جس ترتیب سے یہ واقعات ہوئے۔ اُس ہی ترتیب سے ان کا ذکر بھی ہوا۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی خلانت کا ذکر ہوا تھا۔ اور خلانت کیلئے دو صفتیں ہیں ایک خلیفہ کا عالم ہونا۔ دوسرے اُس کا قدرت والا ہونا۔ کہ سب عایا اُس کے سامنے جھک جائے پہلے اُن کے علم کا ذکر ہو چکا۔ اب اُن کی قدرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے استاذی کا ذکر تھا۔ اب اُس کے نتیجہ کا کہ جب وہ فرشتوں کے استاذ ہوئے۔ تو فرشتوں نے اُن کی اس طرح تعظیم کی تفسیر واذ قلنا ظاہر یہ ہے۔ کہ سجدے کا حکم آدم علیہ السلام کے کمال علمی کے ظاہر کرنے کے بعد ہوا۔ کہ جب فرشتے اُن کی قابلیت اور لیانت دیکھ چکے تھے تب اُن سے فرمایا گیا۔ کہ آدم کو سجدہ کرو۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کیونکہ دوسری جگہ قرآن

کریم فرما رہا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَلَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رَوْحِي فَفَعَلُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ لیکن ان دونوں باتوں کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی سجدے کا حکم دے کر ان کو اس کے لئے تیار کر دیا گیا تھا۔ اب اس علم کے ظہور کے بعد سجدہ کرایا گیا۔ یعنی سجدے کا حکم پہلے اور سجدہ کرنا بعد میں جیسے کے مال آتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن سال گزرنے پر ادا کرائی جاتی ہے۔

لِلْمَلَائِكَةِ۔ بعض لوگوں نے یہاں زمین کے فرشتے مراد لئے ہیں۔ یعنی یہ سجدہ اور تعظیم وغیرہ صرف زمین کے فرشتوں نے ادا کیا۔ لیکن صحیح یہی ہے۔ کہ یہاں سارے فرشتے مراد ہیں۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کی انصافیت سارے ہی فرشتوں پر ظاہر ہوئی اور سب ہی نے اُن کی شکر دہی کی تو چاہیے کہ سجدہ اور تعظیم بھی سب ہی کریں۔ نیز اس جگہ ملائکہ میں کوئی قید نہیں ہے۔ تو بلاوجہ قید لگانا معتبر نہ ہوگی۔ نیز آئندہ ارشاد ہو رہا ہے كَلَّمَهمْ أَجْمَعُونَ۔ یعنی سب نے مل کر سجدہ کیا پھر اتنی تاکیدوں کے ہوتے ہوئے خاص کرنے کا اعتبار نہیں۔ اَلْسَاجِدُونَ۔ یہ لفظ سجدے سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہیں۔ عاجزی اور فرمانبرداری کرنا قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَالتَّجَمُّدُ وَالتَّشَجُّدُ يَتَجَدَّدَانِ اور عربی شعراء نے بھی اسی معنی میں اس کے استعمال کیا ہے۔ مگر شریعت میں زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہا جاتا ہے بشرطیکہ اس میں سجدے کی نیت بھی ہو۔ بلکہ سجدے میں سات عضویں پر لگنے چاہئیں پاؤں کے دونوں انگوٹھے دونوں گھٹنے دونوں ہتھیلیاں اور ایک ناک پیشانی سجدہ دو قسم کا ہے سجدہ تعبدی اور سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی یہ ہے کہ کسی کو اپنا خالق مان کر اُس کے لئے جھکے۔ سجدہ تعظیمی یا سجدہ تحت یہ کہ کسی کو فقط بزرگ جان کر اُس کے سامنے سر زمین پر رکھے۔ سجدہ تعبدی خدا کے سوا دوسرے کو کرنا شرک ہے کسی بھی دین میں جائز نہ ہو۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اُن کو سجدہ کیا۔ اس جگہ سجدے میں چار قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں فقط تعظیم مراد ہے یعنی لغوی سجدہ لیکن یہ قول نہایت ہی ضعیف ہے۔ بلکہ قرآنی آیات کے خلاف اس لئے کہ قرآن کریم نے کہیں تو فرمایا ہے۔ فَفَعَلُوا لَهُ سَاجِدِينَ اور کہیں فرمایا خُود جن دونوں کے معنی ہیں گر جانا فقط تعظیم میں گزنا نہیں ہوتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے فقط جھکنا مراد ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں۔ لیکن یہ قول بھی قابل قبول نہیں کیونکہ اس میں بھی گزنا نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم سے گزنا ثابت ہے۔ نیز قرآن کریم کی عبارتوں میں شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی مراد لینا بڑے فتنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ سجدے سے جھکنے یا تعظیم کرنا مراد لے سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ اَقِیْمُوا الصَّلَاةَ میں صلوٰۃ کے لغوی معنی یعنی فقط دعا بھی مراد سکھیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں سجدے سے مراد پیشانی زمین پر لگانا ہی ہے۔ اور فرشتوں کو اسی کا حکم ہوا تھا۔ لیکن اس میں پھر دو قول ہیں بعض فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ عبادت تھا۔ یعنی سجدہ اللہ کو تھا۔ اور آدم علیہ السلام مثل قبلے کے جس طرح کہ ہم کعبے کے سامنے جھک کر سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ ایسے ہی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک کر اللہ کو سجدہ کیا یہی قول شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ لیکن یہ بھی ضعیف ہے۔ تفسیر کبیر نے اس کی بہت تردید فرمائی ہے۔ اس لئے کہ اگر آدم علیہ السلام محض قبلے ہوتے تو اِلٰی اَدَمَ فرمایا جلتا نہ کہ لِاَدَمَ جس کے معنی ہوتے کہ آدم کی طرف سجدہ کرو۔ مگر فرمایا گیا۔ لِاَدَمَ جس کے معنی ہیں کہ آدم کے لئے سجدہ کرو۔ اور یہاں لام کو اِلٰی کے معنی میں لینا بلاوجہ حقیقی معنی چھوڑنا ہے۔ نیز اگر آدم علیہ السلام فقط قبلے ہوتے تو فقط اس سے اُن کی انصافیت اور عزت ثابت نہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف سجدہ کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کعبہ سے افضل تھے (تفسیر کبیر) نیز اگر آدم علیہ السلام فقط قبلے ہوتے۔ تو ابلیس انکار نہ کرتا کیونکہ اس نے اب تک بیت المعمور کے سامنے رب کیلئے لاکھوں سجدے کئے تھے۔ وہ یہ سمجھتا کہ میرے پہلے سجدے بھی رب کیلئے تھے۔ اور یہ بھی پہلے بیت المعمور (آسمان والوں کا کعبہ) کی طرف تھے۔ اور اب آدم علیہ السلام کی طرف اُس کے انکار سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو ہی تھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور آدم علیہ السلام کے لئے ہی تھا پہلی شریعتوں میں جائز تھا ہمارے اسلام میں منوع ہو گیا۔ اب رب کے سوا کسی کو کسی قسم سجدہ کرنا جائز نہیں۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اور اسی کی قرآنی آیت اور احادیث صحیحہ سے تائید ہوتی ہے۔ تتمہ اسلام میں جس طرح سجدہ حرام کیا گیا۔ اسی طرح جھک کر تعظیم کرنا بھی لہذا بقدر رکوع جھک کر سلام کرنا۔ یا کسی بڑے آدمی کے سامنے کی زمین چو مناسب منع ہیں۔ ہاں اگر

کسی اور فعل کے لئے جھکا۔ اور وہ کام تعظیم کے لئے ہے۔ تو جائیز جیسے کسی بزرگ کے پاؤں چومنے اور جوتے سیدھے کرتے کیلئے جھکنا اس کی پوری تحقیق کیلئے ہماری کتاب جہاد الحق کا مطالعہ کرو۔ نیز اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ نے اس بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا۔

آبَرُ الْمِقَالِ - لَا دَمَ لَام سے وہ فائدے حاصل ہوئے جو اوپر بیان کئے گئے۔ اس سجدہ کرانے میں چند مصلحتیں تھیں۔ ایک یہ کہ جب دینی بادشاہ کسی کو وزیر اعظم بناتا ہے۔ تو دوسرے امیروں و زریروں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی سلامی کرو۔ اور اس کو نذرانے اور ہدیے پیش کرو اسی طرح یہاں ملائکہ سے سجدے کا نذرانہ پیش کرایا گیا جو کہ حقیقت میں وفاداری کا حلف ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی علاقہ کے حاکم کیلئے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک اُس علاقے کا پورا پورا علم دوسرے سب پر حکومت اور قدرت جب آدم علیہ السلام تمام جہان کے حاکم بنائے گئے۔ تو ان کو سارے جہان کا علم بھی دیا گیا۔ اور سب پر قدرت بھی علم تو پہلے ظاہر فرمادیا گیا۔ اور قدرت اور تصرف کا اب اظہار ہوا۔ کیونکہ جب فرشتے ہی ان کے سامنے جھک گئے۔ اور ان کے زیر فرمان ہو گئے۔ تو باقی چیزیں خود بخود قبضے میں آگئیں۔ **هَسْبُ جَدُّوَا يَهْكُمُ سَنَتُهُ** ہی سارے فرشتے بلا تامل آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے بمقتدرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت جبریل سجدے میں جھکے پھر میکائیل پھر اسرافیل پھر عزرائیل پھر سارے فرشتے۔ اسی لئے حضرت جبریل کو سب سے بڑا اور جبر عطا فرمایا گیا۔ یعنی خدمت انبیاء (تفسیر خزائن العرفان) خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی جمعہ کو ہوئی تھی۔ اور یہ سجدہ بھی اور ان کا جنت سے تشریف باسر لانا بھی جمعہ کے دن ہوا اور توبہ کی قبولیت بھی اور بڑے بڑے اہم کام بھی جمعہ ہی کے دن ہوئے قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ انشاء اللہ جمعہ کے پورے فضائل سورۃ جمعہ کی تفسیر میں اور کچھ اس سے پہلے بھی بیان کئے جائیں گے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ ظہر کے وقت سے عصر تک رہا دوسرا قول یہ ہے کہ ملائکہ سو برس سجدے میں گرے رہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ پانچ سو سال تک سجدے میں رہے (تفسیر خزائن العرفان اور روح البیان) ان قولوں کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ اولاً فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جس کا شیطان نے انکار کیا یہ سجدہ تھوڑی دیر تک رہا۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ شیطان آدم علیہ السلام کی طرف پیچھے پھیرے کھڑا ہوا ہے۔ تب انہوں نے دوسرا سجدہ اس سجدے کی توفیق کے شکریے میں ادا کیا یہ سجدہ رب کے لئے تھا۔ اور سجدہ شکر تھا۔ پھر جب سر اٹھایا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان پہلے بہت خوبصورت تھا۔ لیکن اب اس کی صورت مسخ ہو کر جسم خنثی کا سا اور چہرہ بندر کا سا ہو گیا۔ تب انہوں نے ہیبت الہی سے ایک اور سجدہ ادا کیا یہ تینوں سجدے آدم علیہ السلام ہی کی طرف تھے۔ مگر تین قسم کے اور ان کی مدتیں علیحدہ علیحدہ (ماخوذ از تفسیر روح البیان) **إِلَّا ابْلِيسَ**۔ تمام فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا۔ لیکن ابلیس اپنی عبادت اور شیطانی توحید کے نشے میں مست رہ کر اس سجدہ کا انکار ہی ہو گیا۔ خیال رہے کہ مردود ہونے سے پہلے اس کا نام عزرائیل تھا۔ مگر پھر اس کا نام ابلیس و شیطان منکر ہو گیا۔ لفظ ابلیس سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ ناامید یا مکار چونکہ شیطان بھی رحمت الہی سے ناامید ہو چکا۔ اور اُس نے مکر و فریب کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اس لئے اُسے ابلیس کہا جانے لگا۔ لفظ شیطان شطون سے بنا ہے۔ شطون کے معنی ہیں۔ دُور ہونا۔ چونکہ یہ بھی ہر رحمت سے دور ہے۔ اس لئے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ بر وزن نعیال ہے۔ اور اس کا وزن اصلی ہے۔ اور یا شیطان سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ باطل اور جھوٹا ہونا اس وقت میں اس کے الف اور وزن زیادہ ہوں گے۔ اب ہر مکار فریبی چیز کو بھی شیطان یا ابلیس کہا جانے لگا قرآن کریم فرماتا ہے **وَإِذَا اخْلَوْا إِلَى شَيْطَانِئِهِمْ** تحقیق شیطان اس زمانے کے مغربی آفت کے مارے ہوئے علیگڑھی اور نیچری عقیدے میں ڈوبے ہوئے لوگ جس طرح جنت و دوزخ قیامت وغیرہ کے منکر ہوئے۔ اسی طرح وہ شیطان کا بھی انکار کر بیٹھے اور قرآن پاک کو اپنی رائے کے موافق کرنے کے لئے اس میں طرح طرح تحریفیں کننا شروع کر دیں۔ اور کہہ دیا کہ اس سے مراد انسان کے بُرے صفات ہیں۔ ان کا یہ قول اہل اسلام۔ عیسائیوں۔ یہودیوں۔ مجوسیوں وغیرہ سب کے ہی خلاف ہے۔ کیونکہ شیطان کا ثبوت قریت۔ انجیل اور وساطیر وغیرہ سب ہی سے ہے۔ اگر شیطان انسانی صفت کا نام ہوتا تو اُس کو آگ سے پیدا ہونے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور فرشتوں کی جماعت سے نکالے جانے قیامت تک اُسے ہمت

۲ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل نے سجدہ کیا۔ اسی لئے ان کی پیشانی پر سارا قرآن لکھ دیا گیا (تفسیر روح البیان)

لمنہ اور اُس کی اولاد ہونے کے کیا معنی اُن کی یہ کلام توجہ کے قابل نہیں ہے۔ ہاں اس میں محققین کا اختلاف ہے کہ شیطان کی حقیقت کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہے کیونکہ اگر فرشتہ نہ ہوتا تو سجدے کے حکم میں کیونکر داخل ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں اُس کو جن فرمایا کہ کان من الجن اُسکے معنی میں چھپا ہوا یا تو وہ انسانوں کی نگاہ سے چھپا رہا ہے اور فرشتے بھی ہرقت مسکونین مکہ کے تھے اسلئے اُسے جن فرمایا گیا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جن بھی فرشتہ ہی ہیں یعنی اطاعت کرنے والوں کو نلک کہا گیا۔ مافرازل کو جن لیکن یہ قول ضعیف نہیں حتیٰ یہی ہے کہ شیطان جنات میں ہی ہے اور جنات کی حقیقت اور فرشتوں کی اور اسلئے کہ جنات کی پیدائش نار سے ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ وَالْجَانِ خُلِقُوا مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ نیز فرمایا گیا۔ وَخَلَقَ الْجَانِ مِنْ تَمَازِجٍ مِنْ نَّارٍ اور فرشتے نور میں ہیں جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہوا۔ نیز شیطان کی قرابت اور اولاد ہے۔ فرشتے اسی سے پاک کیونکہ اُن میں کوئی زوائدہ ہی نہیں یہ دونوں باتیں قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ نیز فرشتے معصوم ہیں اور شیطان بالکارب کا رول کا سردار اُن کریم فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَهُمْ نِيز فرشتے اللہ کے رسول ہیں شیطان اور جنات میں بیعت نہیں۔ اِن تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن فرشتوں کی علیحدہ علیحدہ حقیقتیں ہیں اور شیطان جنات میں سے ہے مگر اپنے عبادت اور تقویٰ کی وجہ سے چونکہ فرشتوں میں رہتا تھا اسلئے سجدے کے حکم میں وہ بھی شامل ہو گیا جیسے کہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو کچھ حکم کرنے تو اُن کے ساتھ رہنے والے سپاہی اور دربان اور فرشتے بھی اس حکم میں داخل ہو جاتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرشتے سجدے میں گرے تو شیطان آدم علیہ السلام کی طرف پیچھ کر کے کھڑا ہو گیا اُسی وقت سے اُس کی صورت مسخ کر دی۔ اور وہ نکال دیا گیا۔ تفسیر عزیزی میں اس جگہ ہے کہ ایک بار شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں میری شفاعت فرمادیجئے کہ حق تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے دُعا فرمائی حکم الہی ہٹا کہ آپ کی شفاعت قبول اور شیطان کی توبہ منظور مگر شرط وہی پہلی ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو خبر دی اُس نے جواب دیا کہ جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہ کیا تو مرنے کو کیا سجدہ کر دوں مگر اے موسیٰ تمہاری شفاعت کا مجھ پر احسان ہے اس لئے میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں کہ میں تین وقتوں میں آدمی کو بہت خراب کرتا ہوں۔ ایک غصے کی حالت میں کہ اس وقت بجائے خون کے اُس کے جسم میں میں دھڑکتا ہوں اور جو چاہتا ہوں اُس سے کرا لیتا ہوں۔ دوسرا جہاد کی حالت میں کہ غازی کو گھر باریاد دلا کر جہاد روکتا ہوں تیسرے غیر عورت کے ساتھ خلوت کی حالت میں کہ زنا کر دیتا ہوں روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ حق تعالیٰ شیطان کو ایک لاکھ برس جہنم میں رکھ کر وہاں سے نکالے گا۔ اور فرمائے گا کہ تواب بھی حضرت آدم کو سجدہ کرے مگر انکار کر گیا۔ اور دوزخ میں واپس کر دیا جائیگا۔ اِنِیْ وَاسْتَكْبَرَا اَبَا اِیْمًا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ دیدہ دانستہ اور بیا وجہ انکار کر دینا یعنی شیطان نے بلا عذر جہان بوجھ کر سجدے سے انکار کر دیا انکار کیوں کر انکار کی وجہ سے استکبرا استکبار سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ اپنے کو بڑا سمجھنا شیطان نے تین وجہوں سے اپنے کو آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا۔ ایک یہ کہ میں آگ سے پیدا اور وہ خاک سے اور آگ خاک سے افضل ہے۔ اور جو افضل سے پیدا ہوا وہ بھی افضل لہذا میں آدم سے افضل دوسرے یہ کہ میں ہزاروں سال عبادت میں مشغول رہا۔ آدم علیہ السلام نے ابھی کوئی عبادت نہ کی۔ لہذا میں اُن سے افضل تیسرے یہ کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیئے جیسے کہ زمین کو جنات سے خالی کرانا وغیرہ اور انہوں نے اب تک کوئی مشقت نہ اٹھائی۔ لہذا میں اِن سے افضل حق تعالیٰ نے میری ناقدری کی اور سا اہا سال کا حق خدمت برباد کر دیا۔ اس لئے سجدے سے انکاری ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ مفسرین نے اس کے دو معنی کئے ہیں۔ ایک یہ کہ کان صاڑ کے معنی میں ہے یعنی شیطان کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی اب تک مومن تھا۔ آج اس انکار سے کافر ہوا۔ دوسرے یہ کہ کان اپنے ہی معنی میں ہے۔ یعنی وہ پہلے ہی سے کافروں میں تھا یا تو اس لئے کہ وہ منافقت سے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ آج اُس کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ یا خلافت کی امید پر ساری عبادتیں کر رہا تھا۔ نہ کہ رب کی رضا کے لئے آج جب اس سے مایوسی ہوئی سجدے کا انکار کر گیا یا اس لئے کہ وہ اللہ کے علم میں پہلے ہی کافر تھا۔ اُس کی عبادت وغیرہ اللہ کے ہاں قبول نہ تھی۔ کافریں

سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُس وقت کافروں کی اور بھی جماعت موجود تھی جن میں آج شیطان بھی داخل ہو گیا۔ سب سرکش جن کافر ہی تو تھے۔

خلاصہ تفسیر۔ جب آدم علیہ السلام کا علم تمام پر ظاہر ہو گیا۔ تو تمام فرشتوں کو جن میں شیطان بھی رہتا تھا۔ حکم ہوا کہ تم سب کے سب آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو۔ وہ سب سجدے میں گر گئے لیکن ابلیس سجدے سے انکاری ہوا۔ اور اپنے کو بڑا جان کر دل میں سوچنے لگا۔ کہ حق تعالیٰ کا یہ حکم غلط ہے میں بہت بڑا آدم علیہ السلام بہت چھوٹے چھوٹے بڑے کے سامنے جھک سکتا ہے۔ نہ کہ بڑا چھوٹے کے سامنے رب نے میری ہزار ہا برس کی خدمتوں کی کوئی قدر نہ فرمائی۔ اور میرا حق نہ پہچانا۔ اس لئے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔

حضرت حوا کی پیدائش۔ اس واقعہ کے بعد آدم علیہ السلام تنہا زمین میں پھرتے تھے۔ اور ہر جا نور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے اور تنہا کرتے تھے۔ کہ کاش کوئی میرا ہم جنس ہوتا جس سے مجھے انس حاصل ہوتا دوسرے جمعہ کو آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ کہ فرشتوں نے اُنکی پائش پسلی چاک کی جس سے انہیں کچھ تکلیف نہ ہوئی۔ اور اُس سے آنا فنا ایک نہایت خوبصورت عورت بنائی آدم علیہ السلام کی چربی ہوئی پسلی کو ملا دیا گیا۔ جب وہ جاگے تو اپنا ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا پوچھا تم کون ہو۔ ندا آئی کہ یہ ہماری بندی ہے۔ تمہاری وحشت دور کرنے کے لئے پیدا کی گئی ہے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ اُن کو ہاتھ لگائیں حکم ہوا کہ اے آدم پہلے ان کا ہر ادا کرو پھر ہاتھ لگانا۔ عرض کیا کہ مولیٰ مہر کیا ہے۔ فرمایا کہ میرے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دس بار درود شریف پڑھو۔ کیونکہ اگر اُن کی پیدائش منظور نہ ہوتی تو تم بھی نہ ہوتے چنانچہ آدم علیہ السلام نے درود شریف پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے اُن کا نکاح ہوا (تفسیر عزیزی) ان کا نام حوا اس لئے ہے۔ کہ یہ لفظ حوا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ زندہ چونکہ یہ زندہ انسان (آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں) یا ہر زندہ انسان کی والدہ ہیں۔ اس لئے انہیں حوا کہا گیا۔ یا یہ لفظ حوا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں سرخی ماں سیاہی چونکہ ان کے ہونٹ کا رنگ ایسا ہی تھا۔ اس لئے انہیں حوا کہا گیا عربی زبان میں عورت کو صرغہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ مرء (یعنی مرد) سے بنی ہیں۔ اس کو عورت اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے بے پردہ ہونے میں عاریتاً شرم ہوتی ہے۔ اس لئے شرم گاہ کو بھی عورت کہا جاتا ہے حضرت حوا کا مذہبی ساٹھ ہاتھ کا تھا۔ ان کی عمر شریف نو سو ستاونے (۹۹۷) سال ہوئی آدم علیہ السلام کے بعد ساڑھے ساٹھ سال زندہ رہیں۔ (تفسیر روح البیان) ان کی پیدائش کہاں ہوئی انشاء اللہ اگلی آیت میں بیان کیا جائیگا۔ اس آیت کے فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ کیونکہ انہیں سجدہ کرایا گیا۔ دوسرے یہ کہ استاد کا ادب شاگرد پر بہت ضروری ہے۔ کیونکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا ادب کیا تیسرے یہ کہ تکبر اور غرور نہایت بُری چیز ہے کیونکہ سب سے پہلے شیطان تکبر ہی سے گمراہ ہوا چوتھے یہ کہ خدا کا حکم وجوب کیلئے ہوتا ہے۔ اسی لئے تو شیطان کی مخالفت سے گمراہ ہوا پانچویں یہ کہ کسی شخص کو اپنی عبادت پر ناز نہ کرنا چاہیے کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اور اُس کی خبر نہیں چھٹے یہ کہ شریعت میں بھی اور اللہ کے نزدیک بھی ظاہر پر حکم ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک شیطان عابد تھا۔ تو اگرچہ خدا کے علم میں وہ کافر تھا۔ مگر اُس وقت کی حالت کے لحاظ سے اس کو فرشتوں میں عزت دی گئی۔ اور جب اُس کا کفر ظاہر ہوا تب نکالا گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقوں کی رعایت فرمانا بے علمی کی وجہ سے نہیں تھا۔ بلکہ اسی طرح ہے۔ ساتویں یہ کہ بغیر عظمت انبیاء توحید لعنت کا سبب ہے شیطان نے توحید الہی کا انکار نہ کیا۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا اس واقعہ سے دیوبندوں اور وہابیوں کو سخت عبرت پکڑنی چاہیے۔ آٹھویں یہ کہ گناہ کرنا کفر نہیں۔ ہاں گناہ کو اچھا سمجھنا کفر ہے۔ کیونکہ شیطان ایک سجدے کے چھوڑنے سے مردود ہوا۔ اور ہم گنہگار سجدے چھوڑ کر بھی مسلمان ہی رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ انکار سے تھا۔ اور یہ شرم ساری کے ساتھ نہیں یہ کہ اللہ والوں کو حقیر جاننا اتنا بڑا جرم ہے۔ کہ پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ فقہا فرماتے ہیں۔ کہ سنت غیر مؤکدہ کا بھی مذاق اڑانا کفر ہے۔ دسویں یہ کہ توہین پیغمبر کے ہوتے ہوئے علم اور عبادت سب بیکار ہیں۔ کیا رھویں یہ کہ حکم الہی کے مقابلے میں قیاس کرنا کفر ہے۔ کیونکہ شیطان نے یہی تو کیا تھا۔

پہلا اعتراض۔ سب کو شیطان گمراہ کرتا ہے۔ مگر بتاؤ شیطان کو کس نے گمراہ کیا۔ اسی طرح شیطان کے گمراہ ہونے سے پیشتر جو جنات نے فتنہ و فساد کیا وہ کس کے بہکانے سے جواب۔ ان سب کو اُن کے نفسوں نے گمراہ کیا۔ اصل گمراہ کرنے والی چیز نفس ہی ہے شیطان تو اُس کی رہبری کرتا

ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ اِنَّ التَّنْفُسَ لَا مَرَاتَةَ بِالْمَوْتِ دیکھو ماہ رمضان میں شیطان قیامت کے دن بھی لوگ گناہ کرتے ہیں بفس کی وجہ سے دوسرا اعتراض حق تعالیٰ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں فرمایا۔ جو کہ تمام گناہوں کی اصل ہے۔ جواب۔ اگر شیطان نہ ہوتا۔ تو دنیا اور دین میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ کیونکہ پھر نہ بادشاہ کی ضرورت ہوتی۔ اور نہ پولیس اور کچھری اور نہ فوج وغیرہ کے محکمے کی اسی طرح نہ پیغمبروں کی اور نہ ولیوں اور پیروں کی نیز دوزخ اور عذاب کے فرشتے بیکار رہتے۔ نیز خدا کی صفتیں عفا رسی ستاری۔ تہا رسی جتاری وغیرہ کا ظہور نہ ہوتا۔ کیونکہ یہ صفات بندوں کے گناہوں سے ظاہر ہوتے ہیں بلکہ یوں کہو۔ کہ پھر تو نہ آدم علیہ السلام دانہ کھائے نہ زمین پر آتے نہ دنیا آیا ہوتی۔ بلکہ غور سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ گرم دوسرو پاک دنیا پاک۔ اچھی بری چیزوں سے ہی دنیا کا نظام قائم ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو دنیا کا خاتمہ ہے۔ دیکھو پاک پانی اور گندے کھاد سے دانہ اگتا ہے۔ سُرلی اور بھٹی آوازیں مل کر باجیہ جتا ہے۔ گرم اور ٹھنڈی طاقت سے بجلی بنتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ اسی لئے جب دنیا میں اہل ایمان نہ رہیں گے۔ تو قیامت آجائیگی تیسرا اعتراض جب شیطان مردود ہونے والا تھا۔ تو پہلے اُس کو اتنی عورت کیوں دی گئی۔ جواب تاکہ قیامت تک لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو جائے۔ کوئی شخص اپنے علم اور تقویٰ اور پرہیزگاری کے نشے میں کسی پیغمبر کی توہین نہ کرے۔ سمجھ لے۔ کہ یہ وہ نازک بارگاہ ہے۔ کہ اس کی بے ادبی کرنے پر سارے علم و عمل برباد ہو جاتے ہیں شیطان کو مولوی بنا کے مارا۔ صوفی بنا کے مارا۔ عابد زاهد بنا کے مردود کیا۔ تاکہ سب مولویوں اور صوفیوں کو عبرت حاصل ہو جائے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے۔ کہ دیوبندی مولویوں نے واقعی حضور کی توہین تو کی ہے۔ وہ نہیں بڑے عالم و عامل۔ وہ اس واقع سے عبرت پکڑیں۔ دیوبندی مولوی شیطان سے بڑھ کے عالم اور عابد نہیں۔ چوتھا اعتراض۔ انبیاء کرام کی نقلین پاک بھی توہین کرنا کفر کیوں ہے۔ اور ان کی توہین کفر کیوں نہیں انے دیوبندی جواب۔ اس لئے کہ اُن کی ہر چیز رب کی تجویز سے اور اُن کی ہر ادب کی رضا سے ہے۔ جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے پر اعتراض کیا۔ تو رب نے فرمایا۔ زَوِّجْنَا کَہا یعنی اے کافر و محبوب کا نکاح میں نے کرایا ہے تم اُن پر کیوں اعتراض کرتے ہو سبحان اللہ رب نے نکاح کرنے کو اپنی طرف نسبت دی۔ لہذا ان کی کسی چیز پر اعتراض درپردہ رب پر اعتراض ہے۔ اگر کوئی شخص فوج کی ردی یا غذا وغیرہ پر اعتراض کرے۔ تو حقیقتاً بادشاہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ سب شاہی تجویز ہے۔ تفسیر صوفیانہ فرشتے اب تک رب کیلئے سجدے کرتے رہے جو اُن کی ملکی اور روحانی طبیعتوں کا تقاضا تھا۔ اُن سجدوں میں براہ راست رب ہی کی تعظیم تھی ماسوا اللہ کی تعظیم و صل نہ تھا۔ آج اس سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے جس میں بواسطہ حضرت آدم رب کی تعظیم ہوگی۔ کیونکہ آج حضرت آدم ذرا الہی کی تجلی گاہ ہیں جو ان کے سامنے جھکے گا۔ وہ حقیقت میں رب ہی کو سجدہ کرے گا جس طرح سے کہ اپنے حبیب سے فرمایا۔ کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ لہذا سچا سلوک وہی ہے جو پیغمبر کے ذریعے سے حاصل ہو۔ نیز فرشتوں کی عبادت سے نہ تو اُن کو ثواب ملتا ہے۔ اور نہ اُن کو ترقی درجات حاصل ہوتی ہے۔ آج فرمایا گیا۔ کہ اے فرشتو آج تم وہ سجدہ کرو جو فائدہ مند ہو۔ تم کو پورا فائدہ اُس سے نہ ہوگا۔ ہاں آدم علیہ السلام کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ کیونکہ اُن کی اولاد تمہارے سجدے کو دیکھ کر اور سُن کر بزرگوں کے ادب کرنے کا طریقہ سیکھے گی جس سے وہ میری بارگاہ تک پہنچنے کے قابل ہوگی۔ اور آج کا یہ سجدہ تمہارے صد ہا سال کے سجدوں کا خلاصہ ہے۔ کیونکہ یہ حق و باطل کو علیحدہ کرنا والا ہے۔ اب تک کے سارے سجدے اس شان کے نہ تھے فرشتے چونکہ نوری تھے اور نور کی شان ہے اطاعت کرنا شیطان ناری تھا۔ نار کی طبیعت ہے۔ اور پر کو چڑھنا۔ اس لئے آج اُس نار نے بغیر وسیلہ پیغمبر اور چڑھنا چاہا۔ نیچے گرا دیا گیا۔ یہ ایک وہ سجدہ تھا جس نے لاکھوں کے سجدے مقبول بنا دیئے اور ابلیس کے لاکھوں سجدے مردود کر دیئے کسی نے کیا خوب کہا شعر

گروقت اجل سرتیری چوکھٹ پہ جھکا ہوا ! جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہوا !

ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصویر میں تیرے رہنا عبادت اسکو کہتے ہیں

بعض حضرات فرماتے ہیں۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا۔ یہ سب برکتیں اور عظمتیں اُسی کی وجہ سے تھیں اور درحقیقت یہ سجدہ اُس نور ہی کو تھا۔ اس نور سے ہر جگہ رحمت رب کا ظہور ہوا۔ سب سے پہلے اس نور مصطفیٰ نے اپنے والد ماجد کو فرشتوں

کا مسجود بنایا۔ پھر اسی نور نے اپنے انہی والہا کی توبہ قبول کرائی۔ اسی کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی۔ اسی نے خلیل رب حبیل پر ناک کو نور بنایا۔ اسی نے اسمعیل ذبیح اللہ کو فوج سے بچایا۔ اسی نے اپنے باپ عبداللہ کو عبد المطلب کی چھری سے ذبح ہونے سے بچایا۔ خود فراتے ہیں۔ اِنَّا اَبْنُ ذِبْحَيْنِ میں دو فرجوں کا فرزند ہوں مولانا جامی فرماتے ہیں بشعر

اگر نام محمد را بنادرد سے شیخ آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از عرق نجین

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

اور ہم نے فرمایا اے آدم رہیے آپ اور بی بی آپ کی اسی جنت میں اور تم دو دکھاؤ اس سے سیر ہو کر جہاں چاہو تم دونوں اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بی بی اس جنت میں رہو اور دکھاؤ اس میں سے بے روک ڈک جہاں تمہارا جی چاہے۔

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾

اور نہ قریب جانا اس درخت کے پس ہو جاؤ گے ظالموں سے مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔

تعلق اس آیت کو پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے حق تعالیٰ کے چند احسانات کا ذکر کیا گیا تھا کہ ہم نے تمہارے والد کو فلاں فلاں درجے عطا فرمائے۔ اُس سلسلے میں اب ایک اور احسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت جیسے آرام اور پاکیزہ جگہ میں رکھا دوسرے یہ کہ اس سے پہلے خلافت کے متعلق آدم علیہ السلام کی صفیوں کا ذکر فرمایا گیا۔ ایک اُن کا بہت بڑا علم دوسرے اُن کی قدرت اور عزت اس آیت میں ان کی تیسری صفت کا ذکر ہے جو خلافت کیلئے ضروری ہے یعنی حکومت کرنے اور زمین کو آباد کرنے کا طریقہ اور اس کا تجربہ چونکہ اُن کو اور اُن کی اولاد کو زمین میں رہنے کیلئے مکان بنانا اور باغات اور کھیتیاں لگانا اور اللہ کی اطاعت کرنا۔ دوسرے حکومت کرنا وغیرہ ضروری تھے اس لئے اُن کو گویا سکھانے کے لئے جنت میں رکھا گیا تاکہ وہ ان تمام چیزوں کا تجربہ فرما کر پھر زمین میں تشریف لائیں۔ پہلے انہیں علم دے دیا گیا تھا۔ اور اب تجربے کیلئے عارضی طور پر جنت میں رکھا گیا۔ تفسیر وَقُلْنَا جب شیطان مردود ہو چکا تو اُس کو فرشتوں کی جماعت سے بھی نکال دیا گیا اور جنت وغیرہ اعلیٰ مقامات سے بھی اور اُس کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ جَنَّتِ میں حضرت آدم اور حوا دونوں ہی کو رکھا گیا تھا۔ لیکن اصل مقصود صرف آدم علیہ السلام کا رکھنا تھا۔ اور حضرت حوا اُن کی دل بستگی کیلئے تھیں کیونکہ جنت میں رکھ کر خلافت کرنے کا طریقہ صرف آدم علیہ السلام کو سکھانا منظور تھا۔ اس لئے اس جگہ خطاب صرف آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا۔ اور اُن کی بیوی کا ذکر بطریقہ عطف ہوا وَزَوْجُكَ عربی میں زوج کے معنی ہیں جوڑا شوہر اور بیوی دونوں کیلئے بولا جاتا ہے یہاں بیوی کے معنی میں استعمال ہوا کبھی فرق کے لئے بیوی کو زوجہ کہہ دیتے ہیں۔ مگر یہاں اس فرق کی ضرورت نہ تھی کیونکہ جب اُن کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف ہو رہی ہے تو خود بخود سمجھ میں آجائیگا کہ یہاں بیوی مراد ہے حضرت حوا کو جنت میں رکھنے کی تین حکمتیں تھیں۔ ایک یہ کہ اُن کے ذریعے آدم علیہ السلام کو اطمینان رہے دوسرے یہ کہ وہ جنتی مکانات کی زیب و زینت اور صفائی دیکھ کر دنیاوی گھروں کو سجانا اور صاف رکھنا سیکھ لیں۔ تیسرے یہ کہ جنتی زیور اور پوشاکیں استعمال کر کے دنیا میں بھی اسی پر عمل کریں۔ گویا سیرونی زندگی تو آدم علیہ السلام سیکھیں اور خانگی زندگی حضرت حوا کی پیدائش کا واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ بھی خیال رہے کہ یہ نوسب مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے جہاں آج مکہ معظمہ آباد ہے لیکن حضرت حوا کی پیدائش میں اختلاف ہے کہ کہاں ہوئی۔ عبد اللہ ابن عباس اور ابن مسعود تو فرماتے ہیں کہ جنت میں ہوئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام ایک دن سو رہے تھے۔ اُن کی پسلی سے ان کو پیدا فرما دیا گیا۔ تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہرے رہو۔ لیکن حضرت عمرؓ

اور دیگر صحابہ کرام نے روایت فرمائی کہ فرشتوں نے آدم و حوا علیہم السلام کو نوری لباس پہنایا۔ ان کے سر پر تاج رکھے۔ سونے کے تخت پر بٹھایا۔ حضرت حوا کو مختلف قسم کے زیوروں سے آراستہ کیا۔ اور پھر ان دونوں کو جنت میں پہنچا دیا گیا۔ (تفسیر کبیر روح البیان) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش بھی زمین میں ہوئی۔ اب آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ اور آپ کی بیوی جا کر جنت میں رہیں۔ اَلْجَنَّةُ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے وہی جنت مراد ہے جس میں نیک کار ثواب کے لئے جائیں گے یعنی بہشت ہاں بعض بے دیوں نے کہا ہے کہ فلسطین یا فارس یا کربلا میں کوئی باغ تھا جس میں آدم علیہ السلام کو کچھ دن کے واسطے رکھا گیا۔ پھر ایک خطا کی وجہ سے ہندوستان کی طرف بھیج دیا گیا۔ لیکن یہ بات محض غلط ہے۔ اس لئے کہ بعد میں آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا ہے۔ اِهْبِطْ مِنْهَا یعنی جنت سے اتر جاؤ۔ اترنا اُدُنْجی جگہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی زمین کا باغ ہوتا تو فرمایا جاتا کہ اُخْرِجُوْهُ نِزْوً دُوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ یعنی تمہارا ٹھکانہ زمین ہے۔ اگر وہ باغ بھی زمین میں ہی ہوتا۔ تو یہ کیوں کہا جاتا کہ تم جنت سے اتر کر زمین میں جا کر رہو کیونکہ پھر تو وہ زمین میں پہلے ہی سے تھے۔ اِهْبِطُوْا اُخْرِجُوْہُمْ کے معنی میں لینا بلا وجہ حقیقی معنی کو چھوڑنا ہے نیز روایات میں بھی صراحتاً یہی آیا ہے کہ آدم علیہ السلام بہشت میں رہے اپنے ہم کی وجہ سے حارث کو نہیں چھوڑا جاسکتا۔ دوسرے ذریق کے دلائل بھی انشاء اللہ اسی آیت کے اعتراضات جوابات بیان کئے جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ چونکہ نقطہ جنت کی چیزیں دیکھنے سے پورا تجربہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے اُن کو عام نعمتیں کھانے کی عام اجازت دی گئی تاکہ یہاں کھا کر دینی نعمتوں کو بھی کھانا سیکھ جائیں۔ اور چونکہ اس کھانے کی ان دونوں حضرت آدم و حوا کو یکساں اجازت تھی۔ اس میں کوئی کسی کے تابع نہیں۔ اس لئے یہاں تثنیت کا صیغہ ارشاد ہوا۔ رَعَدًا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کو جنتی نعمتوں کے کھانے میں کوئی روک ٹوک نہ تھی جب چاہیں۔ اور جو کچھ چاہیں اور جتنا چاہیں کھائیں نہ تو وہاں نعمتوں کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور نہ بد معنی وغیرہ کا دغدغہ نیز کسی چیز کے فقط حکم لینے سے اُس کی خاصیتیں اور نفع نقصان پورے پورے نہیں معلوم ہوتے۔ حَيْثُ شِئْتُمْ اَیہ فرما کہ اُن کو جنت میں ہر جگہ جانے کی اجازت دی گئی چونکہ بہشت کے ہر طبقے کی آب و ہوا مختلف تھی۔ اور ہر جگہ کے مکانات اور حویلیاں اور محل رنگ رنگے۔ اس لئے اُن کو ہر جگہ کی چیزیں دیکھنے کا موقعہ دیا گیا تاکہ اسی کے مثل وہ اور اُن کی اولاد دنیا کو آباد کریں اور وہاں کا جو نمونہ اُن کے خیال میں بیٹھا ہوا ہو۔ دنیا میں ظاہر کرے۔ تاکہ دنیا آخرت کا نمونہ بن جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا چونکہ دنیا میں آدم علیہ السلام اور اُن کی اولاد پر احکام خداوندی جاری ہونے والے تھے۔ اور دنیا کی بعض چیزوں سے اُن کو روکا جانے والا تھا۔ لہذا اُن کے نفس کو اس پابندی کا عادی بنانے کے لئے یہاں بھی اُنہیں بعض چیزوں سے روک دیا گیا۔ اور فرمایا گیا کہ اے آدم و حوا تم جنت میں جو چاہو کھاؤ۔ اور جہاں چاہو جاؤ۔ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یعنی نہ اسے کھانا نہ اُدھر جانا خیال رہے کہ اس قریب مکانی یعنی فقط پاس جانے کی ممانعت نہیں ہے۔ ورنہ لَا تَقْرَبُوا کے پیش سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جو قریب کے پاس جانے کے معنی میں ہے۔ وہ مطلقہ کے پانچویں باب سے ہے (تفسیر روح البیان) بلکہ اس سے قریب استعمالی مراد ہے یعنی اس درخت کو کھانا تو کیا کھانے کے قریب بھی نہ ہونا یعنی کھانے کے خیال اور اُس کے اسباب سے بچنا، جیسے قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا هٰۤؤُلَآئِیْنَ حٰیضٌ عَوْرَتُوْنَ کے پاس نہ جاؤ یا فرماتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیْمِ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ یہاں بھی تقریب کی رے کو زبردستی ہے۔ نہ کہ پیش جس سے معلوم ہوا کہ حایضہ عورت یتیم کے مال کے پاس جانے سے ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ اُن کو غلط استعمال کرنے سے روکا گیا ہے۔ هٰذِهِ الشَّجَرَةُ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص درخت دکھا کر اُن سے یہ فرمایا گیا تھا۔ وہ کونسا درخت تھا۔ اس میں چار روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ گیہوں کا تھا۔ اور جنت کا گیہوں بیل کے گودے کے برابر تھا۔ اور شہد سے زیادہ میٹھا اور کھن سے زیادہ نرم ولذیظ تھا (تفسیر روح البیان) و تفسیر عربی یہی ہے چونکہ اس گیہوں کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے۔ اسی لئے اُن کی اکثر اولاد کا رزق گیہوں قرار دیا گیا۔ اور یہ گیہوں ہی تمام صیغوں کی جڑ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ درخت انگور تھا۔ اسی لئے دنیا میں انگور کی شراب وغیرہ حرام کی گئی تیسری روایت میں ہے کہ وہ درخت انجیر تھا۔ اسی لئے آدم علیہ السلام اپنے جسم پاک پر انجیر کے پتے لپیٹ کر جنت سے باہر تشریف

لائے جو تھی روایت یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا درخت تھا کہ جس کے کھانے سے پانچ ماہ کی حاجت ہوتی تھی۔ اور جنت ان گندگیوں سے پاک ہے۔ وہاں تو سارے کھانے صرف ڈکار سے ہضم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اب تم وہاں جاؤ جہاں تمہاری یہ ضرورت (رفع حاجت) پوری ہو سکے مگر ان سب میں ترجیح پہلی روایت یعنی گہول والی کو ہے یہی سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں **فَتَكُونُ مِنَ الطَّيِّبِينَ**۔ یہ بھی فرمادیا گیا کہ اگر تم نے اس حکم کے خلاف کیا تو تم ظالموں یعنی خطاکاروں میں سے ہو جاؤ گے کیونکہ مالک کی بغیر اجازت اس کی چیز استعمال کرنا ظلم ہی تو ہے۔ اسی طرح خطا کرنا اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے خلاصہ تفسیر یہ پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں رہنے اور وہاں حکومت کرنے کے لئے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ جو کچھ اب تک ہوا تھا ان کی خلافت ہی کا پیش خیمہ تھا۔ لہذا جبکہ آدم علیہ السلام کے سر پر دستار خلافت بندھ چکی اور سارے فرشتوں نے نذرانہ سجدہ پیش کر کے دُعا داری کا حلف دے دیا۔ تب رب نے اُن سے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو۔ وہاں تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں۔ جو جی چاہے خوب کھاؤ اور جہاں چاہو سیر و تفریح کرو۔ تمہیں نہ چیز کی اجازت تو ہے۔ مگر اس درخت (گہول یا انجیر یا انگور یا کوئی اور خاص درخت) کے پاس تک نہ جانا یعنی کھانا تو کیا اُس کا خیال تک نہ کرنا۔ اور جو ایسا کر دے گا۔ تو یاد رکھنا کہ خرابی میں پڑ جاؤ گے اور اس سے تمہارے اوپر آفت آجائے گی خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کو کچھ روز کے لئے جنت میں رکھنے کی چند حکمتیں ہیں۔ ایک تو وہی جو ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ بادشاہ جس کو بڑا عہدہ دینا چاہتے ہیں اُس کو بی۔ اے وغیرہ اعلیٰ قابلیت کی ڈگری دینے کے بعد ٹریننگ بھی دیتے ہیں جس سے کہ اُن کو حکومت کرنے کا تجربہ ہو جائے علم اور تجربہ ہے اور تجربہ دوسری چیز آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ کر وہاں کے فرشتوں پر حکومت بھی فرمائی وہاں کے مکانات اور باغات کی بنیاد بھی دیکھی وہاں کی نعمتوں کو استعمال بھی کیا۔ پھر بعض چیزوں کی ممانعت بھی سُن لی پھر خطا ہو جانے پر عتاب الہی کا لطف بھی حاصل کر لیا۔ ایک محبوب اور پیاری چیز پاکر اُس کے چھوٹ جانے کا غم بھی محسوس فرمایا۔ اور دنیا میں اُن کو اور اُن کی اولاد کو اپنی تمام باتوں سے واسطہ پڑنا تھا اس لئے اب جب دنیا میں تشریف لائے۔ تو بالکل تجربہ کار اور پختہ ہو کر آئے۔ دوسرے یہ کہ رب تعالیٰ نے اُن کے اور اُن کی اولاد کیلئے جنت بنائی چونکہ اُن کی اصلی قیام گاہ ہے۔ دنیا تو ایک عارضی جگہ اور اُس کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا اُن کو جنت پہلے ہی دکھا دی گئی تاکہ وہ اور اُن کی اولاد ان نعمتوں کو دیکھ کر کیا سُن کر ان کے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان کی طلب سے ایک دم بھی غافل نہ رہیں تیسرے یہ کہ دنیا میں ان پر احکام ربّانی بھیجے جائیں تو اُن کے جن کی مخالفت کی وجہ سے تکلیفیں آنے والی تھیں۔ اس لئے یہاں ہی یہ کام کر کے اُن کو دکھایا گیا۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ کُل حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اُس میں صہادینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ ایسی کوئی عبادت نہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر دین و ملت میں جاری رہی ہو سو اُسے ایمان اور نکاح کے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی پیغمبروں کا ذکر فرمایا جو نکاح والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ دنیا میں تشریف لاکر نکاح کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نکاح تو کیا تھا۔ لیکن اُس کی لذتوں میں زیادہ مشغول نہ ہوئے۔ اسی لئے رب نے اُن کو حضور فرمایا۔ دوسرے یہ کہ جنت کی نعمتوں میں سے بیویاں اعلیٰ نعمت ہے۔ کیونکہ رب نے آدم علیہ السلام کی دل بستگی کے لئے اُن کی بیوی کو بھی وہاں رکھا لہذا جن لوگوں نے جنت کی حوروں کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے سخت غلطی کی تیسرے یہ کہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ جو تھے یہ کہ وہاں کی ساری نعمتیں بھی پیدا ہو چکیں۔ ورنہ آدم علیہ السلام کے وہاں رہنے اور وہاں کی نعمتیں استعمال کرنے کے کیا معنی پانچویں یہ کہ انسان کی پیدائش چار طریقوں سے ہوئی ناں اور باپ سے جیسے کہ عام انسان بغیر ماں باپ کے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں کے جیسے حضرت حوا بغیر باپ کے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلا اعتراض حضرت حوا آدم علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ کیوں کہ اُن کے جسم پاک سے پیدا ہوئیں۔ تو اُن کے ساتھ زوجیت کا برتاؤ کیونکر جائز ہوا جواب۔ اولاد وہ کہلاتی ہے جو کہ اپنے نطفے سے پیدا ہو یہاں ایسا نہ ہوا لہذا وہ اُن کی بیٹی نہ ہوئیں ہمارے جسم سے بہت سی جاندار چیزیں بن جاتی ہیں۔ سر میں اور کپڑوں میں اور پیٹ میں بہت سے جانور پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ہماری اولاد نہیں کہلاتے۔ کیونکہ ہمارے نطفے سے نہیں ہیں۔ اس ہی لئے بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہنا مجازاً

ہے۔ اس لئے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل کی پھونک سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت مریم کا شکم شریف اُن کے امانت کی جگہ تھی۔ وہاں مریم کا بھی نطفہ نہ تھا۔ اس کی پوری بحث انشاء اللہ سورہ مریم میں کی جائیگی۔ اور اگر مان بھی لیا جائے۔ کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی بیٹی ہی تھیں تو بھی جس طرح اُن کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا۔ اس طرح یہاں مجبوراً اُس بیٹی سے نکاح کرنا جائز قرار دیا گیا۔ کیونکہ دوسری عورت کا ملنا ناممکن تھا۔ اگر آدم علیہ السلام کی طرح حضرت حوا کو بھی مٹی ہی سے بنا دیا جاتا تو یقیناً عورت مرد میں وہ مجرت نہ ہوتی جواب ہے۔ کیونکہ اب تو اس لئے مجرت ہے کہ عورت مرد کا جزو ہے۔ اور نہ عورت کا مرد کے تابع ہونا معلوم ہوتا۔ اور نہ عورت مرد کی محبت ہوتی۔ جیسے دوسری جاندار چیزیں انسان کو غیر جنس تھیں۔ ویسے یہ بھی ہوتیں۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا۔ وہ بہشت بریں نہ تھی بلکہ کوئی اور باغ تھا۔ چند وجہ سے ایک یہ کہ اگر یہ بہشت بریں ہوتا۔ تو آدم علیہ السلام وہاں سے باہر نہ آتے۔ کیونکہ وہاں ہمیشگی ہے۔ خَلْدٌ دَائِمٌ فِیْہَا جواب جب ثواب کے لئے بہشت میں داخل ہوگا۔ تو وہاں ہمیشگی ہوگی۔ اس وقت آدم علیہ السلام کا وہاں رہنا ثواب کے لئے نہ تھا۔ فرشتے بھی وہاں جاتے آتے رہتے ہیں۔ اور یس علیہ السلام بھی وہاں گئے ہوئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج کی رات وہاں تشریف لے گئے۔ شہید دل کی روحیں بھی جنت میں رہتی ہیں۔ مگر اس رہنے میں ہمیشگی نہیں ہے۔ اسی لئے حضور علیہ السلام جنت سے دنیا میں واپس تشریف لائے۔ اور یس علیہ السلام اور شہدا کی روحیں بھی قیامت میں وہاں سے باہر آئیں گی۔ پھر فیصلہ ہونے کے بعد وہاں ثواب کیلئے جائیں گی۔ دوسری وجہ یہ کہ شیطان کو سجدے سے انکار کرتے ہی جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے وہاں کس طرح پہنچ سکا۔ نیز جنت شیطان کی جگہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو نیک کاروں کی جگہ ہے۔ جواب۔ اس کا تفصیلی جواب تو انشاء اللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ اگر اُس وقت شیطان جنت میں گیا بھی ہو۔ تو وہاں ثواب کے لئے نہ گیا۔ بلکہ اور مقصد کے لئے بے شک مسجد نازیوں کی جگہ ہے مگر بعض لوگ جوتے چرنے کے لئے بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ وہاں شیطان بھی چوری کرنے کے لئے گیا۔ نیز جنت وغیرہ اعلیٰ مقامات سے شیطان چند باز کالایا ہے۔ ایک تو سجدے کا انکار کرتے ہی۔ اس نکلنے کا مقصد یہ تھا۔ کہ وہاں اُس کا مقام نہ رہا چھپ چھپا کر جانا آنا۔ باقی رہا۔ جیسے نکالا ہوا مجسٹریٹ بھی کچہری میں عام لوگوں کی طرح جاسکتا ہے۔ لیکن دوسری نوعیت سے پھر جب آدم علیہ السلام وہاں سے اتارے گئے۔ تو شیطان کا داخلہ جنت بھی بند ہو گیا۔ لیکن پھر بھی آسمانوں پر جاتا آتا رہا۔ اور فرشتوں کی گفتگو سنتا رہا۔ اور کاهنوں کو جھوٹ سچ ملا کر اُس کی خبر دیتا رہا پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوردی سے وہاں سے بھی روک دیا گیا۔ اب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر پلٹ کر واپس آتا ہے۔ اس کی پوری تحقیق انشاء اللہ سورہ جن میں کی جائے گی۔ تیسری وجہ یہ کہ بہشت میں شرعی احکام جاری نہیں اور نہ وہاں کسی چیز سے روک ٹوک ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے روکا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ کوئی اور باغ تھا۔ نہ کہ بہشت بریں جواب جنت کی یہ صفت بھی جب ہی ہوگی جب لوگ ثواب کے لئے وہاں داخل ہوں گے۔ چوتھی وجہ یہ ہے۔ کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جنت میں آدم علیہ السلام سوئے تب اُن کی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئیں اور بہشت بریں میں کسی کو نیند نہیں۔ کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے۔ اور وہ جگہ موت سے پاک جواب جنت کا یہ وصف بھی جب ہی ہوگا۔ جب ثواب کے لئے وہاں داخل ہوگا۔ تیسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ ممنوعہ درخت کا کھانا ظلم تھا۔ آدم علیہ السلام نے بھی اپنے اس ظلم کا اقرار کیا۔ کہ عرض کیا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا دُوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا عَهْدِي الظَّالِمِينَ یعنی میری نبوت ظالموں کو نہ پہنچے گی۔ ان دونوں آیتوں سے نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ آدم علیہ السلام نبی نہ تھے۔ کیونکہ اُن سے ظلم سرزد ہوا۔ اور ظالم نبی نہیں ہو سکتا۔ جواب اس کے نہایت مفصل مکمل جواب کے لئے ہماری کتاب قہر کربا ربنا مگر بن عصمت انبیاء دیکھو جس میں اس جیسے بہت سے سوالوں کے جواب دے دیئے گئے ہیں۔ اور کچھ تفصیل اگلی آیت میں بھی کی جائیگی یہاں اس قدر سمجھ لو کہ قرآن پاک میں ظلم چند معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بمعنی کفر و شرک بمعنی ستانا بمعنی نسق و فوج بمعنی حد سے آگے بڑھنا وغیرہ وغیرہ اس آیت میں ظلم کے معنی حد سے نکلنا یا کسی چیز کو بے موقع استعمال کرنا ہے۔ آیت رَبَّنَا ظَلَمْنَا فِي ظُلْمٍ سے مراد خطا لغزش ہو جانا ہے۔ اور لَا إِلَهَ إِلَّا عَهْدِي الظَّالِمِينَ میں ظلم سے مراد بدکاری اور فسق و فجور ہے یعنی

بدکاروں کا سقوط کو بقوت نہیں ملے گی۔ قرآن کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ہر جگہ اعلان فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ وہ بھول گئے کہیں فرمایا کہ اُن کو شیطان نے بہکا دیا۔ وغیرہ وغیرہ یہ اعتراض تو ایسا ہوا جیسے کوئی کہہ دے کہ اللہ مومن ہے۔ قرآن سے ثابت ہے۔ اور مومن ہمارا بھائی ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا اللہ ہمارا بھائی ہے جیسے یہاں مومن کے چند معنی میں فرق نہ کیا گیا۔ ایسے یہاں بھی تفسیر صوفیانہ اس خطاب سے اشارہ معلوم ہو رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کا یہ قیام دائمی نہ ہوگا کیونکہ جس کو ہمیشہ رکھنا ہو اُس کو کسی چیز سے روکا نہیں جاتا۔ یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اُن سے یہ خطا ضرور ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اُن کو زمین میں جانا ہوگا کیونکہ وہ زمین ہی کی خلافت کے لئے پیدا فرمائے گئے تھے۔ اس لئے رب نے اُن کو امتحان کا خطاب فرمایا۔ اور اُن کی عزت افزائی کے لئے اُس درخت سے روکا کیونکہ فرمایا اے آدم تمہارے لئے ساری جنت اور وہاں کی نعمتیں مباح ہیں۔ مگر اس درخت کے پاس نہ جانا کیونکہ یہ درخت محبت اور معرفت کا ہے جس کے لئے محنت لازم ہے۔ اور یہ منع کرنا ہی اُن کے کھانے کا سبب بنا کیونکہ انسان ممنوعی چیز کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا جس کے کھاتے ہی خلافت اور محبت اور محنت کے اسرار کھل گئے اور جمال و جلال کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی صفت تو ابی ستاری غفاری۔ قہاری وغیرہ جو کہ اب تک درکنون کی طرح راز میں تھیں۔ ظاہر ہونے لگیں۔ کیونکہ اس درخت کے کھانے سے وہ خطا کا رقرار دیئے گئے جس سے کہ انہیں توبہ کرنی پڑی اور اس توبہ سے اُن کو حق تعالیٰ کی طرف سے محبت اور طہارت قلبی کے انعام عطا ہوئے۔ اس پر قرآن گواہ ہے کہ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِیْنَ (التَّوْبَةِ) وَیُحِبُّ الْمُتَّطَهِّرِیْنَ اس ممانعت سے سبب نیال عصبیاں ہوا عصبیاں سے توبہ توبہ سے محبت الہی اور محبت ہمارے غرض کہ اس ممانعت میں ہزار ہا راز اور اس ربانی غائب اور سیدنا آدم علیہ السلام کی ندامت و توبہ میں ہزاروں ناز و انداز (تفسیر روح البیان) اور سچ توبہ ہے کہ ساری عالم کا ظہور اُن کی خطا کی برکت ہے۔ اُن حضرات کی خطائیں اور ہماری عبادتوں سے افضل ہیں۔ کیونکہ اُن کی خطا سے رب کی عطا ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی خطا سے قیامت تک مسلمانوں کو رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے جوار کر نیکی اجازت ملی حضرت ابوامیہ غمری رضی اللہ عنہ کے منہ سے مجبوراً کلمہ کفر نکال دینے کی برکت سے ہمیشہ کیلئے مسلمانوں کو ایسی مجبوری میں اس کی اجازت ملی۔ اسی لئے مولانا فرماتے ہیں کہ ہر چہ گیرد علتی علت شود کفر گیرد ملتتی ملتتی بدلت شود

فَاَزَلْهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقَلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ

پس پھسلادیا اُن دونوں کو ابلیس نے اُس سے پس علیحدہ کر دیا۔ اُن کو اُس سے کہ تھے وہ بیچ اُس کے اور کہا ہم نے اُتر جاؤ بعض تمہارے تو شیطان نے جنت سے او نہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے۔ وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ اور ہم نے فرمایا بیچے اور تو آپس میں ایک

لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰی حِيْنٍ ۝۳۶

واسطے بعض کے دشمن ہیں اور واسطے تمہارے بیچ زمین کے ٹھکانا اور نفع پانے کے وقت ایک وقت کے تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھکانا اور برتنا ہے۔

تعلق اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس میں بھی حق تعالیٰ کی ایک خاص اُس نعمت کا ذکر ہے جو ہم کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے عطا ہوئی یعنی اُن کا جنت سے باہر تشریف لانا۔ کیونکہ یہ تشریف آوردی ہزاروں نعمتوں کی اصل ہے۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ پہلی آیتوں میں اُن نعمتوں کا ذکر تھا جو ظاہر و باطن ہر طرح نعمت تھیں یعنی اُن کا خلیفہ ہونا۔ اور مسجود ملائکہ بننا وغیرہ وغیرہ اس آیت میں اُس نعمت کا ذکر ہے جو بظاہر رحمت ہے اور حقیقتاً رحمت دوسرے یہ کہ پہلی آیتوں میں دائمی نعمتوں کا ذکر تھا یعنی خلافت وغیرہ اور جنت کا داخل عارضی اور منقطع ہونے والی نعمت تھی جس کا اس سے پہلے ذکر ہوا۔ اب اس آیت میں اس عارضی نعمت کے ختم ہونے کے اسباب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تفسیر فَاَزَلْهُمَا الشَّيْطَانُ اَزَلْ زَلَّتْ سے بنا ہے۔ اس کے چند معنی ہیں دور ہونا۔ لے جانا۔ پھسل جانا۔ اسی لئے مزل پھسلتی زمین

کو کہتے ہیں کہ جس پر قدم نہ ٹھہرے یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں یعنی شیطان نے اُن آدم وحوٰ کو لغزش دے دی یا جنت سے دور کر دیا یا وہ اُن کو جنت سے لے گیا۔ بہر حال یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت آدم وحوٰ سے جو کچھ ہوا وہ خطا ہوا نہ کہ جان بوجھ کر اگرچہ فاعل حقیقی قورب تعالیٰ ہے لیکن چونکہ اُن افعال کا شیطان سبب بنا اس لئے اُس کی طرف نسبت کر دی گئی اس بہکانے کا واقعہ یہ ہوا کہ شیطان کے دل میں آدم علیہ السلام کی طرف سے سخت حسد پیدا ہو چکا تھا اس لئے وہ اُن کی فکر میں رہتا تھا ایک دفعہ موقع پا کر یا تو جنت میں خود پہنچا اس لئے کہ اگرچہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مگر اب تک اُس کا وہاں جانا آنا بند نہ ہوا تھا اور یا اس طرح گیا کہ جنت میں مور اور سانپ نہایت خوبصورت جاؤں تھے اور یہ دونوں آدم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ شیطان جنت کے دروازے کے باہر پہنچا اُدھر مور بھی دروازہ بہشت پر آیا ہوا تھا شیطان اور مور نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی صورت سے آدم وحوٰ علیہم السلام کو دروازہ بہشت تک لے آنا چاہیے اُدھر شیطان نے سانپ سے مشورہ کیا کہ تو مجھ کو اپنے منہ میں لیکر جنت کی دیوار پر اُس وقت پہنچا دینا جبکہ آدم علیہ السلام دروازے پر آئے ہوئے ہوں یہ تجویز طے ہونے کے بعد مور نے حضرت آدم وحوٰ کے سامنے ناچنا شروع کیا یہ دونوں حضرات اس رقص کے دیکھنے میں مشغول ہوئے مور ناچتے ناچتے پیچھے ہٹنے لگا یہ دونوں صاحب اُس کی طرف آگے بڑھنے لگے یہاں تک کہ مور ناچتا ہوا دروازہ جنت پر آگیا جس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں صاحب بھی وہاں پہنچ گئے اُدھر سانپ بھی تیار کھڑا تھا شیطان کو فوراً اپنے منہ میں لے کر جنت کی دیوار چڑھ گیا اس ترکیب سے شیطان آدم علیہ السلام کے سامنے آگیا اور اُس کو کچھ اُن سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا لہذا شیطان تو جنت سے باہر رہا آدم علیہ السلام اندر اور پھر اُن کی گفتگو ہو گئی تفسیر کبیر میں اس قصے پر کچھ شرح فرمائی ہے مگر تفسیر عزیزی نے بلا حرج اس کو نقل فرمایا کچھ بھی ہوا بہر حال شیطان اُن کے روبرو پہنچ گیا اور جا کر عرض کی کہ مجھ سے آپ کی جناب میں بڑی بے ادبی ہوئی کہ میں نے آپ کو سجدہ نہ کیا جس کے سبب میں ملعون ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ اُس گناہ کا کفارہ ادا کرو اور آپ کو ایسے مرتبے کی طرف پہنچا دوں جس سے آپ مجھ سے راہنی ہو جائیں اور آپ کو مجھ پر جو غصہ ہے وہ جاتا رہے یہ کہ بولا کہ آپ اپنی اس عظیم اور تکریم پر فریفتہ نہ ہو جائیں کیونکہ آپ کو آخر کار موت آنے والی ہے جس سے کہ یہ تمام عیش و آرام ختم ہو جائیں گے حضرت آدم نے پوچھا کہ موت کیا چیز ہے شیطان مردہ جانور کی طرح اُن کے سامنے پڑ گیا اور جانکنی کے وقت جو حالت ہوتی ہے ہاتھ پاؤں ٹپکنا روح کا نکلتا ترپنا وغیرہ اُن کو دکھلایا یہ دونوں حضرات اس حالت کو دیکھ کر ڈر گئے اور اُس سے پوچھنے لگے کہ کیا اس موت سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے اُس نے کہا کہ ہاں قرآن کریم نے خود اُس کا کلام نقل فرمایا کہ هَلْ اَوْفَّوْا عَلٰی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلُغُ اِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِ كَافٍ بَتَانِیْ کہ جو اُسے کھالے ہرگز نہ مرے اور اُس کی بادشاہت بھی فنا نہ ہو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون درخت ہے اُس نے وہی درخت بتایا جس سے ان جوں کو منع کیا گیا تھا انہوں نے فرمایا کہ یہ درخت تو سلطنت جانے کا سبب ہے ہم کو حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اگر ہم یہ درخت کھالیں تو اُس کے عتاب میں آجائیں گے اگر یہ فائدہ مند ہوتا تو ہم کو اُس کے پاس جانے سے کیوں منع فرمایا جاتا شیطان نے کہا مَا هٰذَا بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِیْنَ الشَّجَرَةُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا مَلَکِیْنَ اَوْ تَكُوْنُوْا مِنَ الْخٰلِدِیْنَ یعنی رب تعالیٰ نے تم کو اس درخت سے اس لئے منع نہیں کیا ہے کہ اس سے تمہیں کچھ نقصان پہنچے گا بلکہ اس لئے کہ تمہیں خلافت کیلئے پیدا کیا گیا اور خلافت وہی کر سکتا ہے جو کہ حق تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ دوسری فکر وں میں بھی مشغول ہے اور حق تعالیٰ سے کچھ دور بھی رہے فرشتوں کی طرح صرف عابد اور رب سے بالکل قریب نہ ہو اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ جو کوئی یہ کھالیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے پھر اُس سے خلافت کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا دیکھو بادشاہ اُسی شخص کو کہیں کا حاکم بنا کے بھیجتا ہے جو کہ بادشاہ کی دوری گوارہ کر سکے نیز اس درخت کا کھانا والا کبھی بہشت سے نہیں نکل سکتا اور یہاں موت نہیں چونکہ ہمیں خلیفہ کرنا منظور ہے اور خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کو موت بھی آسکے تاکہ خلافت اُس کی نسل میں جاری ہو غرض کہ حق تعالیٰ کی یہ مالقات تھی تنزیہی ہے نہ کہ تحریمی اور نہ تنزیہی کی بوجہ ہی یہ ہے کہ جو انسان کے دینی فائدے کی خاطر کی جائے (جیسے قرآن شریف میں ہے وَلَا تَسْتَمُوْا تَکْتَبُوْهُ صَغِیْرًا وَّکَبِیْرًا قَرْضًا کَمَہُوْا زَیَادَہ اُس کے لکھنے میں میں کوتاہی نہ کرنا یہ کہہ کر تمہیں کھا گیا کہ میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ وَقَالَ سَمِعَہُمَا اِنِّیْ لَکُمَا لَمِیْنٌ النَّاصِحِیْنِ حضرت آدم علیہ السلام

کو اُس کی قسموں پر اعتبار آگیا۔ وہ سمجھے کہ کسی میں یہ ہمت ہی نہیں کہ رب تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائے خیال رہے کہ شیطان نے حضرت آدم و حوا کو ایک دم نہیں بہکایا۔ بلکہ حضرت حوا کو پہلے اور بعد میں آدم علیہ السلام کو اسی طرح پہلے وہ درخت حضرت حوا نے کھایا پھر آدم علیہ السلام نے (تفسیر عزیزی) **عَنْهَا** اس ضمیر کا مرجع یا جنت ہے یا درخت یعنی شیطان نے اُن آدم و حوا کو جنت سے لغزش دے دی یا اُس درخت کے متعلق **فَاَخْرَجَهُمَا** اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ شیطان اپنی کوشش میں ناکام رہا کیونکہ اُس کا مقصود یہ تھا کہ آدم علیہ السلام صرف جنت سے باہر ہو جائیں۔ بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے درجے سے گر جائیں۔ اس میں وہ کامیاب نہ ہوا۔ کیونکہ آدم علیہ السلام جنت سے باہر تو آگئے۔ مگر اُن کا درجہ اور زیادہ ہو گیا۔ پھر قرآن کریم نے فرمایا **فَقَاتِلْ عَلَيْهِ** ہمتا کا نافی ہے اس میں بھی بہت پر لطف نکتہ ہے۔ وہ یہ کہ یہاں **مِنَ الْجَنَّةِ** نہ فرمایا گیا۔ بلکہ اتنی بڑی عبارت ارشاد ہوئی۔ تاہم معلوم ہو جائے کہ آدم علیہ السلام جنت سے بالکل محروم نہ ہوئے۔ بلکہ اُن کا وہ عارضی قیام جاتا رہا جو وہاں تھا۔ اور اُن کو وہاں بھی گیا جہاں کی خلافت کے لئے انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ لہذا یہ شر اُن کے لئے سبب خیر بنی **وَقُلْنَا اهْبِطُوا هَٰٓهٖطُو** صیغہ جمع ہے جس کے معنی ہیں۔ تم سب نیچے اتر جاؤ۔ یا تو اس میں خطاب آدم علیہ السلام کو اور اُن کی اُن اولاد کو ہے۔ جو اُس وقت اُن کی پیٹھ میں تھے یعنی اے سارے انسانو۔ تم سب جنت سے اتر جاؤ یا پانچ چیزوں سے حضرت آدم اور حضرت حوا اور شیطان اور مور اور سانپ خیال رہے کہ ان سب کو اترنے کا حکم کیسا ل دیا گیا ہے لیکن اُن کی نوعیتوں میں بڑا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام اتر کر اپنی دار السلطنت یعنی زمین پر تشریف لائے یا اپنے جسمانی وطن میں آئے۔ کیونکہ اُن کا جسم پاک زمین سے ہی بنا تھا۔ شیطان وغیرہ فساد برپا کرنے کے لئے پردیس میں آیا۔ یا یوں سمجھو کہ مسلمان کمانے کے لئے زمین پر بھیجے گئے اور کفار اپنی کمائی ٹنکارنے کیلئے یہ بھی خیال رہے کہ شیطان کا یہ ٹھکانہ دوبارہ ہے۔ کہ جس کے بعد اُس کا جنت میں داخلہ ہی بند ہو گیا۔ **بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ** اُس میں یا تو انسانوں سے خطاب ہے کہ بعض انسان بعض کے دشمن ہیں۔ کافر و منافق کے بد بخت نیک بختوں کے جاہل، عاملوں کے فاسق فاجر۔ لوگ دین داروں کے ہمیشہ دشمن رہیں گے۔ ادیان پاؤں پاؤں سے خطاب ہے جو جنت سے باہر آئے یعنی شیطان انسان کا دشمن اور انسان شیطان کا اسی طرح سانپ انسان کا اور مور کا دشمن انسان و مور سانپ کا **بَعْضُكُمْ** اس لئے فرمایا کہ ان میں سے سب ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں گے چنانچہ مرد و عورت آپس میں دشمن نہیں اسی طرح مور اور انسان یا سانپ اور شیطان آپس میں دشمن نہیں۔ نیز بعض انسان اپنی حماقت و بوقوفی سے سانپ یا شیطان سے محبت کر لیتے ہیں۔ نیز مومنین آپس میں دوست ہیں اور کفار آپس میں لہذا نہ تو تمام افراد ایک دوسرے کے دشمن نہ تمام نوعیں **وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ** اس سے معلوم ہوا کہ سب کا ٹھکانہ زمین ہی میں ہے بعض زمین کے اوپر جیسے کہ زندے انسان اور بعض زمین کے اندر جیسے جنت اور سانپ اور اگر کچھ دیر کے لئے انسان یا مور۔ درخت یا ہوا میں بھی رہ لے تب بھی وہ زمین پر ہی ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں زمین پر ہیں۔ غور کیا جائے۔ تو سب چیزیں زمین پر چند طریقے سے رہتیں ہیں کچھ باپ کی پیٹھ میں کبھی ماں کے رحم میں زندگی میں زمین کے اوپر اور بعد موت زمین کے اندر **وَمَتَاعٌ اِلٰی حِينٍ** اس میں یہ بتایا گیا کہ تمہارے سارے زندگی کے سلال غذا لباس وغیرہ زمین ہی سے پیدا ہوں گے۔ اور تم ان سے نفع حاصل کرو گے۔ مگر ہمیشہ نہیں۔ بلکہ خاص وقت تک یا تو موت تک یا قیامت تک اس سے معلوم ہوا کہ زمین میں ہمیشہ کوئی نہ رہے گا۔ سب یہاں سے منتقل کر کے مختلف مقامات میں بھیج دیئے جائیں گے مومن انسان جنت میں اور کفار و فاجر میں اور باقی جاندار وغیرہ مٹی بنا کر فنا کر دیئے جائیں گے۔ اس میں آدم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ جس طرح آپ کا جنت میں یہ قیام عارضی تھا۔ اسی طرح زمین میں رہنا بھی عارضی ہوگا۔ پھر آپ کو یہاں ہی بلایا جائیگا۔ پھر آپ مستقل یہاں ہی رہیں گے۔ خلاصہ تفسیر اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی جنت میں جانے اور شیطان کے وہاں سے نکل جانے کا واقعہ بیان کیا جا چکا۔ اب فرمایا گیا کہ اُس جانی دشمن یعنی شیطان نے کسی صورت سے حضرت آدم و حوا کے پاس جا کر اُن کو سبز باغ دکھائے اور بہت دلیلوں سے سمجھایا کہ یہ درخت تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ اور تمہیں کھا کر اُمیں اطمینان دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اُس کے دھوکے میں آگئے۔ بمانعات الہی کے اصل مقصد کو بھول گئے۔ اُس درخت کو کھالیا۔ آخر شیطان نے اُن کو علیحدہ ہی کر دیا۔ ہم نے بھی اُنہیں حکم دے دیا کہ اب

تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ اور وہاں آپس کی عداوت کی تکلیف اٹھاؤ اور موت تک وہیں رہو۔ اور وہاں ہی کما کر کھاؤ۔

آدم علیہ السلام کا جنت سے باہر تشریف لانا

آدم علیہ السلام کے جنت سے تشریف لانے کا مختصر واقعہ جو قرآن کریم اور احادیث شریفہ اور محدثین و مؤرخین سے ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت خواتن پہلے خود وہ دانہ کھایا۔ اور بعد میں حضرت آدم کو کھلایا۔ اُس کھانے کا اثر یہ ہوا کہ ان کے جموں سے جنتی لباس جاتا رہا۔ اور وہ حضرات برہنہ رہ گئے۔ مارے شرم کے انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے جموں کو چھپانے لگے۔ اسی حالت میں رب کی طرف سے ندا آئی کہ اے آدم و حوا! کیا تم نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا۔ اور کیا تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے فریب میں نہ آنا۔ یہ حضرات عذر کے سوا اور کیا عرض کر سکتے تھے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان سب کو زمین پر اتار دو چنانچہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں شہر لہر اندیپ کے (اس پہاڑ پر اتارا گیا جس کو فود کہتے ہیں)۔ اور حضرت حوا کو ساحل عرب پر جدے میں اور مور کو مرج العین میں اور شیطان کو جنگل میسان میں جو کہ بصرے سے کچھ فاصلے پر ہے۔ یاد وہاں جہاں اب یا جوج ماجوج کی دیوار قائم ہے۔ سانپ کو مقام سجستان یا اصفہان میں اسی لئے وہاں اب بھی سانپ زیادہ ہوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کرنے اور معاش حاصل کرنے کی تکلیف دی گئی حضرت حوا کو حیض و حمل اور کئی عقل اور نقصان میراث ملا۔ سانپ کے پاؤں غائب کر دیئے گئے۔ اور اُس کو پیٹ کے بل چلایا گیا۔ اور اُس کی غذا مٹی قرار دی گئی اور کے پاؤں بد شکل کر دیئے گئے۔ ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی۔ اور نہایت رسوا کر کے دنیا میں رکھا گیا۔ سیدنا مولیٰ علیؑ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لئے عمدہ اور سری بھری ہے۔ اور عود اور زعفران وغیرہ خوشبوئیں اسی لئے وہاں پیدا ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اُس زمین پر آئے۔ تو اُن کے جسم پر جنتی درخت کے پتے تھے۔ وہ پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لئے خوشبودار ہو گیا آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور تین قسم کے پھل اور حجر اسود (وہ سیاہ پتھر جو اب خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے) اور وہ عصا جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی دس گز تھی اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اور کچھ سونا اور چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اور زار بھی اپنے ساتھ لائے۔ آدم علیہ السلام اس قدر گریہ زاری میں مشغول ہوئے کہ ان تخموں سے بے خبر ہو گئے شیطان نے موقع پا کر اُن کو اپنا ہاتھ لگایا جس جس تخم پر اُس کا ہاتھ لگا۔ وہ زہر ملا اور بے نفع ہو گیا۔ اور جو اُس کے ہاتھ سے محفوظ رہا اس کا نفع برقرار رہا سیدنا آدم کے ساتھ تین قسم کے جنتی میوے آئے ایک وہ جو پورے کھائے جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کا اوپری حصہ کھایا جاتا ہے۔ اور کھلی پھینک دی جاتی ہے۔ جیسے خرما وغیرہ تیسرے وہ جن کا اوپری چھلکا پھینک دیا جاتا ہے۔ اور اندرونی حصہ کھایا جاتا ہے صحیح روایت میں ہے کہ اُن کے ساتھ تین لوہے کے اوزار بھی رہے۔ ایک سنڈا سی جس سے لوہا کٹتے ہیں۔ دوسرے ہتھوڑا تیسرے ایرن نیز جیرا سود جب جنت سے آیا تو اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی جہاں تک اس کی شعاعیں پہنچتی تھیں۔ اُسی حد تک حرم کی حدیں قائم ہوئیں۔ نیز آدم علیہ السلام کو دنیا میں آکر بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم الہی زمین پر آئے اور بلند آواز سے آذان کہی جب آدم علیہ السلام نے آذان میں حضور علیہ السلام کا نام سنا تب ان کی وہ وحشت دور ہوئی۔ یہ تمام واقعات صحیح احادیث سے ثابت ہیں جن کو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں اسی مقام پر جمع فرمایا ہے۔ ذریعہ معاش اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ سب سے اول کپڑا بننے کا کام آدم علیہ السلام نے کیا۔ اور بعد میں آپ کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہے نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام تھا۔ (ڈھکی پیشی) ادریس علیہ السلام درزی گری حضرت ہود ابراہیم تجارت حضرت اسمعیل علیہم السلام کھیتی باڑی حضرت شعیب علیہ السلام نے جالوز پالنا اور اُن کے دودھ اور اُن سے معاش حاصل کرتے تھے حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مدت بکریاں چرائیں۔ داؤد علیہ السلام زہر بناتے تھے سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہو کر درختوں کے پتوں سے پنکھٹیں اور زنبیلیں وغیرہ بنا کر گذرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پیشہ اختیار نہ فرمایا بلکہ ہمیشہ سیر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ناشتہ دیا ہے۔ وہی شام کا کھانا بھی دے گا۔ اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا کوئیں کا پانی کبھی نہ پیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے ہی چاندنی روپیہ اور سونے سے شرنیاں بنائیں۔

اولاد مجھ کو یہاں اتار لائی۔ آدم مجھے انسان کیونکہ ظاہر ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام رہتے تھے نہ کہ حافظ صاحب دوسرا اعتراض پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام اُن کے خواص اور سارے حالات کی تعلیم فرمادی تھی تعجب ہے کہ شیطان نے اُس درخت کے متعلق غلط خبر دے دی اور آدم علیہ السلام نے قبول کر لی۔ آدم علیہ السلام کو تو خبر ہونی چاہیے تھی کہ اس درخت کے وہ خواص نہیں ہیں جو شیطان بیان کر رہا ہے پھر تعجب ہے کہ شیطان کو اپنا دوست کیسے سمجھ گئے انہیں تو اس کے کفر و ایمان کا بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ سب کے سارے حالات سے واقف تھے۔ جواب اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ شعر ہو یا لا ہوتا ہے جب کوئی کارِ بد غیب سے ہوتے ہیں اسباب آشکار یہ سب باتیں آدم علیہ السلام کے علم میں تھیں مگر ہونیوالی بات ہو کے رہتی ہے جب یہ موقع آیا سب کچھ بھول گئے جسے قرآن کریم فرما رہا ہے فَنَسِیَ آدم علیہ السلام بھول گئے۔ جاننا اور چیر ہے اور علم کا حضور دوسری چیز انہیں اُس وقت علم تھا حضور نہ رہا جیسے کہ دنیا میں سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام شفیع المذنبین ہے مگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی نبی ولی قطب غوث کو یہ خیال نہ رہے گا اور اذھر تو کھری شفاعت کرنیوالے کو ڈھونڈتے پھریں گے اور سوا عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی پیغمبر شفیع المذنبین کا صحیح پتہ نہیں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس طرح اور سب باتیں معلوم تھیں ایسے ہی اپنا یہ سارا واقعہ بھی معلوم تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اس لئے شیطان سے بہت جرح نہ کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب کہ بلا کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں نے ڈرا کر روکنا چاہا تو فرمایا کہ میں خود نہیں جا رہا ہوں مجھے کوئی لئے جا رہا ہے صاحب اسرار حضرات مرضی الہی پاکر دانستہ کو نادانستہ بنا دیتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں تبسیر الاعتراض آدم علیہ السلام سے یہ گناہ سرزد ہوا پھر انہیں معصوم کیونکہ کہا جاسکتا ہے حق تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے فَخَصَّيْ اٰدَمَ دَبَّۃً فَخَوٰی یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی خود انہوں نے بھی عرض کیا کہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا جِسْمًا سے معلوم ہوا کہ انبیاء کو معصوم ماننا غلط ہے جواب اس کا تفصیلی جواب ہماری کتاب قہر کبریا میں دیکھو یہاں اتنا عرض کئے دیتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء اکرام کفر و شرک اور عمداً گناہ کبیرہ اور ایسے گناہ صغیرہ سے ہمیشہ معصوم رہتے ہیں جو نبوت کی شان کے خلاف ہیں ہاں خطایا بھول کر ایسا صغیر گناہ سرزد ہو سکتا ہے جس سے کہ شان نبوت میں فرق نہ آئے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو کچھ ہوا یا تو بھول کر ہوا یا خطائے اجتہادی کی وجہ سے مگر چونکہ نیکیوں کی بھلایاں بھی مقررین کے درجے کے لحاظ سے بریال ہوتی ہیں اس لئے ان خطاؤں کو بھی وہ حضرات گناہ قرار دیتے ہیں اور ہم جیسے گنہگاروں سے ان جیسی خطاؤں کی پشش نہیں ہوتی لیکن اُن کے بلند درجے کے لحاظ سے ان لغزشوں پر بھی عتاب آجاتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوا بحسب انبیاء کی بے شمار دلیلیں ہیں جن میں سے صرف چند دلیلیں یہاں عرض کرتا ہوں پہلی دلیل گنہگار فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی مخالفت کرنا ضروری اور نبی کی اطاعت کرنا فرض اگر نبی گنہگار یا فاسق ہوں تو اُن کی اطاعت بھی ضروری ہو جائے اور مخالفت بھی یہ اجتماع صمدین ہے دوسری دلیل فاسق کی بات بلا تحقیق نہ مانتی چاہیے قرآنی حکم ہے اور پیغمبر کی بات بلا تحقیق ہی ماننا ضروری ہے اگر نبی بھی فاسق ہوں تو اُن کی بات کا ماننا اور نہ ماننا دونوں ضروری ہوں گے اور یہ اجتماع نقیضین ہے تبسیر دلیل گنہگار سے شیطان راضی ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ حزب الشیطان میں داخل ہے اور نیک کار سے رحمان راضی اور وہ حزب اللہ میں داخل اگر پیغمبر ایک آن کے لئے بھی گنہگار ہوں تو معاذ اللہ وہ حزب الشیطان اشیطانی گروہ میں داخل ہوں گے نیز پیغمبر کے گناہ کرتے وقت اگر کوئی اُمتی نیکی کر رہا ہو تو اُس وقت اور اُس آن میں اُمتی نبی سے افضل ہوگا اور یہ بات بالکل باطل ہے چوتھی دلیل رسول فرشتوں سے افضل ہیں قرآن فرما رہا ہے اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰی اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهٖمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ جس سے معلوم ہوا کہ سارے پیغمبر جہاں سے افضل اور جہاں میں فرشتے بھی داخل ہیں لہذا نبی فرشتوں سے افضل اور فرشتے یقیناً گناہوں سے معصوم اُن کی شان میں رب فرما رہا ہے لَا یَعْصُوْنَ اللّٰهَ یعنی فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے اب اگر نبی گناہ کریں تو درجے میں فرشتوں سے کم ہو جائیں گے کیونکہ قرآن فرما رہا ہے اَمَّ یَجْعَلُ الْمُتَّقِیْنَ کَالْجِبِّ اَرَّجْسٍ مِّنْ مَّعْلُوْمٍ ہُوَ کہ متقی گنہگار کے برابر نہیں ملائکہ تو متقی ہیں اگر نبی ایک آن کے لئے فاسد بن جائیں تو ملائکہ کے برابر نہیں گے پانچویں دلیل قرآن کریم سے ثابت ہے کہ رب نے

شیطان سے فرمایا تھا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا دائرہ چلے گا شیطان نے بھی کہا تھا کہ خداوند میں تیرے سارے بندوں کو گواہ کر دوں گا۔ سوائے تیرے خاص بندوں کے صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اے لوگو جس بات سے میں تم کو روکوں اُس کو خود کرنے کا کبھی خیال بھی نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں وَمَا ارِيدُ اَنْ اُخَافِكُمْ اِلٰى مَا اَنْتُمْ عَنْهُ۔ جب رب کہے کہ میرے نبیوں پر شیطان غالب نہیں آسکتا۔ انبیاء بھی فرمیں کہ ہم گناہ کا ارادہ بھی نہیں فرماتے شیطان بھی کہے کہ پیغمبروں پر میرا دائرہ نہیں چلتا۔ اب جو شخص اُن کو گناہ گار مانے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ لہذا جو حدیثیں ایسی ہیں جن سے پیغمبروں کے گناہ ثابت ہوں وہ کوئی قابلِ قبول نہیں۔ اور جن آیات سے اُن کے گناہ کرنے کا دھوکہ پڑتا ہے۔ اُن کی توجیہ یا تاویل ضروری ہے تاکہ قرآنی آیتوں میں تقاض نہ ہو مجھ سے ایک شخص نے یہی اعتراض کیا تھا۔ اور کہنے لگا کہ نبیوں کا کفر و شرک اور گناہ گار ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے اُس کو یہی جواب دیا۔ وہ نہ مانا میں نے کہا کہ پھر تو تم رب کو بھی گناہ گار مانو۔ کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَمَا كُنَّا لَكُمْ نَبِيًّا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ جَس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ دھوکا اور مکر فرماتا ہے۔ اور یہ باتیں گناہ ہیں۔ تب وہ کہنے لگا کہ ان آیتوں کا یہ مطلب نہیں بلکہ یہ ہے ہم نے کہا کہ جیسے یہاں اور مطلب نکالتے ہو ایسے ہی وہاں انبیاء اکرام کے لئے بھی اور مطلب نکال لو۔ تفسیر صوفیانہ فرشتے محض عابد تھے۔ اور انسان عبادت مع محبت کے لئے پیدا کیا گیا۔ محبت کیلئے محنت ضروری ہے۔ جنت محنت سے پاک ہے۔ اس لئے ضروری تھا کہ آدم علیہ السلام امتحانِ محبت کیلئے زمین کی امتحان گاہ (یونیورسٹی) میں آئیں نیز یہ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش تھی اور جنت وغیرہ اُن کے معراج کا مقام اس لئے ضروری تھا کہ آدم علیہ السلام وہ جگہ خالی کر کے زمین میں تشریف لائیں۔ لہذا اُن کی تشریف آوری کی صورت یہ ہوئی کہ دستِ ندرت نے اچھی تدبیر سے شیطان کی آڑ میں آدم علیہ السلام کو وہاں سے اتارا۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو اُن کی بھائیوں کی آڑ میں کنعان سے مصر بھیجا۔ تاکہ وہاں عنایت کے بعد عنایت فرمائی جائے۔ آدم علیہ السلام کو بھی سلامت سے ملاحت کی طرف فرح سے طرح کی طرف نعمت سے نعمت کی طرف محبت سے محبت کی طرف قربت سے قربت کی طرف الوہت سے کلفت کی طرف وصلت سے فرقت کی طرف منتقل کیا گیا۔ اُن کو جنت میں ہر چیز سے انس تھا۔ محبوب یہ کب چاہتا کہ میرا حبیب کسی اور کو بھی چاہے محبت میں شرکت اسرار والوں کے مذہب میں شرک ہے۔ لہذا اُن سب سے علیحدہ کر کے اور سب کو حضرت آدم کا دشمن بنا کر پیاروں سے چھڑا کر چلے کشتی کیلئے گوشہ زمین میں بھیجا گیا۔ اور فرمایا گیا کہ اپنے اس چلے کو پورا کر کے پھر ہمارے پاس تشریف لاؤ۔ آدم علیہ السلام کا زمین میں آنا ایسا تھا جیسا کہ دانے کا زمین میں جانا کہ دانہ مالک کے گھر سے نکل کر غربت کے جنگل میں جاتا ہے۔ وہاں بارش دھوپ کی سختیاں برداشت کر کے ہر اچھٹیت بنتا ہے۔ پھر پھل بن کر اور جھوسہ پتے دور کر کے مالک کے گھر لوٹ آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین کی کھیتی میں بھیجا گیا۔ اطاعت کے پانی سے سیراب کیا گیا جس سے کہ عبادت کی شاخیں نکلیں۔ اور اُسی میں شریعت حقیقت، طریقت، معرفت کے پھل لگے۔ کفار جو جھوسہ کے مثل تھے۔ علیحدہ چھانٹ دیئے گئے۔ اور وہ دانہ اپنے ساتھ بہت سے دالوں کو لے کر جہاں سے آیا وہیں گیا۔

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۷﴾

پس پائے آدم نے سے رب اپنے کچھ کلمے پس توبہ قبول کی اور پان کے تحقیق وہ ہے بہت توبہ قبول کرنا والا مہربان پھر سیکھ لئے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اُس کی توبہ قبول کی بے شک وہ ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان

تعلق۔ اس آیت کا گزری ہوئی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس میں بھی خدا کی ایک اُس نعمت کا ذکر ہے جو آدم علیہ السلام کے ذریعے سب انسانوں پر کی گئی۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے کی آیت میں خطا کا ذکر تھا۔ اور اب عطا کیا پہلے عتاب کا ذکر ہوا تھا اور اب اُس کی انتہا کا تفسیر فتلقى آدم عربی زبان میں ت فوراً کے معنی میں آتی ہے جس سے بلاتا خیر بعد میں ہونا سمجھا جاتا ہے یعنی پہلے آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی۔ اور پھر فوراً اُن کو توبہ کیلئے کچھ کلمات کی عطا ظاہر تو یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے اور بہت

عرصے تک معافی کے لئے بے قرار رہتے اور بہت گریہ و زاری کرنے کے بعد یہ توبہ کی قبولیت کا واقعہ ہوا۔ روایتوں سے بھی یہ ثابت ہے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر اکر تین سو برس تک شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا۔ اور اس قدر روئے کہ آپ کے آستونہ تمام زمینوں کے آستوئل سے زیادہ ہیں۔ تب کچھ دعائے کلمے انہیں یاد آئے اس صورت میں یا تو یہ توبہ شرم کے معنی میں ہے۔ تو معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ پھر بہت عرصے کے بعد یہ توبہ قبول ہونے کا واقعہ ہوا۔ اور یا اس آیت سے پہلے ایک پورا مضمون محذوف ماننا پڑے گا یعنی آدم علیہ السلام کو نیچے آنے کا حکم ملا پس وہ نیچے آئے۔ اور کئی سو سال تک پریشان رہے جب یہ سب گریہ و زاری کر چکے تب فوراً اُن کی توبہ قبول ہوئی بعض علماء فرماتے ہیں کہ قبول توبہ کا واقعہ جنت میں ہی ہو چکا تھا۔ اور آدم علیہ السلام قبول توبہ کے بعد زمین پر تشریف لائے (تفسیر روح البیان) اور دنیا میں آکر اُن کا گریہ و زاری فرمانا جنت اور حضرت حوا کے فراق پر ہوا۔ صوفیاء اکرام اُس نے کچھ اور اسرار بیان کرتے ہیں جس کو ہم تفسیر صوفیانہ میں بیان کریں گے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جب انہیں جنت سے نیچے آنے کا حکم ہوا۔ تب اُن کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ بھی ہو گیا۔ پھر اُس کے بعد زمین پر تشریف لائے۔ اس وقت میں توبہ اپنے معنی میں رہی اور آئندہ جو دوسرا اھبطوا آ رہا ہے۔ اُس نے علیحدہ معنی دیئے۔ اور اس صورت میں آدم علیہ السلام کا زمین پر انا خطا کی بنا پر نہ رہا۔ بلکہ عطائے خلافت کیسے فتلقا متکلف سے بنا ہے جس کے معنی ہیں بلنا کسی چیز کا پانا۔ حاصل کرنا۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں آدم دعائے کلمے حضرت آدم اور حوا دونوں کو عطا ہوئے تھے۔ لیکن صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا کیونکہ عورتیں مرد کے تابع ہوتی ہیں۔ اسی لئے قرآن کریم کے اکثر احکام مردوں کے خطاب سے ہیں۔ عورتیں اُس میں تبا داخل ہیں۔ صین آیت سے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ باتیں رب کی طرف سے سکھائی گئی تھیں۔ یا تو بطور الہام یا بطریق وحی اگر الہام تھا تو حضرت آدم و حوا دونوں کو ہوا۔ اور اگر بطریق وحی تھا تو آدم علیہ السلام پر وحی آئی اور انہوں نے وہ وحی حضرت حوا کو سنائی اس صورت میں آدم علیہ السلام نے پہلے توبہ کی حضرت حوا نے بعد میں کلمات اس میں قرابتیں ہیں کلمات کے توبہ کو پیش اور زیر یعنی آدم علیہ السلام نے کچھ کلمے پائے یا اُن کلموں نے آدم علیہ السلام کو پالیا وہ کلمے کیا تھے۔ اسے قرآن کریم دوسری جگہ خوب بیان فرمایا ہے کہ رَبَّنَا ظَلَمْنَاهُ الْفَنَسْنَا لَكَ مَكَرًا عَظِيمًا اور تفسیر خزائن العرفان اور تفسیر روح البیان نے طبری حاکم ابو نعیم اور بیہقی کی روایت نقل کی کہ سیدنا عمر فاروق اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پریشانی انتہا کو پہنچ چکی۔ تو اُن کو ایک دن یاد آیا کہ میں نے اپنی پیدائش کے وقت عرضِ عظم پر لکھا دیکھا تھا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا وہ درجہ ہے کہ اُن کا نام عرضِ عظم پر رب کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تب میری ہی ہے کہ انہیں کے ذیل سے دعا مغفرت کروں چنانچہ اُس دعا کے ساتھ یہ بھی عرض کیا۔ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ابْنِ مَنزُورِ کی روایت میں یہ کلمات ہیں اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَعْنِي يَارَبِّ مِّنْ تَجِبَةٍ سِرِّهِ بِنْدَةِ خَاصِّ مُحَمَّدٍ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت اور مرتبہ کے طفیل اور اُس بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ تب فوراً جواب الہی آیا کہ اے آدم تم نے اُس شہنشاہ کو کہاں سے جانا حضرت آدم نے سارا ماجرا عرض کیا حکم الہی آیا کہ اے آدم وہ محبوب سب مغفرت سے پچھلے پیغمبر ہیں۔ تمہاری اولاد سے ہیں اگر وہ نہ ہوتے۔ تو تم کو بھی پیدائش کیا جاتا۔ فَتَابَ عَلَيْهِ تَابَ تَوْبَةٍ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ٹوٹنا اور رجوع کنابندے کی توبہ ہے۔ گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنا اور حق تعالیٰ کی توبہ ہے۔ سزا سے مغفرت کی طرف رجوع فرمانا لہذا توبہ رب کی بھی صفت ہے۔ اور بندے کی بھی مگر علیحدہ علیحدہ معنی سے بندے کی مکمل توبہ یہ ہے کہ گذشتہ گناہوں سے شرمندہ ہو۔ اور فی الحال وہ گناہ چھوڑ دے اور آئندہ اُس گناہ سے بچنے کا عہد کرے۔ اگر حقوق سے توبہ کرتا ہے تو اُن کو ادا بھی کر دے مثلاً نمازیں رہ گئیں ہیں۔ تو اُن کی قضا کر دالے۔ اگر کسی کا قرض ہے۔ تو ادا کر دے خیال رہے کہ توبہ کے کچھ ارکان ہیں کچھ شرطیں اور کچھ مستحبات اور نماز روزے کی طرح توبہ کا بھی ایک وقت ہے۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ کسی اور مقام پر بیان کریں گے۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اس میں اللہ کی دو صفوں کا

ذکر ہے۔ ایک تو اب دوسرا رحیم۔ تو اب کے معنی میں بہت توبہ قبول فرمانے والا کہ اگر انسان ہزاروں بار توبہ کرے۔ اور پھر غلطی سے گناہ صادر ہوتا ہے تب بھی اُس کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ نیز وہ خود ہی توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اور اُس کے اسباب جمع فرماتا ہے۔ رحیم کے معنی بسم اللہ کی تفسیر میں بیان ہو چکے۔ خلاصہ تفسیر جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ تو ایک دم بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے جنت سے چھوٹے کا غم اپنی بیوی حوا کی جدائی اپنی وحشت اور تنہائی پھر رب تعالیٰ کا عتاب اس عتاب کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔ اس پریشانی میں تین سو سال تک اس قدر روئے کہ اُن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ یا سوچ آدمی بہت روئے ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنی خطا پر یعقوب علیہ السلام فراق فرزند میں کھینچی تھی علیہ السلام خوف الہی سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد۔ امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد گران تمام حضرات میں آدم علیہ السلام کی گریہ و زاری سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ تین سو برس تک متواتر روئے ہیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی اُن کی گریہ و زاری سے رونا آگیا اور انہوں نے بھی بارگاہ الہی میں آدم علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت کی تب رحمت الہی نے اُن کی دستگیری فرمائی اور اُن کو رحمت العالمین علیہ السلام کا نام یاد دلایا اور اُس کے ذریعے توبہ قبول فرمائی۔

آدم علیہ السلام کی توبہ

یہ تو معلوم ہو چکا کہ آدم علیہ السلام کئی سو برس تک اپنے خطا پر نادم رہے۔ جب توبہ کا وقت آیا۔ اور آدم علیہ السلام کے دل میں ان دعاؤں کا اظہار ہوا۔ وہ عاشورہ یعنی دسویں محرم اور غالباً جمعہ کا دن تھا۔ آپ کو ان کلمات کے ملنے سے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے وضو فرمایا۔ اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے دو رکعت نماز ادا کی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تھے۔ تب اُن کے چہرے مبارک کارنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ اور توبہ قبول ہونے کے بعد اُن کو حکم ہوا کہ چاند کی تیرھویں اور چودھویں اور پندرھویں کا روزہ رکھو چنانچہ آپ نے یہ روزے رکھے۔ اور ہر دن میں جسم کا تہائی حصہ اصلی رنگ پر آتا رہا۔ پندرھویں تاریخ کو تمام جسم پاک اصلی رنگ پر آگیا۔ یہ تینوں روزے نوح علیہ السلام کے زمانے تک مسلمانوں پر فرض رہے۔ اسلام میں بھی کچھ زمانے ہر مہینے کے یہ تین روزے فرض رہے بات فرض تو نہیں۔ مگر سنت ہیں۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عرفات کے مقام میں حضرت حوا سے ملاقات ہوئی۔ اور ایک نے دوسرے کو پہچانا۔ اسی لئے اُس میدان کو عرفات کہتے ہیں یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے۔ تو اُن سے عربی زبان بھی سلب کر لی گئی تھی یعنی بھلا دی گئی اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہوئی۔ پھر حضرت جبریل نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانور حق قاتل نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے۔ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ دریاؤں جانوروں نے اپنا سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام اُن پر ہاتھ پھرنے لگے جس پر اُن کا ہاتھ پہنچ گیا۔ وہ اہلی اور خائف ہوئے جیسے گھوڑا۔ اونٹ۔ بیل بکری۔ کتا۔ بلی وغیرہ اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی وحشی رہا۔ جیسے ہرن وغیرہ۔ اس واقعہ کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولے میری اولاد بہت کمزور ہے۔ اور ابلیس کا فریب بہت سخت اگر تو اُن کی امداد نہ کرے۔ تو وہ ابلیس سے کیونکر بچ سکیں گے حکم الہی آیا کہ اے آدم تمہارے اور احکام تھے۔ اُن کے لئے دوسرے احکام ہوں گے ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے۔ جو کہ اُس کو شیطان کے دوسو سے سے بچائے گا۔ اور ہر ایک کے لئے اُس کے مرنے کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں گے تب آپ نے خوش ہو کر شکر کیا۔ اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ کی اولاد بیٹے پوتے وغیرہ آپ کی موجودگی میں چالیس ہزار تک پہنچ چکے تھے۔ اور آپ نے آخری عمر میں خاموشی اختیار فرمائی تھی کہ بجز ذکر الہی اور کلام بہت کم فرماتے تھے۔ آپ کی وفات کا پورا وقت ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ فائدہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے دعا مانگتی جائیں اور سنت آدم علیہ السلام ہے دوسرے یہ کہ کوئی عبادت بغیر وسیلہ ہی قبول نہیں ہوتی دیکھو آدم علیہ السلام کئی سو برس تک گریہ و زاری میں مشغول رہے مگر حضور کے نام مقصد پورا نہ ہوا تب تک کہ دعائیں بحق نال کہنا جائز ہے جو تھے یہ کہ توبہ کیلئے گریہ و زاری کرنا بہت فائدہ مند ہے بنوئی شریف میں ہے شاعر۔

طفل یک روزہ ہمیں داند طریق
تو نے دانے کہ دایہ داینگال
چول حندا خوابد کہ مایاری کند
باش چول دولاب نالال چشم تر
آخرے ہر گریہ آخر خندہ ایست
مرد آخر میں مبارک بندہ ایست

پانچویں یہ کہ انسان نے زمین پر آکر سب سے پہلی عبادت توبہ کی ہے۔ اس نے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ کرتا رہے چھٹے یہ کہ دنیا کی بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ اُن کے قریب رہنے والوں کو اُن کا خوف کم ہوتا ہے۔ مگر بارگاہ الہی میں جس قدر زیادہ قرب اسی قدر زیادہ بہت پہلا اعتراض: جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہی کرنی تھی تو اُن کو اتنے روز تک پریشان کیوں رکھا گیا۔ جواب جو چیز مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ اُس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ اور دوسروں کو اُس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ نیز حضرات انبیاء اکرام کی یہ پریشانیوں اُن کے درجے بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دوسرا اعتراض فقہاء فرماتے ہیں کہ دعائیں بحق فلاں کہنا منع ہے۔ اور اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے۔ جواب یہ دونوں کلام صحیح ہیں۔ حق تعالیٰ پر کسی کا اپنا ذاتی حق نہیں۔ اس معنی سے حق فلاں کہنا منع ہے۔ لیکن اُس نے اپنے مقبول بندوں کو اپنے فضل و کرم سے کچھ حقوق عطا فرمائے۔ جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ اس معنی سے یہ کہنا جائز ہے تفسیر صوفیانہ فرشتے ہمیشہ عبادت کرتے تھے۔ لیکن اب تک اُنہوں نے توبہ و گریہ زاری کی عبادت نہ کی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے زمین پر آتے ہی پہلی ہی عبادت کی حجت کا فراق حضرت حوا کی جدائی تو رونے کا بہانہ تھا۔ درحقیقت اپنی محبت میں اُن کو رو لانا تھا۔ مجاز حقیقت کا پل ہے۔ حکایت بشنوی شریف میں فرمایا کہ ایک بار مجنوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولے تو نے مجھے عشق لیلیٰ دے کر اس مصیبت میں کیوں ڈال دیا کہ تمام دنیا میں رسوا ہو گیا۔ اور یہاں کی لذتیں اور عیش سب بھول گیا۔ جواب ملا۔

عشق لیلیٰ نیست این کار امن
حسن لیلیٰ عکس رخسارے من است
خوش بیاید نالہ شب ہائے تو
ذوق ہا دارم بیار بہائے تو

اے دیوانے یہ لیلیٰ کا عشق نہیں ہے۔ وہ تو فقط ایک پردہ ہے۔ لیلیٰ کا رخسار آئینہ جمال یا رہے جس کے ذریعے تجھ کو اُس کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ روح البیان شریف نے ایک مقام پر فرمایا کہ بظاہر یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں رو رہے تھے۔ مگر درحقیقت خالق یوسف کی محبت اُن کو رو لارہی تھی۔ کیونکہ وہ کنعان میں بیٹھے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کا ہر حال دیکھ رہے تھے۔ پھر اُن کے لئے فراق کیسا اس پر لطف مضمون کو انشاء اللہ ہم سورہ یوسف کی تفسیر میں بیان کریں گے۔ اور اپنی کتاب جاء الخی میں بھی بیان کر چکے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے۔ ایک بار لیلیٰ مجنوں کے پاس آگئی۔ اور کہا کہ میں ہی وہ لیلیٰ ہوں جس کے فراق میں تو ترپ رہا ہے۔ اُس نے جواب دیا تو میری لیلیٰ کہاں سے آئی۔ تو تو ایک انسان ہے۔ غرض کہ نام لیلیٰ کا رہ گیا۔ اور کام کسی اور کا غرض کہ قلب آدم علیہ السلام کو جب توبہ کے صابن سے خوب صاف کر دیا۔ اور آنکھوں کے پانی سے اُس کو خوب دھو دیا۔ تب رحمت الہی کی بارش اُن پر ہوئی۔ اور اُن کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے قلب میں محبت الہی کا تخم بویا گیا۔ اور چشمہ چشم کے پانی (آنسوؤں) سے اُس کو سیراب کیا گیا۔ تو اُس تخم کی پہلی شاخ کہ بتنا ظلمنا انفسنا ظاہر ہوئی۔ اور اس شاخ پر توبہ کی کلیاں نمودار ہوئیں جس سے ہدایت کا پھل کھلا اور اجتباع اور معرفت کا پھل حاصل ہوا جسے قرآن کریم نے فرمایا۔ اُسے اجتباعا ربہ فتأت علیہ وہدای

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَبِعَ هُدَايَ

کہا ہم نے اتر دو تم اس سے سب کے سب پس اگر آدے تمہارے پاس طرف سے ہدایت پس جس نے کہ پیروی کی ہدایت میری کی ہم نے فرمایا۔ تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آدے تو میری ہدایت کا پیرو ہو

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾

پس نہیں ہے کوئی ڈر اور اُن کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اُسے نہ کوئی اندیشہ اور نہ کچھ غم

تعلق۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس میں بھی اُس ایک نعمت کا ذکر ہے جو آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو ملی یعنی انکار زمین پر تشریف لانا، اور پھر زمین میں احکام الہی کا آنا۔ ان کی وجہ سے مومن و کافر میں فرق ہونا دوسرے یہ کہ اس سے پہلے کی آیت میں اُس خطا کا ذکر ہوا۔ جو آدم علیہ السلام کو بہشت سے زمین پر لائی۔ اب اُن نیک عملوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو کہ پھر اُن کو اور اُن کی اولاد کو زمین سے جنت میں پہنچائیں گے۔ تیسرے یہ کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا تذکرہ ہوا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ فقط اس سے ہی جنت میں داپسی نہ ہوگی۔ بلکہ اُس کے لئے نیک اعمال کرنا ہوں گے۔ تفسیر قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا یہ جملہ اس سے پہلے بھی آچکا ہے۔ لیکن اس میں اور اُس میں چند طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ وہ قبول توبہ سے پہلے فرمایا گیا تھا۔ اور یہ اُس کے بعد اگر جنت ہی میں توبہ ہوئی تھی۔ جیسا کہ بعض علماء فرماتے ہیں۔ تو جنت ہی میں دو بار اتر جانے کا حکم دیا گیا۔ پہلے اترنے کا حکم دیا۔ بعد میں توبہ قبول ہوئی۔ پھر فرمایا گیا کہ اگرچہ توبہ تو قبول ہو گئی۔ مگر اترنا ضرور پڑے گا۔ لہذا پہلا اِهْبِطُوا آدم علیہ السلام کے علم کے لئے تھا۔ اور دوسرا عمل کے لئے اور اگر زمین پر توبہ قبول ہوئی۔ جیسا کہ روایت سے ثابت ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم زمین میں ہی رہو۔ جہاں تم کو اتارا گیا۔ کیونکہ اب تمہاری بعض اولاد جنت میں آئے گی۔ اور بعض نہ آئیں گی۔ کیونکہ اگر بغیر عمل ہی جنتوں کو جنت میں بلا لیا جائے۔ تو دوزخوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملے گا۔ لہذا عمل کر کے آؤ۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے اِهْبِطُوا میں سارے اترنے والوں کو خطاب تھا۔ لیکن یہاں صرف اولاد آدم کو کیونکہ آگے احکام کا ذکر ہے جن سے سانپ اور مور وغیرہ علیحدہ ہیں تیسرا فرق یہ ہے کہ اُس اِهْبِطُوا کے ساتھ عداوت وغیرہ کی تکلیف وغیرہ کا ذکر تھا جس سے معلوم ہوا تھا کہ زمین تکلیف کی جگہ ہے۔ اس اِهْبِطُوا کے ساتھ رب کے احکام کا ذکر ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی دنیا میں کہہ ہماری فرمانبرداری کرے گا۔ وہ وہاں کے خوف و غم سے محفوظ رہے گا۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ اُس اِهْبِطُوا میں حق تعالیٰ سے دور ہونے کا ذکر تھا۔ اور یہاں اُس سے قُرب کا یعنی دنیا میں رہو لیکن اگر ہماری اطاعت کرو گے تو وہاں بھی ہم سے قُرب ہی رہو گے بہر حال دوبارہ اس کا ذکر بے کار نہیں ہے۔ جَمِيعًا اس سے معلوم ہوا کہ سب ہی کو جنت سے نکلنے کا حکم ہوا۔ کوئی انسان وہاں باقی نہ رکھا گیا۔ لیکن اس سے لازم یہ نہیں کہ سب ایک دم ہی نکلے ہوں۔ ممکن ہے کہ ایک ساتھ نکلے ہوں یا آگے چھے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ لفظ آتا۔ اِنْ شَرِطِہ اور تا زائد سے بنا ہے۔ اس کا استعمال شک کے موقع پر ہوتا ہے اور یَاتِيَنَّ میں فون سے تاکید پیدا ہوئی۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے۔ کہ اگر ضرور آئے تمہارے پاس چونکہ رب کی طرف سے انبیائے کرام اور کتابوں کا آنا یقینی تھا۔ اس لئے فون استعمال فرمایا گیا۔ لیکن بندوں کو اس ہدایت کے پانے میں شک تھا۔ کیونکہ بعض ماں کے پیٹ میں بعض بچپن میں ہی مر جاتے ہیں اور بعضہ دیر انگی میں عمر گزارتے ہیں۔ اور بعضہ وہ ہیں جن تک نبوت کی روشنی نہیں پہنچتی۔ تو مانہ جاہلیت کے لوگ ان کے کانٹے سے بطریق شک اِنَّا ارشاد ہوا یعنی رب کی طرف سے ہدایت تو ضرور آئے گی۔ لیکن اگر تم اُس کو پاؤ۔ تو تم اطاعت کرنا۔ یہاں کم سے خطاب صرف انسانوں کو ہے کیونکہ شیطان اور سانپ

اور مور کے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ رسول۔ اور بہت ممکن ہے کہ اس خطاب سے حضرت آدم و حوا بھی خارج ہوں۔ کیونکہ آدم علیہ السلام لوگوں کے لئے خود ہدایت تھے اور حضرت حوا اس ہدایت کو پا چکی تھیں اب ان کے پاس ہدایت آنے کے کیا معنی۔ لیکن اس کی ایک تفسیر ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں انسان و جن و جانور وغیرہ سب داخل ہو جائیں۔ وہ انشاء اللہ تفسیر صوفیانہ میں عرض کی جائے گی۔

صِیِّ سے معلوم ہوا کہ ہدایت رب کی طرف سے ہی آتی ہے۔ خواہ کسی ذریعہ سے ملے۔ فرشتے بلا واسطہ پاتے ہیں۔ انبیاء کرام بھی فرشتوں کے ذریعے سے کبھی بلا واسطہ صحابہ کرام انبیاء کے ذریعے سے اور ان کے بعد کے لوگ علماء مشائخ کے ذریعے غرض کہ ہدایت کی ابتداء ایک مگر انتہاء میں فرق اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ جو باتیں شیطان کی طرف سے آئیں نہ وہ ہدایت ہیں۔ اور نہ ان کی اطاعت فائدے مند۔

ہُدًى یہ مصدر یا تو اپنے ہی معنی میں ہے یا اسم فاعل کے معنی میں یعنی اگر تمہارے پاس ہدایت آئے یا ہدایت دینے والی چیزیں آئیں۔ جیسے کہ انبیاء کرام آسمانی کتابیں اور پیغمبروں کی شریعتیں **فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ** اس جگہ بجائے ضمیر کے لفظ ہدایت ارشاد ہوا یعنی تَبِعْ نہ فرمایا۔ کیونکہ پہلی ہدایت میں اور اس میں بہت فرق ہے یہاں اس سے عقائد اور اعمال وغیرہ مراد ہیں۔ نیز ہر ایک کی ہدائیتیں علیحدہ ہیں اور اس کی اتباع میں فرق **فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ** خوف کے معنی ہیں۔ ڈر یعنی آئندہ مصیبت پر خطرہ اور اندیشہ اس سے معلوم ہوا کہ جو ہدایت پر قائم رہے اسے یا تو موت کے وقت یا قیامت کے دن یا قبر میں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اور یا دنیا اور آخرت میں ان کے لئے کوئی حقیقتاً خوف کی بات نہ ہوگی۔ خیال رہے کہ خوف دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک فائدے مند اور دوسرا نقصان دہ رب کا پیغمبر کا قیامت کا جہنم کا خوف فائدہ مند ہے جس سے کہ ایمان اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے مگر رب کے مقابلے میں مخلوق کا خوف جس کی وجہ سے انسان رب کی اطاعت نہ کر سکے۔ نقصان دہ ہے۔ سرور کی خوف سے ناز چھوڑ دی جائے بے دینوں کے ڈر سے تبلیغ بند کر دی جائے یہ نقصان دہ خوف ہے۔ اور یہاں اس ہی خوف کی نفی ہے۔ کیونکہ علی نقصان کے لئے آتا ہے یعنی ان کے لئے وہ خوف نہیں جو ان پر وبال بن جائے۔ رہا خوف الہی جس کو خشیت کہتے ہیں۔ یہ تو ان کو اعلیٰ درجے کا حاصل ہوتا ہے۔ نیز سنا پ بچھو وغیرہ موزی جانوروں سے ڈرنا بھی اس میں داخل نہیں۔ کیونکہ یہ خوف بھی مضر نہیں ہے یا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے لئے حقیقتاً کوئی خوف کی چیز نہیں ہے یعنی اگرچہ وہ دل میں ڈریں لیکن ڈر کی کوئی چیز نہیں جیسے کہ وکیل مدعی سے کہتا ہے کہ تمہیں اس مقدمے میں کوئی خوف نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم پر کوئی ایسی آفت آنے والی ہی نہیں جس کا کوئی پتہ نہ ہو کہ تمہارے دل میں خوف نہیں اسی لئے **لَا خَوْفٌ** فرمایا کہ لا یخافون **وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ** یَحْزَنُونَ حزن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں غم اور افسوس یعنی یہ اللہ والے یا تو موت کے وقت یا قبر و حشر میں غم نہ کریں گے۔ کیونکہ دنیا سے کامیاب آئے ہیں۔ کما کر لائے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں دنیاوی نفعوں کے حاصل نہ ہونے پر غم نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کی نگاہ میں دین ہوتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ان کو وہ غم نہ ہوگا جو کفار اور فاسقوں کو ہوگا خلاصہ تفسیر آدم و حوا علیہم السلام پر جنت سے چلے۔ ثواب انہیں یہ خبر نہ تھی کہ آیا ہم ہمیشہ کے لئے جا رہے ہیں یا پھر کبھی بھی یہاں آنا میسر ہوگا۔ اور اس جگہ رہ کر بھی تعلق رب قائم رہے گا یا نہیں۔ ان کے اطمینان کے لئے فرمایا گیا کہ اب تم سب جنت سے اتر کر زمین پر جاؤ۔ لیکن وہاں تم پر ہماری نظر عنایت رہے گی۔ اور ہم تمہارے پاس اپنی ہدایت یعنی عقل سلیم اور عجائبات قدرت اور انبیاء اور کتابیں اور پھر انبیاء کے نائب علماء و مشائخ بھیجیں گے۔ دیکھو اس بار تم چوک گئے آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس غلطی سے سبق حاصل کرنا ہماری ہدایت کے موافق چلنا جو ہدایت کے موافق عمل کرے گا۔ تو اس کو نہ آئندہ کا خوف ہوگا۔ اور نہ کبھی گذری عمر سے غم ہو۔ بلکہ دوزل عالم میں شاد و خرم رہے گا۔ اسی لئے روایتیں آتا ہے کہ قیامت کا دن بے دینوں کو پہاڑ سا معلوم ہوگا یعنی بہت سخت اور دراز لیکن نیک کاروں کو ایسا محسوس ہوگا جیسے چار رکعت پڑھنے کے بعد روت کیونکہ یہ راحت میں ہوں گے۔ اور وہ کلیف میں اگرچہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت میں ہر شخص کو افسوس ہوگا۔

بدکاروں کو نیکی نہ کرنے کا اور نیک کاروں کو زیادہ نیکی نہ کرنے کا۔ مگر بدکاروں کا غم تکلیف دہ ہوگا۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لئے انسان کو بھیجایا ہے۔ نہ کہ فقط کھانے پینے کے لئے کھانا پینا۔ تو اعمال کے لئے ہے۔ دوسرے یہ کہ جو چیز رب کی طرف سے ملے وہ ہدایت ہے خواہ کسی ذریعے سے آئے اور جو شیطان کی طرف سے ملے وہ گمراہی تیسرے یہ کہ نیک اعمال سے دل مضبوط و قوی ہو جاتا ہے۔ کہ اُس کی وجہ سے دنیوی رنج و خوشی کا اثر نہیں لیتا۔ بلکہ ہر حالت اُسے خدا کی طرف مائل کرتی ہے۔ وہ مثل اُس پہاڑ کی ہوتا ہے جو کسی قسم کی آندھی سے جنبش نہیں کرتا۔ پہلا اعتراض ایک بار اہبطو فرما نے کے بعد دوبارہ اہبطو فرمانا بے کار ہے۔ اس لئے کہ پہلے آپ کا ہے۔ جواب اس کا جواب گزر چکا۔ کہ اس تکرار میں چار فائدے ہیں دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو خوف و غم نہیں ہوتا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس قدر انسان کا درجہ اعلیٰ اسی قدر رنج و غم بلا و مصیبت اُس کے لئے زیادہ۔ نیز ہر مسلمان کو عبادت قبول نہ ہونے۔ خاتمہ خراب ہونے یا اعمال برباد ہونے کا خطرہ لگا ہوا ہے۔

جواب۔ اس کا جواب بھی گزر گیا کہ یا تو اس سے قیامت کا خوف و غم مراد ہے۔ یا جنت میں پہنچ جانے کے بعد یا دنیا میں نقصان دہ خوف و غم کی نفی مقصود ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ جب رب نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کی آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ تو اُن کو تسلی دی کہ یہ امتحان اگرچہ بہت سخت ہے۔ مگر اس میں تمہن کی طرف سے چند طرح ہتھاری اور ہتھاری اولاد کی مدد فرمائی جاوے گی۔ اور تم کو کامیاب ہونے اور اچھے نبر لینے میں بہت مدد بھیجی جاوے گی۔ اور تم سے اور ہتھاری اولاد سے ہمارا تعلق ٹوٹ نہ جاوے گا۔ بلکہ کسی کو بلا و اسطہ کسی کو ایک واسطہ سے اور کسی کو چند واسطوں سے وحی کتاب احکام و معجزہ پہنچائے جاویں گے جس نے اپنے قلب میں آدم علیہ السلام کی طرح ہماری محبت کا تخم لویا۔ اور اُس کو توبہ اور گریہ و زاری اور استغفار وغیرہ کے پانی سے پرورش کیا۔ یہاں تک کہ اُس میں اطاعت عبادت معرفت وغیرہ کا پھل لگ گیا۔ تو اُن کو کھیتی بگڑنے اُجڑنے کا خوف اور اس تخم کے خراب ہو جانے کا غم نہ ہوگا۔ یعنی نہ تو اُن کا تخم فاسد ہوگا۔ اور نہ اُن کی کھیتی برباد اور دنیا کی کوئی مصیبت اُن کے لئے نقصان دہ نہ ہوگی بلکہ ہر مصیبت اُن کو زیادہ راعب الی اللہ کرے گی۔

آب در کشتی پلاک کشتی است   آب اندر زیر کشتی پستی است

کیونکہ اُن کا دل ہمارے محبت سے بھرا ہوگا۔ اُس میں کسی بھی رنج و غم کی گنجائش نہ ہوگی۔ ہر مصیبت دل سے دبی ہوئی رہے گی۔ نیز دنیا کی خوفناک چیزیں خود اُن سے خوف کریں گی۔ لہذا وہ کسی سے خوف نہ کریں گے جیسا کہ ثابت ہے۔ کہ سائب جھو وغیرہ بعض اولیاء اللہ کے تابعدار ہوئے اور بڑے بڑے سرکش جن انسان اللہ والوں کے مطیع فرمان رہے۔ ورنہ کی آگ بھی ان سے خوف کرے دنیا کی زہر وغیرہ ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو اب وہ بجز پروردگار کس سے خوف کریں خیال رہے کہ ہر ایک کے لئے ہدایت علیحدہ اور اُس کی اتباع جداگانہ اسی طرح اُن کا خوف و غم سے نجات پانا مختلف نوعیت کا غریبے اور احکام اور مالدار کے دوسرے عورت کے علیحدہ مرد کے الگ۔ اغیار کے اور احکام صاحب اسرار کے دوسرے۔ اہل شریعت کے ہدایت کی ایک نوعیت۔ اہل طریقت و حقیقت و معرفت کی دوسری نوعیت کی جس قسم کی ہدایت اُس قسم کی اتباع پھر اُس طرح کی جہاد جیسا کہ تم دیباہی درخت اور اُس ہی طرح کا پھل جالوزوں وغیرہ کی بھی علیحدہ علیحدہ ہدائیتیں بعض دشمن انبیاء جیسے کہ چھپکلی اور چوہا وغیرہ اور بعض جالوز خدام نبی جیسے ہندو اور کبوتر وغیرہ اُن کی ہدایت اُن کی طبعی حالت ہے۔

موسیا آداب دانا دیگر اند   سوختہ جاں و رمانا دیگر اند

حزق

اور وہ جو کفر کریں۔ اور میری آیتیں جھٹلائیں۔ تو وہ دوزخ والے ہیں اُن کو ہمیشہ اُس میں رہنا

تعلق۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے مومنین کا ذکر ہوا تھا۔ اب کفار کا اور ہر چیز کا پورا علم اُسکی
ضد سے ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلے اُس جماعت کا ذکر ہوا۔ جو کہ جنت میں واپس آنے والی ہے۔ اب اُس کا ذکر ہوا۔ جو کہ وہاں پھرنے والی ہے۔ تیسرے
یہ کہ اس سے پہلے جنت کے پونچانے والے اعمال کا ذکر ہوا تاکہ اُن کو اختیار کیا جاوے۔ اب جنت سے محروم کرنے والی چیزوں کا ذکر ہوا
تاکہ اُس سے پرہیز کیا جاوے۔ یعنی وہ علاج تھا۔ یہ اُس کا پرہیز تفسیر **وَالَّذِينَ كَفَرُوا كُفِّرُوا بِنَارٍ** سے بنا ہے جس کے معنی ہیں انکار کرنا
یہاں دل کا انکار مراد ہے۔ کیونکہ زبانی انکار کا ذکر تو آئندہ آ رہا ہے۔ چونکہ دل کا انکار زبانی انکار سے پہلے ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا ذکر بھی پہلے
ہوا۔ اور تکذیب کا بعد میں۔ نیز جہنمی بن جانے کے لئے صرف دل کا انکار ہی کافی ہے۔ خواہ زبانی انکار ہو یا نہ ہو۔ اس لئے بھی اُس کو پہلے ہی فرمایا گیا۔
وَكَذَّبُوا۔ اس سے مراد ہے۔ اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہنا خواہ زبان سے ہو یا قلم سے یا افعال سے یا کسی اور علامات سے مثلاً کسی کا فرسے
ساری عمر اپنے منہ سے کسی آیت کو جھوٹا نہ کہا۔ بلکہ وہ اپنی پوجا پاٹ میں مشغول رہا۔ وہ بھی اس میں داخل ہے۔ کیونکہ اُس کا ہندوئی کام کرنا اور کفر
کی نشانیاں نہ دیکھنا وغیرہ استعمال کرنا ہی اس کی علامت ہے۔ کہ وہ اسلامی احکام کو جھوٹا جان رہا ہے۔ خیال ہے۔ کہ اس آیت کے معنی یہ نہیں ہیں
کہ جو کفر اور تکذیب دونوں کام کرے۔ صرف وہ ہی جہنمی ہو۔ بلکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی کام کرے۔ یقیناً جہنمی ہو جاوے گا۔ لہذا منافقین جو کہ دل سے
کافر اور زبان سے مصدق تھے۔ وہ بھی جہنمی اور وہ مشرکین و کفار جو دل سے حق جانیں مگر زبان سے تکذیب وہ بھی جہنمی جیسے کہ ابوجہل وغیرہ۔
لہذا لذت گو ہندو وغیرہ سب اس میں داخل ہیں۔ ہاں جو کہ دل سے اسلام مان چکا مگر زبان سے تصدیق کا موقع نہ ملا۔ وہ انشاء اللہ جنتی ہے۔ نیز
اگرچہ خطاب کے وقت کفر اور تکذیب آئندہ ہونے والی تھی۔ مگر چونکہ یہ یقینی چیز تھی۔ لہذا ان دونوں کو بصیغہ ماضی بیان فرمایا گیا۔ **بِأَيْدِيهِمْ**۔ آیات
سے اللہ کی یقینی نشانیاں مراد ہیں یعنی جو بھی اللہ کی نشانوں کو جھوٹا دے یعنی یا تو آسمانی کتاب کا انکار کرے۔ یا کسی پیغمبر کا یا قیامت و وزخ
و جنت کا یا کہ کسی بھی اسلامی حکم قطعاً کا وہ سب جہنمی نہیں۔ نیز اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کم سے کم تین آیتوں کا انکار کرے۔ وہ دوزخی ہو اگر ایک
آیت کا بھی انکار کر دیا جہنمی ہو گیا۔ کیونکہ ایک آیت کا انکار کل کا انکار ہے۔ بادشاہ کے ایک قانوں کو توڑنا تمام کا توڑنا ہے۔ **أُولَٰئِكَ**۔ اگرچہ یہ کفار
سننے والے کی نگاہ سے غائب تھے۔ مگر چونکہ اُن اوصاف بتا دیئے گئے جس سے کہ وہ مثل محوس کے ہو گئے۔ لہذا اُن کی طرف **أُولَٰئِكَ**
سے اشارہ فرمایا گیا۔ **أَصْحَابُ النَّارِ**۔ اصحاب جمع صاحب کی ہے جس کے معنی ہیں ساتھی یعنی کافراگ کے ساتھی ہیں۔ اور اُس میں
ہمیشہ رہنے والے۔ یا اس کے معنی ہیں۔ والے اور مالک۔ جیسے کہا جاتا ہے۔ کہ صاحب علم اور صاحب مال۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا۔ کہ یہ لوگ
آگ والے ہیں۔ اور آگ انہی کی خاطر بنائی گئی ہے۔ بعض گنہگار مسلمان بھی اگرچہ عارضی طریقے پر آگ میں رہیں گے۔ لیکن آگ اُن کی خاطر
بنی نہیں ہے۔ وہ کافروں کے طفیل ہوں گے۔ **النَّارُ** اگرچہ دوزخ میں ٹھنڈے طبقے بھی ہیں۔ لیکن تھوڑے اور اُس کے مستحقین بھی تھوڑے
اس لئے جہنم کو آگ ہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ اُن کی ٹھنڈک بھی آگ ہی کی وجہ سے ہے۔ دوزخ میں آگ ہی جگہ جل رہی ہے۔
لیکن اُس کے قرب اور دور ہونے کی وجہ سے ہر طبقے کی گرمی مختلف جیسے کہ حمام میں آگ ایک جگہ مگر گرمی مختلف یا آسمان پر سورج ایک جگہ مگر زمین
کی ہر ولایت میں گرمی سردی جدا گانہ تو دوزخ کی کسی بھی طبقے میں رہے۔ اُس کا تعلق آگ سے ہی ہے۔ کوئی آگ سے قریب رہ کر گرمی میں ہے کوئی
دور رہ کر سردی میں **هَمٌّ فِيهَا خِلْدُونَ**۔ ہم سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آگ میں ہمیشہ رہنا صرف کافروں کے لئے ہے مومن کتنا

ہی گنہگار ہو کبھی نہ کبھی دوزخ سے ضرور نکل جائے گا خیال رہے کہ مومن و کافر ہونے میں خاتمے کا اعتبار ہے یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وہ مومن ہے اور جس کا کفر پر ہو وہ کافر اگرچہ زندگی میں کیسے ہی ہوں۔ وہ ہی اُس جگہ مراد ہیں خلاصہ تفسیر جبکہ مومنوں کا انعام بیان فرما دیا گیا۔ تو اب کافروں کے عذاب کا ذکر ہوا۔ اور فرمایا گیا کہ جو ہماری ہدایت کو دل سے نہ مانے گا۔ اور ہماری کسی نشانی و کتاب یا پیغمبر یا دینی چیز کا زبان سے انکار کرے گا۔ یا ان میں غور و تأمل نہ کرے گا۔ بلکہ جالوزوں کی طرح کھانے پینے اور دنیا کے مزے اڑانے ہی کو اپنا مقصد اصلی سمجھے گا۔ وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جیلے گا۔ اور کبھی بھی وہاں سے نکل نہ سکے گا۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ کفر و ایمان کے درمیان کوئی اور درجہ نہیں یعنی انسان یا مومن ہو گا یا کافر یہ ناممکن ہے۔ کہ نہ مومن ہونے کا فز کیونکہ اس آیت میں السائل کی دو ہی قسمیں کی گئیں۔ لہذا ثنائین تو کافر ہیں۔ اور مسلمانوں کے بچے مومن۔ کفار کے بچے شرعاً کافر عند اللہ رب جانے دوسرے یہ کہ دوزخ اور جنت کے علاوہ کوئی مستقل جگہ نہیں۔ اعراف ایک عارضی مقام ہوگا۔ جیسے کہ رستے میں منزل اس کی تحقیق انشاء اللہ سورہ اعراف میں ہی کی جائے گی کیونکہ قرآن پاک میں ہر جگہ ان دو ہی مقامات کا ذکر آتا ہے تیسرے یہ کہ دل کا کفر اور زبان کا انکار دو نفل کا ایک ہی حکم ہے کیونکہ کفر و ایمان اور کذب و ایمان کی ایک ہی سربیان فرمائی چوتھے یہ کہ دین کی کسی یقینی بات کا انکار درحقیقت اُس کی ساری باتوں کا انکار ہے کیونکہ یہاں فرمایا گیا۔ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِمْ هُمْ سَوَاءٌ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِمْ يَكْفُرُونَ یہ کہ ایمان کی طرح کفر میں بھی زیادتی کمی ناممکن ہے یعنی سارے قرآن پاک کا منکر اور ایک آیت کا منکر یا صرف قیامت کا منکر پورے کافر ہیں۔ ان میں سے کوئی آدھا یا چوتھائی کافر نہیں۔ کیونکہ اس آیت میں ہر کفر کی ایک ہی سربیان ہوئی۔ ہاں ایمان کی طرح کفر کے بھی چند عارضی مرتبے ہیں بعض سخت کافر بعض ہلکا۔ بعض کافر۔ اس لحاظ سے دوزخ کے طبقے اور ان کے عذاب علیحدہ علیحدہ چھٹے یہ کہ جس شخص تک اسلامی احکام نہ پہنچے ہوں۔ اُس کے لئے صرف اللہ کو ایک ماننا کافی ہے۔ اگر وہ موحد ہو جائے۔ تو مومن ہوگا۔ نہ کہ کافر کیونکہ کفر کے معنی ہیں۔ انکار اور انکار بغیر خبر نہیں ہو سکتا۔ اور نہ بے خبر کو منکر کہا جاسکے۔ لہذا حضور کے والدین کریمین کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ موحّد تھے۔ اور اسلام کے تشریف لانے سے پہلے انتقال فرما گئے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی بناؤ۔ انہوں نے کونسی آیات الہی کا انکار کیا تھا۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ از آدم علیہ السلام تا حضرت عبداللہ حضور کے نسب میں کوئی کافر نہ گزرا۔ انشاء اللہ اس کی تحقیق لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اور تَقْلِيدًا فِي السَّجْدَةِ دین میں کی جائے گی اور ہماری کتاب نشان حبیب الرحمن میں بھی دیکھو پہلا اعتراض جس کے دل میں ایمان ہو اور زبان سے ظاہر کرنے کا موقع نہ ملے وہ کس زمرے میں شمار ہے جواب وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے۔ مگر شرعاً اُس کا اسلام ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اُس کی ناز جنازہ وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا اعتراض ایسا شخص جنت میں ہوگا یا دوزخ میں جواب وہ آخر کار بغیر شفاعت جنت میں جائیگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ شفاعت کرنے والے رائی بھرا ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لے جائیں گے۔ تب رب تعالیٰ اپنا دست قدرت بھر کر جہنمیوں کو جنت میں پہنچائے گا۔ اس دست قدرت میں ماسی قسم کے لوگ ہوں گے جن کا ایمان شرعی نہ تھا۔ تیسرا اعتراض مشرکین کے بچے کس زمرے میں ہیں۔ کیونکہ ان پر اس آیت کا کوئی جز و صادق نہیں آتا جواب بہت ممکن ہے۔ کہ وہ جنت میں مومنوں کے خادم بنا کر رکھے جائیں۔ مگر بہتر یہ ہے کہ ان کے متعلق غامضی اختیار کی جائے کیونکہ اس میں روایتیں مختلف ہیں چوتھا اعتراض۔ ابو طالب اس آیت کے دونوں مضمونوں سے خارج معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے نہ تو ہدایت اختیار کی اور نہ انکار کیا۔ ان کے اشعار سے حضور کی تعریف ثابت ہے۔ جواب۔ ان کا ایمان شرعاً ثابت نہیں ہوا۔ صرف لغت گوئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے خدمت کرنا کہ وہ میرے بھائی کے فرزند ہیں۔ اس سے شرعاً ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایمان نام تصدیق کا ہے یعنی سچا ماننا کہ محض جاننا ہال بہت ممکن ہے۔ کہ یہ اللہ کے نزدیک مومن ہوں۔ انشاء اللہ اس کی تحقیق بھی کسی مقام پر کر دی جائیگی تفسیر صوفیانہ ہر انسان فطرت (پیدائشی ایمان) پر پیدا ہوتا ہے جو کہ اُس کے قلب میں تخم کی طرح ہے جنہوں نے کہ اُس تخم محبت کو نفسانی شہوات میں چھپا دیا۔ اور انکار کی گرم ہواؤں سے اُس کو جلا دیا۔ وحی اور الہام کی خوش گوار پانی اور ہوائیں اُس تک نہ پہنچے دیں۔ اور اُس میں معرفت

قربت کے پھل نہ لگنے دیئے یہاں تک کہ اُس کو فاسد کر دیا وہ ہمیشہ نارِ فراق میں رہیں گے۔ اور کبھی اُس سے نجات نہ پائیں گے۔

حضرت آدم کے قصے کے فائدے

اس پورے واقعہ سے چند عجیب عجیب فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ سب کا بہکانے والا شیطان اور شیطان کو بہکانے والا نفس لہذا نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے مولانا فرماتے ہیں کہ نفس ماہم کمتر از فرعون نیست۔ لیک اور اعوان مارا عول نیست دوسرے یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ (شیطان کی نافرمانی) حسد سے ہوا۔ معلوم ہوا کہ حسد تمام گناہوں کی جڑ ہے جس کی وجہ سے نفس عقل کو ڈھک لیتی ہے۔ دیکھو حسد جڑ ہے۔ ہوس طمع یہ سب نقطوں سے خالی ہیں۔ ایسے ہی حاسد وغیرہ بھی دنیا کی بہرمت سے محروم تیسرے یہ کہ جہاں تک شیطان براہ راست نہ پہنچ سکے وہاں تک کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام پر بذریعہ حضرت حوا اُس نے حملہ کیا چونکہ یہ کہ نبوت اعمال سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ محض رب کے فضل سے ورنہ شیطان یا کسی فرشتے کو ملنی چاہیئے تھی۔ پانچویں یہ کہ پیغمبر کی توہین کر نیوالے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی رب نہیں چاہتا کہ میری جنت میں کوئی میرے دوست کا دشمن آجائے چھٹے یہ کہ نبی کی توہین کے ساتھ خدا کی توحید شیطانی توحید ہے جو کہ مردود بنا دیتی ہے۔ ساتویں یہ کہ انسان نے دنیا میں اگر سب سے پہلی عبادت گریہ و زاری اور استغفار کی۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا اِنْعَمٰى الّٰتِىْ اَنْعَمْتُ عَلٰىكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْ

اے اولاد یعقوب کی یاد کرو احسان میرا وہ جو کہ احسان کیا میں نے اُوپر تمہارے اور پورا کرو عہد میرا اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا۔ اور میرا عہد پورا کرو

اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّاىَ فَاَوْفُوْا ۝۴۰

پورا کروں گا میں عہد تمہارا اور مجھ سے ہی پس دو تم لوگ میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے عام انسانوں کو رب کی عام نعمتیں یاد دلایا گیا کہ ایمان کی رغبت دی گئی۔ اب خاص بنی اسرائیل کو اُن کے خاص احسان الہی یاد دلایا کہ ایمان کی طرف راغب کیا گیا۔ کیونکہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اور مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل بکثرت آباد تھے۔ اور یہ لوگ اہل علم بھی تھے۔ اور اہل کتاب بھی۔ انکی ہاں عزت بھی تھی انکے ایمان لانے سے دوسرے بہت سے لوگ ایمان لے آتے۔ اور یہ ہی لوگ بنی آخر الزمان کی خوشخبریاں بھی دیا کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے عام لوگوں کو وہ عہد و پیمان یاد دلایا گئے تھے جو کہ انہوں نے میثاق کے دن رب سے کئے تھے۔ اب بنی اسرائیل کو خاص عہد و پیمان یاد دلانے جارہے ہیں جو کہ اُن سے خاص طور پر لئے گئے تھے۔ تیسرے یہ کہ بنی اسرائیل کا قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے مطابق تھا کہ آدم علیہ السلام سے بھی ایک خطا کی وجہ سے جنت کا عیش و آرام چھوٹا۔ دنیا کی مشقتیں پڑ گئیں بنی اسرائیل سے بھی ایک خطا کی وجہ سے من و سلویٰ کا آرام چھوٹا۔ اور اُن پر دنیاوی مصیبتیں نازل ہوئیں چونکہ یہ کہ پہلے معلوم ہو چکا کہ شیطان کو حسد نے تباہ کر دیا کہ وہ آدم علیہ السلام سے پہلے اپنے کو خلافت کا حقدار سمجھتا تھا۔ آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت اُس سے دیکھی نہ گئی۔ اور اُن کا انکار کر کے ملعون ہوا۔ کفار بنی اسرائیل بھی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے سمجھتے تھے کہ پہلے پیغمبروں کی طرح نبی آخر الزمان بھی بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے مگر جب بنی اسمعیل میں سے حضور تشریف فرما ہوئے تو یہ لوگ حسد سے منکر ہو گئے۔ نیز حضور سے پہلے مدینہ منورہ میں علماء بنی اسرائیل کی بہت عزت اور اُن کو کافی آمدنی تھی مگر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے اُن کی وہ قدر و منزلت نہ رہی جس کی وجہ سے بعض تو کھلے دشمن بن گئے۔ اور بعض منافق۔ لہذا اب اُن سے خطاب

ہو رہا ہے۔ کہ اسے بنی اسرائیل تم شیطان کے واقعہ سے عبرت حاصل کرو۔ وہ بھی حسد ہی کا شکار ہوا تھا۔ کہیں تم بھی حسد سے اُس کی طرح نہ ہو جاؤ۔ لہذا یہاں سے سيقول تک اُن سے ہی کلام جاری ہے۔ یا پچھیں اس طرح کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے واقعات بیان فرما کر حضور علیہ السلام کی نبوت ثابت فرمائی گئی کہ اگر ہمارے محبوب علیہ السلام پیچھے پیغمبر نہ ہوتے تو بغیر پڑھے ہوئے گذشتہ واقعات اس طرح پیچھے اور صحیح کیسے بیان فرمادیتے۔ اب بنی اسرائیل کے گذرے ہوئے سارے واقعات بلا کم و کاست بیان ہو رہے ہیں تاکہ یہ لوگ ان واقعات کو اپنی کتابوں کے موافق پا کر حضور علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہوں۔ اس کے سواء اور بھی وجوہ تعلق نکل سکتے ہیں مگر اتنے ہی میں کفایت ہے۔ یہ قصے کا قصہ سے تعلق تھا آیات کا تعلق بہریت کے ساتھ انشاء اللہ بیان ہوگا۔ تفسیر یسٰی بنی اسرائیل ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نداء چند طرح کی ہوتی ہے۔ یہاں غافل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی نداء ہے۔ بنی ابن کی جمع بنین بھی آتی ہے۔ اور بنا بھی یہاں پہلی جمع ہے۔ اگرچہ ابن لغت بیٹے کو کہتے ہیں مگر اصطلاح میں اولاد کے معنی میں بولا جاتا ہے خواہ بیٹی ہو یا بیٹا اور خواہ قریبی ہوں یا دور کے جیسے کہ بنی آدم اسی معنی میں یہ بنی بھی ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آپ کا نام یعقوب تھا یعقوب عقب سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پیچھے۔ چونکہ حضرت یعقوب اور اُن کے بھائی عیص ایک ساتھ (جرموال) پیدا ہوئے تھے مگر حضرت عیص کسی قدر پہلے اور یعقوب پیچھے اسلئے ان کا نام یعقوب ہوا۔ یہ اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے بہت خدمتگار فرزند تھے۔ ایک دفعہ حضرت اسحاق عبادت کے لئے گوشہ نشین ہوئے۔ اور ان کو دروازہ حجرے پر بٹھا دیا۔ کہ کسی اندر نہ آنے دینا۔ اچانک ایک مقرب فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اور حضرت اسحاق کی ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا۔ آپ نے منع کیا۔ مگر وہ نہ مانا۔ انہوں نے اُس کو جبراً روکا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دروازے کا شور سن کر باہر آئے۔ دیکھا تو حضرت یعقوب فرشتہ سے جھگڑ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ برخوداریہ فرشتہ مقرب ہے۔ اور فرشتہ سے معذرت فرمائی کہ انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اُس فرشتہ نے یعقوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ اسی طرح حق خدمت ادا کرنا چاہیئے۔ اور فرمایا کہ ہماری طرف سے ان کا نام اسرائیل رکھو۔ تفسیر عوٰیسی "اسرائیل دو لفظوں سے بنا ہے۔ اسرائیل دوسرے کے معنی یا تو بندہ ہیں اور یا برگزیدہ اور ایل زبان عبرانی میں حق تعالیٰ کا نام ہے۔ لہذا اسرائیل کے معنی یا تو ہیں اللہ کا بندہ یعنی عبد اللہ اور یا اللہ کا مقبول بندہ چونکہ یہ نام فرشتہ نے تجویز کیا تھا۔ اس لئے فرشتوں کا سا ہی نام ہے۔ جیسے کہ جبرائیل میکائیل۔ اسرافیل وغیرہ خیال رہے۔ کہ اُن کی اولاد کا نام بنی اسرائیل ہوا۔ نہ کہ بنی یعقوب کیونکہ یہ نام حضرت یعقوب کو خدمت کے صلہ میں ملا تھا۔ اُن کی اولاد کو بنی اسرائیل فرماتے ہیں اُن کو اطاعت الہی کی رعیت دینا ہے۔ کہ تم اُس کے فرزند ہو جس نے اطاعت کر کے ہماری طرف سے اعلیٰ خطاب پایا۔ تم بھی اپنے خطاب یافتہ والد کے نقش قدم پر چل کر اچھا خطاب حاصل کرو۔ بنی اسرائیل کے باقی واقعات اور یعقوب علیہ السلام کے کچھ حالات انشاء اللہ اسی آیت کے خلاصہ تفسیر میں بیان ہوں گے۔ اُن کو دوا یہ لفظ یا تو ذکر ذال کے پیش سے بنا ہے جس کے معنی ہیں یاد رکھنا یعنی بھول نہ جانا۔ یا ذکر ذال کے زیر سے جس کے معنی ہیں بیان کرنا جس کا مقابل ہے خاموشی لہذا یا تو اس کے معنی ہوئے۔ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ یا کہ اُن کا چرچہ کرو (تفسیر روح البیان) ہم کو بھی حکم ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ **نِعْمَتِي** نعمت اُس نفع کو کہتے ہیں جو کہ بطریق احسان کسی کو پہنچایا جاوے۔ یہاں اس سے جس نعمت مراد نہ کہ خاص ایک نعمت یعنی اُس نعمت و کرم کو یاد کرو جو کہ خاص تم پر کئے گئے۔ جیسے کہ فرعون کو ہلاک کرنا تمہیں مصر کا ملک دینا۔ تمہارے لئے دریا کو خشک کرنا۔ تم پر بن دسلوی پر سانا۔ تم کو توریت شریف وغیرہ عطا فرمنا۔ تمہارے لئے پتھر سے پانی کے چشمے نکالنا۔ تمہارے گروہ میں پیغمبروں کا بھیجا وغیرہ **الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ** یعنی وہ نعمتیں جو ہم نے خاص تم کو عطا فرمائیں یعنی تم کو ایک تو عام لوگوں کے ساتھ عام نعمتوں سے حصہ دیا۔ اور اُن کے علاوہ خاص وہ نعمتیں دیں۔ کہ جو تمہارے سواء دوسرے قبیلوں کو نہ ملیں۔ اور زیادہ نعمتیں زیادہ شکر کا باعث ہیں۔ اور بمقابلہ دوسروں کے تم کو بہت جلد ایمان لانا چاہیئے۔ بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمہارے واسطے خصوصاً بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ ان کی تشریف آوری سے تمہاری کتابوں تمہارے پیغمبروں کا دنیا بھر میں قیامت تک

کے لئے چرچا ہو گا وَاَوْفُوْا بِعَهْدِكُمْ اَوْفَوْا دَفَاؤُ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پورا کرنا۔ اور عہد باہمی قرار داد اور آپس کے معاہدے کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اے بنی اسرائیل تم نے جو کچھ ہم سے عہد و پیمان کر لیا ہے۔ اب وہ پورا کرو۔ اس عہد میں چند احتمالات ہیں، ایک یہ کہ حق تعالیٰ نے سارے بندوں سے اپنی ذات و صفات اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا جس میں بنی اسرائیل بھی شامل تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سب کو ہی عہد پورا کرنا ضروری ہے۔ مگر تم کو خاص طور پر زیادہ ضروری۔ کیونکہ تم پر سرکاری انعام زیادہ ہوئے دوسرے یہ کہ اس سے خاص وہ عہد مراد ہے جو کہ بنی اسرائیل سے لیا گیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ وَاِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِنْ بَنِيْ اِسْرٰٓئِیْلَ وَّعٰثٰنَا مِنْهُمْ اٰثٰنًا نِّیّٰ عَشْرَ نَفِیْسًا تِسْرَے یہ کہ اس سے نبی آخر الزمان پر ایمان کا عہد مراد ہے۔ اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ النَّبِیَّ الَّذِیْ یَخْجِدُوْنَكَ مَكْتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِی التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِیْلِ چوتھے۔ یہ کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے اترتے وقت لیا گیا تھا۔ کہ جب ہماری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کریں۔ پانچویں یہ کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو کہ تمام پیغمبروں سے نبی آخر الزمان کی اطاعت کرنے کا لیا گیا چونکہ نبی کا عہد ساری امت کا عہد ہوتا ہے اس لئے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اگر تمہارے پیغمبران عظام ہی بظاہر دنیا میں جلوہ گر ہوتے۔ تو اس نبی پر ایمان لاتے خوش قسمتی سے تم کو یہ موقع ملے گا۔ تم فوراً وہ عہد پورا کر دو چھٹے یہ کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو کہ علماء اہل کتاب سے لیا گیا۔ کہ ہماری نبی آخر الزمان کے اوصاف جو توریت و انجیل میں ہوں۔ اُن کو نہ چھپائیں اور نہ مٹائیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اُس عہد کے پورا کرنے کا وقت اب آیا اٹھو ہاتھ میں توریت و انجیل لو۔ اس محبوب کے اوصاف کو گول کو سناؤ اور سب کو ان کی طرف بلاؤ اور رب جانتا ہے۔ کہ اگر علماء اہل کتاب حضور کے وہ اوصاف جو کہ پچھلی کتابوں میں تھے نہ چھپاتے تو میرے خیال میں کوئی عیسائی اور یہودی کافر نہ رہتا سب اسلام لے آتے۔ انشاء اللہ حضور کے اس قسم کے اوصاف ہم اس تفسیر میں آئندہ بیان کریں گے۔ اور اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں بھی بیان کر چکے ہیں وَاَوْفُوْا بِعَهْدِكُمْ سُبْحٰنَ اللّٰہ کیا پیارا اور امید افزا ارشاد ہے کہ رب فرمایا رہا ہے۔ تم میرا عہد پورا کرو۔ تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ خیال رہے کہ پہلے جملہ میں عہد کی اضافت قائل کی طرف ہے اور دوسرے میں مفعول کی طرف تو معنی یہ ہوئے۔ کہ تم وہ عہد پورا کرو جو کہ میں نے تم سے لیا اور میں وہ عہد پورا کروں گا جو کہ میں نے اپنے کرم سے تم سے لیا ہے۔ رب نے بھی ہم سے اپنے فضل سے بہت سے وعدے فرمائے ہیں۔ تمہارے اعمال قبول فرمائے جائیں گے۔ تم کو جنت میں واپس بلا یا جاوے گا۔ تمہارے گناہ معاف کئے جائیں گے۔ تم کو دین و دنیا کے غم سے نجات دی جاوے گی۔ تم کو عزت و عظمت بلکہ سلطنت دی جاوے گی۔ تم کو اپنا دیدار دیا جاوے گا۔ مگر یہ تمام عہد اس صورت میں ہیں۔ کہ تم اُس محبوب کے وفادار رہو۔

کی محمد سے دغاؤں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیرے کیا لوحِ قلم تیرے ہیں

خلاصہ یہ ہوا کہ اڈل تو یوں بھی مرد کو اپنی زبان کا پیاس چاہیئے جو کہے وہ کر کے دکھاوے۔ تم بھی میرا عہد پورا کر کے دکھاؤ۔ دوسرے یہ عہد قورب کے ساتھ نفع بخش تجارت بھی ہے کہ ایک عہد پورا کر دینا رہا گو نہ نفع پاؤ۔ پھر عہد کو توڑنا سر اسرنا فرمانی اور نامردی کی بات ہے۔ **وَإِيَّا آيَ قَالَهُمْ بُون** علماء یعنی اسرائیل کو خطرہ تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہماری وہ آمدنیاں بند ہو جائیں گی۔ اور وہ نذریں نیازیں اور تحفے ہدیے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ جو ہم کو اپنے جہلم سے حاصل ہوتے ہیں نیز ہماری وہ سرداری بھی جاتی رہے گی جو ہم کو اب حاصل ہے۔ تو ان کو فرمایا گیا کہ تم دنیا والوں اور یہاں کی مصیبتوں وغیرہ سے نہ ڈرو۔ بلکہ صرف ہم سے خوف کرو۔ یعنی ایمان لانے میں تم کو دنیوی نقصان ہے۔ اور ایمان نہ لانے میں ہماری ناراضی جو دنیا اور آخرت کا وبال ہے۔ اور اُس سے بہ زیادہ سخت ہے۔ لہذا ہم سے ہی خوف کر کے ایمان لے آؤ جنیال رہے۔ کہ ڈر دقتہم کا ہوتا ہے۔ عذاب سے اور جلال سے پہلا ڈر تو دور ہو سکتا ہے۔ دوسرا نہیں یعنی خوف جلال بہر وقت رہتا ہے۔ اسی لئے یہاں **آيَا قَالَهُمْ بُون** یعنی میری کبریائی اور جلالت و اُت سے ڈرو یہ نہ کہا گیا۔ **وَعَقَابِي قَالَهُمْ بُون** یہ بھی خیال رہے خوف اور رہب میں فرق ہے۔ خوف تو محض ڈر جانا ہے۔ اور رہب ڈر کر بُرائیوں سے رُک جانا۔ اللہ کا عذاب سنا۔ دل کانپ گیا۔ چار آنسو بہ گئے۔ یہ خوف ہوا۔ اور اللہ کی پاکڑ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کر لی۔ اور پھر ان

کے قریب نہ گئے۔ یہ رعب ہوا۔ یہاں فرمایا گیا کہ مجھ سے ڈر کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ خلاصہ تفسیر بنی اسرائیل
 حسد اور خوف کی وجہ سے اسلام قبول نہ کرتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نبی آخر الزمان بھی ہمارے ہی خاندان سے ہوں گے جب اولاد اسمعیل
 میں یہ آفتاب چمکا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ تو یہ لوگ جل کر خاک سیاہ ہو گئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوف تم
 اپنے انعامات کو بھی یاد کرو کہ تم میں انبیاء علیہم السلام بھیجے کتابیں نازل فرمائیں تمہیں غلبہ دیا حکومت اور عزت عنایت کی دولت اور سلطنت
 عطا فرمائی جلال اور حرمت تمہارے حصے میں آئی۔ علم و فضل تمہیں دیا گیا۔ جاہ و جلال تمہیں بخشا گیا۔ اب اگر آخری نبی علیہ السلام بنی اسمعیل میں
 تشریف لے آئے تو اس میں تمہارا کیا بڑگیا کیا رب کی ساری نعمتوں کے تم ہی ٹھیکیدار ہو۔ اس حسد سے باز آ جاؤ۔ اور اپنی تمام نعمتوں کو یاد کر کے اپنا وہ
 وعدہ پورا کرو جو تم نے ہم سے کیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ ہم نے بھی جو تم سے وعدہ کیا ہے پورا
 کر دیں گے۔ یعنی تم کو غلبہ دیں گے۔ اور دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ اور تم کو جو اپنی آمد فی وغیرہ کے بندہ ہونے کا ڈر لگا ہے اس
 کو دل سے نکال دو۔ صرف ہم سے خوف کرو۔ اگر تم ایمان لے آئے تو دیکھنا کہ تمہاری عزت اور مال و دولت وغیرہ میں اور ترقی ہوگی۔

بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے پاس شہر کسیدیون میں رہتے تھے جس کا دوسرا نام آرم تھا۔ وہاں سے آپ کے والد تارح اپنے
 بیٹے ابراہیم اور پوتے لوط اور حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو لے کر وہاں سے جنوب کی طرف مقام حران میں آئے۔ وہاں ہی تارح نے وفات پائی
 پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور لوط علیہ السلام کو لے کر ملک کنعان میں آئے اور حیتون کے علاقہ میں مقام حبرون میں قیام
 فرمایا۔ آپ کی دو بیویاں تھیں بڑی بیوی حضرت سارہ اور چھوٹی حضرت ہاجرہ اور آپ کے آٹھ بیٹے تھے حضرت سارہ سے ایک بیٹا حضرت اسحاق
 اور ہاجرہ سے سات اسمعیل جو سب سے بڑے تھے۔ زمران دوسرے یسحاق تیسرے مائان چوتھے۔ مدیان پانچویں اسحاق چھٹے۔ سوخ
 ساتویں (تفسیر حقانی) ان میں سے اسمعیل علیہ السلام عرب میں آئے بسے تھے ان کی اولاد کو بنی اسمعیل کہتے ہیں۔ اور انہیں میں سے حضرت
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر اسحاق علیہ السلام کنعان میں ہی رہے۔ اسحاق علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی لڑکی سے نکاح کیا جن سے
 دو بیٹے ایک ہی حمل سے پیدا ہوئے۔ ایک عیص اور دوسرے یعقوب علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام نے اپنی آخر عمر میں ان لوگوں کو اپنا سجادہ نشین
 بنایا۔ اور یعقوبؑ کو دُعا دی کہ حق تعالیٰ تمہاری اولاد میں نبوت جاری رکھے۔ اور عیص سے فرمایا کہ تمہاری نسل میں بادشاہت رہے۔ پھر حضرت
 یعقوب علیہ السلام کو اپنا خاص جانشین بنا کر وصال فرما گئے عیص بہت مالدار ہو گئے۔ اور یعقوب علیہ السلام مسکین ان کی والدہ نے مشورہ دیا
 کہ اے یعقوب تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ تم اپنے مامول لایان کے گھر چلے جاؤ۔ وہ مالدار آدمی ہیں تمہاری پرورش بھی کریں گے۔ اور ممکن ہے کہ
 اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح بھی کر دیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے مامول کے گھر آ گئے۔ وہ ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ اور کچھ روز بعد
 اپنی بڑی بیٹی سے ان کا نکاح بھی کر دیا جس سے چار بیٹے پیدا ہوئے۔ روسیل بنوعون۔ لادہ۔ یہودا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بیوی انتقال
 کر گئیں۔ لایان نے اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دیں جن سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ اور وہ بھی فوت ہو گئیں۔ پھر لایان نے اپنی
 تیسری بیٹی ان کے نکاح میں دی جن سے چند بیٹے پیدا ہوئے۔ اور یہ بھی انتقال کر گئیں۔ پھر لایان کی چوتھی بیٹی آپ کے نکاح میں آئیں جن کا نام
 راحیل تھا۔ انہیں سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی عمر چالیس سال کی ہو چکی تھی۔ ان کو نبوت ملی۔
 اور حکم ملا کہ کنعان جا کر تبلیغ کرو۔ لایان اپنے داماد کی نبوت پر بہت خوش ہوئے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو مع ان کی بیوی راحیل اور ان کی ساری
 اولاد کے رخصت کیا۔ اور رخصت کے وقت پانچ سو یکریاں اور پانچ سو بیل اور پانچ سو اونٹ اور پانچ سو چھریں دیا۔ بہت سے غلام بہت
 سے جوڑے اور بہت روپیہ ان کو دیا۔ جب آپ اس سارو سامان کے ساتھ کنعان پہنچے تو عیص نے ان کا استقبال کیا۔ اور ان کی آمد کی
 بڑی خوشی منائی اور عرض کیا کہ میرے لئے دعا کرو کہ میری نسل میں بھی کوئی پیغمبر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں یوسف علیہ السلام

اور سکندر و ذوالقرنین ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام و دیرس کے تھے کہ اُن کے بھائی بنیامین پیدا ہوئے۔ اور ان کی پیدائش میں انکی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا جب لایان نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کانکاح بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دیا۔ اور اسی بیٹی نے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی پرورش کی (تفسیر عزیزی) یعقوب علیہ السلام کے کل بارہ بیٹے تھے۔ روبیل شمعون۔ لاوی۔ یہودا۔ اسکار۔ زبولون۔ دان۔ نفتالی۔ جد۔ اشتر۔ یوسف۔ بنیامین۔ ان بارہ بیٹوں کی اولاد بہت ہوئی۔ اور ان کے نام سے بارہ قبیلے مشہور ہوئے۔ ہر ایک قبیلے کو سبط کہتے ہیں جس کو جمع ہے۔ اسباط ان قبیلوں میں بڑے بڑے والو العزم وغیرہ پیدا ہوتے رہے۔ جیسے حضرت موسیٰ۔ داؤد و سلیمان و عیسیٰ علیہم السلام انہیں قبیلوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ لوگ روئے زمین پر بہت متبرک مانے جاتے تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ اور خیبر وغیرہ میں بکثرت آباد تھے۔ اب بھی کہیں کہیں پائے جاتے ہیں فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا حکم قرآنی ہے کیونکہ بنی اسرائیل کو اس کا حکم دیا گیا۔ لہذا محفل میلاد شریف بہت مبارک ہے۔ کیونکہ اس میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر پاک ہوتا ہے جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِیَفْرَحُوا۔ یعنی اللہ کی رحمت پر خوب خوش ہو۔ دوسرا یہ کہ نعمت کا شکر اور وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے ہمیں اس سے یہ مسلمان کو چاہیئے کہ اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کرے جو تھے یہ کہ اُمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ کیونکہ اُن سے تو کہا گیا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اور ہم سے ارشاد ہوا۔ اذکر فی اذکرم تاکہ اُن کو نظر نعمت سے منعم کی طرف جائے اور ہماری نظر منعم سے نعمت کی طرف پانچواں یہ کہ جس قدر زیادہ نعمت ہوگی۔ اُسی قدر نافرمانی کرنا زیادہ وبال۔ اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا کے سوا کسی سے خوف نہ کرنا چاہیئے۔ پھر تم نبیوں و رسل سے کیوں خوف کرتے ہو (دوبندی و باہمی) جواب۔ اس کا جواب الاحفوف کی تفسیر میں گزر چکا انبیاء اولیاء سے خوف حقیقت میں رب سے خوف ہے خدا کے مقابلہ میں کسی سے خوف کرنا جرم ہے تم بھی بادشاہوں و حاکموں سے خوف کرتے ہو۔

تفسیر صوفیانہ رب تعالیٰ نے ایمان فطری اور عقل سلیم دلائل قوی سب کو عطا فرما کر بڑا احسان فرمایا۔ پھر پیغمبروں کو بھیج کر کتابیں اتار کر علماء و مشائخ کو قائم فرما کر ہم سے ایمان اور نیک اعمال کا عہد لیا۔ اور اپنے فضل و کرم سے اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا ہماری طرف سے پہلی و قاء عہد کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ اور رب کی طرف سے ہمارے جان و مال کا محفوظ فرمانا ہے۔ ہماری آخری و قاء عہد دریا ئے توحید میں اس طرح غرق ہو جانا ہے۔ کہ اپنی بھی خبر نہ رہے لا الہ الاکونار سے غیر اللہ کو قطع کر دینا۔ اور الا اللہ میں فنا ہو کر باقی باللہ بن جانا رب تعالیٰ کی طرف سے دلیلی دیدار کا عطا ہونا۔ اس کے درمیان و قاء عہد کے صد ہا درجات اور اُس طرف سے عطا کے ہزار ہا درجات ہیں۔ امام تشری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لے بند و تم دار الحجاب یعنی دنیا میں میرا عہد پورا کرو میں دار قربت یعنی جنت میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تم ہمیشہ بی بی کہہ کر میرا عہد پورا کرو میں اُسکے جواب میں عبدی عبدی کہہ کر اپنا عہد پورا کروں گا۔ تم دار الفراق میں میرا عہد پورا کرو۔ کہ میرے سوا کسی کو مت ڈھونڈو میں دار الوصال میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ کہ اپنے سوا اور کسی کی طرف نہ بھیجوں گا تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا۔

ہر سو دود آل کس زور خویش براند
انرا کہ بخند بد کس نہ دواند

وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِينَ

اور ایمان لاؤ ساتھ اُسکے جو اتاری میں نے سچا کرنے والی واسطے اُسکے جو ساتھ تمہارے ہے اور نہ ہو تم پہلے منکر ساتھ اُس کے

اور ایمان لاؤ اُس پر جو میں نے اتارا اُس کی تصدیق کرتا ہو۔ جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اُس کے منکر نہ بنو

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتِكُونُ ﴿٧١﴾

اور نہ خریدو بدلتے آیتوں میری کے قیمت فقوڑی اور مجھ سے ہی پس ڈرو تم

اور میری آیتوں کے بدلے فقوڑے دام نہ لو۔ اور مجھ سے ڈرو۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اُس کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے۔ چونکہ عہد بہت تھے۔ اور اُن سب میں ایمان مقدم اس لئے پہلے اسی کا ذکر ہوا دوسرے یہ کہ پہلے اجمالاً نعمت الہی کے یاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اس کی تفصیل فرمائی گئی۔ کہ اے بنی اسرائیل قرآن کریم اور نبی آخر الزمان تمہارے حق میں خاص طور پر بڑی نعمت ہیں۔ کیونکہ ان سے تمہاری کتابوں وغیرہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ لہذا فوراً مان جاؤ۔ **شان نزول** یہ آیت کعب ابن اشرف اور دوسرے رؤساء اور علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی جو اپنی قوم کے جاہلوں سے روپیہ وصول کرتے تھے۔ اور ان کی پیداوار میں اپنے حصے مقرر کر رکھتے تھے انہیں فکر ہوئی کہ توریت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت موجود ہے۔ اگر ہم اس کو ظاہر کر دیں۔ یا خود حضور پر ایمان لے آئیں۔ تو ہماری قوم بھی اُن پر ایمان لے آئے گی۔ اور ہماری یہ آمدنی جاتی رہے گی۔ اس لئے انہوں نے توریت کو بدل ڈالا۔ اور جب لوگ اُن سے پوچھتے۔ کہ توریت میں نبی آخر الزمان کے کیا اوصاف مذکور ہیں۔ تو وہ چھپا لیتے اور سرگزنہ بتاتے (تفسیر خزائن العرفان و تفسیر خازن) روح البیان نے اس حکم فرمایا کہ ایک بار کعب ابن اشرف نے علماء یہود سے کہا کہ تم حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ کعب بولا کہ اگر تم کچھ اس کے خلاف جواب دیتے تو میں تم کو انعام دیتا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا ہم کو سوچنے کا موقعہ دو۔ کعب نے کہا اچھا سوچو۔ یہ لوگ اس مجلس سے اٹھے۔ اور حضور کی نعمت توریت سے نکال دی اور نبی آخر الزمان کی وہ نعمتیں بیان کیں جو دجال کی ہیں۔ پھر کعب سے آکر کہا۔ تب اُس نے ہر ایک عالم کو چار چار سیر خوار چار چار دیں دیں اُس موقع پر یہ آیت کریمہ اُتری ثبوتی شریف میں ہے۔ **بود در انجیل نام مصطفیٰ آل سر پغیراں بحبر صفا**

بود ذکر علیہا و شکل او بود ذکر عنز و صوم اکل او

نیز علماء یہود اپنے جہاد سے کچھ رشوت لے کر توریت کے سخت احکام کو بدل کر نرم کر دیتے تھے۔ بلکہ اُمراء یہود کی طرف سے ان علماء کی تنخواہیں اسی لئے مقرر تھیں۔ کہ جب کبھی ہم کو ضرورت پڑے۔ تو دین کے احکام بدل دیا کر تفسیر و آمینوا یمّا انزلت یہ خطاب اُن نبی اسرائیل سے ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے جیسے کہ اُد کو مودا اور اُد حوایس اُن سے تھا۔ پھر قیامت تک کے بنی اسرائیل کو یہ حکم شامل ہو گیا۔ **مَا اَنْزَلْتُ** میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے صرف قرآن کریم مراد ہو۔ دوسرے یہ کہ اس سے قرآن پاک اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے باقی تمام فرمان مراد ہوں (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ اس جگہ بالقرآن نہ فرمایا۔ بلکہ یمّا انزلت فرمایا۔ اس میں اشارہ اس جانب ہے۔ کہ اے بنی اسرائیل تم ان توریت و زبور و انجیل وغیرہ پر اس ہی لئے تو ایمان لائے ہو کہ وہ ہماری اتاری ہوئی ہیں۔ لہذا قرآن بھی ہمارا اتارا ہوا ہے۔ تمہارا فرض ہے۔ کہ اس پر ایمان لاؤ۔ جیسے کہ ایک آسمانی کتاب کے بعض حصے کا انکار کفر ہے۔ ایسے ہی کسی پوری کتاب آسمانی کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اور جیسے کہ تم نے موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو اس لئے مانا کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ اسی طرح نبی آخر الزمان کو بھی مان لو۔ تم کو معلوم ہے کہ یہ قرآن میرا اتارا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ معجزہ ہے۔ اور میرا سر ہدایت اور پھر لطف یہ کہ **مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ** تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا بھی ہے۔ خیال رہے کہ اس مع میں بھی چند احتمال ہیں۔ یا یہ کہ اس سے پہلی آسمانی کتاب مراد ہوں۔ یا پچھلے پیغمبر بھی اور

کتابیں بھی اور یا ان کتابوں کے سارے اصلی عقیدے اور احکام یعنی یہ قرآن کریم پچھلے پیغمبروں اور ان کی کتابوں اور ان کے سارے احکام فراموشی تصدیق کتاب قرآن کریم نے انکی کئی طرح تصدیق کی ایک یہ کہ ان کتابوں میں آخری نبی اور آخری کتاب کے آنے کی خبر تھی اسکے آنے سے وہ سب خبریں سچی ہو گئیں مگر یہ نہ آتا۔ تو وہ جھوٹی ہو جاتیں میں کسی سے کہوں کہ کل بارش ہوگی۔ اگر بارش ہو جائے تو میں سچا اور نہ جھوٹا۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں ہزار ہا پیغمبر تشریف لائے۔ اور بہت سی کتابیں اور صحیفے آئے۔ لیکن جن کا قرآن نے ذکر فرمادیا۔ وہ تو دنیا میں مشہور ہو گئے۔ باقی ایسے گم ہوئے۔ کہ دنیا ان کے نام سے بھی بے خبر ہو گئی یعنی جس کا قرآن نے ذکر کر دیا۔ اُس کا قیامت تک سارے جہاں میں چرچا ہو گیا۔ اور جس کا ذکر نہ کیا گیا۔ وہ گم ہو گیا تیسرے یہ کہ توریت و انجیل کو ماننے والے صرف بنی اسرائیل ہی تھے۔ اور قرآن پاک کا ماننے والا سارا جہاں۔ اور ظاہر ہے۔ کہ جو بھی قرآن کو مانے گا۔ وہ ان کتابوں کو ضرور مانے گا۔ تو گویا قرآن نے تمام دنیا سے یہ کتابیں منوالیں۔ اور وہ کام کر کے دکھایا۔ جو نہ تو خود ان کتابوں نے کیا۔ اور نہ ان کے ماننے والے بنی اسرائیل سے ہو سکا۔ دیکھو بتول کنواری مریم صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لوگوں نے تہمت لگائی قرآن نے ان کو پاک دامن فرما کر سارے جہاں میں ان کی عصمت کے خطبے پڑھوا دیئے۔ سارے بے ادب گستاخ شرمندہ ہو کر چپ ہو گئے۔ حقیقت میں قرآن پاک کا ان ساری کتابوں پر بڑا بھاری احسان ہے۔ بلکہ جن پچھلے احکام کو منسوخ کیا گیا۔ اُس سے بھی ان کتابوں کی تصدیق ہوئی۔ کیونکہ ان کتابوں ہی نے خبر دی تھی۔ کہ نبی آخر الزمان صحت احکام کو نرم فرمائے والا اور گندگیوں کو دور فرمانے والا ہوگا۔ تو اگر یہ نسخہ نہ ہوتا تو وہ خبر سچی نہ رہتی۔ **وَلَا تَكُونُوا وَل كَافِرِيہ** پہلے کی ضمیر یا تو مَا اَنْزَلَتْ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یا مَا مَعَكُمْ کی طرف یعنی تم اُس قرآن کے پہلے منکر نہ بنو۔ یا قرآن کا انکار کر کے خود اپنی کتابوں کا انکار نہ کرو کیونکہ قرآن کریم کا انکار سب کا انکار ہے۔ **اَوَّل كَافِرِيہ** کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم قرآن سنتے ہی بے سوچے سمجھے بے دھڑک شروع سے ہی انکار نہ کرو۔ بلکہ اپنی کتابوں کو دیکھو پھر اس قرآن کریم اور ان پیغمبر کے حالات کو ان کے مطابق کرو۔ اور ایمان لے آؤ۔ دوسرے یہ کہ اے بنی اسرائیل تم جان بوجھ کر قرآن کے پہلے منکر نہ بنو کیونکہ تم سے پہلے جن مشرکین نے انکار کیا ہے۔ وہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے تھامہارا انکار جان بوجھ کر ہے۔ لہذا تم اس قسم کے انکار اور کفر میں سب سے پہلے ہو۔ تیسرے یہ کہ اے مدینہ کے اسرائیلیز اپنی جماعت میں سب سے پہلے تم ہی نے قرآن کریم سنا ہے۔ کیونکہ صاحب قرآن مدینہ میں ہی تشریف لائے ہیں۔ اگر تم نے اس کا انکار کیا۔ تو تمہاری دیکھا دیکھی خیر وغیرہ کے اسرائیلی بھی انکار کر دیں گے۔ اور تم ان کے لحاظ سے پہلے کافر بنو گے۔ چوتھے یہ کہ اے علماء بنی اسرائیل تمہارے معتقدین و متبعین تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ اگر تم نے انکار کیا۔ تو وہ بھی انکار کریں گے۔ لہذا تم پہلے کافر نہ بنو۔ پانچویں یہ کہ تم اپنی آئندہ نسل کے لحاظ سے پہلے کافر نہ بنو۔ کیونکہ اولاد اکثر اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہوتی ہے۔ **وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا** یا تو یہاں آیات سے قرآنی آیات مراد ہیں۔ یا توریت و انجیل کی آیتیں۔ کیونکہ وہ نذر دنیا و رشوت کے لئے قرآن کریم کو چھوڑتے تھے۔ اس لئے فرمایا گیا۔ کہ آیات قرآنی کے مقابلے میں دنیا کو نہ بوجھ کر تھوڑی سی قیمت ہے۔ یا چونکہ علماء یہود و دنیوی نفعوں کی وجہ سے توریت کی آیتیں بدل ڈالتے تھے۔ لہذا فرمایا۔ کہ میری آیتیں اس معمولی قیمت پر بیع نہ ڈالو خیال رہے کہ دنیا دنیوی چیزیں کتنی بھی ہوں۔ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہیں۔ ساری دنیا جنت کے ایک موتی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے باوجود یہ سب فانی اور آخرت باقی اس آیت میں دنیا کے دو عیب بیان کئے گئے۔ ایک اس کا شے یعنی قیمت ہونا۔ دوسرے اس کا تھوڑا ہونا قیمت وہ چیز کہلاتی ہے۔ جو کہ بذات خود فائدہ نہ دے۔ بلکہ اُس سے فائدے مند چیزیں حاصل کی جاویں۔ روپیہ پیسہ نہ تو کھایا جاسکتا ہے نہ پینے میں آتا ہے۔ ہاں اس سے غذا اور لباس خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا بذات خود بالکل بے فائدہ ہاں اس کے ذریعے تو آخرت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دنیا قیمت اور آخرت اصل مقصود ہے۔ بے وقوف اسرائیلیوں نے آیات الہی کے عوض دنیا کو لیا۔ تو گویا اصل کے بدلے قیمت کو خریدا۔ ارے بے وقوف قیمت سے اصل چیز خریدو۔ **وَآيَاتِي فَاتَّخِذُون** یعنی تم مجھ ہی سے ڈرو نہ کہ لوگوں سے پہلی آیت میں **فَاتَّخِذُون** فرمایا تھا۔ اور یہاں **فَاتَّخِذُون** اس کی چند وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے عوام بنی اسرائیل سے خطاب تھا یہاں ان کے علماء سے اور رصبت

سلوک کی ابتدائی منزل ہے۔ اور تقویٰ انتہائی۔ لہذا ابتدائی لوگوں کو ابتدائی چیز کا حکم دیا۔ اور انتہائی یعنی علماء کو انتہائی درجے کا (تفسیر روح البیان) دوسرے یہ کہ رصبت خطرناک چیز کے اندیشے پر ہوتی ہے۔ اور تقویٰ اس کے یقین پر کسی کو سانپ کا شبہ نہ لگے گا وہ ڈر گیا یہ رصبت ہے۔ دوسرے نے سانپ بالیقین دیکھ لیا۔ اور وہ اس سے بھاگا یہ تقویٰ ہے۔ جہاں کو قرآن کی حقانیت کا یقین نہ تھا۔ اس لئے ان کو عذاب الہی کا صرف وہم تھا۔ اور ان کے علماء کو دونوں چیزوں کا یقین لہذا علماء کے لئے اتقون فرمایا گیا (تفسیر کبیر) تیسرے یہ کہ رصبت بنی اسرائیل کا اپنا لفظ تھا۔ اسی لئے خدا پرستوں کو راہب کہتے تھے۔ اور تقویٰ اسلامی کلمہ جو شخص اپنا پرانا دین چھوڑ کر مسلمان ہو اس کو چاہیئے کہ اس دین کے خاص الفاظ کو بھیج دے (تفسیر عزیزی) لہذا مسلمان ہو کر رب کو بھگوان مت کہو اور اپنے مشرک نام بھی بدل دو۔ خلاصہ تفسیر بنی اسرائیل سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو اس طرح یاد کرو۔ اور میرے وعدوں کو ایسے پورا کرو کہ اس قرآن والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور ان کے سارے معجزات پر ایمان لے آؤ۔ ایک تو اس لئے کہ کھلی کتابوں اور رسولوں کی طرح یہ بھی ہمارے بھیجے ہوئے میں تو بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا اسکے کیا معنی دوسرے اس لئے کہ یہ کتاب و رسول تمہارے محسن ہیں کہ انہوں نے اگر ان سب کتابوں اور نبیوں کو سچا کر دیا کہ ان میں فرمایا گیا تھا کہ اس شکل شبائیت والا اول ان اخلاق و صفات والا ایسی خوبیوں کا مالک کہ میں پیدا ہو کر مدینہ میں رہنے والا اس قسم کی تعلیم دیتے والا اچھے کام کھانے والا سیدھا رستہ دکھانے والا سچی بات بتانے والا توحید کا سبق پڑھانے والا کفر و ضلالت مٹانے والا شیعہ ایمان جلانے والا رحمان کی طرف سے قرآن کریم لانے والا مرجھائی ہوئی کلیاں کھلانے والا ڈوبتی کشتیاں ترانے والا چھوٹی بنصیں چلانے والا رتوں کو مہنسانے والا جلتوں کو بجھانے والا راز داروں کو کھنڈت کھنڈت کھنڈت کا راز سمجھانے والا بے گانوں کو ایٹھا آنا بکھر مٹھکے سنا کر اپنی طرف بلانے والا خود عزیزی میں گزار کر غریبوں کو تخت و تاج دلوانے والا فرش پر رہ کر عرش پر حکومت کرنے والا صحرائے عرب میں بیٹھ کر سارے جہان کو دیکھنے والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والا ہر ان کے آنے کا سارے پیغمبروں کو انتظار تھا غلیل ان کی دعائیں مانگ کر گئے حضرت مسیح کو یا یہ کہہ کر بشارت دے گئے کہ میں اس صبح کے تارے کی طرح ہوں جو آسمان پر چمک کر آفتاب کے آنے کی خبر دیتا ہے۔ اور خبر دے کر آفتاب ہی کے واسطے نور میں چھپ جاتا ہے حضرت مسیح یہ بھی فرما گئے کہ میں اس آخری نبی کے تسے کھونے کے لائق نہیں دیکھو (انجیل براباس فصل ستاویں) اس نبی کے آنے سے سارے پیغمبر سچے ہو گئے۔ تم بھی اس کے انکار سے حیا کرو۔ اور اس کے پہلے منکر نہ بنو اور اپنے پچھلوں کا بیڑا غرق نہ کرو کیونکہ اگلے پچھلوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ اور عالم کے بگڑنے سے عالم بگڑ جاتا ہے۔ اور تھوڑے پیسوں اور آمدنی کے لالچ سے اپنا اصل ایمان نہ فروخت کرو۔ سامان سے قیمت نہ خریدو بلکہ قیمت سے سامان خریدو۔ اور ہم سے ہی ڈرتے رہو۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ عالم گمراہ جاہل گمراہ سے بدتر ہے کیونکہ جاہل اس کی پیروی کر کے گمراہ ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ کہ دنیا کی خاطر دین چھوڑ دے۔ تیسرے یہ کہ یہ آیت اگرچہ بنی اسرائیل کے لئے آئی ہے مگر اس میں مسلمانوں کے بھی چند فرقے داخل ہیں۔ پہلا فرقہ وہ علماء جو نفسانی خواہش کے لئے حکام سے ملیں اور ان کے ناجائز انحال کو جائز ثابت کرنے کے لئے قرآن و حدیث میں تاویلیں کریں۔ دوسرا فرقہ وہ داعطین مدرسین جو اپنے عوام کا میلان خاطر دیکھ کر مسائل بیان کریں۔ اور ضروری احکام کو اس لئے چھپالیں کہ اس سے ہماری آمدنی میں فرق پڑے گا تیسرا فرقہ وہ علماء جو غلطی کر کے اپنی آبرو کے خیال سے توبہ نہ کریں۔ جیسے کہ علماء دیوبند۔ ان پر نصیبوں کو اپنے کفر کا یقین ہو چکا ہے۔ مگر عار کے مقابلے میں نا قبول کرتے ہیں۔ چوتھا فرقہ وہ قاضی اور مفتی جو کہ رشوت لے کر حکم شرع بدل دیتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل پنجاب کے دیوبندی مولوی جو کہ روپیہ دے کر کچھری کے فسخ نکل پر دوسرا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ پانچواں فرقہ وہ حکام جو کہ ظالم سے رشوت لے کر انصاف نہیں کرتے چھٹا فرقہ وہ مدرسین اور مبلغین جو کہ محض دنیا کے لئے یہ کام کریں یعنی جہاں دینی فائدے کی امید ہو۔ صرف وہاں تبلیغ کریں۔ اور جس شخص سے دینی نفع ہو صرف اسی کو علم دین سکھائیں (تفسیر عزیزی) دوسرا فائدہ تنخواہ لے کر علم دین پڑھانا۔ اجرت پر تعویذ لکھنا اور دم کرنا قرآن پاک

چھاپ کر فروخت کرنا۔ اس آیت سے خارج ہیں کیونکہ بیچنے کے یہ معنی ہیں کہ پیسہ لے کر احکام شرعی بدل دیئے جائیں پس والا درحقیقت کاغذ اور لکھائی چھپائی کی قیمت لے رہا ہے۔ اسی طرح تنوید لکھنے والا اور دم کرنے والا ایک طرح کے علاج کی اجرت لے رہا ہے۔ کیونکہ اُس نے قرآن سے علاج کیا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک سانپ کاٹے ہوئے پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی۔ اور اُس پر تیس بکریاں اجرت لی۔ خود بھی کھائیں اور اُس میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملاحظہ فرمایا۔ اس طرح قرآن پڑھانے والا قرآن پاک کو فروخت نہیں کرتا بلکہ اپنا وقت گھرنے اپنا کاروبار چھوڑنے اور بچوں کی نگرانی کرنے وغیرہ کی اجرت لیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت پر تنخواہ لی۔ حالانکہ خلافت دینی کام تھا مسئلہ خالص عبادت اور حرام کاموں پر اجرت لینا منع ہے جیسے نماز و روزہ اور تلاوت قرآن کہ یہ خالص عبادتیں ہیں اور گناہ بھانا وغیرہ کہ یہ حرام ہیں۔ اس لئے کہ اس کی حدیث میں مماثلت آئی لیکن علماء متاخرین نے امامت اور آذان وغیرہ کی اجرت جائز رکھی کیونکہ اگر یہ جائز نہ ہو تو مسجدیں دیوان ہو جائیں گی تفسیر عزیزی میں اس جگہ نہایت عمدہ **فائدہ** بیان فرمایا ہے کہ جائز کام پر اجرت لینا جائز ہے۔ اسی طرح جس فرض یا واجب میں جائز کام مل جائے۔ اُس پر بھی اجرت لینا جائز ہے اور یہ اجرت اُس جائز کی ہوگی۔ نہ کہ واجب و فرض کی لہذا چونکہ امامت میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ادائے نماز جو کہ فرض ہے اور ایک خاص جگہ اور وقت کی پابندی یعنی فلاں مسجد میں فلاں وقت حاضری دینا یہ جائز فعل ہے۔ اور تنخواہ اسی پابندی کی ہے۔ نہ کہ نماز کی۔ **مہمل اعتراض** اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم بنی اسرائیل کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ حالانکہ اُن کے پاس بدلی ہوئی اور مخلوط کتابیں تھیں جس کو قرآن نے جھٹلایا ہے جواب اس جگہ فرمایا گیا ہے کہ مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ یعنی قرآن اُس کی تصدیق فرماتے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ نہ اُس کی جو تم نے بنائی ہے۔ ساتھ ہونیکے یہ معنی کہ جو رب کی طرف سے آئی ہو۔ اور تمہارے پاس موجود ہو یعنی اسی بدلی ہوئی کتابوں میں جو اصلی آیتیں ہیں۔ اُن کی تصدیق فرماتا ہے۔ اسی لئے یہاں لکھتے کہ نہ فرمایا۔ **دوسرا اعتراض** قرآن کریم نے اُن کی اصلی کتابوں کی بھی تصدیق نہ فرمائی۔ بلکہ اُن کو منسوخ فرمایا۔ جواب منسوخ فرمانا تصدیق کے خلاف نہیں قرآن کریم نے یہ کہیں نہ فرمایا کہ وہ کتابیں جھوٹی تھیں۔ بلکہ یہ بتایا کہ وہ کتابیں سچی مگر اب اُن کا حکم جاری نہیں۔ ایک طبیب اپنا نسخہ بدلتا ہے۔ تو اس میں پہلے نسخے کی تکذیب (جھوٹا کرنا) نہیں ہے۔ بلکہ مریض کی حالت کے لحاظ سے اب اُس کا استعمال بند کر دیا گیا۔ بلکہ یہ نسخہ بھی اُن کی تصدیق ہے۔ کیونکہ اُن کتابوں نے نبی آخر الزماں سختیاں دور فرمائے گا۔ اگر وہ سخت احکام باقی رہتے تو یہ خبر سچی کیسے ہوتی تیسرا **اعتراض** اس جگہ فرمایا گیا کہ تم قرآن کریم کے پہلے منکر نہ بنو ان بنی اسرائیل سے پیشتر اور بہت سی قومیں انکار کر چکیں تھیں۔ تو یہ لوگ پہلے منکر کیونکر بن سکتے تھے جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا کہ اپنی جماعت یا اپنی نسل میں یا جان بوجھ کر پہلے منکر نہ بنو چونکہ **اعتراض** کیا پہلا منکر بننا منع ہے اور پچھلا منکر بننا جائز جواب پہلا منکر بننا زیادہ عذاب کا باعث ہے۔ کیونکہ جو بھی اس کے دیکھا دیکھی منکر بنے گا۔ اُن سب کا عذاب بھی اس ایک کے ہوگا۔ کیونکہ یہ برائی کا موجد ہے۔ پچھلے منکر کو صرف اپنے انکار کا عذاب ہوگا نیز منکر اپنی نسل کے لحاظ سے پہلا منکر ہے۔ آج بھی ہر کافر اپنی اولاد کے لحاظ سے پہلا کافر ہے۔ کہ اس کی وجہ سے وہ سب اولاد وغیرہ کافر ہوئی۔ پانچواں **اعتراض** اس آیت سے معلوم ہوا کہ آیتوں کو تھوڑی قیمت سے نہ بیچو تو کیا بہت سی قیمت سے بیچو۔ یعنی دو چار روپیہ میں نہ بیچیں سو پچاس میں بیچ دیں (آریہ) جواب آیات کے لحاظ سے ساری دنیا بھی تھوڑی قیمت ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ تو ایت کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے عوض نہ بیچو جو کہ تھوڑی اور حقیر ہے یا یوں کہو کہ یہ اُس واقعہ کی حکایت ہے علماء بنی اسرائیل تھوڑے پیسوں سے ہی فروخت کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ دو گنا ننگ سود نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سو ابیا ڈیوڑھا کھاؤ۔ بلکہ اُس زمانے میں جو کچھ تھا۔ اُس کا بیان ہے۔ چھٹا **اعتراض** اس جگہ فرمایا گیا کہ میری آیتوں کے عوض تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ حالانکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ میری آیتوں و تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ یا میری آیتوں کے عوض تھوڑے سالان کو نہ خریدو۔ کیونکہ قیمت سے چیز خریدتے ہیں۔ نہ کہ چیز سے قیمت۔

جواب۔ اس کا جواب تفسیر ہی میں گزر چکا کہ دنیا بذات خود آخرت کی قیمت ہے۔ کہ جس کے ذریعے آخرت حاصل کی جائے اور آیات الہی اصل مقصود ان بے وقوفوں نے دنیا کو اصل مقصود سمجھ کر دین کے عوض اُس کو حاصل کیا لہذا دنیا کو ثمن (قیمت) فرمانا اصل واقعہ کے لحاظ سے ہے۔ اور لاکھتہ شد و فرمانا اُن کے عمل کے لحاظ سے ساواں اعتراض اس سے معلوم ہوا کہ آئین بدل کر پیسہ لینا حرام ہے لیکن آئین بدل کر پیسہ دینا بھی حرام ہے۔ کہ نہیں جواب جب لینا حرام ہوا۔ تو دنیا پہلے ہی حرام ہوا۔ کیونکہ لینا دینے ہی سے ہوتا ہے قرآن کریم میں ہے۔ کہ سود نہ کھاؤ جس طرح سود کھانا حرام ہوا۔ ایسے کھانا اور دینا بھی۔

وَلَا تَكْسِبُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۷۲﴾

اور نہ ملاؤ حق کو سافقہ باطل کے اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔

اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ پہلے علمائے بنی اسرائیل کو خود ایمان لایا حکم دیا گیا۔ اور کفر سے روکا گیا۔ اور اب اُن کو ادروں کو گمراہ کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے یعنی پہلے کہا گیا تھا۔ کہ تم خود کافر نہ بنو۔ اب فرمایا جا رہا ہے۔ کہ ادروں کو کافر نہ بناؤ۔ مگر چونکہ اپنا ایمان دُکھ دو سول کو مومن یا کافر بنانے سے پہلے ہوتا ہے۔ اسی ترتیب سے اُس کا ذکر ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا۔ کہ میری آیتوں کے عوض مال نہ لو۔ اس آیت میں اُس کا مطلب بتایا گیا۔ کہ مال لے کر حق کو نہ چھپاؤ تیسرے یہ کہ علمائے یہود تین حرکتیں کرتے تھے۔ ایک تو پیسہ لے کر آئین بدل ڈالنا۔ دوسرے آیات میں اپنی طرف سے کچھ زیادتی کر دینا۔ تیسرے اپنی مخالف آیات کو چھپا لینا۔ ایک فعل سے پہلے روکا گیا تھا۔ اور دوسرے فعل سے اب منع فرمایا جا رہا ہے تفسیر وَلَا تَكْسِبُوا تِلْبَسُوا سے بنا ہے جسکے معنی میں خلط یعنی ملاؤ کرنا جیسے کہ دروہیں پانی اور اصلی گھی میں ملائی گھی کو اس طرح ملا دینا جس سے اصل نقل کی پہچان نہ ہو علماء یہودی بھی کتاب کی آیتوں یا اُسکے معانی میں اپنی طرف سے ایسی زیادتی کرتے تھے جس سے اصل نقل کی پہچان نہ رہتی تھی اُس سے ان کو منع فرمایا جا رہا ہے الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق واقعی چیز کو کہتے ہیں اور باطل غیر واقعی کو صدق سچ اور حق بل اس طرح کذب جھوٹ اور باطل میں یہ فرق ہے۔ کہ سچ جھوٹ صرف کلام کی صفت ہے۔ اور حق اور باطل عام غلط عقیدے اور غلط خیالات کو باطل کہا جاتا ہے۔ کاذب نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح صحیح عقائد کو حق کہا جائیگا نہ کہ صادق (سچا) نیز حق و باطل میں مطابقت واقع کی طرف سے معتبر ہے۔ اور صادق و کاذب میں کلام کی طرف سے یعنی صادق وہ جو واقع کے مطابق ہو۔ اور حق وہ کہ واقعہ اُس کے مطابق ہو لہذا حق صادق سے اعلیٰ ہے چونکہ علمائے یہود آیتوں اور اُن کے معانی اور اُن کے مطالب میں ہر طرح خلط ملط کرتے رہتے تھے اس لیے یہاں حق فرمایا گیا۔ تاکہ سب کو شامل ہو جائے یعنی نہ آیتوں کے الفاظ میں خلط ملط کرو۔ اور نہ اُس کے معانی اور مطلب میں۔

وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ یہاں لاپوشیدہ ہے۔ اسی لئے فون گر گیا یعنی حق کو نہ چھپاؤ خیال رہے کہ خلط اور چھپانے میں یہ فرق ہے۔ کہ خلط کے معنی ہیں۔ ماکر ظاہر کرنا اور کتم (چھپانا) کے معنی ہیں۔ ظاہر نہ کرنا۔ اُن کے علماء یا تو احکام ظاہر ہی نہ کرتے تھے۔ اور یا ملاؤ کر کے ظاہر کرتے تھے۔ ان دونوں کاموں سے اُن کو روک دیا گیا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی اے علماء بنی اسرائیل تم جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتے ہو۔ نہ کہ بے علمی اور بھول سے اس میں اس جانب اشارہ ہو رہا ہے۔ کہ جان بوجھ کر یہ دونوں کام کفر ہیں۔ بلا ارادہ یا نادانی یا بھول کر کفر نہیں۔ ایک حافظ قرآن پاک خلط پڑھ گیا کسی کاتب نے نادانی سے آیت خلط لکھ دی کسی شخص نے بے علمی سے آیت کا مطلب خلط سمجھ لیا۔ کسی مجتہد سے آیت سے مسئلہ نکالنے میں غلطی ہو گئی۔ یہ سب اس حکم سے خارج ہیں خلاصہ تفسیر علمائے یہود دو طرح لوگوں کو ایمان سے روکتے تھے۔ بے خبروں کو تو سچی بات سناتے ہی نہ تھے۔ اور باخبر اور ہوشیار لوگوں کو قصبہ میں ڈال دیتے تھے یا تو کتاب کی آیتوں میں ہی خلط ملط

کر دیتے تھے۔ اور یا اُس کے مطالب اس طرح بیان کرتے تھے کہ جس سے وہ شبہ میں پڑ کر حق تک نہ پہنچ سکے مثلاً جاہلوں سے کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں تلخی الزمان کی خبریں نہیں ہے۔ اور جاننے والوں سے کہتے تھے کہ اُن کی خبر تو دی گئی ہے مگر وہ صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتیں۔ اس لئے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یہ دونوں حرکتیں چھوڑ دو۔ نہ تو حق و باطل کو ملاؤ نہ حق کو چھپاؤ۔ اور تمہارا جان بوجھ کر یہ دو حرکتیں کرنا اور بھی زیادہ خطرناک ہے خیال رکھو اُس زمانے میں نہ تو کوئی اُن کتابوں کا حافظ تھا اور نہ کوئی خاص کتب خانہ اور نہ لکھنے کا زیادہ رواج نہ کتابوں کی عام اشاعت بلکہ آسمانی کتابیں خاص خاص راہبوں یا کاہنوں کے پاس ہی ہوتی تھیں۔ اس لئے اُن کو بدلنا کچھ مشکل نہ تھا۔ الحمد للہ کہ قرآن کریم میں اس قسم کی تحریف کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی اشاعت بہت ہو چکی۔ اور حافظوں کے سینہ میں بھی اگیا۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ اگرچہ یہ آیت علماء بنی اسرائیل کے لئے ہی آئی ہے لیکن اس میں موجود علماء بھی داخل ہیں جو کہ قرآن پاک کی معانی یا مطالب میں تبدیلی کرتے ہیں جیسے کہ خاتم النبیین کے معنی میں آخری نبی مگر دیوبندیوں اور قادیانیوں نے اس کے معنی کئے اصلی نبی اور حضور علیہ السلام کے بعد بھی نئے پیغمبر لانا جائز مانا نیز وہ علماء بھی اس میں داخل ہیں جو قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کو کانگریس یا دیگر کفار کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ابوالکلام آزاد اور دیگر کانگریسی اور احراری اور خاکساری علماء ہم کو خوب یاد ہے کہ جب کانگریس نے نمک بنا کر رسول نافرمانی کرنے کا اعلان کیا۔ تو دیوبند سے وہ حدیثیں نکلیں کہ نمک لکڑی اور گھاس آزاد چیزیں ہیں جو ان کو پائے ہی ان کا مالک اور جب کانگریس نے چرخہ کاتنے کا حکم دیا۔ تو دیوبند سے دیوبند سے چرخے کی حدیث بھی نکل آئی جس میں وہ تحریکیں ختم ہو گئیں تب یہ احادیث بھی چھپ گئیں۔ دوسرے یہ کہ جان بوجھ کر قرآن کے الفاظ یا معانی یا مطالب کا بگاڑنا کفر ہے جو قراءتیں اور معنی کہ متواتر طور پر منقول ہیں۔ اُسی کی پیروی کی جائیگی اور بغیر قصد غلطی کا یہ حکم نہیں ہے علم اگر نادانی سے غلطی کرتا ہے تو گنہگار ہے۔ اُس پر فرض تھا کہ علم حاصل کر کے صحیح پڑھے عالم اگر سستی سے غلطی کر جائے تو بھی گنہگار ہے۔ اُس کو چاہیے تھا کہ محنت سے صحیح مسائل معلوم کرے۔ ایک مجتہد کوشش کے باوجود غلطی کر جائے تو گنہگار بھی نہیں بلکہ اس کوشش کا ثواب پائے گا پہلا اعتراض اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر گناہ کرنا بُرا ہے۔ نادان بن کر جو چاہو سو کرو جواب اس کا جواب گزر گیا کہ دونوں چیزیں گناہ ہیں لیکن جان بوجھ کر کرنا کفر دوسرا اعتراض اس سے معلوم ہوا کہ علم سے جہالت بہتر کیونکہ جاہل کا گناہ گناہ ہے۔ عالم کا گناہ کبھی کفر بن جاتا ہے۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہل بے عمل پر ایک ہال ہے۔ اور عالم بے عمل پر سات جواب جہالت کا وبال علم کے وبال سے زیادہ ہے۔ اس لئے کہ عالم بے عمل فقط بے عملی کا گنہگار ہے۔ اور جاہل بے عمل ڈبل گنہگار ایک تو بے علمی کی وجہ سے دوسرا بے عملی سے علم سیکھنا فرض تھا۔ جاہل اس فرض کا تارک ہے۔ گنہگار ہے۔ ایک شخص اپنے باپ کو نہ پہچان کر اُس کو مارے پیٹے عقل کہتی ہے کہ شخص بڑا بد نصیب ہے۔ جاہل کا ایک وبال عالم کے سات وبالوں سے سخت ہوگا۔ گنہگار مومن کے صد ہا بد عملیوں کی نکلے گی۔ اور کافر کو صرف کفر کی۔ مگر ایک کفر کی سزا دیگر صد ہا جرموں کی سزا سے سخت ہوگی۔ حدیث صحیحہ سمجھو۔ تفسیر عربی خیال رہے کہ کفریات وغیرہ میں بے علمی عذر نہیں۔ اگر کوئی جاہل بھی کلمہ کفر منہ سے نکال دے شراب وغیرہ پی لے۔ تو وہ ضرور مجرم ہے۔ کوئی شخص تعزیرات ہند سے ناواقف ہو کر چوری کرے یا بے ٹکٹ ریل میں سفر کرے اور گرفتار ہونے پر کہے کہ مجھے خبر نہ تھی کہ یہ کام مجرم ہے۔ وہ بھی ضرور سزا کا مستحق ہوگا۔

وَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۲۳﴾

اور قائم رکھو نماز کو اور دو تم زکوٰۃ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے

اور نماز قائم رکھو۔ اور زکوٰۃ دو۔ اور رکوع کر نیوالوں کے ساتھ رکوع کرو۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی رغبت دی گئی۔ اور انہیں ان اعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چونکہ ایمان اعمال پر مقدم ہے۔ اس لئے ایمان کا حکم پہلے دیا گیا۔ اور اعمال کا بعد میں خیال رہے۔ کہ خود کفر کرنا بھی کفر ہے۔ اور دوسروں کو ایمان سے روکنا بھی کفر اور کسی کو کفر کی رغبت دینا بھی کفر۔ ان تینوں قسم کے کفر سے منع فرما کر اب انہیں نماز وغیرہ کا حکم دیا گیا۔ یعنی خود کفر نہ کرو۔ اور دوسروں کو ایمان سے روک کر کافر نہ بنو۔ پھر نیک اعمال کرو۔ دوسرے یہ کہ اب تک انہیں ایمان کا حکم دیا گیا تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے۔ کہ صرف ایمان ہی سے قناعت نہ کرنا۔ بلکہ اس کے بعد نیک اعمال بھی کرنا تیسرے یہ کہ پہلے فرمایا گیا۔ کہ تم لوگوں کو ایمان سے روک کر اپنی علیحدہ جماعت نہ بناؤ۔ اب فرمایا جا رہا ہے۔ کہ خود ایمان لا کر مسلمانوں کی جماعت میں آ جاؤ۔ چوتھے یہ کہ علماء بنی اسرائیل تین بیماریوں میں گرفتار تھے۔ خود پسندی۔ مال کی حرص۔ جسد وغیرہ ان کے لئے تین علاج تجویز فرمائے گئے۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ جماعت نماز میں شرکت نماز سے خود پسندی دور ہوگی۔ زکوٰۃ سے مال کی محبت میں کمی آئے گی۔ شرکت جماعت سے جسد دور ہوگی۔ تو گویا ایمان لا کر وہ شفا خانہ مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں گے۔ اور یہ تین نسخے استعمال کر کے بیماریوں سے آرام پائیں گے۔ تفسیر واقیمو الصلوة چونکہ ایمان کے بعد نماز سارے اعمال سے مقدم ہے۔ اسی لئے اس کے بعد نماز کا ذکر فرمایا گیا۔ اور فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل ایمان لا کر نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا فرق ہم سورہ بقرہ کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔ الصلوة میں الف لام عہد خارجی ہے۔ یعنی وہ مسلمانوں والی نماز قائم کرو۔ یہود اور عیسائی بھی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اب اسلامی نماز قبول ہے۔ نہ کہ دوسری خیال رہے۔ کہ یہ حکم ایمان لانے کے بعد دیا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے ایمان لاؤ۔ پھر نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ بے ایمان رہ کر نماز پڑھ لو۔ جیسے کہ بے وضو شخص سے کہا جائے کہ نماز پڑھ۔ تو یہ مطلب نہیں۔ کہ اسی حالت میں پڑھ لے۔ بلکہ وضو کر کے نماز پڑھ یا یہ مطلب ہے۔ کہ اے بنی اسرائیل نماز کی فرضیت کے قابل ہو جاؤ۔ گویا یہ آیت امنویما انزلت کی تفصیل ہے۔ و اتوا الزکوٰۃ نماز کے بعد دادائے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ کیونکہ نماز بنی عبادت تھی اور زکوٰۃ مالی عبادت اور بدن مال سے افضل ہے۔ اس لئے نماز زکوٰۃ سے افضل خیال رہے کہ دو ذل جگہ حکم بظاہر یکساں ہے۔ یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو لیکن نماز کا حکم زکوٰۃ سے عام ہے۔ کیونکہ نماز سر غریب و امیر پر فرض ہے اور زکوٰۃ صرف مالداروں پر زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں۔ بڑھنا اور پاک ہونا۔ عرب والے کہتے ہیں کہ زکا التورع یعنی کھیتی بڑھ گئی۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے۔ علما زکیا یعنی پاک رکھا اور فرماتا ہے کہ قد افلح من توکل یعنی کامیاب ہو گیا۔ وہ جو پاک ہوا چونکہ زکوٰۃ نکالنے سے باقی مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ختنہ کرنے اور ناخن و بال کوٹانے سے جسم پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں نیز اگرچہ زکوٰۃ سے بظاہر مال گھٹتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اس سے مال اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ بلائیں دور ہوتی ہیں۔ مصیبتوں سے امن ملتی ہے۔ اس لئے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ صدقہ و خیرات میں چھ فائدے ہیں۔ تین دنیا میں اور تین آخرت میں دنیا میں تو ذوق میں برکت مال میں زیادتی گھریں آبادی ہوتی ہے۔ اور آخرت میں صدقہ عیبوں کو چھپائے گا۔ قیامت کی دھوپ سے بچائے گا۔ آگ سے آڑ بنے گا۔ یہاں بھی الزکوٰۃ میں الف لام عہد خارجی ہے یعنی اسلامی زکوٰۃ ادا کرو۔ بنی اسرائیل پر جو بھائی مال زکوٰۃ فرض تھی۔ اور اس کے قوانین سمجھا اور تھے مگر اب مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس لئے اب انہیں الزکوٰۃ پر عمل کرنا پڑے گا۔ و اذکعوا مع الزکعین یہ تیسرا حکم ہے۔ یعنی اے بنی اسرائیل رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کے لغوی معنی ہیں جھکنا اور پست ہونا۔ اصطلاح شریعت میں نماز کے ایک رکن کا نام ہے۔ یہاں یا تو لغوی معنی مراد ہے یعنی جس طرح مسلمان اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کے احکام پر سر خم کر دیتے ہیں تم بھی سر خمی چھوڑ کر ان کے ساتھ اطاعت کیا کرو۔ اور یا اصطلاحی معنی یعنی تم ان نمازیوں کے ساتھ رکوع والی نماز پڑھا کرو۔ کیونکہ یہیوں کی نماز میں رکوع نہ تھا۔ تو گویا یہ جملہ آیہ الصلو تفسیر ہے۔ یعنی کوئی نماز قائم کرو۔ رکوع والی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو۔ کیونکہ جماعت کی نماز تنہا پر ستائش درجہ افضل ہے۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ عجیب نکتہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جماعت جمع سے بنا ہے اور جمع کما زکم

تین پر پوری جاتی ہے۔ اور ایک نماز میں دس نیکیاں تو تین آدمیوں کی تین نیکیاں ہوتیں۔ ہر ایک کی ایک اصل نماز اور نورب کا عطیہ لہذا جماعت میں تین اصل نمازیں اور ستائیس عطیے خیال رکھ کر تیسرا حکم پہلے دو حکموں سے زیادہ خاص ہے۔ اس لئے کہ ہر نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی جمعہ اور عیدین کے لئے جماعت فرض ہے۔ اور پنجگانہ فرض نمازوں کے لئے واجب نماز کسوف (سورج کے گرہن کی نماز) نماز استسقاء نماز تراویح کے لئے جماعت سنت باقی اقلوں کے لئے استہام سے جماعت کرنا منع ہے پھر ہر شخص کے لئے جماعت ضروری نہیں مسافر و حجت بیمار سے جماعت معاف ایسے ہی تیز بارش اور آندھی کی حالت میں جماعت معاف عورتوں بچوں بعض اندھوں اور لنگڑوں وغیرہ پر جماعت معاف اس لئے جماعت کا حکم ان نماز و زکوٰۃ کے حکموں کے بعد ہوا۔ خلاصہ تفسیر جب بنی اسرائیل کو ایمان اور ایمانیات کا حکم دیا جا چکا تو اس کے بعد قومی اور طہارت کا حکم دیا۔ کہ نماز کو اچھی طرح قائم کرو۔ تاکہ تمہارے دل نرم ہوں اور دلوں کی سیاہی دور ہو اور پھر خدا سے ڈر کر اپنے مال میں سے کچھ مقرر حصہ بھی فقراء و غریب کو دیا کرو جس سے تمہارا مال پاک ہو اور خوب بڑھے اور نماز اپنے گھروں میں اکیلے ہی نہ پڑھ لیا کرو۔ بلکہ پنجگانہ جماعت میں شامل ہو کر نمازوں کے ساتھ ادا کیا کرو۔ تاکہ تم کو دین کی برکتیں اور انوار حاصل ہوں۔ فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ ایمان سارے اعمال سے افضل ہے۔ اور نماز باقی اعمال سے بہتر اس لئے کہ ایمان قلب کا فعل ہے۔ اور نماز قالب کا اور زکوٰۃ مال کا نیز تمام اعمال عرش سے فرش پر بھیجے گئے۔ لیکن نماز حضور علیہ السلام کو عرش پر بلا کر دی گئی۔ نیز نماز کا فائدہ براہ راست اپنی ذات کو حاصل ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا فائدہ دوسرے کو یعنی فقیر کو اور اپنا فائدہ دوسرے کے فائدے پر مقدم ہے۔ ریت اغفر لی و لیوالدینی پہلے اپنے لئے دعا ہے۔ پھر دوسرے کے لئے۔ نیز نماز میں بدن سے اور بدن مال سے اور بدن مال سے افضل ہے۔ نیز نماز ہر مخلوق اور کرتی ہے۔ فرشتے اور جنات درخت وغیرہ لیکن زکوٰۃ سوا انسان کے کوئی ادا نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ نماز کے بعد درجہ زکوٰۃ کا ہے۔ کیونکہ نماز بھی ایک فعل ہے اور زکوٰۃ بھی رہا روزہ یہ فعل نہیں۔ بلکہ ترک فعل ہے۔ یعنی روزہ کسی کام کا نام نہیں بلکہ کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام ہے تیسرے یہ کہ نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ اس لئے کہ تنہا نماز صرف ایک نماز ہوگی۔ نہ معلوم قبول ہو کہ نہ ہو لیکن جماعت میں اگر ایک کی بھی قبول ہو گئی تو اس کے طفیل سب کی قبول ہے۔ نیز جو دعائل کا نگی جائے۔ وہ ہی زیادہ قابل قبول ہوتی ہے۔ چوتھے یہ کہ جس نے رکوع پالیا اس نے رکعت پالی اس لئے کہ یہاں فرمایا گیا۔ کہ رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر جس سے معلوم ہوا۔ کہ تم اگر رکوع میں مل جاؤ گے۔ تو اس رکعت میں سب کے ساتھ مانے جاؤ گے ورنہ نہیں پہلا اعتراض جنفیوں کے نزدیک کافروں کو روزے نماز کا حکم نہیں ہوتا۔ اور یہاں کافر بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا جا رہا ہے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مذہب شافعی حق ہے۔ جواب۔ ظاہر میں یہ آیت تو شافعیوں کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک بھی کفار کو ارائے نماز وغیرہ کا حکم نہیں اسی لئے دوسرے سے وہ بھی گذشتہ نمازیں قضا نہیں کراتے صرف اختلاف اس میں ہے۔ کہ آخرت میں کفار کو صرف کفر کا عذاب ہوگا۔ یا کہ دیگر گناہوں کا بھی شافیوں کے نزدیک اعمال کا بھی عذاب ہوگا جنفیوں کے نزدیک صرف کفر کا اس جگہ نماز و زکوٰۃ کا حکم ایمان کے حکم کے ساتھ ہے جس کے معنی یہ ہوئے۔ کہ تم ایمان لا کر نماز پڑھو فی الحال ان کو نماز کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ ہمارے خلاف نہ ہوا۔ کیونکہ کفار کو بحالت کفر اعمال کا حکم نہ دیا گیا۔ دوسرا اعتراض۔ پھر بھی مذہب شافعی قوی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ کہ جب مسلمان دوزخی کفار سے پوچھیں گے کہ مَا سَأَلَكُمْ دُنِيَ سَقَرٍ یعنی تم کو جہنم میں کون چیز لائی۔ تو وہ جواب دیں گے کہ لَمْ نَلِكْ مِنْ الْمُصَلِّينَ کہ ہم نمازی نہ تھے۔ زکوٰۃ نہ دیتے تھے معلوم ہوا۔ کہ ان کو اعمال کا بھی عذاب ہوگا جواب۔ اس آیت سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ ان کو نماز نہ پڑھنے کا عذاب ہوگا۔ بلکہ ثابت یہ ہو رہا ہے۔ کہ مسلمان نہ ہونے کا عذاب ہوگا۔ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے یعنی مسلمانوں کی جماعت سے خارج تھے ورنہ کہتے مَا كُنَّا نَصَلِّي بِهَرِحال ان کو اعمال کے نہ ماننے کا عذاب ہوگا۔ نہ کہ نہ کرنے کا تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جماعت بھی مثل نماز و زکوٰۃ کے فرض ہے۔ کیونکہ ان سب کے لئے یکساں حکم آ رہا ہے۔ اور حکم فرہیت کے لئے ہوتا ہے

بہر تم جماعت کو واجب یا سنت مؤکدہ کیوں مانتے ہو جواب اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ شریعت میں فرض وہ کہلاتا ہے کہ جس کی طلب ضروری ہو اور اُس کا ثبوت بھی قطعی ہو۔ اور دلالت بھی ارکھو کا ثبوت تو یقینی ہے۔ مگر دلالت یقینی نہیں یعنی یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے مراد جماعت ہی ہے۔ بلکہ اس کے اور معنی بھی ہو سکتے ہیں جو ہم تفسیر میں عرض کر چکے۔ لہذا جب اس کا یقین نہ رہا تو فرضیت ثابت نہ ہو سکی۔ دوسرے یہ کہ اگر ایک نماز کے لئے بھی جماعت فرض ہو جاوے تب بھی آیت کا مقصود حاصل ہو گیا۔ اور جمعہ و عیدین کیلئے جماعت فرض ہے۔ لہذا آیت پر عمل ہو گیا۔ تیسرے یہ کہ ہر حکم وجوب کیلئے نہیں۔ یہاں پہلے دو حکم تو وجوب کے تھے مگر یہ نہیں کیونکہ جماعت فرض کرنے میں طاقت سے زیادہ انسان پر بوجھ پڑے گا۔ ہر شخص اپنے کام کا مختار ہے۔ نہ کہ دوسروں کا۔ اور جماعت کرنا دوسروں کا فعل ہے۔ پھر اس پر کیوں فرض ہو۔ اس قرینہ سے معلوم ہوا کہ یہ حکم وجوب کے لئے نہیں (تفسیر عزیزی) چوتھا اعتراض تو چاہیئے کہ جمعہ اور عیدین کے لئے بھی جماعت فرض نہ ہو کیونکہ اُس جماعت میں بھی طاقت سے زیادہ تکلیف ہے۔ جواب جمعہ اور عیدین میں اگر جماعت میسر نہ ہو تو یہ نمازیں بھی سعادت ہو جاتی ہیں۔ اور پنج گانہ نمازیں بہر حال فرض ہیں۔ لہذا وہاں طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں۔ تفسیر صوفیانہ مقام عشق میں حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ اور تم پر جو کچھ اذکار اور تجلیات نازل ہوں جو شریعت کی تصدیق کرتی ہوں۔ اُس کو فوراً قبول کرو۔ اور اُس کے منکر نہ بنو۔ اور منزل عشق کی تکلیفوں کو برداشت کرو کیونکہ یہ راستہ خار دار ہے۔ اور تھوڑے آرام اور دنیوی راحتوں کے عوض میری ان فیوض و برکات کو فریخت نہ کرو۔ اور نماز عشق شروع کرنے سے پیشتر ہر حالت سے اپنی بندگی ظاہر کرو یعنی وثبات کے شغل میں عملاً مشغول رہو۔ اہل شریعت پڑھتے ہیں لا معبود الا اللہ اہل طریقت کہتے ہیں لا موجود الا اللہ یعنی ماسوا اللہ کی نفی کر کے بحر توحید میں غوطے لگاتے ہیں جب نماز عشق شروع کرنے لگو۔ تو سب سے پہلے اس پر عمل کرو کہ لا تقربوا الصلوٰۃ وَاَنْتُمْ سَكَارٰی جب تم کو محبت دنیا کثرت رنج و غم ماسوا اللہ پر نظر کا نشہ چڑھا ہو۔ تو نماز عشق کے قریب مت آؤ۔ یہ سب نشے عشق کی ترشی سے اتار دو۔ اور پھر یہ نماز شروع کرو۔ جب شروع کرو۔ تو اتموا الصلوٰۃ پر عمل ہو یعنی نماز سیدھی ہو بیڑھی نہ ہو۔ قلب و قالب ایک ہی طرف متوجہ ہوں یہ نہ ہو کہ قالب اور جگہ اور قلب اور جگہ قلب کے بیڑھا ہونے سے ہر چیز بیڑھی ہوگی بشعر

خشتِ اول چوں نہ معمار کج تا ثریا مے رود دیوار کج

نماز کی پہلی اینٹ سیدھی رکھو وَاَوْ اَلْاَزْكَوٰۃُ نفس کو حرص ہوس پرے اخلاق سے پاک کرو۔ دل کو ماسوا اللہ کے مطالبے سے دُور رکھو۔ کیونکہ ماسوا اللہ حق پر زیادتی ہے۔ اور کمال پر زیادتی نقصان ہے۔ لہذا یہ زیادتی دُور کرو۔ اور وَاَوْ اَلْاَزْكَوٰۃُ پر اس طرح عمل کرو۔ اور انکسار اور اپنی ہستی کو مٹانے میں اُس جماعت ادلیا کے ساتھ ہو۔ جنہوں نے موجود حقیقی کی طلب میں اپنے وجود فانی کو فنا کر دیا۔ اس راستے میں اکیلے مت جاناؤ۔ مارے جاؤ گے مولانا فرماتے ہیں۔

پیرا بگڑیں کہ بے پیرا میں سفر ہست بس پر آنت و خوف و خطر

حکایت۔ امام محمد غزالی کے چھوٹے بھائی حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دلی کامل تھے۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے چچھے نماز نہ پڑھتے تھے انہوں نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ حامد بھائی مجھ میں کیا غلطی دیکھتے ہیں کہ میرے چچھے نماز نہیں پڑھتے۔ امام حامد نے عرض کیا کہ ان کا قالب نمازیں رہتا ہے۔ اور قلب کتابوں میں یعنی نمازیں قرائت کے وقت فغنی کہتوں میں اُلجھے رہتے ہیں۔ والدہ نے فرمایا کہ بیٹا حامد یہ مرض تو تم کو بھی ہے۔ کہ وہ تو نمازیں مسائل ڈھونڈتا ہے اور تم اُس کی غیب جوئی کرتے ہو۔ تم سے وہ بہتر ہیں کہ اُن کا قلب کتابوں میں رہتا ہے۔ اور تمہارا قلب غیب جوئی میں نماز کامل دہکتی ہے۔ کہ تم ماسوا اللہ کی خبر نہ رہتی اللہ پاک ایسی نماز نصیب فرمائے۔

اَنَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَسْؤُونَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۷﴾

کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو ساتھ بھلائی کے اور بھولتے ہو تم جالوں کو اپنی حالانکہ تم لوگ تلاوت کرتے ہو کتاب کو کیا پس نہیں عقل رکھتے تم
کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جالوں کو بھولتے ہو۔ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے علمائے بنی اسرائیل کے اُن عیسویوں کی اصلاح کی گئی تھی جو سرسری عیب تھے۔ اور اب اُن برائیوں سے روکا گیا جو ایک لحاظ سے برائیاں تھیں۔ اور دوسرے لحاظ سے بھلائیاں یعنی دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا اور خود اُس پر عمل نہ کرنا دوسرے یہ کہ گذشتہ آیتوں سے ایک شبہ پیدا ہوتا تھا اس آیت میں اُس کو دفع کر دیا گیا شبہ یہ تھا کہ علمائے بنی اسرائیل بعض لوگوں کو درپردہ اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ اور اُن سے نیک کام بھی کراتے تھے۔ اور راستہ بتانے والے کو کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ اگرچہ ہم خود ایمان نہ لائیں مگر جن لوگوں نے ہمارے مشورے سے ایمان قبول کیا۔ اُن کا ثواب ہم کو مل گیا۔ اب ہم کو ایمان اور اعمال کی ضرورت نہیں۔ اس آیت میں جواب دیا گیا کہ شریعت کے احکام ایسے نہیں یہاں تو غذا کھائے گا۔ اسی کا پیٹ بھرے گا۔ اور دوا پیئے گا وہی صحت پائے گا۔ اپنی کئی اپنی بھرتی ہے۔ اگر نجات حاصل کرنا ہے۔ تو اپنے اعمال اپنے ساتھ لاؤ۔

شان نزول علمائے یہود سے اُن کے مسلمان رشتہ داروں نے پوچھا کہ دین اسلام سچا ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اس پر قائم رہو یہ دین سچا ہے۔ اور قرآن حق ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ عرب کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین عرب کو نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے۔ اور اُن کی اطاعت کرنے کی ہدایت کرتے تھے پھر جب حضور تشریف لائے۔ تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کا فر ہو گئے۔ تب یہ آیت کریمہ اتاری تفسیر خزائن العرفان تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ علماء یہود اُن غریب یہودیوں جن سے کچھ نیادی لالچ نہ تھا چپکے سو کہہ رہے تھے کہ تم ان نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ یہ سچے ہیں اور بالذکر یہودیوں جن سے آنکھ اندنی تھی کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی بعض علامتیں تو ہیں بعض نہیں۔ لہذا ایمان لانے میں جلدی نہ کرو۔ ذرا غور کر لینے دو کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ لوگ ہاتھ نہ کل گئے تو ہماری آمدنی جاتی رہیگی۔ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ آئی تفسیر انا مُرُونَ یہ ہمزہ استفہام سوال کا ہے۔ اویہ استفہام یا اظہار تعجب کیلئے ہوا تعجب کیلئے یعنی تعجب ہے۔ یا سخت افسوس ہے۔ کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتیں بتاتے ہو۔ اور اپنے کو بھول جاتے ہو۔ انا مُرُونَ۔ امر سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ اپنے چھوٹے کو کسی چیز کا حکم کرنا چونکہ کہنے والے علماء تھے۔ اور سننے والے اُن کے ماتحت جہلاء اس لئے انا مُرُونَ فرمایا گیا جنہاں رہے کہ چھوٹے سے کچھ طلب کرنا امر کہلاتا ہے۔ برابر والے سے التماس بڑے سے طلب کرنے کو دعایا استدعاء کہتے ہیں اور کبھی امر مشورے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے النَّاس اس سے مراد یا تو علماء یہود کے وہ قرابت دار ہیں جو مسلمان ہو چکے تھے یا غریب یہودی یا مشرکین عرب جیسا کہ شان نزول میں بیان کیا جا چکا۔ بِالْبِرِّ لفظ بر کے لغوی معنی وسعت اور فراخی کے ہیں۔ اس لئے وسیع میدان کو بر کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں نیک کام اور سچائی اور سچے کو بر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں۔ بر الولدین اور ج مبرور یعنی مقبول حج جو اپنی قسم کو پورا کرے تو بولتے ہیں۔ بر فی یمینہ یعنی اپنی قسم میں سچا نکلا قرآن پاک فرماتا ہے۔ وَكَيِّنَ الْيَوْمَ مِنَ التَّقَىٰ اَعْنٰی سچا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ اس جگہ برسے یا تو ہر اچھی بات مراد ہے۔ یا لوگوں کو ایمان کی رغبت دینا یا ایمان پر قائم رہنے کا مشورہ دینا یا اُن کو نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دینا یا توحید کی پیروی کرنے کا حکم دینا یعنی اے علمائے یہود تم دوسروں کو تو ایمان لانے ایمان پر قائم رہنے توحید پر عمل کرنے اور صدقہ و خیرات کا حکم دیتے ہو لیکن خود ان سب سے ایک دم دور ہو۔

وَتَسْؤُونَ اَنْفُسَكُمْ تنسون نسیان سے بنا ہے جس کے معنی ہیں بھول جانا۔ خیال رہے کہ علم کے بعد بھولنے کو نسیان کہتے ہیں اور مطمئن بھولنے کو سہویاں نسیان ترک (چھوڑنا) کے معنی میں ہے یعنی تم اپنے کو عمل سے ایسے دور رکھتے ہو جیسے کہ بھول ہی گئے یا گویا کہ تمہارے

حق میں یہ آیتیں آئی ہی نہیں **وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ** تتلون۔ تلاوت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ممبرک چیز کو پڑھنا۔ تلاوت بھی تلاوت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پڑھنا۔ اسی لئے پیچھے آنے والے کو تالی کہتے ہیں چونکہ پڑھنے والا بھی کتاب کا مضمون پڑھ کر سمجھ چھوڑتا ہے۔ اور خود آگے پڑھتا ہے۔ اس لئے اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ **الْكِتَابِ** سے تورات شریف مراد ہے یعنی۔ تم دن رات تورات شریف میں جا بجایہ پڑھتے ہو کہ جس کا قول اُس کے عمل کے مخالف ہو وہ عذاب اور وبال کا مستحق ہے۔ اور پھر تم وہی حرکت کرتے ہو۔ **أَفَلَا تَعْقِلُونَ**۔ یہ استفہام بھی تعجب یا رغبت دینے کیلئے ہے یعنی تعجب ہے کہ تم اتنی موٹی بات سمجھتے کیوں نہیں یا کیا تم میں اتنی عقل بھی نہیں جو ایسی ظاہر بات کو سمجھ لو۔ **تَعْقِلُونَ** عقل سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہیں۔ منع کرنا۔ باز رکھنا۔ اسی لئے جس رسی سے جانور کو باندھا جائے اُسے عقال کہتے ہیں۔ اصطلاح میں عقل اُس نور روحانی کہتے ہیں جس سے ہر ایک باتیں معلوم کی جائیں عقل کا خزانہ دماغ یا دل ہے۔ اسی لئے دماغ خراب ہو جانے پر اور دل کے سخت عیالین ہونے پر انسان بے عقل ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ نور بھی انسان کو بری باتوں سے روکتا ہے۔ اور نیکی پر قائم رکھتا ہے۔ اس لئے اس کو عقل کہا جاتا ہے خلاصہ تفسیر۔ اے علمائے بنی اسرائیل تم دوسروں کو تو اچھے اعمال کا حکم دیتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ تم تورات میں جگہ جگہ پڑھ چکے ہو کہ جو شخص لوگوں کو وعظ اور نصیحت کرے اور خود اُس پر عامل نہ ہو۔ وہ بہت بُرا اور مستحق عذاب شخص ہے۔ اور یہ بات تو عقل سے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ دوسروں سے کچھ کہنا اور خود اُس کے خلاف عمل کرنا بزرگناہ ہے۔ کیونکہ اس حرکت سے وعظ کا اثر جاتا رہے گا۔ اولاً تو اس لئے کہ داعظ بے عمل کی آواز لوگوں کے صرف کا تول تک پہنچتی ہے۔ اور عالم باعمل کا کلام دلوں میں اثر کرتا ہے۔ دوسرے اس لئے کہ داعظ بے عمل کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہا گیا سب جھوٹ ہے۔ اگر سچ ہوتا تو داعظ صاحب کے دل میں خوف ہوتا۔ اور وہ اس کے عامل ہوتے اس وجہ سے داعظ کا وعظ بے تاثیر رہ جاتا ہے۔ اور اس وعظ کو کی ساری محنت رائیگاں جاتی ہے کیونکہ وعظ سے مقصود عمل ہے جب وہی حاصل نہیں ہوتا تو وعظ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اس آیت نے فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ وعظ کو کو چاہیئے کہ پہلے خود اپنے وعظ پر عامل ہو۔ ورنہ اُس کا وعظ بے تاثیر ہوگا۔ اور خود اُس کو دنیا و آخرت میں رسوائی حاصل ہوگی۔ روایت حدیث معراج میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ اُن کے ہونٹ آگ کی مقلع (قینچی) سے کاٹے جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں عرض کیا یہ داعظین بے عمل ہیں مسلم اور تجارتی شریف میں اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو دوزخ میں لا کر ڈالا جائیگا۔ اُس کی انٹریاں باہر نکل پڑیں گی جس کو کھینچتا ہوا۔ وہ اُس طرح حکم لگائیگا جیسے کہ چکی کے ارد گرد گدھا۔ دوسرے دوزخی اُس سے پوچھیں گے کہ تو بڑا اچھا داعظ تھا تو اس بلا میں کیوں گرفتار ہوا۔ وہ کہے گا کہ میں داعظ تو تھا مگر بے عمل تھا۔ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم بے عمل چراغ کی بتی کی طرح ہے کہ نور جلتی ہے اور لوں کو روشنی پہنچاتی ہے۔ تفسیر کبیر روایت جنتوں کا ایک گروہ دوزخیوں کی ایک جماعت کو آواز دیں گے کہ ہم تمہاری تعلیم سے جنت میں آگئے۔ تم خود جہنم میں کیوں پہنچے (منسوس ہے کہ شاگرد جنت میں اور استاد دوزخ میں) وہ جواب دیں گے کہ تمہارے پاس عمل تھا ہمارے پاس نہ تھا (تفسیر کبیر) دوسرا فائدہ جو فقط قول سے وعظ کرتا ہے۔ اُس کا کلام بریاد ہے۔ اور جو اپنے عمل سے وعظ کرے۔ اُس کا وعظ دلوں کو شکار کر لیتا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام کے زمانے میں نہ بڑے بڑے جیسوں کا رواج تھا۔ اور نہ اس زمانے کی طرح اُن میں تین تار مقرر تھے۔ اُن کی سیدھی سادھی باتیں ہوتی تھیں۔ اور بے تکلف تقریریں مگر اُن سیدھی باتوں نے دنیا کو پلٹ دیا۔ عالم میں انقلاب برپا کر دیا۔ کیونکہ اُن کے پاس دل کی آواز تھی۔ اور عمل والا وعظ حق تعالیٰ انہیں کے طفیل سے ہم لوگوں کو بھی وہی آواز عطا فرمائے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ جس طرح داعظ بے عمل قابلِ ملامت ہے۔ اُسی طرح داعظ باعمل لائقِ تہنید و کرامت اُس کا درجہ دنیا میں بھی بڑا آخرت میں بھی حکایت تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ زید ابن ہارون داعظ باعمل اور راہب بے یاس تھے۔ اُن کے انتقال کے بعد کسی نے اُن کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ قبر میں کیسی گزری انہوں نے جواب دیا کہ نیکرین نے مجھ سے پوچھا کہ

رب تیرا کون میں نے کہا کہ جس نے ہزاروں کو رب کی طرف بلایا کیا وہ خود رب کو بھول جائے گا حکایت حضرت ثبلی سے نزع کیوقت کہا گیا کہ ہولاً اللہ الا اللہ آپ نے جواب میں یہ شعر فرمایا: **إِنَّ بَيْتًا أَنْتَ سَاكِنُهُ ۖ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى السَّرَجِ** یعنی جس گھر میں اے پیارے تو رہے وہاں چراغ کی ضرورت نہیں جس دل میں اُن کا دھیان ہوا سے اب زبان ہلانے کی ضرورت نہیں پہلا اعتراض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم بے عمل کو وعظ کہنا جائز نہیں لہذا اگر ہمیں کوئی مسئلہ معلوم ہو جس کے ہم عامل نہ ہوں تو چاہیئے کہ کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر بھی نہ بتائیں جواب اس میں وعظ کی بُرائی معلوم نہ ہوئی بلکہ عمل نہ کرنے کی داعیہ بے عمل کو چاہیئے کہ وعظ بند نہ کرے بلکہ عمل کرنا شروع کر دے اگر خود عامل نہ بھی ہو تب بھی دین کی تبلیغ کئے جائے کیونکہ ابھی تو ایک گناہ کر رہا ہے اور وعظ بند کرنے پر دو گناہ ایک بد عملی اور دوسرے دین کو چھپانا عالم بے عمل کی مثال چراغ والے اندھے کی سی ہے کہ وہ خود تو اُس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا مگر دوسروں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے اور یہ بھی ایک نیکی ہے دوسرا اعتراض غریب مولوی کو چاہیئے کہ زکوٰۃ اور حج کے احکام نہ بیان کیا کرے کیونکہ وہ اپنی غریبی کی وجہ سے خود ان کا عامل نہیں لہذا وہ بے عمل ہے جواب بے عمل وہ کہلاتا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہو اور نہ کرے جس کو شریعت نے معافی دی ہو وہ بے عمل نہیں ایک طبیب بیمار کو دوا پلاتا ہے اگر بیمار کہے کہ حکیم صاحب پہلے دوا آپ پیو اور پھر مجھے پلاؤ تو وہ بیوقوف ہے کیونکہ اُس کو دوا کی ضرورت ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہ تھی لیکن آپ نے اوروں کو اُس کا حکم دیا۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا الْكَبِيرَةُ إِلَٰهِي الْخَاشِعِينَ ۝ ٧٥

اور مدد حاصل کرو ساتھ صبر اور نماز کے اور تحقیق وہ البتہ بھاری ہے مگر اوپر دل سے رجوع کرنے والوں کے اور صبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک نماز و صبر بھاری ہے مگر اُن پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ ٧٦

جو کہ یقین کرتے ہیں کہ تحقیق وہ ملنے والے ہیں رب اپنے سے اور تحقیق وہ طرف اُس کے لوٹنے والے ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اُس کی طرف پھرنا۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ پہلے بنی اسرائیل کو اپنے پرانے دین چھوڑنے اور نئے دین اختیار کرنے کا حکم دیا گیا نیز نماز و جماعت ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی گئی اور یہ کام اُن پر بہت شاق اور بھاری تھے لہذا اب اس آیت میں وہ ترکیب بتائی گئی جس سے اُن کی مشکل آسان ہو جائے جیسے کہ طبیب بیمار کو بد مزاد ا دیتا ہے اور ہدایت کرتا ہے کہ اس میں شکر ملا کے بنیاد دوسرے یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو علاج بتایا گیا تھا اور اب وہ ترکیب بتائی گئی جس سے علاج آسان ہو قابلِ ڈاکر جب کسی کمزور بیمار کا اپریشن کرتا ہے تو اُس کو پہلے کلور فارم دے ہوش کی دوا، سونگھا دیتا ہے تاکہ اُسے تکلیف محسوس نہ ہو رب نے بھی اُن کمزوروں کو صبر و نماز کے لئے کلور فارم تجویز فرمایا جس سے کہ ان کو اعمال کی مشقت محسوس نہ ہو تفسیر **وَاسْتَعِينُوا** استعانت کے معنی مدد مانگنا اور مدد حاصل کرنا ہے یعنی اللہ سے بذریعہ صبر و نماز کے مدد مانگو یا نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مومنین کو حکم ہو رہا ہے کیونکہ علمائے بنی اسرائیل اب تک ایمان لائے ہی نہ تھے اُن کو یہ احکام دینا کیا معنی مگر صحیح یہی ہے کہ یہ علمائے بنی اسرائیل سے خطاب ہے ورنہ اس آیت کا تعلق گذشتہ سے نہ رہے گا اور آیت بے جوڑ ہو جائے گی اور کفار کو شرعی احکام سننے کی پوری بحث ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں یا **الصَّبْرُ** یہ صبر یا استعانت کی ہے یا صلہ کی یعنی صبر و نماز کے ذریعے رب سے مدد مانگو یا اس بھر و نماز سے مدد حاصل کرو صبر کے معنی ہیں روکنا اصطلاح میں کامیابی کی امید سے مصیبت پر بے قرار نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں صبر کی تین قسمیں ہیں بمصیبت پر صبر کرنا عبادت

آخری نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں یا ان پر جو اپنے رب کے ثواب پانے کی امید رکھتے ہیں یا ان پر کہ جو نماز کے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رب سے ملاقات کر رہے ہیں اور رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ **وَأَنَّهُمُ الْيَوْمَ رَاجِعُونَ**۔ راجعون رجوع سے بنا ہے جس کے معنی ہیں واپس ہونا اور لوٹنا جتنے ملاقات میں احتمال تھے اتنے ہی یہاں لوٹتے ہیں یعنی ان پر نماز بھاری نہیں جنہیں یقین ہے کہ وہ قیامت میں رب کی طرف رجوع کریں گے یا موت اور رجوع قریب ہے اور یا ہم بحالت نماز رب کی طرف متوجہ ہیں اور اُس سے کلام کر رہے ہیں۔ لہذا یہاں ظن سے مراد یقین بھی ہو سکتا ہے اور گمان بھی جو کفار کے قیامت وغیرہ کے قائل ہی نہیں اسی طرح جو مسلمان دراز زندگی کا یقین رکھ رہے ہیں یا جو کہ نماز پڑھنے سے ادا کرتے ہیں ان پر نماز یقیناً بھاری ہے۔ اور ان کو اس نماز سے پورا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر کبیر

خلاصہ تفسیر بنی اسرائیل کو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے اور مسلمانوں کی جماعت سے مل جانے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ ان پر بہت بھاری تھا۔ لہذا انہیں وہ تدبیر بتائی گئی جس سے کہ یہ سارے کام آسان ہو جائیں دیا گیا کہ اگر تم یہ بات گراں ہو تو صبر اور نماز سے مدد لینا پھر صبر میں تو اتنی مشقت نہ تھی البتہ نماز ضرور دشوار تھی یعنی نماز دیگر دشواریوں کا علاج ہے لیکن خود بھی دشوار ہے۔ اُس کو آسان کرنے کی نہایت بہتر تدبیر بتائی گئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں دشواری کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل میدان خیال میں آزاد پھرنے کا عادی ہے۔ اور ظاہری اعضاء دل کے تابع نماز میں ظاہر اعضاء کو تو پورا پورا پابند کر لیا گیا ہے کہ ہنسنے بولنا کھانا پینا چلنا سب حرام کر دیئے اس ظاہری پابندی کا اثر دل پر پڑتا ہے جس سے کہ وہ گھبرانے لگتا ہے۔ اس گھبراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ دل بہر وقت حرکت چاہتا ہے۔ اُس کو سکون اور چین کی عادت نہیں۔ لہذا سب سے پہلے حکم ہوا کہ دل میں خشوع یعنی سکون اور قرار پیدا کر دینا سکون نماز کو آسان کر دے گا چونکہ نفس ایک وقت میں دو طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ اُس کو اگر ایک خیال میں لگایا جائے تو دوسرے خیالات خود بخود جاتے رہتے ہیں۔ اس لئے خشوع کے بعد وہ خیال بتا دیا گیا جس میں دل کو لگا دینا چاہیئے یعنی اپنے رب سے ملاقات کا خیال اور اُسی کی طرف رجوع ہونے کا دھیان جب دل میں یہ خیال پیدا ہوگا تو دوسری خیالات خود بخود جاتے رہیں گے جس سے اُسی کو قرار حاصل ہوگا۔ اور قرار سے نماز آسان ہوگی۔ بلکہ اُسی میں لذت حاصل ہوگی۔ اور دل لذت چہرے کا رلیص ہوتا ہے۔ لہذا وہ نماز چرلیص ہو کر اُس کا پابند ہوگا۔ اور پابندی نماز سے انشاء اللہ سب مشکلیں حل ہو جائیں گی سبحان اللہ کیسے باقاعدہ اور بہتر علاج تجویز فرمایا گیا۔ اب خواہ دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہمیں قیامت میں رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اپنا حساب زندگی دینا ہے جس سے کہ خوف اور امید پیدا ہو اور نماز کا شوق ہو یا یہ خیال ہو کہ ممکن ہے کہ یہ نماز ہماری آخری نماز ہو اور پھر ہم کو موقع نہ ملے یا یہ کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اُس سے کلام کر رہے ہیں۔ اور یا یہ کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارا کلام اُس میں ارشاد ہوا کہ سمجھ کر عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ سمجھ سکو تو کم از کم یہ ہی سمجھ لو کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ حق تعالیٰ ایسی نماز اور یہ خیالات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ **فائدے** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ صبر و نماز سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں تفسیر عزیزی نے اس جگہ فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ علم مسلمان کا دوست ہے اور علم یعنی بردباری اُس کا وزیر اور عقل اُس کی رہبر اور تواضع اور نرمی اُس کا بھائی اور صبر اُس کے دشمن کا جرنیل جس طرح بغیر جرنیل کے کوئی ملک فتح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بغیر صبر کوئی مشکل نہیں حل ہو سکتی دوسرے یہ کہ دنیوی کاموں میں بھی بغیر صبر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر تاجر استقلال سے تجارت نہ کرے۔ اور وہ تجارت کے مشکلات اور اُس کے نقصانات پر صبر نہ کرے تو کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے یہاں استعینو مطلق فرمایا گیا جس سے معلوم ہوا کہ ہر دینی و دنیوی مشکلات میں صبر و نماز سے مدد لینا چاہیئے تیسرے یہ کہ عابد گوشہ نشین سے عالم دین افضل ہے کیونکہ وہ نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے۔ اور نہ اُن سے تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ نہ صبر کرتا ہے۔ عالم دین لوگوں میں رہ کر تبلیغ دین کرتا ہے جس کی وجہ سے صد ہا اُس کے دشمن بن جاتے ہیں سب کی انتہیں برداشت کرتا ہوا صبر سے اپنا کام کئے جاتا ہے۔ وہ یقینی بڑے درجے والا ہے حضرات صحابہ کرام نے کسی کا باپ نہیں مارا تھا۔ لیکن آج صد ہا سال کے بعد بھی اُن پر تبصرہ ہو رہا ہے تفسیر عزیزی نے اس جگہ ایک حدیث نقل فرمائی کہ ایک صحابی نے حضور

علیہ السلام کے زمانے میں ایک پہاڑ کی غاریں گوشہ نشینی اختیار کر لی حضور علیہ السلام نے چند روز بعد صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ وہ غیر حاضر کیوں ہیں لوگوں نے یہ واقعہ عرض کیا فرمایا: اُن کو بلا لاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئے تو اُن سے اس کی وجہ دریافت کی انہوں نے عرض کیا کہ لوگوں کی صحبت عبادت میں خلل ڈالتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کی صحبت میں یہ کہشتیں برداشت کرنا ساٹھ سالہ تنہائی کی عبادت سے افضل ہے۔ چوتھے یہ کہ رب سے بذریعہ اعمال دعا کہ نازیدہ قابل قبول ہے۔ اس لئے کہ اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بذریعہ صبر و نماز رب سے مدد مانگو یا پتھریں یہ کہ مسلمانوں کو انشاء اللہ آخرت میں دیدار الہی ہوگا کیونکہ یہاں فرمایا گیا مَّا خَوَّضْتُمْ اور بغیر دیدار ملاقات ناقص ہے۔ چھٹے یہ کہ ناز کا بھاری معلوم ہونا نفاق کی علامت ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ عشا و فجر کی نمازیں منافقین پر بہت دشوار ہوتی ہیں۔ کیونکہ منافق ناز کو بیکار جانتا ہے۔ اور مسلمان اُس سے ہزار بار امیدیں کھتا ہے۔ امید کی وجہ سے بھاری کام بھی ہلکے معلوم ہوتے ہیں۔ کسان غلے کی امید میں کڑی دھوپ میں سخت محنت کر لیتا ہے۔ طالب علم کامیابی کی امید میں بہت کوشش کرتا ہے۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز مسلمانوں کے لئے آسان اور منافقین کیلئے مشکل ہے۔ تو چاہیئے کہ منافقین کو اس کا ثواب زیادہ ملے اور مسلمانوں کو کم کیونکہ جو مشکل کام کرے اُس کا ثواب زیادہ ہونا چاہیئے۔ جواب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو نماز آسان معلوم ہوتی ہے۔ اور منافقین کو بھاری نماز ایک ہی فعل ہے۔ اور مسلمانوں کے لئے زیادہ سخت کیونکہ وہ قلب و قالب دونوں سے ادا کرتا ہے لیکن رخصتے الہی کی خوشی میں اُس کو یہ دشواری محسوس نہیں ہوتی جیسے کہ بیمار تندرستی کی لالچ میں کڑوی دوائیں پی جاتا ہے۔ دوا کو کڑوی ہی ہے لیکن شفایابی امید نے اُس کا پینا آسان بنا دیا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک پر ناز سے دم آجاتا تھا۔ لیکن پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کسی خاص جگہ میں رہتا ہے جہاں کہ ہم مرنے کے بعد جائیں گے کیونکہ فرمایا گیا ہے وَالْيَوْمَ نَبْلَغُكُمْ حَتَّىٰ تَرَىٰ أَفْئِدَةً مِّنَ رَبِّكَ اس کا تفصیلی جواب مَّا لَئِكَ يَوْمَ الدِّينِ کی تفسیر میں دی گیا یعنی اُس جگہ جانا مراد ہے جہاں سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کی ظاہری حکومت وغیرہ بھی نہ ہو یعنی میدان محشر کیونکہ دنیا میں بظاہر اوروں کی بھی حکومت ہے۔ تیسرا اعتراض الیہ انتہا کیلئے آتا ہے۔ اور انتہا کسی جسم کی طرف ہونی چاہیئے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ جسم ہے جواب۔ انتہا کے لئے جسم ضروری نہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ گیا۔ دیکھو حالت جسم نہیں مگر رجوع کی انتہا ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ رب کی بلا واسطہ حکومت چوتھا اعتراض رجوع کے معنی میں کہ پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا جس سے معلوم ہوا کہ روحیں قدیم ہیں ہمیشہ سے ایک عالم میں تھیں۔ عارضی طور پر دنیا میں آکر پھر وہیں لوٹ جائیں گی جواب اس کا جواب وہی دوسرا اعتراض کا جواب ہے۔ بیشک اس سے پہلے عالم ارواح میں تھیں تھیں لیکن یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہمیشہ سے تھیں تَفْسِيرُ صُوفِيَانَه اس سے پہلے لوگوں کو راہ عشق طے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور محبوب حقیقی نے سب کو اپنی طرف دعوت دی تھی۔ اب فرمایا گیا کہ چونکہ میرا راستہ خاردار ہے اور اس کا طے کرنا دشوار ہے۔ اس لئے ہم تم کو دو سواریاں یا دو بازو عطا فرماتے ہیں کہ جن پر سوار ہو کر یا جن سے آکر تم تک پہنچو ایک صبر یعنی شہوات نفسانیہ اور خواہشات حیوانیہ سے پرہیز دوسرے نماز یعنی دروازہ غیب پر مختلف رہنا اور رب کی بارگاہ میں دائم قائم رہنا مگر یہ بھی خیال رکھو کہ ان سواریوں پر سوار ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتیں سوا اُس کے جن پر حق تعالیٰ اپنی تجلی فرمائے اور جس سے اُن میں سکون پیدا ہو جائے۔ اور یہ تجلی حق سے الھت پیدا کر دے۔ اور خلق کی کلفت دور کر دے اور پھر اُن کو یقین ہو جائے کہ ہم انشاء اللہ اس راستے کو ضرور طے کریں گے اور ایک دن جمال یار کا ضرور مشاہدہ کریں گے۔ پھر یہ بھی انہیں یقین ہو کہ ہم خود اپنی کوشش سے یہ وادی طے نہیں کر رہے ہیں بلکہ جذبات حق ہم کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اور اس بحر کی لہر ہم کو ادھر بہائے لئے جارہی ہیں۔ پھر یہ خیال رہے کہ جس طرح پل صراط پر گزرنے والے مختلف ہوں گے بعض تیز رو اور بعض سُست رفتار اسی طرح اس راستے کو طے کرنے والے مختلف ہیں بعض وہ جن کے لئے یہ نماز اور صبر تیز رفتار سواری ہیں۔ اور بعض وہ جن کے لئے یہ دونوں چیزیں اُڑنے والے بازو ہیں بعض کا جذبہ ہلکا بعض کا قوی مولانا فرماتے ہیں۔

ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے یا

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِيْ فُضِّلْتُكُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ۝۴۷

اے اولاد یعقوب کی یاد کرو میری نعمت وہ جو کہ انعام کیا میں نے اور تمہارے اور تحقیق میں نے بزرگی دی تم کو اور اُن جہان والوں کے
اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اُس سارے زمانہ پر تمہیں بڑائی دی۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ نماز لوگوں پر بہت بھاری ہے ہاں چاہئے رب سے ملنے کا یقین رکھتے ہوں۔ اُن کیلئے ہلکی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم دوسری جماعت میں رہو کیونکہ تم پر ہمارے خاص انعامات ہیں اور جس پر خاص انعام ہوں۔ اُس کو چاہیئے کہ مشقتیں برداشت کرے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو فرمایا گیا تھا کہ ایمان اور تقویٰ کے حاصل کرنے کا طریقہ صبر اور نماز ہے۔ اور یہ بہت مشکل اور بھاری ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ راستہ نہ چل سکو تو اس سے آسان تر دوسرا راستہ بتایا جاتا ہے۔ اور وہ راہِ شکر ہے۔ اس لئے اپنی خاص نعمتوں کا ذکر فرما کر اُن کو شکر کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ پہلے گرم علاج بتا کر اب نرم بتایا جا رہا ہے کہ یا تو صبر سے تقویٰ حاصل کرو۔ اور اگر یہ نہ کر سکو تو شکر سے تفسیر یٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِيْلُ اس سے پہلے بھی یہ خطاب ہو چکا ہے۔ اور اسرائیلیوں کو سب کی نعمتیں یاد دلانی چاہکی ہیں لیکن وہ خطاب اور تم کے احکام کی تہدید تھی۔ اور یہاں دوسرے قسم کے احکام کی دہاں اُن کو دفعتاً عہد و وعدہ پورا کرنا، کا حکم دیا گیا تھا۔ اور یہاں تقویٰ وغیرہ کا ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہہ کر پکارنے میں اس جانب اشارہ ہے کہ تم بڑے باپ کے بیٹے ہو تم کو چاہیئے کہ اُن کی قدم بقدم چلو تاکہ تمہاری عزت برقرار رہے۔ اذکرُوْا اس سے یہ مطلب نہیں کہ تم صرف زبان سے اُن نعمتوں کو یاد کر لیا کرو یا اپنی بڑائی کے لئے لوگوں کو جتا تے پھرو بلکہ عملی طور پر شکرینے کے ساتھ یاد کرو کیونکہ یہی حقیقی یاد ہے۔ خصوصاً یاد کرنا حرام اور بلا فائدہ ذکر کرنا بے کار اسی لئے تفسیر روح البیان نے اذکرُوْا کے معنی اُسْکُرُوْا کئے ہیں۔ نِعْمَتِيْ نعمت (فون کے کسرے کے ساتھ) کے معنی ہیں احسان خواہ ظاہری ہو یا باطنی اور خواہ بالواسطہ ہو یا بلاواسطہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَتِيْ تَعْمَدُهَا عَلٰى نِعْمَتِ (فون کے فتح سے) کے معنی ہیں عیش و آرام کا سامان قرآن کریم میں ہے۔ وَنِعْمَتٌ كَانَتْ اَفِيْضًا فَالْكَهِنِ (تفسیر کبیر) چونکہ بنی اسرائیل پر ہر قسم کے ظاہری باطنی دنیوی اور دینی احسانات کئے گئے تھے۔ اس لئے نعمت فون کے کسرے سے فرمایا گیا۔ اَللّٰهُنَّ اَنْعَمْتُ عَلٰیكُمْ بظاہر اس سے دنیاوی نعمتیں مراد ہیں۔ جیسے کہ من و سلویٰ اُتارنا۔ لائق و دق بیابان میں بادلوں سے اُن پر سایہ کرنا اُن کے لئے پتھر سے پانی نکالنا بحر قلزم کو خشک کرنا وغیرہ یا اسی سے ہو یا واسطہ نعمتیں مراد ہیں یعنی اُن نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے باپ داداؤں پر لگی تھیں جن سے تم ہمیشہ فخر کرتے رہو گے۔ وَاَنِيْ فُضِّلْتُكُمْ بظاہر اس سے دینی نعمتیں مراد ہیں یعنی یہ بھی یاد کرو کہ ہم نے تم کو بڑی بزرگی دی کہ تمہاری گروہ میں چار ہزار پیغمبر پیدا فرمائے۔ اور قدرت زیور و انجیل اور دوسرے صحیفے تمہاری زبان میں تمہاری جماعت پر اتارے اور تم میں بڑے بڑے عادل بادشاہ اور باعمل عالم اور اولیاء اللہ و صالح پیدا فرمائے۔ جس کی وجہ سے تم سارے فرقوں پر اعلیٰ ہوئے۔ تم ہی وحی الہی کا جائزے نزول رہے۔ تم ہی آسمانی کتابوں کے خزانے تم ہی احکام شرعیہ کے وقف کار اور عالم کے سردار رہے۔ لہذا تم کو چاہیئے کہ اب اس نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہاری عزت اور عظمت باقی رہے اور تم اس عہد سے معزول نہ کر دیئے جاؤ۔ اب تک تم اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے تمام پر سردار رہے اور اب سید الانبیاء کی اُمت بن کر کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ کا اعلیٰ خطاب حاصل کرو علیٰ الْعٰلَمِيْنَ یہ عالم کی جمع ہے جس کے حقیقی معنی ہیں اسواء اللہ اور مجازاً بڑے گروہ کو بھی عالم بول دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں ایک عالم جمع ہو گیا۔ اگر یہاں حقیقی معنی مراد ہوں تو اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے تمہارے باپ داداؤں کو اُن کے زمانے میں سارے عالم پر بزرگی دی تھی۔ یا بعض وجہوں سے تم کو اب بھی سارے عالم پر بزرگی حاصل ہے جیسے کہ اولاد انبیاء ہونا وغیرہ اور اگر عالم کے معنی مجازی مراد ہوں تو معنی یہ ہوں گے کہ تم کو ہم نے بہت سے لوگوں (مشرکین وغیرہ) پر بزرگی دی۔ ہماری اس تقریر سے واضح ہو گیا

کہ بنی اسرائیل کا مسلمانوں سے افضل ہونا لازم نہیں مسلمانوں کیلئے رب نے فرمایا کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ یہ آیت اُس کے خلاف نہیں کیونکہ ایک زمانے میں وہ افضل تھے۔ اور اب مسلمان افضل اور اگر وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو وہ اب بھی افضل یا بعض جزوی حیثیتوں سے بنی اسرائیل افضل اور کئی طور پر مسلمان جیسے کہ حضرت مریم سے فرمایا گیا کہ وَاصْطَفٰی عَلٰی نِسَاء الْعٰلَمِیْنَ اے مریم تم کو تمام جہاں کی عورتوں پر بندگی دی اس سے لازم یہ نہیں کہ حضرت مریم حضرت خدیجہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن سے افضل ہوں حضور کے ازواج کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے نبی کی بیویوں میں کسی بیوی کی طرح نہیں یعنی سب سے افضل ہو ایک زمانے میں حضرت مریم افضل تھیں اور دوسرے زمانے میں یہ بیویاں۔ خلاصہ تفسیر۔ اے بنی اسرائیل صبر و نماز کے ذریعے سے ایمان اور تقویٰ اختیار کرو۔ اور بیشک یہ چیزیں بہت دشوار ہیں مگر چونکہ تم پر ہماری نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس لئے تم اُن کو برداشت کرو یا اے بنی اسرائیل اگر تم سے صبر و صلوٰۃ کا راستہ طے نہ ہو سکے۔ تو تم شکر کے راستے سے ہم تک آ جاؤ کیونکہ تم پر زیادہ نعمتیں ہیں۔ لہذا زائد شکر واجب بھلا ہماری نعمتوں کو یاد تو کرو کہ ہم نے تم پر کتنی نعمتیں فرمائیں۔ ان نعمتوں کی خود قرآن کریم نے کچھ تفصیل فرمائی ہے۔ اِذْ جَعَلْنَا فِیْكُمْ دُۡنِیَآءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوۡکًا وَاَتٰکُمْ صَالِحَةُ نِسَآءٍ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ تم میں نبی بھیجے۔ اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ نعمتیں دیں جو اُس وقت دنیا میں کسی کو نہ دیں۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ تم کو تمام جہاں سے افضل کر دیا۔ ان باتوں کو یاد کرو۔ اور اُس کا شکریہ اس طرح ادا کرو کہ آج دین اسلام کی خدمت میں سب سے آگے آگے ہو۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ نسبی بزرگی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو اُن کے اولاد انبیاء ہونے پر احسان جتایا گیا۔ یقیناً سید متقی یا سید عالم دوسرے متقی اور عالموں سے افضل ہوگا۔ کیونکہ وہ پیغمبر کی اولاد ہیں۔ اسی طرح گنہگار سید دوسرے گنہگاروں سے اس لحاظ سے بہتر ہوگا کہ وہ نبی کی اولاد ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ سید گنہگار بھی دوسرے پر بہتر گاروں سے نسبی لحاظ سے افضل ہے۔ شامی جلد اول میں صلوٰۃ جنازہ کی بحث میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضور فرماتے ہیں کہ موت سے سارے نسب ٹوٹ جاتے ہیں سو میرے نسب کے اور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت فَلَا اَنْسَابَ بَیْنَهُمْ (یعنی قیامت میں نسب کام نہ آئیں گے) اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب علیحدہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے میرے اہل قرابت لَا اَعْنٰی عَنْکُمْ مِّنَ اللّٰہِ شَیْءًا اس سے مطلب یہ ہے بغیر اذن الہی میں تم سے عذاب دفع نہیں کر سکتا۔ پھر شامی فرماتے ہیں کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے عذاب دور نہ کریں۔ حالانکہ آپ تو اجنبی گنہگاروں کی شفاعت فرما کر عذاب سے بچالیں گے۔ یا نکال لیں گے۔ شامی نے سادات کرام کے فضائل کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ فِی تَفْجِی نَسَبِ الطَّاهِرِ بَلْکَ مِیْرَ اِیْمَانٍ تو کہتا ہے کہ گنہگار سید کیچر میں آوہ موتی ہے کہ اگرچہ گناہوں کے کیچر میں ہے مگر سید ہے۔ دوسرے یہ کہ تمام عظمتیں اور عزتیں ایمان سے قائم رہتی ہیں۔ بے ایمان کی رب کے یہاں کوئی عزت نہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو صرف اولاد انبیاء ہونے پر نہ رہنے دیا۔ بلکہ انہیں دعوت ایمان دی گئی۔ کہ کنعان بنی کا بیٹا تھا مگر بے ایمانی کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اسی طرح شیعہ اور مرزائی دیوبندی وغیرہ مرتدین سید تو کیا مسلمان بھی نہیں۔ انہیں سید کہنا بھی غلطی ہے سید ہونے کے لئے ایمان شرط ہے۔ دیکھو بے ایمان بنی اسرائیلیوں کی کوئی عزت نہ ہوئی۔ تیسرے یہ کہ علم تاریخ کا جاننا اور اُس کا یاد کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اُس سے خدا کی نعمتیں معلوم ہوتی ہیں چوتھے یہ کہ اگر نعمت الہی ظاہر کرنے کے لئے اپنے بزرگوں کے دینی فضائل بیان کئے جائیں۔ تو حیا ہے۔ کیونکہ یہاں بنی اسرائیل کو یہی حکم ہو رہا ہے۔ پانچویں یہ کہ کسی کی یادگاریں منانا جائز بلکہ بہتر ہے کیونکہ یہ بھی نعمت الہی کے ذکر کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں اِذْکُرُوۡا مَقَلَّکُمْ ہذا عرس بزرگان اولاد کی سالگرہ یا تخت و تاج ملنے کی خوشی میں جشن کرنا وغیرہ سب جائز ہیں بشرطیکہ اس نیت سے ہوں۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بنی اسرائیل سارے عالم سے افضل ہیں۔ تو کیا قارون اور سامری اور وہ اسرائیلی جن کی صورتیں مسخ کی گئیں کیا وہ بھی افضل تھے کیونکہ وہ بھی اسرائیلی تھے جواب قوم اسرائیل دوسری قوموں سے افضل اس سے لازم نہیں آتا کہ اُن کا ہر شخص افضل ہو۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ مرد عورتوں کے سردار ہیں۔ اس سے لازم یہ نہیں کہ کافر مرد و عورتوں کے افضل ہوں یا دوسرے

مسلمان از واج مطہرات سے افضل ہوں۔ دوسرا اعتراض اگر اسرائیلی مسلمان ہو جائیں۔ تو کیا سارے عالم سے افضل ہوں گے۔ اگر اُن کو افضل نہ مانا جائے۔ تو اس آیت کے خلاف ہے۔ اور اگر مانا جائے۔ تو عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ یا جس وقت بنی اسرائیلی افضل تھے۔ تو کیا انبیاء سے بھی افضل تھے۔ جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا۔ کہ یہاں عالمین کا استغراق حقیقی نہیں ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس آیت میں بظاہر بنی اسرائیل سے خطاب ہے لیکن درپردہ سارے مومنین کے لئے عام ہے۔ ارواح مومنین کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو! اللہ کی اُس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی۔ وہ یہ کہ تم کو فیضانِ نبوت حاصل کرنے کے قابل بنایا اور پھر فقط قابل بنا کر ہی نہ چھوڑا بلکہ نبوت کی ظاہری اور باطنی اوزار کی شعا عین تم پر ڈالیں جس کی وجہ سے کہ تمہارا قالبِ شریعت کے راستے پر اور قلب راہِ طریقت کو عبور کر سکے لہذا نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ۔ کیونکہ یہ ان شعاعوں کا خاصہ ہے۔ اور میں نے تمہاری جماعت کو جن میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین سب داخل ہیں۔ یہ نعمت دے کر باقی سارے عالم پر بزرگی دے دی۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلَ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا

اور ڈرو تم اُس دن سے کہ نہ کوئی نفس طرف سے کسی نفس کے کچھ ہی اور نہ بقول کی جاوگی طوطا کی کوئی سفارش اور نہ اور نہ اُس دن سے جس دن کوئی دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ اور نہ کافر کے لئے کوئی سفارش مانی جاوے۔ اور نہ کچھ

يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٨﴾

لیا جاوے گا۔ طوطا کی فدیہ اور نہ وہ لوگ مدد کے جائیں گے۔

اے اُس کی جان چھوڑی جاوے۔ اور نہ اُس کی مدد ہو۔

تعلق۔ اس آیت کا پہلی آیت سے کئی طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل کو اس سے پہلے اُن کے فضائل سنا کر خوش کیا گیا تھا اب قیامت کی کچھ مصیبتیں سنا کر ڈرایا جا رہا ہے تاکہ وہ خوشی میں پھول کر بک نہ بھول جائیں۔ اور امید و خوف کے درمیان رہیں جس پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ دوسرے یہ کہ شاید بنی اسرائیل اپنے گذشتہ فضائل سن کر یہ کہہ دیتے کہ ہمارے بزرگوں نے رب کا شکر بخوبی ادا کر لیا اب وہ اس مرتبہ پر ہیں کہ جو کوئی اُن کا وسیلہ پکڑے اُس کو قیامت کے حساب کا ڈنہیں اور خاص ہمارے لئے۔ اُن کی شفاعت کافی ہے اور اُن کی بزرگیاں ہی ہم کو نجات دلا دیں گی۔ کیونکہ ہم اُن کی اولاد میں ہیں۔ لہذا اُن سے فرمایا گیا۔ کہ تم اس خیال میں مت رہنا۔ اور آخرت کو دنیا پر تیس مت کر لینا۔ وہاں کے حالات ہی کچھ اور ہیں۔ تفسیر والتَّقْوٰی لفظ وقت سے بنا جس کے معنی ہیں۔ بچنا اور ڈرنا اور یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں یعنی اُس دن سے ڈر کر ایمان لے آؤ یا ایمان لا کر اُس دن کی مصیبتوں سے بچ جاؤ کیونکہ وہاں گنہگار پریشان اور نیک کار انشاء اللہ راحت میں ہوں گے یَوْمَ صَاوِمِ لغت میں دن کو کہتے ہیں۔ اور کبھی وقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یادوں ہی کے معنی میں ہے۔ کیونکہ قیامت میں آفتاب سامنے ہوگا۔ بلکہ سروں سے قریب ہوگا۔ اور آفتاب کے سامنے ہونے کے وقت کا نام دن ہے۔ اور یا اس سے مطلقاً وقت مراد ہے۔ کیونکہ وہاں آفتاب کو طلوع غروب نہ ہوگا جس سے کہ دن اور رات مقرر ہوں۔ بلکہ ایک جگہ پر ہی قائم رہے گا۔ اور حساب ختم ہونے پر اُس کو بے نذر کر کے دوزخ میں بھیج دیا جائیگا۔ یہ بھی خیال رہے۔ کہ یہاں یا تو خود قیامت کے دن سے ڈرنا مراد ہے۔ اور یا وہاں کے حساب و کتاب اور عذاب سے یعنی اُس دن سے ڈرنا یا اُس دن کے حساب و کتاب سے ڈرنا یا تجزئی قیامت میں صدمہ مصیبتیں ہوں گی۔ لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی۔ کفار کا کوئی بخوارہ مددگار نہ ہوگا۔ اُسی کا یہاں ذکر کیا گیا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو یہی تو دھوکہ تھا۔ کہ ہم اگر کافر ہی رہیں۔ تو ہمارے بزرگ ہم کو بچالیں گے۔ خیال رہے کہ مدد کی چار صد تین ہوتی ہیں یا تو مددگار اپنے ساتھی کو اپنی قوت یا نذر اور زور سے

بچا لے اسے نصرت کہتے ہیں۔ یا بغیر زور کے کسی اور طرح بچا لے یا توسفارش کر کے اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ یا کچھ دے کر اب جو چیز ملزم کے ذمے تھی وہی دے کر بچا لیا گیا۔ تو اُسے جزاء کہتے ہیں اور اگر جرمانہ وغیرہ دے کر چھڑایا گیا۔ تو اُس کا نام فدیہ ہے۔ اس آیت میں ان چاروں باتوں کی ترتیب وار نفی فرمائی گئی۔ بخیر جزاء سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ ادا کرنا۔ یا بدلہ دینا۔ یعنی قیامت کے دن نہ تو کوئی کسی کی طرف سے اعمال کر سکے گا اور نہ اپنے اعمال دے کر اُس کو چھڑا سکے۔ اور نہ کسی کے بدلے میں کوئی عذاب بھگت سکے مثلاً کسی شرک کے چار بیٹے مومن متقی ہیں۔ اور وہ چاہیں کہ ہم اپنے باپ کو کچھ اپنے نیک اعمال دے دیں۔ یا اُس کی طرف سے کوئی نیک کام کر لیں۔ یا اُس کی سزا خود بھگت لیں۔ تو یہ سب ناممکن ہے۔ **نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ** یہاں پہلے نفس سے نفس مومن اور دوسرے سے نفس کافر مراد ہے۔ تفسیر خزائن العرفان روح البیان و مدارک، تو معنی یہ ہوئے کہ کوئی مومن متقی پرہیزگار نفس بھی کسی کافر کی حاجت ردائی نہ کر سکے گا۔ یہ معنی ضرور خیال میں رہنے چاہئیں اسی جگہ دھوکہ ہوتا ہے۔ **شَيْئًا** یا یہ لاجزائی کا مفعول یہ ہے یعنی کسی قدر تکلیف کو دور نہ کر سکے گا۔ یا مفعول مطلق کی صفت یعنی نہیں دفع کریگا اُس کافر سے مقصود دفع کرنا بھی (تفسیر کبیر) یعنی عبادات معاملات، عقائد اور عام اعمال غرض کسی شے میں کچھ بھی حاجت ردائی نہ کر سکے گا۔ **وَلَا يَقْبَلُ** اس کے لفظی معنی ہیں کہ اُس کی شفاعت قبول نہ کی جائیگی اور قبول نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ یا شفاعت بالکل نہ ہو یا ہو مگر قبول نہ کجائے یہاں پہلے ہی معنی مراد ہیں۔ کفار بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ ہمارے باپ دادا ہمیں بخشوالیں گے یہاں فرمایا گیا کہ وہ تمہاری سفارش نہ کریں گے یا یہ معنی ہیں کہ اگر شفاعت ہو بھی تو قبول نہ کی جائے گی کیونکہ اُس کے لئے ایمان شرط ہے۔ اور تم بے ایمان ہو۔ **مِنْهَا** یہ ضمیر یا تو پہلے نفس کی طرف لوٹتی ہے۔ یا دوسرے کی طرف لہذا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مومن کی سفارش کافر کے حق میں قبول نہ ہوگی۔ یا یہ کہ نفس کافر کی طرف سے پیش کی ہوئی سفارش قبول نہ ہوگی یعنی اگر کافر یا کوئی سفارشی پیش کرے۔ تو منظور نہ ہو۔ اس دوسرے معنی کو بھی تفسیر کبیر وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ **شَفَاعَتُهُ** یہ لفظ شفع سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ ساتھ ہونا اور ہمراہی بننا اور رکعت نماز کو شفعہ کہتے ہیں۔ اور ہر چوڑے عدد کو شفع اور طاق عدد کو وتر کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے **وَالشَّفِيعُ وَالْوَسِي** پڑوسی کو شفیع اور اُس کے حق پڑوسیت کو شفعہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اُس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب یہ سفارش کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ کیونکہ سفارشی بھی حاجت مند کو اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ اُس کا ساتھی بن کر اُس کی حمایت کرتا ہے۔ شفاعت کی پوری بحث انشاء اللہ اسی آیت کے خلاصہ تفسیر میں کی جائیگی۔ **وَلَا يُوَفِّيهِ تَمِيمًا** یہ تیسری قسم کی مدد کی نفی ہے یعنی نفس کافر سے کوئی معاوضہ و فدیہ بھی نہ لیا جائیگا خیال رہے کہ یہاں بھی لینے کی نفی فرمائی گئی ہے۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فدیہ دے ہی نہ سکے۔ دوسرے یہ کہ دینا چاہے۔ مگر قبول نہ ہو یہاں پہلے معنی ظاہر ہیں یعنی کافر کے پاس کچھ دینے کو ہوگا ہی نہیں تاکہ اُس سے وہ قبول کیا جائے۔ اور دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے کہ اگر اُس کے پاس سارے خزانے ہوں۔ اور وہ دے کر عذاب سے چھوٹنا چاہے۔ تو بھی منظور نہ ہو۔ **مِنْهَا** ظاہر یہ ہے کہ یہ ضمیر دوسرے نفس کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی کافر نفس سے فدیہ نہ لیا جائیگا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ نفس اول کی طرف لوٹے یعنی اگر مومن شخص کافر کی طرف سے اعمال یا مال کا کوئی فدیہ پیش کرے۔ تو منظور نہ ہو (تفسیر عزیزی) **عَدْلًا** لفظ عدل کے معنی برابری اور مساوات کے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے **بِزَيِّفَةٍ يَفْعِلُونَ** اس ہی لئے نظیر اور مثل کو عدل کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ اُس کے برابر ہوتا ہے۔ نیز انصاف کو عدل اور انصاف کی جگہ کو عدالت کہتے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں ظالم سے بدلہ لے کر مظلوم کے برابر کیا جاتا ہے۔ اب اُس مال کو عدل کہتے ہیں جو جان وغیرہ کے عوض میں دیا جائے یعنی خول بہا اور فدیہ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ کافر کو رشوت یا نذرانہ یا خول بہا لے کر بھی نہیں چھوڑا جائیگا۔ خیال رہے کہ پہلے جملے میں جزاء کی نفی تھی اور یہاں عدل کی ہماری تقریب سے ان دونوں میں فرق ظاہر ہو گیا۔ **وَلَا لَهُمْ فِيْهِمْ صَورُونَ** یہ چوتھی قسم کی مدد کی نفی ہے۔ نصر کے معنی بالجبر بدو کے بھی ہیں۔ اور بدلہ لینے کے بھی (تفسیر کبیر) قرآن کریم فرماتا ہے **وَلَا تَصْرَوْنَكَ اَمِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا** یہاں نصر کے معنی انتقمنا ہیں۔ لہذا اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں یعنی نہ تو دھونس سے اُن کی مدد ہو سکے گی۔ اور کس میں طاقت

ہے کہ اللہ سے یا عذاب کے فرشتوں سے بدلے سکے خلاصہ یہ ہے کہ کفار سے کسی طرح بھی مصیبت دور نہ ہو سکے گی۔ خلاصہ تفسیر اسے بنی اسرائیل تم کو چاہیے کہ ہماری نعمتوں کو یاد کر کے شکر گزاری کرو۔ اور سرکشی سے باز آ جاؤ۔ ہماری اطاعت کرو۔ نہ کہ غرور اور سرکشی اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو خیال رکھو کہ تم کو ایک دن ہمارے سامنے آکر حساب دینا ہے۔ اُس دن سے خوف کرو۔ وہاں کسی صورت سے بھی تم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ نہ تو یہ ممکن ہے کہ دوسرا شخص تمہارا ذمہ دار بن جائے کہ تمہارے حقوق اور حساب و کتاب کو اپنے پرے کر تمہیں چھوڑ دے۔ اُس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ شخص نفسی نفسی پکارے گا۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَآبِيهِ أَخِيهِ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فُتِنَ بِهِمْ۔ کہ کوئی بھی کسی کا فریاد سفارش کر کے چھوڑے۔ رب کی مرضی بغیر کوئی نبی یا بزرگ کسی کے حق میں سفارش نہ فرمائے گے۔ اور نہ یہ ممکن ہے کہ تم یا تمہاری طرف سے کوئی دوسرا جرم مانہ بھگت کر معاوضہ دے کر مال وغیرہ خرچ کر کے تم کو آزادی دلا دے۔ کیونکہ رب تعالیٰ کو مال و دولت کی پرواہ نہیں۔ نہ یہ ممکن ہے کہ تمہارے یا دوسرے کا اہل برادری اور قرابت دار خدا کا مقابلہ کر کے تم کو نور سے چھڑالیں۔ کیونکہ رب سے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔

شفاعت

قریباً ساری اُمتِ مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ باذن پروردگار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اُن کے طفیل علماء و مشائخ بھی شفاعت کریں گے لیکن اس سے پہلے مَعْتَزِلَہ فرقے نے اس کا انکار کیا۔ اسی لئے تفسیر کبیر وغیرہ نے اُن کی بہت تردید فرمائی۔ اب وہ فرقہ مٹ بھی گیا۔ اور اُس کا نام و نشان بھی جاتا رہا۔ اس زمانے میں دیوبندیوں اور دہابویوں نے شفاعت کا پرزور انکار کیا۔ چنانچہ ان کے امام الباطن مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں صاف صاف لکھ دیا کہ خدا کے ہاں کوئی کسی کا سفارشی اور حمایتی نہیں۔ اسی تقویت الایمان میں صفحہ ۱۰۷ پر شفاعت بالاذن کا اقرار تو کیا۔ مگر اُس کے معنی ایسے بگاڑے جس سے شفاعت کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ یہ لکھ دیا کہ شفاعت کی صورت صرف یہ ہے کہ ایک بادشاہ کسی مجرم کو خود چھوڑنا چاہتا ہے لیکن اپنے قاذن ٹوٹنے کے ڈر سے بظاہر کسی سے سفارش کر لیتا ہے۔ اور وہ سفارش کرنے والا بھی شاہی اشارہ پا کر (مفت کرم داشتن) کے طریقے سے کچھ ظاہری سفارش کر دیتا ہے۔ خدا کے ہاں کسی کی عزت نہیں جو کہ عزت سے سفارش کرے نہ رب کو کسی سے محبت کہ اُس کی بات محبت کی وجہ سے مان لے اس میں درپردہ شفاعت ہی کا انکار کر دیا۔ اب دیوبندی اور دہابی خدا کے خوف سے نہیں۔ بلکہ مسلمانوں کے ڈر سے شفاعت کا اقرار تو کر لیتے ہیں۔ اور حضور کو شفیع المذنبین بھی مان لیتے ہیں لیکن اُسی بگڑے ہوئے معنی سے جیسے کہ قادیانی حضور کو خاتم النبیین دیگر معنی سے مان لیتے ہیں چونکہ انکار شفاعت کی دبا لوگوں میں درپردہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اس لئے ہم اس کے متعلق کچھ تھوڑی سی بحث کرتے ہیں۔ اس بحث کے کچھ مضامین تو تفسیر کبیر سے لئے ہیں۔ اور کچھ مضامین وہ ہیں جو رب نے ہم پر ظاہر فرمائے۔ اس بحث کے دو باب کئے جائیں گے پہلے باب میں شفاعت کا ثبوت قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اور عقلی دلائل سے ہوگا اس میں یہ بھی بتایا جائیگا کہ حضور کی شفاعت فقط رب کا بہانہ نہ ہوگی بلکہ یا المحبت بھی ہوگی۔ اور شفاعت بالعزت بھی اور یہ دونوں قسم کی شفاعتیں شفاعت بالاذن میں ہی داخل ہیں۔ اور دوسرے باب میں اس پر اعتراض جواب۔

پہلا باب شفاعت کے ثبوت میں

(۱) حق تعالیٰ فرماتا ہے عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا۔ اور مقام محمود وہی مقام ہوگا۔ جہاں تشریف فرما حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ اور آپ کی شانِ عالی کو دیکھ کر سارے دشمن و دوست آپ کی تعریف کریں گے۔ (۲) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ حضور کو راضی فرمائے گا۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک دن

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر رو کر اُمت کے حق میں دعا فرما رہے تھے کہ جبریل امین نے حاضر ہو کر رونے کا سبب پوچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو اُمت کا غم رہا رہا ہے۔ جبریل امین نے بارگاہ الہی میں جا کر یہی عرض کیا۔ ارشاد الہی ہوا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ ہم آپ کو اپنی اُمت کے بارے میں راضی کر لیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک اُمتی دوزخ میں رہا میں راضی نہیں ہوں گا۔ (تفسیر خزائن عرفان سورۃ الضحیٰ) اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ اور وہ شفاعت بالحبوت یا بالوجاہت ہوگی۔ کیونکہ حضور کو راضی کرنے کے لئے ہوگی سبحان اللہ کیا ناز محبوبانہ ہے۔ کہ رب فرما رہا ہے ہم راضی کر لیں گے۔ اور محبوب فرماتے ہیں کہ ہم راضی نہ ہوں گے۔ اگر ہم یہ بات کہیں تو کافر ہو جائیں (۳) وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَخَانَ اس سے معلوم ہوا جو مجرم بھی اپنی معافی چاہے وہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہو۔ اور حضور علیہ السلام اُس کے لئے سفارش فرمائیں۔ تو رب معافی فرماتا ہے۔ یہی شفاعت ہے۔ (۴) وَصَلَّ عَلَيْنَهُمُ إِن صَلُّواكَ سَكَنَ لَّهُمْ یہاں حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے صدقے لے کر اُن کو پاک فرما دو۔ اور اُن کے لئے دعا بھی کرو۔ آپ کی دعا سے اُن کو چین حاصل ہوتا ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ کوئی عمل حضور کی سفارش بغیر قبول نہیں ہوتا۔ اور مسلمانوں کو طہارت پاکیزگی حضور کے رحم سے حاصل ہوتی ہے۔ نہ کہ محض اپنے اعمال سے دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کو فقط اپنے اعمال پر چین نہ آتا تھا۔ بلکہ حضور کی سفارش اور دعا سے ان تمام آیتوں کی نہایت عمدہ تفسیر ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں دیکھو (۵) وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اس میں حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی خطاؤں کی اور مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت مانگو اس میں سارے ہی مجرم مسلمان داخل ہو گئے۔ اور یہی شفاعت ہے (۶) حَقَّ تَعَالَى مَا لَكُمْ حَالِينَ عَرْشِ كِي تَعْرِيفِ مِیْنُ فَرَمَاتَا ہُے۔ وَكَيْفَ تَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَعْلُوم ہوا کہ فرشتے مسلمانوں کے لئے دعا کرتے ہیں (۷) عِیْسَى عَلَیْہِ السَّلَامُ نے عرض کیا۔ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ مَنْ تَبِعْتَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے گنہگاروں کی دنیا ہی میں شفاعت فرمائی۔ اسی جگہ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھ کر اپنی اُمت کے حق میں دعا کی اور بہت گریہ و زاری فرمائی۔ اور پھر وہ حدیث نقل کی جو ہم نے آیت الضحیٰ میں بیان کر دی (۹) رَبِّ تَعَالَى نے سورہ مريم میں متقین کی صفات بیان فرماتے ہوئے فرمایا۔ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا۔ اس سے معلوم ہوا کہ متقی اُس کی شفاعت کریں گے جس نے رب سے عہد کر لیا ہے۔ اور ہر مسلمان رب سے عہد کرنے والا ہے (۱۰) حَقَّ تَعَالَى صفات ملائکہ میں فرماتا ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى اس سے معلوم ہوا کہ جس سے خدا راضی ہو اُس کے لئے فرشتے شفاعت کریں گے۔ اور ہر مسلمان سے اسلام کی وجہ سے خدا راضی ہے (۱۱) رَبِّ نے فرمایا۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّاتِهِ فَحَبِّتُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا اِنْ جَس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی سلام کرے۔ تو اُس کا اچھا جواب دینا چاہیئے اور سارے مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہمارے نبی پر صلوٰۃ و سلام پڑھو۔ صَلُّوا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم حضور پر صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں تو حضور ہم کو جواب میں دعا دیتے ہیں یا کہ نہیں۔ اگر نہیں دیتے تو پہلی آیت کے خلاف ہے۔ اور اگر دیتے ہیں تو یقیناً ہمارے سلام سے بہتر جواب دیں گے کیونکہ یہ حکم ہے۔ لَمَّا يَقِينَا اُپ ہمارے جواب میں اعلیٰ درجے کی شفاعت فرماتے ہیں (تفسیر کبیر) (۱۲) مشرکین کی برائی میں فرمایا گیا۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ جس سے معلوم ہوا کہ کفار پر یہ فہر الہی ہوگا کہ انہیں شفاعت نفع نہ دے گی۔ اگر مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو تو اُن میں اور کفار میں کیا فرق ہوگا۔ (۱۳) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کا مال اور اولاد انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ لیکن مسلمانوں کے لئے مال بھی کار آمد اور اولاد بھی۔ احادیث شفاعت کے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ یہاں کچھ بطور نمونہ عرض کی

جاتی ہیں (۱) تفسیر کبیر نے اس جگہ بحوالہ مسلم فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو حق تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا ملتی ہے اور سب نے اپنی دعائیں یہاں استعمال کر لیں مگر میں نے اپنی دعا محفوظ رکھی ہے۔ اُس سے قیامت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت کروں گا اور شفاعت میرے ہر اس اُمتی کو پہنچے گی جو مومن ہو کر مرے۔ (۲) مشکوٰۃ میں بحوالہ مسلم بخاری ہے کہ لوگ قیامت کی گرمی سے گھبرا کر شفیع کی تلاش میں نکلیں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر شفاعت چاہیں گے وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے خود ایک خطا ہو گئی ہے۔ لب کشائی کرنے کی میری ہمت نہیں پڑتی۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ شاید وہاں شفاعت ہو جائے۔ وہ بھی یہی جواب دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ وہ بھی یہی جواب دے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج سوائے محمد رسول اللہ کے تمہاری شفاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ تب سب لوگ ہمارے پاس آئیں گے ہم کہیں گے کہ بیشک شفاعت کرنا ہمارا کام ہے پھر ہم سجدے میں سر رکھ کر شفاعت فرمائیں گے حکم الہی ہوگا کہ اے محمد اپنا سر مبارک اٹھاؤ بات کرو مٹی جائے گی شفاعت کرو قبول کی جائے گی کچھ مانگو دیا جائے گا۔ تب ہم سر اٹھائیں گے۔ اور شفاعت فرمائیں گے۔

خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں نہ بنی یہ خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تہاے لئے
فقط اتنا سبب ہے انفعاد و بزم محشر میں کہ اُن کی شان محبوبی دکھائی جائے والی ہے

لطیفہ دنیا میں سب جانتے ہیں کہ حضور ہی شفیع المذنبین ہیں مگر قیامت میں بھول جائیں گے محدثین مفسرین علماء مشائخ سب ہی اُس جمع میں موجود ہیں مگر کسی کو یہ یاد نہیں آتا۔ انبیاء کرام کو بھی خیال نہ رہا صحیح پتہ نہ بتا سکے۔ اس میں کیا راز ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر اول ہی سے حضور علیہ السلام تک پہنچ جاتے۔ تو شاید کوئی بدگو کہتا کہ اس شفاعت میں حضور کی کیا تخصیص ہے۔ ایسی شفاعت تو ہر جگہ ہو سکتی تھی۔ اس لئے پہلے ان سب کو تمام جگہ پھرایا گیا تاکہ شانِ مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے۔ اور سب معلوم کر لیں کہ آج سارے انبیاء نفسی نفسی فرما رہے ہیں اُمتی اُمتی کہنے والی عرفِ مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان پاک ہے۔ سب اِذْ هَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي فرمائیں گے۔ (کسی اور کے پاس جاؤ) لیکن آج آنا لہا فرمانے والے صرف حضور ہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ میں تو باہر کا دوست ہوں۔ اندرون سرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ (۳) مشکوٰۃ شریف باب الشفاعت میں ہے کہ تین جماعتیں قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گی اول انبیاء پھر علماء پھر شہداء (۴) اسی جگہ ہے کہ حضرت انس نے حضور سے عرض کیا کہ قیامت میں آپ میری شفاعت فرمائیں۔ فرمایا ہم ضرور کریں گے۔ عرض کیا کہ میں آپ کو وہاں کس جگہ ڈھونڈوں فرمایا۔ صراط پر عرض کیا اگر وہاں نہ پاؤں۔ فرمایا میزان پر عرض کیا۔ اگر وہاں بھی نہ پاؤں۔ فرمایا حوض کے پاس (۵) اسی مشکوٰۃ باب البکاء علی المیت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کے دو چھوٹے بچے مرجائیں وہ اُسے جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اگر ایک مرجائے۔ فرمایا ایک بھی عرض کیا اگر کوئی نہ مرا ہو فرمایا اُس کو میں جنت میں لے جاؤں گا۔ (۶) اسی میں اسی جگہ ہے کہ کچا بچہ اپنے رب سے اپنے والدین کے بارے میں جھگڑا کرے گا۔ تو اُس سے فرمایا جائیگا کہ اے اپنے رب سے جھگڑنے والے بچے جا اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا پس وہ ان دونوں کو اپنی نال سے کھینچ کر جنت میں لے جائیگا۔ (۷) اسی مشکوٰۃ باب الوصایا میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے یا غلام آزاد کرے جائیں یا حج کیا جائے۔ تو وہ اس کو پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار احادیث پیش کی جا سکتی ہیں مگر یہاں اتنی ہی پر کفایت ہے۔

شفاعت کے عقلی دلائل

دنیا آخرت کا نمونہ ہے۔ اور دنیا میں تو بادشاہوں کے ہاں حکام اور مقومین مجرم کی سفارش کر کے چھڑا لیتے ہیں۔ ایسے ہی آخرت میں بھی مقولانِ الہی شفاعت سے مجرموں کو عذاب سے بچائیں گے۔ مگر باغی کی سفارش کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی کفار کی شفاعت بھی نہ ہوگی۔ (۸) کبھی بادشاہ اپنے پیارے کی عزت افزائی کے لئے کسی کو اُس کے

ذریعے کچھ دیتا ہے تاکہ لوگوں میں اُس کی عزت ہو۔ اسی طرح رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ذریعے لوگوں پر رحم فرماتا ہے تاکہ اُن کی عزت ظاہر ہو۔ (۳۱) حق تعالیٰ تقریباً ساری نعمتیں وسیلے اور ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ وہ رازق شافی خالق ہے لیکن مالداروں کے ذریعے رزق اور شفاء طبیبوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بیشک وہ غفار ہے لیکن پزیرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی مغفرت کرے گا چنانچہ مشکوٰۃ شریف باب ذکر الہین میں ہے کہ شام میں چالیس ابدال رہیں گے جن کی برکت سے بارشیں ہوں گی وشمسوں پر فتح حاصل ہوگی۔ اور اہل شام سے عذاب دفع ہوگا۔ (۴۷) اگر شفاعت کوئی چیز نہ تھی تو ناز جنازہ بھی نہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ وہ بھی شفاعت ہی ہے جو ان میت کو مسلمان سامنے رکھ کر اُس کے لئے دعا کرتے ہیں۔ اور بچے کو اپنا شیخ بناتے ہیں چنانچہ بچے کے جنازے پر پڑھتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا قَدْ اُخْرِیْ مِیْنِیْ کہتے ہیں۔ وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَ مُشَفِّعًا یعنی اے اللہ اس بچے کو ہمارا شیخ بنا کر جس سے ہمیں ناز جنازہ مسئلہ شفاعت پر مبنی ہے خیال رہے کہ یہ شفاعت محض حیلے کے طور پر نہ ہوگی جیسا کہ مولوی اسماعیل نے تقویت الایمان میں لکھا بلکہ شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالاذن ہر طرح کی ہوگی رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلْعِزَّةُ لِلّٰہِ وَلِلرَّسُولِ وَ لِلرَّیْمٰنِیْنَ مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کے بارے میں فرماتا ہے۔ وَ کَانَ عِنْدَ اللّٰہِ وَجِیْہَا عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کے لئے فرماتا ہے۔ وَجِیْہَا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو رب نے اپنی بارگاہ میں بڑی عزت دی ہے۔ رب فرماتا ہے۔ یَجْہَدُ وَ یَجِیْبُوہُ نِیْزَہُ فَرَمَاتَا ہے۔ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ وَ رَضُوْہُ عَلَیْہِ لَوْ کہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں۔ اور اس لئے ان کی بات دہاں مانی جاتی ہے۔ مشکوٰۃ باب فضل الفقراء میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری اُمّت کے بہت سے پریشان حال اور پرانگندہ بال ایسے ہوں گے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا جائیں تو رب اُن کی قسم پوری فرمادے۔ یعنی اگر وہ قسم کھالیں کہ فلاں کو جنت میں لے جاؤں گا تو رب تعالیٰ ضرور اُس کو جنت میں بھیجے۔ ابھی آپ پڑھ چکے کہ چھوٹے بچے اپنے والدین کے لئے رب سے جھگڑا کریں گے معلوم ہوا کہ یہ حضرات بارگاہ الہی میں ناز کرتے ہیں۔ اور ان کے ناز قبول فرمائے جاتے ہیں نیز شفاعت بالاذن کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر مجرم کے لئے خاص اذن حاصل کر کے شفاعت کی جائے۔ یا رب کو خود بخشنا منظور ہوا اور بہانے کے لئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے بلکہ معنی یہی ہیں کہ بارگاہ الہی میں کسی کو بغیر اجازت بولنے کی جرأت نہیں ان حضرات کو اجازت عام ہوگی کہ ہر مسلمان کی شفاعت کریں۔ اور بخشالیں۔ اور جس کو عذاب دینا منظور ہوگا۔ اُس کی طرف شفیع المذنبین کا خیال ہی نہ جائیگا۔ یہ سب باتیں خدا کی عطا سے ہیں۔ نہ کہ اُس پر دھونس واضح رہے کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ نہ کوئی نفس کسی کا بدلہ دے نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے۔ نہ اُسے فدیہ دے کہ چھوڑا جائے۔ اور نہ کسی کی مدد کی جائے۔ یہ سب کفار کے لئے ہیں مسلمانوں کو انشاء اللہ یہ چاروں نعمتیں حاصل ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ کفار مسلمانوں کا فدیہ بن کر جہنم میں جائیں گے۔ اور مسلمان جنت میں اپنی جگہ بھی لیں گے۔ اور کفار کی بھی نیز مسلمانوں کے مالی عبادتیں یعنی صدقات و خیرات اُن کے کام آئیں گی۔ کہ ان کی برکت سے غضب الہی کی آگ بجھ جائے گی مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی جیسا کہ گزچکا مسلمانوں کے بچے علماء و مشائخ اعلیٰ بالاذن الہی مدد بھی کریں گے۔ یہ آیت مسلمانوں پر چپا کرنا جہالت ہے۔ فعل شفاعت کے متعلق چند باتیں یاد رکھو ایک یہ کہ قیامت کے دو وقت ہیں۔ پہلا عدل کا دوسرا فضل کا پہلے وقت میں دیگر انبیاء اکرام بھی کچھ بولنے کی ہمت نہ کریں گے۔ اُس وقت صرف حضور ہی شفاعت فرمائیں گے۔ اور دروازہ شفاعت آپ ہی کھولیں گے۔ اسی لئے آپ کو شفیع المذنبین کہا جاتا ہے۔ یعنی بے کسی کی وقت میں گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی کا نام شفاعت کبریٰ ہے۔ اور یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ دروازہ کھلنے کے بعد ہر نیک کار بدکار کی شفاعت کرے گا۔ دوسرے یہ کہ شفاعت چار قسم کی ہوگی۔ (۱) میدانِ محشر سے نجات دلانے کے لئے (۲) عذاب الہی کم کرانے کے لئے (۳) گناہ معاف کرانے اور جہنم سے بچانے کے لئے (۴) درجے بڑھانے کے لئے پہلی شفاعت سے سارا عالم فائدہ

اٹھا ٹیگا کفار بھی اور مومنین بھی دوسری قسم کی شفاعت کفار کے لئے ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ حضور کی برکت سے بعض کفار کا عذاب ہلکا ہوتا ہے جیسے کہ ابو طالب اور ابولہب کا ابو طالب تو حضور کی خدمت کی وجہ سے اور ابولہب حضور کی ولادت پاک کی خوشی منانے سے عذاب میں ہلکے ہیں۔ روح البیان نے فرمایا ہے کہ حاتم طائی کو بھی ہلکا عذاب ہوگا تیسری شفاعت مومن گنہگاروں کے لئے اور چوتھی شفاعت نیک کاروں کے لئے ہوگی وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سنت کو چھوڑنے والا شفاعت سے محروم ہے اس سے چوتھی شفاعت مراد ہے یعنی بلندی درجات کی ورنہ دوسری روایت میں ہے کہ میری شفاعت گناہ کبیر والوں کیلئے بھی ہوگی نیز یہ جو عقیدہ ہے کہ کافر شفاعت سے محروم ہیں اس سے اخیر کی دو شفاعتیں مراد ہیں ہماری اس تقریر سے معلوم ہوا کہ ہر نیک و بد حضور کی شفاعت کا محتاج ہے چوتھے یہ کہ شفاعت صرف اہل حق کے لئے ہے انبیاء اولیاء علماء مشائخ حجرات سود قرآن کریم خانہ کعبہ ماہ رمضان اور چھوٹے بچے بلکہ مشکوٰۃ باب اذان میں بحوالہ بخاری واحد وغیرہ ہے کہ جہاں تک مومن کی اذان پہنچتی ہے وہاں تک کی ہر چیز قیامت کے دن اُس کے ایمان کی گواہی دے گی مولوی عبدالحی صاحب نے مقدمہ صدیہ میں لکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حجر اسود کی آنکھیں اور منہ ہوں گے اور وہ حاجیوں کی شفاعت کرے گا۔ بعض جہنمی بغیر شفاعت بھی جنت میں جائیں گے حدیث شریف میں آیا ہے کہ رب تعالیٰ اپنا لپ ڈیک بھر کر جہنمیوں کو جنت میں ڈالے گا اور ان لوگوں کا نام عتقا الرحمن ہوگا۔ (مشکوٰۃ باب الشفاعت بحوالہ مسلم بخاری) تفسیر روح البیان نے آیتہ الکرسی کی تفسیر میں لکھا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو عند اللہ مومن تھے نہ کہ عند شریعت۔

دوسرا باب مسئلہ شفاعت پر اعتراض و جوابات

مسئلہ شفاعت پر آیات و روایات کے کچھ اعتراضات ہیں جو ہم مع جواب عرض کرتے ہیں پہلا اعتراض بہت سی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے یہاں کسی کی شفاعت نہیں حضور علیہ السلام نے اپنی اول تبلیغ میں حضرت فاطمہ زہرہ سے فرمایا کہ میں تم سے خدا کا عذاب دفع نہیں کر سکتا۔ (بخاری اور دیوبندی) جواب اس قسم کی ساری آیتوں اور احادیث میں کفار ملو ہیں۔ سیدنا فاطمہ الزہرہ سے بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو تمہاری شفاعت نہ ہوگی اسی لئے بہت آیات قرآن میں الا فرنا کہ تستننن فرمایا گیا۔ دوسرا اعتراض اگر خدا پیغمبر کی سفارش سے جنت دیدے تو خدا طرف دار ہے (سیدنا حق پرکاش باب چودہ) جواب اس کا جواب شروع سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت بعض کے ذریعے بعض کو پہنچتی ہے اور بیشک خدا اُسے تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کا طرف دار ہے اچھوں کی طرف داری کرنا اچھا ہے۔ پندت جی کو سورج سے روشنی اور مالداروں سے بھیک ملتی ہے تبیسر اعتراض کفار عرب یوں کو اپنا شفیع جانتے تھے قرآن کریم نے اس عقیدے کو کفر قرار دیا بہت آیتیں اس پر گواہ ہیں مسلمان پیغمبروں و دیول کو شفیع مان کر کافر ہوئے ہیں جواب کفار غیر ماذون بلکہ رب کے دشمنوں کو شفیع مان کر کافر ہوتے ہیں (قبول کو) ہم اُن مجبوروں کو شفیع مانتے ہیں جن کو رب نے شفیع بنایا نیز کفار دھونس کی شفاعت مانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ رب تعالیٰ کو بتوں کی شفاعت مجبوراً ماننی پڑے گی کیونکہ وہ اُس کی خدائی میں ذخیل ہیں۔ لہذا وہ کافر تھے ہم مقبولان خدا کی شفاعت بالاذن اور شفاعت بالاعتزاز اور بالوجاہت عطائی مانتے ہیں چوتھا اعتراض شفاعت کے عقیدے سے مسلمان بد عمل بن جائیں گے کیونکہ وہ شفاعت پر اعتماد کر کے اعمال سے غافل ہو جائیں گے۔ (دیوبندی) اور دہائی جواب یہ اعتراض تو ایسا ہی ہے جیسے آریہ کہتے ہیں کہ توبہ کا مسئلہ بد عمل بنانا ہے جناب شفاعت سے امید بڑھے گی اور امید سے شوق عمل زیادہ ہوگا۔ پانچواں اعتراض ہم بھی حضور کے واسطے رحمت مانگتے ہیں اور اُن پر درود پڑھتے ہیں اور حضور بھی ہمارے لئے دعا ہی کرتے ہیں اور کریں گے تو چاہیئے کہ حضور ہمارے شفیع ہوں اور ہم آپ کے جواب ان دونوں دعاؤں میں بڑا فرق ہے اور حضور کی دعا سے ہمارے پیڑے پار ہوں گے اُن کی دعا کے بغیر ہمارا کام چل سکتا ہی نہیں ہمارا دعا اُن سے بھیک مانگنے کے

لئے ہے جیسے کہ بھکاری سخی کو دعائیں دے کر بھیک مانگتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے جہاں درود کا حکم دیا۔ وہاں پہلے ہی فرمایا کہ ہم نبی پر رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ تم بھی اُن کے لئے دعا کیا کرو یعنی تمہاری دعا پر ہماری رحمت موقوف نہیں پہلی قسم کی دعا شفاعت ہے۔ اور دوسری دعا بھیک مانگنا۔ لہذا حضور ہمارے شفیع ہیں۔ اور ہم اُن کے بھکاری

وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءًا لِّعَذَابٍ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ

اور جبکہ نجات دہی بخشیم تو فرعون کی ذہیت سے چکھاتے تھے وہ تم کو سختی عذاب کی ذبح کرتے تھے وہ بیٹوں کو تمہارے اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون داول سے نجات بخشی کہ تم پر بڑا عذاب کرتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے

وَيَسْتَكْبِرُونَ سِنَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۷۹﴾

اور زندہ چھوڑتے تھے لڑکیوں کو تمہاری اور بیچ اس کے بلا ہے طرف سے رب تمہارے کے بڑی

اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام بنا۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ پہلے اجمالاً بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا۔ اب اس کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے چونکہ اُن پر دو قسم کے احسانات ہوئے تھے۔ ایک تو مصیبت دور کرنا۔ دوسرے رحمتیں عطا فرمانا اور ظاہر ہے کہ مصیبت سے نجات ملنا حصول نعمت پر مقدم ہے۔ اس لئے پہلے اُسی کا ذکر ہوا۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے ارشاد ہوا تھا کہ قیامت میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اب یہ سمجھانے کے لئے فرعون کے ظلم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جس سے معلوم ہوا کہ جب دنیوی مصیبت میں کوئی کسی کے کام میں نہیں آتا۔ تو قیامت میں کون کام آسکتا ہے۔ اور اے اسرائیلیو دنیوی بادشاہ کے غضب سے تم سخت مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو اگر کفر کے تم غضب الہی میں آ گئے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ تیسرے یہ کہ یہ بنی اسرائیل دنیوی عزت کی خاطر اور اپنی عزت باقی رکھنے کے لئے اسلام قبول نہ کرتے تھے جیسا کہ پہلے معلوم ہوا اب انہیں فرعون کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ملک اللہ کا ہے جس کو چاہے دے جیسے کہ فرعون سے چھین کر تم کو ملک مصر دیا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم سے چھین کر مسلمانوں کو دے دیا جائے۔ لہذا آخرت کی عزت طلب کرو نہ کہ محض دنیا کی چوتھے یہ کہ بنی اسرائیل مسلمانوں کو غریب اور حقیر سمجھ کر اُن سے علیحدہ رہتے تھے۔ اور کفار کی عزت و عظمت پر نظر کر کے اُن سے تعلق رکھتے تھے۔ لہذا اُن کو فرعون کا قصہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ پہلے تم حقیر و غریب تھے مگر حق پر تھے۔ اور فرعون لوگ عزت والے تھے مگر مجھوٹے آخر کار تمہاری فتح ہوئی۔ اور وہ ہلاک ہوئے۔ اب تم مجھوٹے ہو۔ اور غریب مسلمان سچے۔ لہذا یقین کر لو کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور وہ غالب رہیں گے مسلمانوں کی غریبی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ تفسیر واؤ یہ اذکروا فعل کا مفعول ہے یعنی وہ وقت یاد کرو چونکہ بنی اسرائیل تاریخ سے واقف تھے اس لئے اُن کو یہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ نَجَّيْنَاكُمْ یہ لفظ نَجَّو سے بنا ہے جس کے معنی ہیں علیحدہ یا اونچی جگہ چڑھ کر کوئی فتنے سے علیحدہ بھاگ جائے وہ اُس سے بچ جاتا ہے۔ اس لئے اُس نیچے کو نجات دیتے ہیں اس نَجَّو سے بہت سے لفظ بنتے ہیں مگر سب میں علیحدگی کے معنی ملحوظ ہیں اس سے استنباط ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی علیحدگی میں کیا جاتا ہے۔ اسی سے مناجات بنا جس کے معنی ہیں تمہائی میں دعا کرنا۔ اسی سے نخواستہ جس کے معنی مشورہ کرنا کیونکہ وہ بھی علیحدگی میں کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہوئے کہ ہم نے تم کو فرعون داول سے علیحدہ کر لیا۔ اور نجات دے دی۔ اگرچہ یہ واقعہ موجودہ بنی اسرائیل کے باپ دادا کو پیش آیا تھا مگر چونکہ اُن کا بچنا تو یا انہیں کا بچنا تھا۔ اگر وہ نہ بچتے تو یہ کیسے پیدا ہوتے۔ اس لئے ان سے فرمایا گیا کہ تم کو نجات دی۔ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ آلِ اہل سے بنا ہے۔ مگر ان میں فرق یہ ہو گیا کہ اہل کو ہر طرف نسبت کر دیتے

نہیں کہتے ہیں۔ اہل بیت اہل شہر اہل علم مگر آل صرف بڑے آدمی کی طرف نسبت ہوتا ہے خواہ دینی لحاظ سے بڑا ہو خواہ دینی کہا جاتا ہے
 آل عمران۔ آل نبی۔ آل فرعون وغیرہ آل گھریلو بننے والوں کو بھی کہتے ہیں جیسے بیوی بچے خدام وغیرہ اور گھر میں پیدا ہونے والوں کو بھی یعنی
 اولاد اور تالبعداروں کو بھی یہاں تیسرے معنی ہی مراد ہیں یعنی فرعون کے نوکر چاکر پولیس والے وغیرہ کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور
 اس کی بیوی سے بنی اسرائیل کو تکلیف نہ پہنچی فرعون بادشاہ مصر کا لقب تھا کیونکہ مصری زبان میں اس کے معنی تھے بادشاہ جیسے عربی
 میں سلطان فارسی میں پادشاہ ہندی میں راجہ اور انگریزی میں کنگ ہر بادشاہ مصر کو فرعون کہا کرتے تھے۔ اس فرعون کا نام ولید ابن
 مصعب تھا۔ اور چونکہ یہ بہت خوبصورت تھا۔ اس لئے لوگ اُسے قابوس کہتے تھے جس کے معنی ہیں۔ روشن چنگاری اور بادشاہ ہونے
 کی وجہ سے فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ بہت سخت مزاج اور ظالم شخص تھا۔ اس کے باقی حالات خلاصہ تفسیر میں آئیں گے خیال رہے کہ
 بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہی یوسف علیہ السلام کا فرعون بھی تھا مگر یہ غلط ہے۔ اُس کا نام ریان ابن ولید تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام
 اور یوسف علیہ السلام میں چار سو برس کا فاصلہ ہے۔ لہذا یہ وہی فرعون یکسے ہو سکتا ہے۔ یَسُوْهُوْۤیْکُمْ یہ لفظ سوم سے بنا ہے
 جس کے معنی ہیں ڈھونڈنا اور تلاش کرنا۔ اسی لئے زخ ابھار کو بھی سوم کہتے ہیں کہ اُس سے چیز تلاش کی جاتی ہے۔ یہاں پہنچانے
 یا چکھانے کے معنی میں استعمال ہوا چونکہ وہ بھی بنی اسرائیل کو تلاش کر کے تکلیف دیتے تھے۔ سُوْۤءَ الْعَذَابِ سو کے معنی
 برائی اور سختی بھی ہیں۔ اور برا اور سخت بھی یہاں ہر معنی بن سکتے ہیں یعنی تم کو عذاب کی سختی یا سخت عذاب پہنچاتے تھے۔ فرعون
 کی سختیاں بنی اسرائیل پر بے پناہ تھیں۔ اُن کے بچوں کو اپنی قوم کا غلام بنا لیا تھا۔ اُن کی عورتیں فرعونوں کی خادماں تھیں۔ اُن کے
 جواؤں کے ذمے سخت دشوار کام تھے۔ وہ پتھر ڈھوتے تھے جس سے اُن کی کمر اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر
 تھے جو روزانہ شام سے پہلے وصول کر لئے جاتے تھے۔ اگر کسی سے ایک دن کا ٹیکس بھی ادا نہ ہوتا تھا۔ تو اس کے ہاتھ گردن کے
 ساتھ باندھ دیئے جاتے تھے۔ اور مہینے بھر تک اُس کو اس مصیبت میں رکھا جاتا تھا۔ کمزور پڑھے اسرائیلی نہایت ذلیل کام پر مقرر کئے گئے
 تھے چنانچہ وہ فرعونوں کے لئے اینٹیں بنا کر پکاتے تھے۔ اُن کے مکانات تیار کرتے تھے۔ اُن کے پانخانوں اور گلیوں میں جھاڑو
 دیا کرتے تھے۔ اُن کی بڑھی عورتیں فرعونوں کے لئے سوت کات کر کپڑے بناتی تھیں وغیرہ (تفسیر کبیر روح البیان و عزیزی و
 خزائن العرفان) یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْاَشْوَٰقِ اَمْرَ الَّذِیْنَ یَحْسِبُوْنَ اَنْ یَّکُوْنُوْا فِیْ سُلٰطٰتٍ فِیْ الْاَرْضِ اَمْرَ الَّذِیْنَ یَحْسِبُوْنَ اَنْ یَّکُوْنُوْا
 بڑھ گیا تھا کہ تمہارے بچوں کو ذبح کر ڈالتا تھا۔ اس کا پورا واقعہ انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں آئے گا۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ فرعون اسرائیلیوں
 کے چھوٹے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا۔ اور یہ سخت مصیبت تھی کیونکہ لڑکوں کے ذبح ہونے سے اس نسل کے ختم ہونے کا اندیشہ تھا۔
 نیز بغیر مردوں کے عورتوں کی زندگی دشوار اور اُن کی عزت اور عصمت خطرے میں ہوتی ہے۔ نیز چھوٹے بچوں کے ذبح کرنے میں
 اُس کی مال کو سخت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بڑی مشقت سے اُس کو حاصل کرتی ہے۔ اور اُس سے بہت سی امیدیں رکھتی ہے۔ نیز
 قدرتی طور پر بقیہ بیٹی کے بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ لہذا بیٹوں کا مال باپ کے سامنے ذبح ہو جانا بڑی ہی مصیبت تھی اور پھر اگر فرعون
 ان کی ساری اولاد قتل کر دیتے تو غنیمت تھا مگر وہ یہ نہ کرتے تھے بلکہ کشتِ جیہونِ نِسَاءِ کہ تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے
 تھے خیال رہے کہ قرآن کریم نے لڑکوں کیلئے آباء فرمایا نہ کہ رجال لڑکیوں کے لئے نساء فرمایا نہ کہ بنات چھوٹی لڑکیوں کو بنات
 اور جواؤں کو نساء کہا جاتا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اُن بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے کہ جو جوان ہو کر تمہارے لئے وبال
 جان بن جاتی تھیں کیونکہ لڑکی جو ان باپ کیلئے بوجھ بن جاتی ہے۔ اور خاص کر جب کہ قوم کے بچے ذبح کئے جا رہے ہیں کہ آ
 تو اور مصیبت تھی کہ لڑکیاں جوان ہو کر کہاں جائیں گی جب ان کے نکاح کیلئے قوم میں مرد نہ ملیں گے۔ تو نہ معلوم ان کا انجام کیا ہو

وَفِي ذَٰلِكُمْ يَٰ تَمَام کی طرف اشارہ ہے یعنی اس ذبح کرنے زندہ چھوڑنے اور سخت عذاب میں بِلَاءِ عَمَلِ رَبِّکُمْ عَظِيمِ یہ بلایا آفت کے معنی میں ہے یا امتحان کے یعنی یہ تم پر بڑی مصیبتیں تھیں یا سخت امتحان کیونکہ امتحان نعمت سے بھی ہوتا ہے۔ اور محنت سے بھی۔ بلا سے مراد نعمت بھی ہو سکتی ہے۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ اس نجات دینے میں اور احسانات کرنے میں تمہارا امتحان بھی تھا کہ اب تم خدا کا شکر کرتے ہو یا کہ نہیں۔ خلاصہ تفسیر بنی اسرائیل کو یہ دوسرا انعام یاد دلایا جا رہا ہے کہ اسے اسرائیلیو تم فرعونؑ کی مصیبت کو یاد کرو کہ تم کو ہر روز اُس کی قوم کی طرف سے ایک نئی مصیبت کا سامنا ہوتا تھا۔ اُس نے تم کو طرح طرح کے عذابوں میں جکڑ رکھا تھا یہاں تک کہ تمہارے دُکے قتل کرنا اور لڑکیاں باقی چھوڑنا تھا۔ اس میں تم پر سخت مصیبت تھی نسل و قوم کا کم ہونا لڑکیوں کو دوسرے کے ہتھال میں آنے کا اندیشہ پھر زندہ اولاد کا قتل دیکھنا۔ اور اپنی گود میں بچوں کے قح ہونے کا نظارہ رب نے تم کو سب مصیبتوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اور کیسی نعمت ہے۔ تم اُس احسان کو یاد کرو۔ اور اس بنی آخر الزمان پر ایمان لاؤ

بنی اسرائیل۔ فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام تک اُن کی اولاد کنگان میں ہی آباد رہی پھر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے بظاہر غلام بن کر مصر میں تشریف لائے۔ یہاں ان کو حق تعالیٰ نے بڑا عروج عطا فرمایا جب کنگان میں سخت قحط پڑا تب یعقوب علیہ السلام اور اُن کی ساری اولاد مصر میں آ گئے۔ اُن سب کو خدا نے بہت بڑھایا۔ اور چند صدیوں میں مصر میں اُن کے لاکھوں آدمی ہو گئے۔ اور اس عرصے میں وہاں اسرائیلیوں کا بہت دبدبہ رہا۔ یوسف علیہ السلام والا فرعون اور اُس کے ساتھی سب مر گئے اور ملک مصر میں بد نظمی پیدا ہوئی۔ ولید ابن مصعب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے۔ یہ شہر اصفہان کا ایک غریب عطار تھا جب اس بہت قرض ہو گیا تو اصفہان سے بھاگ کر شام میں پہنچا لیکن وہاں اُسے کوئی ذریعہ معاش ہاتھ نہ آیا تب وہ تلاش روزمی کے لئے مصر میں آیا۔ یہاں اُس نے دیکھا کہ گاؤں میں تریوز بہت سستے جکتے ہیں اور شہر میں ہنگے۔ دل میں سوچا کہ یہ نفع بخش تجارت ہے چنانچہ اس نے گاؤں سے بہت تریوز خریدے۔ مگر جب شہر کی طرف چلا تو راستے میں بہت سے محصول لینے والوں نے کئی جگہ اس سے محصول لیا۔ یا زار آتے آتے صرف اس کے پاس ایک تریوز بچا باقی سب محصول میں چلے گئے جس سے یہ سمجھ گیا کہ اس ملک میں کوئی شاہی انتظام نہیں جو چاہے حاکم بن کر مال حاصل کرے۔ اُس وقت مصر میں کوئی دبائی بیماری تھی جس سے لوگ بہت مر رہے تھے۔ یہ قبرستان میں بیٹھ گیا۔ اور کہا کہ میں شاہی انسروں۔ مردوں پر ٹیکس لگا ہے۔ فی مردہ مجھے پانچ درم فدا اور دفن کرو۔ اس بہانے سے چند روز میں اس نے بہت مال جمع کر لیا۔ اتفاقاً ایک روز کوئی بڑا آدمی دفن کے واسطے لایا گیا۔ اس نے اُس کے داروں سے بھی روپے مانگے۔ انہوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ تک پہنچایا اور سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے اس جگہ مقرر کیا ہے۔ ولید بولا کہ میں نے آپ تک پہنچنے کا یہ بہانہ بنایا تھا۔ میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ آپ کے ملک میں بڑی بد نظمی ہے۔ میں نے تین مہینے کے عرصہ میں ظلماً انساناں جمع کر لیا۔ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ دوسرے حکام کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ سارا مال بادشاہ کے سامنے ڈال دیا۔ اور کہا کہ اگر آپ انتظام میرے سپرد کریں۔ تو میں آپ کا ملک درست کر دوں۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور اُسے کوئی معمولی عہدہ دیدیا ولید نے وہ طریقہ اختیار کیا جس سے بادشاہ بھی خوش رہا۔ رعایا بھی رزق رفته یہ تمام شکر کا انسروں دیا گیا۔ اور ملک کا انتظام اچھا ہو گیا جب بادشاہ مصر میں تو رعایا نے ولید کو تخت پر بٹھا دیا۔ (تفسیر روح البیان) اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اعلان عام کیا کہ لوگ مجھے سجدہ کیا کریں۔ سب سے پہلے اس کے وزیر ہمال نے اس کو سجدہ کیا۔ اور پھر دوسرے امیروں اور سرداروں نے مھر کے لوگوں سے خود اپنے کو سجدہ کراتا تھا۔ اور دوزاروں

کے لئے اس نے اپنے نام کے بُت بنا کر بھیج دیئے تھے کہ وہ ان بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ تمام اہل مصر فرعون کی پرستش میں گرفتار ہو گئے مگر بنی اسرائیل نے اس سے انکار کیا۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر بہت ڈرایا دھمکایا مگر انہوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے صرف رب کی عبادت کریں گے تو جو چاہے سو کر فرعون غصے میں آیا اور دیگوں میں زیتون کا تیل اور گندہک کھولا مگر بنی اسرائیل کو ڈالنا شروع کیا بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ برداشت کیا مگر رب کی اطاعت سے منہ نہ موڑا اور فرعون کو سجدہ نہ کیا جب بہت سے بنی اسرائیل جلادیئے گئے تب ہاتن نے فرعون سے کہا کہ ان کو نہلت دے۔ اور ان کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھ تب اُس نے جلانے سے ہاتھ کھینچا۔ اور اسرائیلیوں پر بہت سختیاں شروع کر دیں (تفسیر عزیزی) اسی زمانے میں فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے تمام قبیلوں (فرعونوں) کو جلا ڈالا مگر اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور پھر دیکھا کہ بنی اسرائیل کے محلے سے ایک بڑا آؤ ہا نکلا جس نے اُس کو تخت سے نیچے ڈال دیا۔ اُس نے تفسیر دینے والوں سے اپنی خواب بیان کی انہوں نے کہا کہ اے فرعون بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے ٹکڑے اڑا دے گا۔ اُس نے فوراً کو تو ال شہر کو بلا کر حکم دیا کہ ایک ہزار سپاہی ہتھیار بند اور ایک ہزار دائیاں بنی اسرائیل کے محلے میں مقرر کر دو کہ جس گھر میں لڑکا پیدا ہوا اُسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ چند سال میں بنی اسرائیل کے بارہ ہزار بچے اور ایک روایت میں ہے کہ ستر ہزار (۷۰۰۰۰) قتل کر دیئے گئے اور نوے ہزار (۹۰۰۰۰) حمل گرائے گئے خدا کی شان بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی جلد جلد مرنے لگے تب قبیلوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کا بازار گرم ہے۔ اور دھرم اُن کے بچے قتل کئے جا رہے ہیں۔ اگر یہ حال رہا تو یہ قوم جلد فنا ہو جائیگی پھر ہمیں خدمت گار کہاں سے ملیں گے تب فرعون نے حکم دیا کہ اچھا ایک سال بچے قتل کئے جائیں اور ایک سال چھوڑے جائیں۔ رب کی شان کہ چھوڑنے کے سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ (موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی) اور قتل کے سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی (تفسیر عزیزی و خزائن العرفان)

موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش

لادی ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عمران اُس وقت اپنی قوم کے سردار تھے۔ ان کی بیوی کا نام حضرت عاتکہ تھا موسیٰ علیہ السلام انہیں کے فرزند نہیں جب حضرت عاتکہ حاملہ ہوئیں تو فرعون کی دائیاں ان کے گھر میں اور سپاہی دروازے پر آنے لگے جب زمانہ ولادت قریب آیا تو ایک دائی ان کے گھر میں رہنے لگی موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت پیدا ہوئے فرعون کی دائی ان کو دیکھ کر بے اختیار ان پر عاشق ہو گئی۔ اور ان کی والدہ سے کہا کہ کسی صورت سے ان کو قتل سے بچاؤ یہ کہہ کر ایک بکری کا ذبح کیا ہوا بچہ ایک ہانڈی میں ڈال کر سپاہیوں سے کہا کہ اس گھر میں لڑکا پیدا ہوا تھا میں نے اُس کو ذبح کر دیا ہے۔ اور دیکھو میں اُس کو دفن کرنے میں نکل لے جا رہی ہوں۔ سپاہیوں نے اُس پر اعتبار کیا۔ اور کوئی زائد تحقیقات نہ کی موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں پرورش پاتے رہے مگر نجویوں نے فرعون کو خبر دی کہ بنی اسرائیل میں وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون اس خبر سے پریشان ہو گیا۔ اور کو تو ال کو سخت تنبیہ کی کہ کو تو ال نے سپاہیوں پر سختی کی انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش سے اُن کے لڑکے قتل کئے مگر عمران کے لڑکے کو اپنے ہاتھ سے نہ مارا صرف دائی کے کہنے پر اعتماد کر لیا کو تو ال نے کہا کہ فوراً اُس گھر کی تلاشی لاؤ اور بلا تامل گھس جاؤ۔ سپاہی بے پردہ حضرت عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اُس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن مریم کی گود میں تھے۔ مریم نے یہ ماجرا دیکھ فوراً اُن کو بھڑکتے ہوئے تنور میں اس طرح ڈال دیا کہ سپاہیوں کو خبر نہ ہوئی۔ مریم نے خیال کیا کہ اگر پولیس نے بچہ کو دیکھ لیا تو یہ فرزند اور ہم سب قتل کر دیئے جائیں گے۔ پولیس نے گھر کی تلاشی لی کچھ نہ پا کر واپس لوٹ گئی والدہ نے مریم سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ اُس نے سب کہا۔ ماں غم سے تڑپ گئی تنور پر

جا کر دیکھا کہ اُس سے شعلے نکل رہے ہیں مگر موسیٰ علیہ السلام آمن امان سے ہیں۔ آج اُن کی عمر چالیس دن کی تھی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ اس فرزند کی زندگی مشکل ہے۔ اس کو کسی کشتی میں رکھ کر دریا ئے نیل میں بہا دینا بہتر ہے۔ شاید کوئی دوسرا شخص ان کو اٹھا لے اور وہاں یہ پرورش پالیں۔

موسیٰ علیہ السلام کا مرنے کے گھر پہنچنا

گھر کے سب لوگوں نے مشورہ کر کے محلہ کے ایک بڑھئی سے جس کا نام سالوم تھا۔ ایک صندوقچہ لکڑی کا بنوایا مگر اُس سے عہد لیا کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ سالوم نے صندوقچہ بنایا اور فرعون کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو شخص ہم کو اُس رُٹ کے کا پتہ دے جو کہ بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہوا ہے۔ تو اُس کو بہت انعام دیا جاوے گا۔ سالوم کو طمع ہوئی بخیر دینے کے لئے گھر سے نکلا۔ دروازے پر پہونچا کہ زمین میں ٹخنوں تک دھنس گیا۔ اور غیبی آواز کان میں آئی کہ اگر یہ راز تو نے ظاہر کیا تو تجھ کو زمین میں دھنسا دیا جاوے گا۔ سالوم گھر گیا۔ اور صندوقچہ عمران کے گھر پہونچا اور عرض کیا کہ مجھے اُس پاکیزہ فرزند کی صورت دکھا دو۔ والدہ نے اُس کو موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرائی۔ سالوم نے اُن کے قدم پاک سے اپنی آنکھیں ملیں۔ اور اُن پر ایمان لایا چنانچہ سب سے پہلے مومن یہ ہی ہے۔ اور اس صندوقچہ کی اجرت بھی نہ لی۔ والدہ ماجدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا۔ عمدہ کپڑے پہنائے خوشبودار گائی اور صندوقچہ میں رکھ کر دریائے نیل پر روتی ہوئی لے گئیں۔ اور خدا کے حوالہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ دل بہت بے چین ہوا مگر قدرتی طور پر تسکین ہوئی کہ یہ بچہ پھر مجھ ہی کو ملے گا۔ دریا سے ایک نہر نکال کر فرعون کے باغ میں پہونچائی گئی تھی جس نہر کا نام عین الشمس تھا۔ یہ صندوقچہ اُس نہر میں داخل ہو کر فرعون کے باغ میں پہونچا۔ . . . . اُس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا۔ اور اُس کی بی بی حضرت آسیہ اور دیگر خاص لوگ ساتھ تھے۔ یہ لوگ اس صندوقچہ کو اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئے۔ فرعون نے اُس کو جو کھوٹا اُس میں نہایت حسین و جمیل لڑکا پایا۔ بولا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی نجویوں نے خبر دی تھی۔ یہ میرا اقبال ہے کہ وہ خود میرے پاس آگیا۔ اس کو بھی فوراً قتل کر دیا جاوے۔ حضرت آسیہ (فرعون کی بی بی)، آپ کا حسن و جمال دیکھ کر آپ پر عاشق ہو گئیں۔ اور فرعون سے بولیں کہ تو نے محض گمان سے نہر ہا بچہ قتل کرادے اس کو قتل نہ کرایا بچہ شاید کسی اور جگہ سے آ رہا ہے۔ بتی اسرائیل کا نہیں ہے۔ میرے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میں اس کو بیٹا بناؤں گی۔ خدا نے میری گود بھر دی۔ فرعون نے یہ بات مان لی۔ اور صریح موسیٰ علیہ السلام کی بہن) نے مال کو خبر کی کہ بھائی تو فرعون کے پاس پہنچ گیا۔ مال بے قرار ہو گئی۔ مگر رب کی طرف سے القاء ہوا۔ کہ گھبراؤ نہیں تمہارا بچہ تم کو ہی ملے گا۔ اب حضرت آسیہ نے شہر کی دایئال (دودھ پلانے والیاں)، بلوائیں جو کہ ان کو دودھ پلائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ صریح بھی وہاں موجود تھیں کہنے لگیں کہ ایک بہت قابل دایئ ہے جس کا دودھ بہت اچھا ہے۔ اس شہر میں رہتی ہے فرناؤ۔ تو اُس کو بھی بلا لاؤں۔ فرعون بولا فوراً لاؤ۔ وہ اپنی والدہ کو لے گئیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا۔ اور ان کی گود میں سو گئے۔ فرعون نے انکی ایک اشرفی روزانہ اجرت مقرر کر دی۔ اور کہا کہ تم اس بچہ کی پرورش کرو۔ قدرت کے قربان فرعون نے جس کے ڈر سے یا ہزار ۱۲۰۰۰ بچے ذبح کرائے اُس کو خود پرورش کر رہا ہے۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے سونے کا گھوارہ طیارہ کرایا۔ اور بہت ناز و نعمت سے ان کی پرورش کی۔ دو برس تک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پرورش کی۔ اس مدت کے گزرنے پر آسیہ نے ایک خچر بھرا ہوا سونا۔ اور کئی اونٹ لادے ہوئے دیگر نفیس تحفے دیکر عائیذ (موسیٰ علیہ السلام کی والدہ) کو رخصت کیا۔ مسئلہ مال اپنے بچہ کی پرورش پر اجرت نہیں دے سکتی۔ کیونکہ یہ اُس پر واجب ہے۔ اور واجب کی اجرت لینا منع۔ مگر موسیٰ کا فر کا مال جس طرح ہاتھ لگے۔ لینا جائز ہے۔ اس لئے عائیذ نے فرعون سے یہ مال لیا۔ نیز اگر وہ فرناؤ دیتیں۔ کہ میں اس کی مال ہوں۔ تو قتل کر دی جاتیں اس عذر کی وجہ سے بھی اجرت جائز ہوئی۔

موسیٰ علیہ السلام کی پرورش

پھر حضرت آسیہ نے خود ان کی پرورش شروع کی اور فرعون بھی ان سے محبت کرنے لگا جب آپ تین برس کے ہوئے تو ایک دن فرعون آپ کو گود میں کھلا رہا تھا کہ اچانک آپ نے اُس کی وارھی پکڑ کے ایک طمانچہ مارا فرعون غصہ میں بھر کر آسیہ سے بولا کہ یہ وہ ہی بچہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو اس نے میری ایسی بے حرمتی کی۔ آسیہ فرماتے لگیں کہ بچے سمجھتے ہیں ان کے فعل کا اختیار نہ کرنا چاہیے یہ تو آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں فرعون نے کہا کہ اچھا امتحان کرو۔ ایک طشت میں سونا رکھ دو۔ دوسرے میں آگ۔ اگر یہ آگ میں ہاتھ ڈال دے۔ تو واقعی تم ٹھیک کہتی ہو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ قریب تھا کہ آپ سونے کی طرف دوڑتے مگر حضرت جبرائیل نے آپ کا رخ آگ کی طرف کر دیا۔ آپ آگ میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑا سا انگارہ منہ میں رکھ لیا جس سے آپ کی زبان جل گئی اور آپ کو لکنت ہو گئی تب فرعون کو آسیہ کی بات پر پورا یقین ہوا۔ آپ کے زمانہ پرورش میں فرعون نے آپ کے بہت سے معجزے دیکھے ایک بار آپ لمبرغ سے تسبیح پڑھوا دی۔ ایک دفعہ پکے ہوئے مرغ کو زندہ فرمایا جس سے کہ فرعون کے دل میں آپ کا رعب بٹھ گیا مگر غلبہ محبت اور اپنی بیوی کی وجہ سے قتل نہ کر سکا جب موسیٰ علیہ السلام تقریباً جوان ہوئے تب آپ کا میلان قلبی بنی اسرائیل کی طرف ہوا۔ آپ اُن سے ہی میل جول زیادہ رکھتے تھے۔ فرعونوں کو ناگوار گزرتا تھا مگر کچھ دم نہار سکتے تھے۔ جب آپ ۲۳ سال کے ہوئے۔ تب ایک دن سرداران بنی اسرائیل کو علیحدہ جمع کر کے اُن سے پوچھا کہ تم فرعون کی مصیبت میں کب سے گرفتار ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ بہت عرصہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کی شامت ہے تم نذر مالو کہ جب رب تعالیٰ تم کو اس سے نجات دے۔ تو تم وہ پوری کرو۔ اُن سب نے کہا کہ کیا نذر مانیں آپ نے فرمایا کہ رب کی اطاعت و نذر مال بڑا سی کی سب نے نذر مال لی۔

موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے روانگی

جب آپ ۳۰ سال کے ہوئے۔ تو ایک دن ایک قبطی اور اسرائیلی میں کچھ جھگڑا ہوا تھا قبطی اسرائیلی کو لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ انکار کرتا تھا۔ اسرائیلی نے آپ کو پکارا کہ اے موسیٰ مجھے اس ظلم سے نجات دلاؤ۔ آپ نے قبطی کو ظلم سے منع کیا۔ وہ باز نہ آیا۔ آپ نے اُس کے ایک مٹکا مارا جس سے قبطی مر گیا۔ اسرائیلی اپنے گھر گیا خیال رہے کہ آپ نے قبطی کو ہلاک کرنے کے ارادے سے نہ مارا تھا صرف چھوڑانے کے لئے وہ اتفاقیہ مر گیا۔ اتفاقیہ موت پر قصاص نہیں ہوتا نیز وہ کافر حربی تھا جس کا قتل گناہ بھی نہیں کچھ روز بعد تیسارے ہی قبطی ہلاک کئے گئے۔ الغرض فرعون کو خبر پہنچی۔ اُس نے کہا کہ موسیٰ (علیہ السلام) ایسا نہیں کر سکتے دوسرے دن وہ ہی اسرائیلی دوسرے قبطی سے اوجھا ہوا تھا۔ آپ کو دیکھ کر آپ سے فریاد کی۔ آپ نے اسرائیلی کو جھڑکا اور چاہا کہ اُس کو قبطی سے چھڑا دیں۔ اسرائیلی سمجھا کہ آج مجھے مار رہے ہیں۔ وہ چیخا کہ اے موسیٰ کل تو قبطی کو مارا تھا۔ کیا آج مجھے ہلاک کرنا ہے۔ یہ بات لوگوں نے سنی اور فرعون کے پاس گواہی دی۔ قبطی سرداروں نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے حوالہ کرو تاکہ ہم قبطی کا اُن سے قصاص لیں۔ فرعون نے ایسا کرنے میں تامل کیا۔ اُس مجلس میں ایک شخص موجود تھا جس کا نام حزقیل تھا۔ اور وہ درپردہ ایمان لاچکا تھا۔ اُس نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی۔ کہ آپ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے کبھی جگہ چلے جاویں۔ موسیٰ علیہ السلام بے سروسامان مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر ٹھہر گئے۔ اور ان کی لڑکی سے جن کا نام سفورا تھا نکاح کیا۔ دس سال وہاں رہے۔ پھر مصر کی طرف تشریف لائے۔ راستہ میں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور پھر چالیس سال تک مصر میں فرعون کے مقابلے میں مشغول رہے۔ اور تبلیغ احکام فرماتے رہے۔ یہ واقعہ خیال میں رکھنا چاہیے۔ آئندہ اس سے فائدہ ہوگا۔ (تفسیر عزیزی)

تفسیر صوفیانہ نفس امارہ فرعون ہے۔ اور اُس کے عیوب آل فرعون روح النسانی گویا بنی اسرائیل ہے۔ اور اُس کے عمدہ صفات بنی اسرائیل کے نیچے۔ اور بعض قلبی صفات اُس کی لڑکیاں نفس امارہ اور اُس کے عیوب صفات جمیدہ کو ذبح کر کے دور کرتے ہیں۔ اور قلبی صفات کو باقی رکھ کر اُن سے اپنی خدمت لیتے ہیں۔ تاکہ ان سے حیوانی کام لئے جاویں۔ اس فرعون نفس سے نجات بغیر رحمت کر دگار ممکن نہیں۔ اس میں انسان کا سخت امتحان ہے جس کو رب ہدایت دیتا ہے۔ اُس کے نفس اور انسانی عیوب کو بھر قہر میں فنا کر کے روح قلب کو اُس سے نجات دیتا ہے۔ اور رہبر طریقت کے ذریعہ اُس کو ترقیاں نصیب فرماتا ہے۔ یہ رہبر طریقت اُس کے لئے مثل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہادی مطلق ہے۔ مولانا فرماتے ہیں: بشعر

نفس ماہم کمتر از فرعون نیست   لیک اور اعون مارا عون نیست

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۰﴾

اور جبکہ پھاڑ دیا ہم نے بوجہ تہائے دریا کو پس نجات دی ہم نے تم کو اور ڈوبوایم نے ذریت فرعون کو حالانکہ تم لوگ دیکھتے تھے۔

اور جب ہم نے قہار سے لئے دریا پھاڑ دیا۔ تو تمہیں بچالیا۔ اور فرعون والوں کو تہا ساری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے فرعون طاق سے بنی اسرائیل کو نجات دینے کا اجمالاً ذکر ہوا تھا۔ اب اُس کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے یعنی اس طرح نجات دی کہ اس کو ڈوبو دیا۔ اور تم کو دریا سے صحیح سلامت پار کر دیا۔ دوسرے یہ کہ یہ تیسرا انعام ہے جو کہ بنی اسرائیل پر ہوا تھا۔ یعنی اولاً تم کو سب فضیلت دی۔ دوسرے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ تمہیں فرعون قوم کی غلامی سے چھڑایا۔ تیسرے اُس کو ہلاک کر کے تم کو تخت و تاج کا مالک بنایا۔ **تفسیر** واذا فرما بھی اذکر وفضل چھپا ہوا ہے۔ یعنی اے اسرائیلیو وہ وقت بھی یاد کرو۔ اگر یہ آیت گذشتہ آیت ہی کی تفصیل ہے۔ تو واذا فرما کر اُس کو اس لئے علیحدہ فرمایا۔ کہ یہ اُن تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ اور ایک ہی واقعہ میں بعض اہم باتوں کو علیحدہ طور پر بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ تیسرا انعام ہے۔ تو واذا فرما نا بالکل ظاہر ہے۔ **فرقنا** یہ فرق سے بنا ہے جس کے معنی ہیں علیحدہ علیحدہ کرنا اور چیر دینا۔ چونکہ اُس وقت دریا قلم کا پانی پھٹ کر اُس میں راستہ بن گیا تھا۔ اور اُس راستہ کے بھی بارہ جھٹے ہوئے تھے۔ جن کے درمیان پانی کی دیواریں نہیں۔ اس لئے فرقنا فرمایا گیا۔ اگر کوئی شخص پانی میں گھس جائے جب یہی اگرچہ پانی چر جاتا ہے۔ مگر یہ چرنا نہ تو محسوس ہوتا ہے۔ اور نہ عجیب بات ہے۔ اور اس موقع پر چرنے کی عجیب ہی نوعیت تھی۔ اس لئے اہتمام سے اس کا ذکر ہوا۔ یہ باسبب ہے۔ یعنی تمہاری وجہ سے دریا چیر گیا۔ اگرچہ اس چرے ہوئے دریا میں گھس کر فرعون بھی غرق ہوا۔ اگر یہ چرنا ہوا۔ اسرائیلیوں ہی کے لئے یا یوں کہو۔ کہ غرق فرعون بھی اسرائیلیوں کے لئے ہی ہوا تھا۔ لہذا یہ سب کچھ ان ہی کے لئے ہوا۔ **البحر** عربی میں بحر کھاری دریا کو کہتے ہیں۔ دریا کو بحر کہنا مجاز ہوتا ہے۔ یہاں بحر سے دریا قلم مراد ہے۔ قلم ایک شہر کا نام ہے۔ جہاں یہ دریا ختم ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو بھی قلم کہا جاتا ہے۔ یہ دریا سمندر کی ایک شاخ ہے۔ حبش اور دیگر بلاد عرب کے درمیان سے گزرتی ہے۔ اور اس کو بحر احمر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا طول ۴۰ فرسخ جو با شمالا ہے۔ اور عرض صرف ۶ فرسخ ہے۔ یہ مصر سے تین دن کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اور دریا بنیل مصر کے مغربی جانب ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ دریا بنیل میں فرعون غرق ہوا محض غلط ہے۔ **تفسیر** عزیز فی **فانجینکم** اُس دریا سے تم کو نجات دے دی۔ کہ تم کو وہاں سے بخیر و خوبی نکال دیا۔ اور تمہارے لئے دریا کا پانی پھاڑ بھی دیا اور زمین بھی خشک کر دی۔ تاکہ تم کو چلنے میں آسانی ہو۔ اور صرف اس پر کفایت نہ کی بلکہ تمہاری خاطر **وَاعْرِفْتَ** ال فرعون تمام فرعون ذریت کو ڈوبو دیا یہاں آل فرعون سے خود فرعون اور اُس کی ساری قوم مراد ہے۔ یعنی قبطنی مراد اس میں لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے۔ کہ صرف فرعون

قوم ہی کو ڈوبایا۔ اور اُن کے سارے مال زمین باغات کھیتیاں وغیرہ باقی رکھیں۔ بلکہ اُن کے جسم پر چوزیر وغیرہ تھا۔ وہ بھی دریائے باہر پھینک دیا۔ اور اگر اُن پر اور قسم کا عذاب آتا تو اُن کے مکانات وغیرہ گر جلتے اور زمین مہر خراب ہو جاتی اور پھر تم کو مصر میں رہنا چاہیئر نہ ہوتا۔ کیونکہ عذاب کی جگہ مسلمانوں کو نہ رہنا چاہیئے۔ **وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ**۔ یعنی یہاں واقعہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ دریا کا پھٹنا اور پھر تمہارا اُس سے گزر جانا۔ اور سارے فرعونوں کا اُس میں ڈوب جانا تم نے (تمہارے باپ داداؤں نے) اپنی آنکھوں سے دیکھا یا یہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ڈوبنے میں کچھ شک تھا۔ اُن کے یقین کے لئے دریائے اس کی لاش باہر پھینک دی جس کو دیکھ کر انہیں یقین آیا۔ ان دونوں صورتوں میں موجودہ بنی اسرائیل کے باپ دادا مراد ہیں۔ اور **تَنْظُرُونَ** ماضی ناتمام کے معنی میں یعنی تمہارے باپ دادا اُس کو دیکھتے تھے۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اے اسرائیلیو! اب بھی تم اُس واقع کو دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ فرعون اور ہامان کی لاشیں اب تک موجود ہیں۔ آج چودہ سو برس بعد بھی لوگوں نے ان کو دیکھا۔ خلاصہ تفسیر یہ تیسرا انعام ہے جو مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل پر ہوا جب موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کی قید سے چھڑا کر کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ تو فرعون اور اُس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا۔ اور بحر فلام کے پاس ان کو آیا۔ اب تیچھے فرعون تھا۔ اور آگے سمند جس سے ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ ایسی مصیبت کے وقت میں تم پر رب نے فضل کیا۔ اور تمہارے لئے سمندر خشک کر کے اُس میں بارہ راستے بنا دیئے جب تم سوکھے پارتے گئے اور تمہارے پیچھے شکر فرعون نے نکلنے لگا۔ تو اُن پر پانی ہموار ہو گیا۔ جس سے کہ وہ سب ڈوب گئے۔ تم یہ سارا تماشا پرے کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ خوشخوار دشمن سے نجات پانا ایسی خوفناک حالت سے بچ جانا۔ اپنے ایسے سخت دشمن کو مع ساز و سامان کے ڈوبتا ہوا دیکھنا کیسی خوشی اور کیسا انعام ہے۔ تم کو چاہیئے کہ ان انعامات کو خیال میں رکھو۔ اور اس نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ۔

غرق فرعون

جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر میں تشریف لائے۔ اور راستے میں نبوت اور رسالت سے مشرف ہوئے تو چالیس برس تک یہاں قیام فرما کر فرعون اور فرعونوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ اور اُن کو بڑے بڑے معجزے دیکھاتے رہے۔ تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ مگر وہ نہ لائے۔ تب آپ نے یوں ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ خدایا کسی صورت سے بنی اسرائیل کو قبطیوں کے ہاتھ سے چھڑا تاکہ بے خوف و خطر یہ تیری عبادت کریں حکم الہی آیا۔ کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کر کے ساتواں ات یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ اگر فرعون تمہارے پیچھے آئے گا۔ تو ہلاک کر دیا جائیگا۔ تب آپ نے خفیہ سب اسرائیلیوں کو خبر کر دی۔ سارے اسرائیلیوں نے ایک جگہ جمع ہونے کا ارادہ کیا فرعون کو کچھ دہم ہوا۔ پوچھا کہ یہ مجمع کیوں ہو رہا ہے۔ اسرائیلیوں نے کہا ہمارے عاشورے کا دن قریب ہے۔ آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے تھے۔ یہی ہماری عید کا دن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ شہر سے باہر جمع ہو کر رب کی عبادت کریں دہاں عید منائیں۔ فرعون خاموش ہو گیا۔ اور عام بنی اسرائیلیوں نے قبطیوں سے بیش قیمت زیور اور عمدہ پوشاکیں عاریتہ مانگ لیں۔ اور عید کے بہانے سے شہر سے باہر نکال دیئے یہ واقعہ نویں محرم اور جمعرات کے دن ہوا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تشریف آبی پچیس اور اُن کے بھائی ہارون کی تراسی برس چھپلی رات کو یعنی محرم کو دسویں شب جمعہ میں ان سب نے مع ساز و سامان کے کوچ کر دیا۔ اور ہارون علیہ السلام اُن کے آگے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے بنی اسرائیل چھ لاکھ ستر ہزار ۶۷۰۰۰ تھے۔ آگے چل کر راستہ بھول گئے۔

موسیٰ علیہ السلام نے بڑھے لوگوں سے کہا۔ یہ راستہ تمہارا دیکھا ہوا ہے۔ تم کو ملتا کیوں نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی۔

یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک گھاس میں لینا۔

کہ جب میری قوم بنی اسرائیل مصر سے جائے تو میرا تابوت قبر سے نکال کر ساتھ لے جائیں اور میرے بزرگوں کے ساتھ مجھے دفن کریں۔ ہم نے وہ وصیت پوری نہیں کی اس لئے راستہ بھول گئے۔ آپ نے پوچھا کہ اُن کی قبر مبارک کہاں ہے سب نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں آپ نے سارے لشکر میں منادی کرائی کہ جس کو یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہو وہ مجھے بتائے۔ ایک بوڑھیا عورت نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہے لیکن اگر آپ مجھ سے عہد کر لیں کہ میں جو مانگوں سو پاؤں تب میں پتہ دوں گی۔ آپ نے کچھ تامل کیا۔ وحی آئی کہ اے موسیٰ ان سے عہد کر لو۔ اور وہ جو چاہے سو اس کو دو۔ آپ نے عہد فرمایا۔ بڑھیا بولی کہ میں چاہتی ہوں کہ بہشت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے قبول فرمایا۔ تب اُس بڑھیا نے کہا کہ اُن کی قبر شریف دریا کے نیل میں غرق ہو چکی ہے اگر فلاں جگہ سے پانی ہٹا کر زمین کھودی جائے تو اُس سے آپ کا صندوق نکل سکتا ہے۔ آپ نے حکم دیا بنی اسرائیل نے فوراً اُس جگہ سے اُن کا تابوت نکالا۔ یہ تابوت سنگ مرمر کا ایک صندوق تھا جس میں یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک تھی۔ آپ نے یہ تابوت سب کے آگے رکھا۔ اور اس تابوت کی برکت سے راستہ ظاہر ہوا۔ رب کے فضل سے رات کے گھوڑے حصے میں بہت راستہ طے کر لیا۔ اگر آپ سیدھا فلسطین کا راستہ اختیار کرتے جو مصر سے شمال مشرق میں تھا۔ تو آپ کو یہ دشواریاں پیش نہ آتیں لیکن مرضی الہی یہی تھی لہذا آپ مشرقی جانب قلزم کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور نزل سقاء ط میں ہوتے ہوئے مقام ایستام میں پہنچے اور وہاں سے کوچ کر کے فی الحیرات میں حج کہ بعل سفون کے مقابل دریا کے قلزم پر واقع تھا۔ مقام کیا۔ اور وہاں اپنے ڈیرے ڈال دیے صبح کے وقت فرعون کو جاسوسوں نے خبر دی کہ کل جہاں بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے۔ وہاں سے راتورات کوچ کر گئے۔ فرعون کے دل میں غصے کی آگ بھڑک گئی۔ اُس نے فوراً حکم دیا کہ تیز گھوڑے اور عمدہ سوار جمع ہوں۔ روایت میں ہے کہ ستر ہزار..... گھوڑے سوار فوج اُس کے لشکر کے آگے آگے تھی۔ اور باقی فوج کے متعلق کچھ صحیح پتہ نہیں لگتا۔ تفسیر روح البیان نے فرمایا۔ کہ ستر لاکھ..... گھوڑے سوار فوج تھی۔ تفسیر عزیزی میں فرمایا۔ کہ ایک لاکھ..... تیرا انداز ایک لاکھ نیرے باز اور ایک لاکھ گزمارتے دلے ان میں تھے۔ فرعون نے اس لشکر یہ راستہ بہت جلد طے کر کے دوبر کے قریب بنی اسرائیل کو جا لیا۔ بنی اسرائیل فرعون کی لشکر دیکھ کر گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ بتاؤ ہم کہاں جائیں۔

فرعون کی غسرقابی

آپ نے فرمایا یا موسیٰ نہ ہو میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت کرے گا۔ وحی آئی کہ اے موسیٰ دریا پر اپنا عصا مار کر کہو کہ تو پھٹ جاؤ۔ ہم کو راستہ دے آپ نے ایسا ہی کیا۔ حکم الہی سے تیز ہوا چلی جس نے پانی کو چھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا۔ دریا میں بارہ راستے پیدا ہو گئے جن کے درمیان پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ آناً فاناً آفتاب نے زمین کو خشک کر دیا۔ اور آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان استول میں داخل ہو جاؤ۔ یہ لوگ ہمت نہ کرتے تھے کہ ہمیں ہم ڈوب نہ جائیں سب سے پہلے یوشع علیہ السلام نے اپنا گھوڑا ڈالا۔ اُن کے پیچھے حضرت ہارون نے جب اسرائیلوں نے ان کو گذرتے دیکھا تو مجبوراً یہ بھی دریا میں چل دیئے۔ ان کے بارہ قبیلے تھے۔ ہر قبیلہ ایک راستہ میں داخل ہوا۔ ان سب کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے۔ ان کے گروہ نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے دوسرے گروہ زندہ ہیں یا ڈوب گئے موسیٰ علیہ السلام نے اُن پانی کی دیواروں میں لٹھی ماری جس سے کہ ان میں جلنے کی مثل روشندان بن گئے اور ہر جماعت اُن راستوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھتے اور آپس میں باتیں کرتے گزر گئے۔ اتنے میں فرعون کی لشکر بھی دریا کے اس کنارے پہنچا۔ فرعون نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں جن میں جا بجا آبی دیواریں کھڑی ہیں۔ دل میں حیران ہوا مگر لشکر والوں سے کہا کہ میرے اقبال سے دریا خشک ہو گیا تاکہ میں اپنے بھائے ہوئے غلاموں کو زندہ پکڑ سکوں۔ اگر یہ اسرائیلی ڈوب جاتے

تو مجھے غلام کہاں سے ملتے۔ ہامان نے چپکے سے فرعون سے کہا کہ دریا میں قدم نہ رکھنا۔ ورنہ تجھ کو اپنی خدائی کا بھاد معلوم ہو جائے گا بہت جلد کشتیاں جمع کر اُن کے ذریعے دریا کو پار کر فرعون اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اسی حالت میں حضرت جبریل شہل انسانی میں گھوڑی پر سوار فرعون کے گھوڑے کے آگے نمودار ہوئے۔ اور اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی۔ فرعون کا گھوڑا گھوڑی کی بوپاکاُس کے پیچھے ہو لیا۔ فرعون نے لا کھڑو کا لنگر نہ رکھا اور اس خشک راستے میں داخل ہو گیا جب لشکریوں نے فرعون کو دریا میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی سرطوت سے داخل ہونے لگے۔ اس جگہ اتنی بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری۔ اُس نے دیکھا کہ جس جگہ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ پڑتی ہے وہاں سبزہ اُگ آتا ہے۔ وہ سمجھا کہ اس ٹاپ کی نیچے والی مٹی میں تاثیر زندگی ہے۔ اُس نے گھوڑی مٹی اپنے ساتھ لے لی۔ غرض کہ سارا فرعونی لشکر بیچ دریا میں آگیا۔ اُدھر بنی اسرائیل نکل کر یہ تماشا دیکھنے لگے خیال رہے کہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں قلم کا عرض بہت تھوڑا یعنی صرف چار فرسخ (کوس) تھا۔ اس لئے دوسرے کنارے سے یہاں کے حالات بخوبی نظر آتے تھے۔ جب سارا لشکر دریا میں داخل ہو چکا۔ تو اُس کو حکم الہی پہنچا کہ تو آپس میں مل جا دریا آپس میں مل گیا۔ اور یہ سب غرق ہو گئے۔ یہ واقعہ دسویں محرم جمعہ کے دن بوقت دوپہر بڑا موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں روزہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک تک یہود عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ ہم اس خوشی منانے کے زیادہ حق دار ہیں چنانچہ اسلام میں بھی عاشورے کا روزہ فرض ہو گیا۔ اب اگرچہ اس کی فرقیّت منسوخ ہو چکی۔ لیکن اب بھی مستحب ہے بنی اسرائیلیوں کے دل میں فرعون کی ایسی ہیبت پیچی ہوئی تھی کہ انہیں اُس کے ڈوبنے کا یقین نہ آتا تھا۔ تب دریا نے اُس کی اور چند لوگوں کی لاشیں باہر نکال پھینکیں۔ تب ان کو یقین ہوا۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف و آرام سے آزماتا ہے۔ ہر حال میں راضی رہنا احرام کا کام ہے۔ اور کئی وقت اُس کو بھول جانا عیار کا کام دوسرے یہ کہ رب کے یہاں دیر ہے۔ مگر اندھیر نہیں۔ ظالم کو ضرور سزا ملتی ہے۔ مگر مظلوم کو چاہیے کہ جلدی نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ عاشورے کا روزہ سنت ہے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ دو روزے رکھے۔ نویں اور دسویں تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ شیخ عبدالقادر قدس سرہ نے عبد اللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل فرمائی کہ جو شخص عاشورے کے دن چار رکعت نماز نفل پڑھے۔ اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور پچاس بار قل ھو اللہ پڑھے۔ تو رب تعالیٰ اُس کے پچاس سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور اُس کو جنت میں نور کے ہزار منبر عطا فرمائے جائیں گے۔ نیز عاشورے کی رات کو جاگنا بھی بہتر ہے۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ اسی رات جاگنے والے کو ملائکہ مقررین کا ثواب ملتا ہے۔ مثلاً شیخ عظام فرماتے ہیں کہ اسی دن غسل کرنے سے سال بھر تک بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ شامی نے کتاب صوم میں فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر میں خوب عمدہ اور اچھے کھانے پچائے۔ تو انشاء اللہ سال بھر تک اُس گھر میں برکت رہے گی۔ اور اس دن سرمہ لگانے سے سال بھر تک آنکھیں نہیں دکھتیں۔ اس حدیث کی بنا پر ہمارے ملک میں عاشورے کے دن حاتم (کچھڑا) پکایا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں ہر قسم کے نعلے اور گوشت ہوتا ہے جس سے امید ہے کہ سال بھر تک ہر نعلے میں برکت رہے۔ بعض روایات میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورے کے دن زمین پر لگی کشتی والوں نے نیچے اتر کر ہر قسم کے دانے ملا کر پکائے جس سے کہ حلیم بن گیا۔ اس کا پورہ واقعہ انشاء اللہ بارھویں سیپارہ میں بیان ہوگا۔ اس دن میں ماتم کہ ناسرینیا بال نوینا سخت حرام ہے۔ چوتھے یہ کہ انبیاء اکرام پر جو نعمت الہی ہو اُس کی یادگار منانا۔ اور شکر بجالانا سنت ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی منائی۔ لہذا ہم کو بھی عید میلاد اور عید معراج وغیرہ منانا بہت بہتر ہے۔ خیال رہے کہ خوشی کیا دگارنا مسنون ہے۔ اور غم کی یادگار منع یا نچوڑیں یہ کہ یادگاروں کے لئے دن مقرر کرنا سنت ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے روزے کیلئے

عاشورے کا دن مقرر فرمایا۔ چھٹے یہ کہ اگر کفار بھی انبیاء کرام کی یاد گاریں مناتے ہوں تو اُن کی مشابہت کے خوف سے مسلمان نہ چھوڑیں۔ ہاں کسی صورت سے کچھ فرق کر دیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہود کی وجہ سے عاشورے کا روزہ نہ چھوڑا ساتویں یہ کہ بزرگان دین سے بعد وفات بھی فیض لیا سنت انبیاء ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تابوت یوسف علیہ السلام سے راستے کی ہدایت حاصل کی۔ اس کی پوری بحث ہماری کتاب وجاء الحق میں دیکھو اور کچھ دوسرے سپارہ کے اخیر میں بھی آئے گی۔ پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اُن کی پرورش پر اُجرت کیوں لی۔ یہ اُجرت ناجائز ہونی چاہیئے۔ جواب۔ اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا۔ کہ اُن کو مجبوری بھی تھی۔ اور کافر حری کا مال جب کسی صورت سے اپنے پاس آجائے جس میں غدر یا عہد شکنی نہ ہو۔ تو جائز ہے۔ دوسرا اعتراض بنی اسرائیل نے قبطیوں کا سونا اور پوشاک پر کیوں قبضہ کر لیا۔ جواب۔ اُن کو خبر تھی کہ یہ مال آخر کار ہمارے پاس ہی آئے ورنہ اسے اور یا ڈوب جائیگا۔ اس لئے ابھی آجائے تو بہتر ہے۔ نیز دشمن کے مال پر قبضہ کرنا جائز ہے۔ تیسرا اعتراض بنی اسرائیل نے فرعون سے جھوٹ کیوں بولا۔ کہ ہمارے ہاں عید ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جواب۔ یہ جھوٹ نہ تھا۔ بلکہ تو یہ تھا۔ اُنکی مراد تھی کہ ہمارے نجات کی اور تمہارے غرق ہونے کی عید ہے۔ وہ سمجھا کہ دوسرا قسم کی عید ہے۔ اور مجبوری کے تحت تو یہ جائز ہے۔ تفسیر صوفیانہ دنیا گویا بحرِ قلم ہے۔ اور دنیوی لذتیں اُس بحر کا پانی اور قلبِ مومن گویا موملے ہے۔ اور صفاتِ قلبیہ بنی اسرائیل نفسِ امارہ فرعون اور اُس کے عیوب قبطی قوم جو کہ موسیٰ قلب اور اس کی صفات کے دشمن ہیں۔ قلب ہر وقت رب کی طرف متوجہ ہے۔ اور نفسِ امارہ اُس کا جانی دشمن اُس کے پیچھے ہے۔ دنیا کی فانی لذت اور اُس کی شہوتوں کا دریا سامنے جس کا عبور کرنا زبیرِ ضروری ہے۔ چاہیئے کہ موسیٰ قلب اس دریا میں لا الہ الا اللہ کا عصا مار کر اس کو ایسا خشک کرے کہ تمام عالم کی لذتیں ہر چار طرف کھڑی رہیں۔ اور یہ اس کے درمیان سے نکل جائے جب موسیٰ قلب اللہ کے عصا سے اس دریا کو خشک کرے گا۔ تو رب تعالیٰ اس پر عنایت کی ہوگا۔ ہدایت کا سورج بھیجے گا اس راستے کو قابلِ عبور بنا دے گا جس سے کہ قلب اور اُس کے صفات ساحل تک پہنچ جائیں گے۔ اس کا ساحل کن ہے وَ اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی اور فرعون نفس اور اُس کی قوم کو اس میں غرق کیا جائے گا۔ مگر ثابت قدمی ضروری ہے۔

وَ اِذْ وُعِدْنَا مُوسٰی اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهَا وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝۵۱

اور جبکہ وعدہ فرمایا ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا پھر بنالیا تم نے بچھڑا پیچھے سے اسے حالانکہ تم لوگ ظالم تھے اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ فرمایا پھر اُس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی طرح شروع کر دی۔ اور تم ظالم تھے

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُوْنَ ۝۵۲ وَ اِذْ اَتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ

پھر معاف فرمایا ہم نے تم سے پیچھے سے اس کے تاکہ تم شکر کرو۔ اور جبکہ دیدی ہم نے موسیٰ کو کتاب پھر اُس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی۔ کہیں تم احسان مانو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی

وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝۵۳

اور فرق کر نیوالی چیز تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ

اور حق و باطل میں تیز کر دینا۔ کہ کہیں تم راہ پر آؤ۔

تعلق۔ ان آیتوں کا گزری ہوئی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی چار نعمتوں کا ذکر ہو چکا۔

اب پانچویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو جسمانی نجات دینے کا ذکر تھا۔ اب روحانی نجات کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہ ہم نے اُن کو ایسی کتاب عطا فرمائی جس میں وہ عمل کر کے اُخرویٰ مصیبتوں سے بچ جائیں تبیسرے یہ کہ اس سے پہلے فرعون اور فرعونیل کے شرک کا ذکر ہوا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو تم نے اُن سے بھی بڑھ کر جرم کیا۔ کہ انہوں نے فرعون بادشاہ کو خدا مانا تھا۔ اور تم نے بے عقل بچھڑے کو۔ انہوں نے پہلے ہی سے۔ اور تم نے ایمان کے بعد انہوں نے نادانی سے تم نے جان بوجھ کر انہوں نے بے نور ہونے کی وجہ سے تم نے نوریت پانے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحبت حاصل کرنے کے بعد چاہیے تھا۔ کہ تم بھی اُن کی طرح سب ہلاک کر دیئے جاتے۔ لیکن ہمارا فضل ہوا۔ کہ تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی **التفسیر** وَاذْیٰہَا یَا تُوَاذْرُفُضِلْ پویشیدہ ہے یا اُذکر یا تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ یا بنی کریم علیہ السلام سے یعنی اے اسرائیلیو اُس قصہ کو بھی یاد کرو یا اے بنی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ قصہ بھی یاد دلادو۔ **وَعَدْنَا** اس کے معنی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کیا یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات دینے کا وعدہ فرمایا۔ اور انہوں نے طور سینا پر حاضر ہونے کا یا **وَعَدْنَا** (ضرب سے) کے معنی میں ہے موسیٰ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذاتی اسم شریف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ لفظ عربی ہے۔ بروزن فعلی ہے۔ اور مَاسَا تَمِیس سے بنا ہے جس کے معنی ہیں اگر ذکر چلنا چونکہ آپ کی رفتار بہت قوت سے ہوتی تھی۔ اس لئے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ بروزن مفعول ہے۔ یعنی باب افعال کا اسم مفعول دسٹی سے بنا ہے جس کے معنی ہیں درخت سے پتے جھاڑ لینا مگر صحیح یہ ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے۔ اور تُوَاذْرُفُضِلْ سے بنا ہے۔ عبرانی زبان میں تُوَاذْرُفُضِلْ کو اور تُوَاذْرُفُضِلْ کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ کو یوسی آسیہ کی لونڈیوں نے اُس نہر سے پایا تھا۔ جو اُن کے باغ میں بہتی تھی۔ اور ایک صندوچے میں پایا تھا۔ اس لئے حضرت آسیہ نے ان کا نام موسیٰ رکھا یعنی درخت دیانی سے پایا ہوا فرزند پھر عربی میں آکر شین سین بن گیا۔ اور موسیٰ رہ گیا۔ آپ کا نسب شریف یہ ہے موسیٰ ابن عمران ابن لویہ ابن ناہت ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام **اَزْ بَعِیْنِ لَیْلَۃِ** یہاں پوری مدت بیان فرمائی گئی ہے۔ اولائیس رات طور سینا میں قیام کرنے حکم تھا۔ لیکن جب آپ یہ میاں پوری کر چکے۔ اور تیس دن روزے رکھ چکے بارگاہ الہی میں تورت لینے کیلئے حاضر ہونے لگے۔ تو اس خیال سے کہ میں نے بہت روزے سواک نہیں کی ہے۔ شاید منہ میں بوجھ مسواک کر لی حکم الہی آیا کہ اے موسیٰ تم نے وہ منہ کی خوشبو دور کر دی جو ہم کو مشک سے زیادہ پیاری تھی۔ لہذا دس روزے اور رکھنا کہ تمہارے منہ میں پھر وہی خوشبو پیدا ہو یہ دونوں مدتیں مل کر چالیس بنیں۔ اسی لئے قرآن کریم نے یہاں چالیس فرمایا۔ اور دوسری جگہ تیس راتیں اور اُس کے بعد میں دس کا ذکر ہوا۔ یعنی اجمال ہے۔ وہ تفصیل لیلۃ یہاں چالیس دن نہ فرمایا۔ بلکہ چالیس راتیں۔ کیونکہ عربی تاریخیں چاند سے ہیں جس میں رات پہلے ہوتی ہے۔ اور دن بعد میں نیراس لئے کہ رات میں تاریکی اور دن میں روشنی اور تاریکی روشنی پر مقدم۔ یا اس لئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اعتکاف کرانا۔ اور اپنا وصال عطا فرمانا مقصود تھا۔ اور رات وصال کا وقت ہے۔ اور دن فراق کا اسی لئے اہل اللہ رات کا آخری حصہ جاگ کر گزارتے ہیں۔ اور تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اور روزانہ رات ہی میں رحمت الہی خلق کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ نہ کہ دن جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ یا اس لئے کہ چالیس راتیں مقرر ہوئیں تھیں۔ نہ کہ ۴۰ دن کیونکہ پہلی ذیقعدہ سے موسیٰ علیہ السلام کا اعتکاف شروع ہوا۔ اور سو فیہ والحدیث دیکھتے ہیں کہ تورت ملگنی ہذا راتیں ۴۰ ہوئیں اور دن ۴۰ کیونکہ دسویں ذوالحجہ کو اعتکاف فرمایا **ثُمَّ اتَّخَذْنَا** یہاں ثمة مہلت کے لئے نہیں ہے بلکہ اظہار تعجب کے لئے کیونکہ بنی اسرائیل نے چالیس دن کے اندر ہی سونے کا بچھڑا بنایا تھا۔ نہ کہ اُس مدت کے بعد یعنی ہم نے تم پر اتنی نعمتیں کیں۔ مگر تعجب ہے کہ تم نے پھر بھی گائے کا بچہ بنایا۔ **اَتَّخَذْنَا** ثمة سے یا تو مراد ہے گائے کو جو ماننا اس صورت میں اس کا دوسرا مفعول پویشیدہ ہے یعنی تم سب نے بچھڑے کو معبود بنالیا۔ یا مراد ہے۔ ڈھالنا اور تیار کرنا یعنی تم سب نے بچھڑا تیار کر لیا۔ اگرچہ صرف سامری نے ہی بچھڑا بنایا تھا۔ لیکن چونکہ ان سب اسرائیلیوں نے اُس کی مدد کی تھی۔ کہ اُس کو سونا اور جواہرات

دیئے تھے۔ اور آگ وغیرہ دھونک کر اُس کا ہاتھ بٹایا تھا۔ اس لئے فرمایا گیا کہ تم سب نے بنایا۔ یہ پورا قصہ انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں آئیگا
الْعِلَّ عربی میں عجل گائے کے نپے کو کہتے ہیں یعنی بچھڑا اس میں بھی ان کی حماقت کا اظہار ہے کیونکہ بیل بے وقوفی میں مشہور ہے۔
 بے قوف کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ تم نے بیل جیسی بیوقوف چیز کو خدا مان لیا۔ تم تو فرعونوں سے بدتر ہو گئے۔ اور کب مانا۔
مِنْ بَعْدِ یعنی موصی علیہ السلام کے بعد یا اُن کے بعد یا اُن کے بعد اور اُن کے بعد و اَنْتُمْ ظَالِمُونَ یعنی تم نے
 یہ کام بے خبری سے نہ کیا بلکہ جان بوجھ کر اور موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا فیض پا کر لہذا تم بڑے ظالم ہوئے۔ خیال رہے کہ ظلم کے معنی
 ہیں کسی چیز کو بے موقع استعمال کرنا۔ یا کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت استعمال کر لینا۔ بہت پرست غیر خالق کے لئے اپنی بات استعمال کرتا ہے
 نیز رب تعالیٰ کے دیئے ہوئے اعضاء کو اُس کی بے اجازت دوسرے کی عبادت میں استعمال کرتا ہے۔ لہذا ظالم ہے۔ بلکہ کفر اور شرک
 بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لئے ارشاد ہوا۔ **اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرک شرک کر کے اپنی روح کو ستاتا ہے
 کہ اُسے جہنم میں لے جاتا ہے۔ لہذا وہ اپنے پر ظالم ہے۔ **شُكْرًا** یا تیر زما نی کے لئے ہے۔ یا اظہار تعجب کے لئے یعنی کچھ دنوں بعد ہم
 نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ یا ہمارا کرم تو دیکھو کہ تمہاری اس قدر سرکشی کے بعد ہم نے معافی دے دی **عَفَوْنَا عَنْكُمْ** عفو کے معنی ہیں۔
 مٹانا چونکہ بخش دینے سے گناہ مٹ جاتا ہے۔ اس لئے اُسے عفو کہتے ہیں۔ گویا تمہارا دامن عفت اس گناہ کے داغ سے اعداد
 ہو گیا تھا ہم نے رحمت کے پانی سے وہ داغ دور کر دیا۔ خیال رہے کہ عفو سے یہ مراد ہے کہ تم کو فرعون کی طرح بالکل ہلاک نہ کر دیا۔ اور
 تمہاری توبہ قبول کر کے آخرت کے عذاب سے بچالیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری پکڑ سی نہ کی کیونکہ ستر ہزار مجرموں کو قتل کر اگر توبہ قبول
 ہوئی تھی **مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ** یعنی اس بچھڑے بنانے اور اُس کی پرستش کرنے وغیرہ کے بعد بھی تمہاری معافی ہو گئی کیوں **لَعَلَّكُمْ**
تَشْكُرُونَ کہ تم اس واقعہ کو یاد رکھ کر آئندہ گناہ سے بچو اور اُس کے احسان کا شکر کرو۔ اس میں ادھر بھی اشارہ ہے کہ تم میں اور
 فرعونوں میں یہ فرق تھا کہ اُن سے شکر کی اہلیت جاتی رہی تھی۔ اور اُن کے ایمان کی امید نہ رہی تھی۔ لہذا وہ ہلاک کر دیئے گئے تم نے اگرچہ
 اُن سے پڑھ کر جرم کیا لیکن تم میں اہلیت موجود تھی۔ اگر اب تم بھی اپنی اہلیت فنا کر دو گے۔ تم کو بھی عذاب دیا جائیگا۔ پھر یہی نہ کیا۔
 بلکہ یہ بھی یاد کرو کہ **وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ** جب کہ ہم نے تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی کتاب سے
 مراد توریت شریف ہے چونکہ یہ زبرد کی تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی۔ اس لئے اس کو کتاب فرمایا گیا۔ **وَالْفُرْقَانُ** اس کے معنی ہیں فرق کرنے
 والی چیز یا تو اس توریت ہی مراد ہے۔ اور یہ عطف تفسیری ہے یعنی وہ کتاب دی جو کہ حق و باطل میں فرق کر نیوالی ہے۔ یا اس سے دین
 کے شعائر مراد ہیں جیسے کہ اُن کے لئے شنبہ (سینچر) کی تعظیم کرنا۔ اور اُس دن کاروبار نہ کرنا اور اونٹ کا دودھ اور گھی نہ استعمال کرنا اور
 ختنہ اور قربانی وغیرہ (تفسیر عزیزی) **لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** یہ توریت عطا فرمانے کی حکمت ہے۔ نہ کہ علت کیونکہ رب کے کام علت سے
 پاک ہیں مطلب یہ ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس کتاب کی چندان ضرورت نہ تھی بلکہ اصل ضرورت تم کو تھی۔ تاکہ تم
 اس کے ذریعے ہدایت پا جاؤ یا ہدایت پر قائم رہو یا ایمان تو لاپ چکے تھے۔ اب اس سے اعمال سیکھو۔ لہذا اگر تم اس نبی آخر الزمان پر ایمان
 نہ لائے تو سمجھو کہ تم نے توریت کا مقصد پورا نہ کیا **خُلَاصَہ** تفسیر پچھلی آیتوں کی تفسیر میں آپ معلوم کر چکے کہ بنی اسرائیل نے مذماتی
 تھی۔ کہ اگر ہم کو رب تعالیٰ فرعون سے نجات دیکر تو تم اُس کی اطاعت کریں گے جب انہیں نجات مل گئی۔ اور بنی اسرائیل فرعونوں کے
 ہلاکت کے بعد مہر کی طرف لوٹے (تفسیر خزائن العرفان) تب موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو وہ مذمات یاد دلائی تب انہوں نے عرض کیا کہ ہم
 کو دل و جان سے یہ بات منظور ہے لیکن ہمیں رب کے احکام کی خبر نہیں ہم اطاعت کیسے کریں موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض
 کیا۔ تب اُن سے فرمایا گیا کہ تم کو وہ طور پر آنا۔ اور وہاں چالیس دن اعتکاف اور عبادت کرنا۔ تاکہ جسمانی تعلقات کم ہو کر ملکیت کا ظہور ہو تب

تم سے بلا واسطہ کلام بھی کیا جائے گا۔ اور تمہیں تورات بھی دی جائے گی موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کو طور تشریف لے گئے۔ اور اسے اسرائیلیوں نے اُن کے پیچھے یہ غضب ڈھایا کہ سونے کا بچھڑا بنا گڈا سکی پستش شروع کر دی ہم نے اس پر بھی درز کر کے تمہیں ایک دم ہلاک نہ کیا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تم کو باقی رکھا۔ اور اُن کے تشریف لانے پر تمہیں توبہ کا طریقہ بتایا۔ اور تم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ اور جب تم نے توبہ کر لی تو معاف بھی کر دیا۔ تاکہ ٹھوکر کھا کر آئندہ کے لئے ہوشیار ہو جاؤ۔ اور ہمیشہ اُس کے شکر گزار رہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نذر پوری کرنے کیلئے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمادی۔ اور قانونِ شریعت بھی دے دیا۔ تاکہ تم ہدایت پر رہو۔

موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنا اور بنی اسرائیل کی گوڈ سالہ پستی

اس واقعہ کے معلوم کرنے سے پیشتر چند باتیں دھیان میں رہنی چاہئیں۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل مصر سے چلتے وقت قبطیوں سے قیمتی اور جڑاؤ زیور مانگ لائے تھے۔ اور ان کو اس کا استعمال جائز نہ تھا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے ہاں غنیمت کا مال مسلمان استعمال نہ کر سکتے تھے بلکہ آگ اُس کو جلا جاتی تھی۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک سنہا تھا۔ جن کا نام میخی یا موسیٰ ابن ظفر تھا۔ قبیلہ بنی سامرہ کا شخص تھا۔ اس لئے اُس کو سامری کہتے تھے۔ یہ فن زرگری میں بڑا ماہر تھا۔ اور منافقت سے ایمان لایا تھا۔ اور اس کے پاس حضرت جبریل کی گھوڑی کے نیچے کی مٹی موجود تھی۔ جو کہ فرعونوں کے غرق کے وقت بحرِ قلزم سے اٹھا لایا تھا۔ تیسرے یہ کہ جب بنی اسرائیل بحرِ قلزم سے نجات پا کر نکلے تھے۔ تو راستے میں آتے ہوئے انہوں نے ایک قوم کو گاٹے پوختے ہوئے دیکھا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ہمارے لئے بھی کوئی پروردگار کی صورت بنا دو۔ تاکہ اُس کو سامنے رکھ کر ہم عبادت کیا کریں جس سے ہمارا دھیان نہ بٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو ڈانٹ دیا تھا۔ مگر سامری نے پتہ لگا لیا تھا کہ بنی اسرائیل میں فرعون کی محبت سے مخلوق کا راجہ موجود ہے۔ اگر ان کو یہ کیا جائے۔ تو آسانی سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اب اصل واقعہ سنو۔

موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تیس دن کا وعدہ فرما کر جانبِ کوہ طور روانہ ہوئے۔ اور وہاں پہنچ کر یکم ذیقعدہ سے روزہ اور عتکاف اور عبادت شروع کر دی تیس ذیقعدہ کو مسواک کر کے تورات لینے کے لئے خاص پہاڑ پر حاضر ہوئے جس کی وجہ سے اُن کو دس دن اور کھٹھنہ پڑ گیا اور تیس دن گزرتے ہی اسرائیلیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اولاً تو انہوں نے حضرت ہارون سے پوچھا کہ ہم اس زیور کو کیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر جلا کر رکھ کر دو۔ اور اُس کی راکھ زمین میں دفن کر دو خیال رہے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب ہو کر یہاں ہی موجود تھے۔ اور سامری نے ان لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری ہی طرح تشریف نہیں صرف طلسماتی عصا کی وجہ سے یہ معجزے دکھاتے ہیں۔ اور تم سے بڑھ گئے ہیں۔ تم وہ سارا سونا میرے حوالے کر دو میں تمہارے لئے اُس سے بھی عجیب تر طلسم بنا دوں جس سے تم کو موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت نہ رہے۔ اور یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ کیونکہ اُن کے آنے کی میعاد گزر گئی۔ ان لوگوں نے وہ سارا سونا اُس کے حوالے کر دیا۔ سامری نے اس سے جواب دیا قوتِ علیحدہ نکال لئے اور سونا گلا کر ہنایت خوبصورت بچھڑا بنایا۔ اور جواب دیا قوت کو اُس کی کان آنکھ زانو اور قدم پر ہنایت قرینے سے چڑھ دیا جس سے وہ بہت خوبصورت معلوم ہونے لگا۔ اور وہ جبریلی خاک اُس کے منہ میں ڈالی جس سے کہ اس میں آواز اور جنبش پیدا ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اُس کی ناک میں کچھ سوراخ رکھے تھے۔ جس میں ہوا گذر کر آواز پیدا کرتی تھی۔ جیسے آج کل کی بانسری اور سیٹی وغیرہ۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ آواز اُس خاک کی تاثیر سے پیدا ہوئی تھی۔ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ وہ بچھڑا حرکت بھی کرتا تھا۔ اور اسرائیلیوں سے کہا کہ دیکھو خدا نے اس میں حلول کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس آگیا۔ اسرائیلی اُس کے بہکانے میں آ گئے۔ اُس نے ایک بڑے خیمے میں یہ بچھڑا اکھڑا کیا۔ اور اُس کے آس پاس پُر کلفت فرش بچھائے۔ اور خیمے کے سامنے نوبت اور جنگ بجائی اور گیت گانے شروع کئے اسرائیلی مرد و عورتیں ہاں جمع

ہو گئے۔ کوئی اُس کی عبادت کرنے لگا۔ اور کوئی اُس کے سامنے گوشہ نشین ہو گیا۔ سو ہارون علیہ السلام اور ان کے بارہ ہزار ساتھیوں کے باقی سارے اسرائیلی اس میں مبتلا ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے تین گروہ بن گئے۔ ایک وہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی۔ دوسرے وہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ دین میں مشغول ہوئے۔ اور اس عبادت سے لوگوں کو روکتے رہے۔ تیسرے وہ جو خاموش رہے انہوں نے نہ عبادت کی۔ نہ اس سے انکار پہلا اور تیسرا گروہ عتاب الہی میں آگیا۔ اور دوسرا گروہ سلامت رہا (تفسیر عزیزی) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دسویں ذوالحجہ دوپہر کے وقت تورات شریف عطا ہوئی۔ اور رب تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام میں کسخت عم گین ہوئے۔ اور وہاں سے بہت جلد واپس آئے۔ اور اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ اور غصے میں تورات شریف کی تختیاں آپ کے ہاتھ سے گر گئیں۔ یا آپ نے گرا دیں۔ اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مارنے لگے۔ کہ تم نے بنی اسرائیل میں شرک کیوں ہونے دیا۔ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور اپنی معذوری اور مجبوری بیان فرمائی کہ میں نے ان کو بہت کچھ روکا۔ لیکن یہ نہ مانے تب آپ نے تورات کی تختیاں اٹھالیں۔ اور اپنے بھائی کے اور اپنے لئے وعائے مفرت کی تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ تورات شریف کے کل سات حصے تھے۔ اس گرجانے سے چھ حصے غائب کر دیئے گئے۔ اور ایک حصہ جس میں کہ صرف ضروری مسائل تھے باقی رہ گیا۔ وہی بنی اسرائیل کو ملا۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل سے باز پرس کی۔ کہ تم نے یہ کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سامری نے بہکا دیا۔ سامری سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرے دل میں کچھ ایسا ہی آگیا۔ لہذا آپ نے بنی اسرائیل کو توبہ کا حکم دیا۔ سامری کے حق میں بددعا فرمائی۔ اور بچھڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں پھینک دی۔ بعض پوجاری اسرائیلیوں کو بچھڑے سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ انہوں نے تبرک کے لئے دریا کا وہ پانی چھپ کر پیا جس میں یہ راکھ پھینکی ہوئی تھی جس سے کہ ان کے ہونٹ کالے پڑ گئے اور پیٹ پھول گئے۔ اور ان کی توبہ قبول نہ ہوئی (تفسیر روح البیان) **فائدہ** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ بمقابلہ ہدایت گمراہی جلدی پھیلتی گمراہی ایک بیماری ہے۔ اور ہدایت ندرستی بیماری خود بخود اور جلدی پھیلتی ہے۔ اور صحت بمشکل حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی شخص کو اپنے نفس پر اعتماد نہ چاہیئے۔ بڑے سے بڑے عابد کو یہ ایک دم بہکا دیتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر بھی ایک ذرا سی بات میں پھسل گئے تیسرے یہ کہ بری صحبت سے ہر شخص کو دور رہنا چاہیئے۔ بنی اسرائیل سامری کی صحبت سے بگڑ گئے۔ چوتھے یہ کہ شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل پر گزرا۔ پانچویں یہ کہ الحیرت و اذیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلیوں سے نہیں افضل ہے۔ کیونکہ وہ اس قدر معجزات دیکھ کر بھی معمولی شبہ سے دھوکہ کھا گئے۔ لیکن عام مسلمان بحمدہ تعالیٰ بڑے سے بڑے شبہات سے بھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ چھٹے یہ کہ عقائد میں تقلید حرام ہے۔ بقائد و دلائل سے معلوم ہونے چاہئیں۔ اس لئے کہ بنی اسرائیل نے فقط سامری کے کہنے پر بچھڑا پوچھا اگر دلیل پر غور کرتے تو ایسا کبھی کہتے نہ ہوتے۔ کہ اماموں کی تقلید اعمال میں ہے۔ نہ کہ عقائد میں۔ ساتویں یہ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ کہ آپ مشرکین عرب اور یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت سے غم نہ کریں۔ انہوں نے تو معجزات دیکھ کر اور رب کی نعمتیں پا کر بھی کھڑکیا پھر جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر فرمایا۔ آپ بھی صبر فرمائیں۔ آٹھویں یہ کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوا۔ کہ آپ نے بغیر کتب و تواریخ پڑھے اور بغیر تاریخ جاننے والوں کی صحبت حاصل کئے ہوئے۔ نہایت صحیح قصہ بیان فرمایا معلوم ہوا۔ کہ آپ صاحب وحی ہیں۔ نویں یہ کہ چالیس کا عدد در رب کو بہت پیارا ہے۔ چالیس دن آدم علیہ السلام کا خمیر ہوا۔ اور چالیس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ چالیس سال کی عمر میں اکبر وغیرہ دل کو نبوت عطا ہوئی۔ چالیس دن تک ہی مال کے پیٹ میں نطفہ اپنی شکل پر ہی رہتا ہے۔ پھر چالیس دن تک خون پھر چالیس دن تک پارہ گوشت نہچے کی پیدائش کے بعد چالیس دن تک ہی عورت کو نفاس آسکتا ہے۔ چالیس سال کی عمر میں انسان کی عقل بچتے ہوئی ہے۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ ایک حدیث نقل

فرمائی کہ جو شخص چالیس دن خلوص دل سے عبادت کرے خدا تعالیٰ اس کے دل اور زبان پر حکمت کے چشمے ظاہر فرماتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ چالیس دن میں حالات کا انقلاب ہوتا ہے۔ اسی لئے صوفیائے کرام چالیس دن کے چلے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ جو شخص چالیس دن نماز پڑھ لے انشاء اللہ وہ نمازی ہو جاتا ہے۔ دسویں یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ میت کا چالیسواں کرنا نہایت بہتر چیز ہے انوار سالوہ نے بحوالہ بیہقی سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انبیاء کرام اپنے قبور میں چالیس دن سے زیادہ نہیں چھوڑے جاتے ان کو بارگاہ الہی میں خاص قرب عطا فرمایا جاتا ہے۔ زرقانی شرح مواہب نے اس حدیث کے معنی یوں بیان فرمائے کہ انبیاء کرام کی روح کا تعلق اس جسم مدفون سے چالیس روز تک بہت زائد رہتا ہے۔ اور پھر قرب الہی میں عبادت کرتی ہے۔ کیا رھویں یہ کہ کچھ دن کیلئے تارک الدنیا ہو کر عبادات و مجاہدہ کرنا ایمانی ترقی کا باعث ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے سے ثابت ہوا۔ اور صوفیائے کرام کا اسی پر عمل ہے۔ بارھویں یہ کہ گناہ سے رحمت الہی جاتی رہتی ہے بنی اسرائیل کی خطا سے توبیت کا اکثر حصہ غائب ہو گیا حضور علیہ السلام شب قدر کی خبر دینے تشریف لائے۔ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ فرمایا کہ ان کی لڑائی سے شب قدر اٹھالی گئی۔ اب سال بھر تلاش کرنی پڑتی ہے۔ یہ گناہ کا وبال ہے۔ پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں توبیت شریف کی تختیاں کیوں پھینکیں۔ اگر آج کوئی قرآن پاک کو پھینک دے۔ تو کافر ہو جائے۔ حالانکہ اس کا کاغذ لکھائی چھپائی سب انسانی صنعت ہے۔ صرف کلام رب کا ہے۔ توبیت شریف کی وہ تختیاں اور ان کی روشنائی اور تحریر سب ربانی تھی۔ اس کو پھینکنا کفر کیوں نہ ہوا۔ جواب قرآن پاک کے گرنے میں تین صورتیں ہیں غلطی سے گر جائے۔ کسی پر غصہ آجائے۔ اور اتفاقاً اس وقت ہاتھ میں قرآن شریف ہو۔ اور خجھلا کر بے خودی میں گر دیا جائے۔ خود قرآن کریم کی ہانت کے لئے پھینکا جائے۔ پہلی صورت میں گناہ بھی نہیں دوسری صورت حرام ہے مگر کفر نہیں تیسری صورت کفر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یا تو وہ تختیاں غصے میں بلا قصد گر گئیں۔ یہ کوئی جرم نہیں۔ یا قوم پر دین کی خاطر غصہ آیا۔ اور خجھلا ہٹ میں گرا دیں۔ یہ خطا ہوئی جس کی انہوں نے رب سے معافی چاہ لی۔ کہ عرض کیا۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي الَّذِينَ اتَّبَعْتُهُمْ فِي الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ اور کلیم اللہ ان تختیوں سے یقیناً افضل ہے۔ ہمارے اور احکام ہیں۔ ان کے دوسرے دیکھو عام مسلمان مسجد میں محالیت جنابت نہیں آسکتے مگر حضرت صدیق کو اس کی اجازت تھی۔ دوسرا اعتراض ہارون علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلا تصور مارا۔ اس میں ان پر ظلم ہوا۔ اور بنی کی توہین بھی ظلم کرنا گناہ کبیرا ہے۔ اور بنی کی توہین کفر جواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اگر یہ افعال ناجائز ہوتے۔ تو ان پر ضرور عتاب الہی آجاتا۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام پر گندم کھانے سے آگیا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے دریچے میں اعلیٰ و افضل تھے۔ ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ وہ سمجھے کہ حضرت ہارون نے تبلیغ میں کوشش نہ کی۔ اس لئے ان پر عتاب کر دیا۔ اور خطا اجتہادی معاف ہے۔ اگر حاکم غلطی سے کسی کو سزا دیدے۔ تو اس کے بدلے میں حاکم کو سزا نہیں دی جاسکتی نیز حاکم اپنے ملزم باپ پر عتاب کر سکتا ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

اور جبکہ فرمایا موسیٰ نے واسطے قوم اپنی کے اے میری قوم تحقیق تم نے ظلم کیا جانوں اپنی پر وجہ بنائے تمہارے بچھڑا

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم میری تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا

فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ

پس توبہ کرو طرف پیدا کر نیوالے اپنے کے پس قتل کرو جانوں اپنی کو یہ سب اچھا ہے واسطے تمہارے نزدیک خالق تمہارے کے پس توبہ قبول کی اس وقت اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دینا تمہارے پیدا کر نیوالے کے نزدیک تمہارے لئے بہتر ہے۔

عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (۵۴)

اور تمہارے تحقیق وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان تو جس نے تمہاری توبہ قبول کی بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان

تعلق اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ یہ آیت پچھلی آیت کی تفسیر ہے۔ کیونکہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ ہم نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ اب اس معافی کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ دوسرے یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ تم کو مسلمانوں کو فرقان یعنی فرق کرنے والی چیز عطا فرمائی۔ اب اسرائیلیوں کی توبہ کا ذکر ہوا۔ کیونکہ توبہ بھی باطنی اور ظاہری فرق کر دیتی ہے۔ یا توبہ کی برکت سے مجرم کے حال میں فرق آجاتا ہے۔ کہ وہ فاسق سے صالح بن جاتا ہے تفسیر یہ کہ اس سے پہلے اسرائیلیوں پر چار نعمتوں کا ذکر ہوا اب پانچویں نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یعنی ان کی توبہ قبول ہونا۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ پہلے وہ نعمتیں ذکر کی گئیں جو ظاہر و باطن ہر طرح نعمتیں تھیں یہاں اس نعمت کا ذکر ہے جو بظاہر رحمت اور حقیقتاً لعنت ہے۔ خیال رہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس آیت کا پہلے سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ پہلے نعمتوں کا ذکر تھا۔ اور یہاں ان کے قتل کا اور قتل عذاب ہے۔ نہ کہ رحمت بگریہ غلط ہے۔ کیونکہ اس قتل سے بنی اسرائیل آخرت کے وبال سے بچ گئے۔ اور دنیا سے شہید ہو گئے۔ گناہ سے صاف ہو گئے۔ اور جس قتل کے یہ فائدے ہوں وہ یقیناً رحمت ہے۔ نہ کہ عذاب۔ شہادت بھی قتل سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سے عذاب نہیں سمجھا جاتا۔ لہذا اس قتل کو نعمتوں میں شمار کرنا بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر کا بیماری معلوم کن اور مریض کا پریش کرنا نعمت ہے۔ عذاب نہیں۔ نیز حق تبارک نے ان کو قتل کا حکم دے کر سب مجرموں کو فناء کر دیا۔ بلکہ بعض کو باقی رکھا جو مر گئے وہ شہید ہوئے۔ جو بچے وہ مغفور لہذا یہ نعمت ہوئی تفسیر و اذ قال موسیٰ یہاں بھی ایک فعل پوشیدہ ہے یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد دلاؤ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے براہِ معظم حضرت ہارون علیہ السلام سے واقعہ کی تحقیق فرما چکے۔ اور سامری کے حق میں بدعا کر چکے۔ اور پچھڑے کو جلا کر اس کی راکھ دو یا میں بہا چکے۔ تب وینے والے اسرائیلیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ان سے فرمایا۔ لَقَوْمٌ اس جگہ قوم سے مراد ساری قوم نہیں ہے۔ بلکہ صرف پچھڑے کے کی پوجاری کیونکہ ظالم صرف وہی تھے۔ چونکہ ساری قوم کو بھی قوم کہہ دیتے ہیں۔ اور قوم کے بعض لوگوں کو بھی اس لئے یہاں قوم فرمایا گیا۔ لَقَوْمٌ اصل میں یا قومی تھا جس کے معنی ہوئے اے میری قوم کی گرا دی گئی۔ یہ اضافت شفقت و مہربانی کے اظہار کے لئے ہے۔ تاکہ قوم آپ کی اطاعت کرے خیال رہے کہ لفظ قوم کے معنی ہیں۔ درست ہونا اور سیدھا ہونا کہا جاتا ہے۔ اقامۃ الصلوٰۃ نماز کا درست یا سیدھا کرنا۔ قیام الناس لوگوں کا سیدھا کھڑا ہونا۔ فِیَ قَامِ الشَّیْءِ چیز کی درستی اب اصطلاح میں مشترک جماعت کو قوم کہا جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ ہم وطن ہم مذہب اور ہم قبیلہ لوگوں کو قوم کہتے ہیں۔ کیونکہ اس جماعت سے کسی چیز کا انتظام درست اور قائم رہتا ہے۔ کہتے ہیں تاجر قوم ہندوستانی قوم مسلم قوم اور سید قوم وغیرہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ان پجاریوں کو اپنی قوم فرمانا، ہم وطن یا ہم قبیلہ ہونے کی وجہ سے ہے یعنی اے میرے قبیلے یا وطن والو ہم مذہب ہونے کے لحاظ سے نہیں۔ کیونکہ یہ لوگ مرتد ہو کر دین سے نکل چکے تھے۔ اور ابھی انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ اسی طرح جس پیغمبر نے بھی کفار کو اپنی قوم فرمایا۔ وہ اسی معنی میں ہے۔ اِنَّكُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِكُمْ

یعنی اے پیاری اسرائیلیو تم نے نہ تو میرا کچھ بگاڑا اور نہ میرے بھائی حضرت ہارون کا اور نہ رب تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچایا بلکہ خود اپنے کو ستایا۔
 خُلم کے چند معنی ہم بیان کر چکے ہیں یہاں ستائے اور نقصان پہنچانے کے معنی میں ہے۔ اَنْفُس جمع نفس کی ہے نفس کے بہت سے
 معنی ہیں نفس مادہ اور نفس مطمئنہ وغیرہ کو بھی نفس کہتے ہیں۔ اور ذات، جان اور عین کو بھی نفس بولتے ہیں یہاں آخری تین معنی مراد ہیں یعنی تم نے
 اپنی جانوں کو یا اپنی ذاتوں کو یا اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ یا اتَّخَذَكُمْ الْعِجْلَ اگر یہاں معبود پوشیدہ ہو تو اس کے معنی بالکل ظاہر ہیں کہ تم
 سب نے پچھڑے کو معبود مان کر اپنے پر ظلم کر لیا۔ اور اگر اتَّخَذَ کے معنی بنانے کے لئے جائیں۔ اور معبود پوشیدہ نہ ہو تو چونکہ یہ سارے پیاری
 پچھڑا بنانے میں سامری کے مددگار تھے۔ اس لئے یہ کام سب پیاریوں کا مانا گیا یعنی تم سب پچھڑا بنا کر ظالم ہو چکے تب بنی اسرائیل نے عرض کیا
 کہ قصور تو ہم سے ہو چکا فرمائیے کہ اسکا کنارہ کیا ہے اپنے فرمایا قَتُلُوا فِ سَبِيلِی چونکہ ظالم ہو چکے۔ لہذا توبہ کرو توبہ کے معنی اور اسکی ساری قسمیں ہم آدم علیہ السلام کے
 قصے میں بیان کر چکے الٰہی بَارِئُكُمْ یعنی تمہاری توبہ مجھ کو راضی کرنے یا قوم کے دکھلانے کیلئے نہ ہونی چاہیئے۔ بلکہ رضائے الٰہی کیلئے خیال رکھئے بَارِئُ
 تَبَرُّؤ سے بنا ہے جسکے معنی میں دور ہونا یا کسی علیحدہ ہونا جیسے کہتے ہیں کہ بَوِّی الْمَرْفِیض یا اچھا ہو گیا یعنی بیماری علیحدہ ہو گیا۔ بَوِّی الْمَدِیُون یا پوئی الحالیف یعنی مقروض و قسم
 والے نے قرض اور مرض سے خلاصی پائی۔ اب ایجاد کرنے اور پیدا کرنے کو بھی بَرِئ کہنے لگے کیونکہ اس میں بھی نیستی سے علیحدہ ہو کر نیستی میں
 آنا ہوتا ہے یہاں باری کے معنی خالق ہے یعنی اپنے پیدا کر نیوالے کی طرف توبہ کرو۔ اس مقام میں ایک نہایت باریک نکتہ ہے نکتہ یہ ہے
 کہ اُس کی عبادت چاہیئے جس نے ہم کو بنایا۔ اور اے اسرائیلیو تم نے اُس پچھڑے کو پوجا جس کو خود تم نے بنایا۔ تم نے یہ قوفی کی انتہا کر دی۔
 قَاتِلُوا اَنْفُسَكُمْ یہ جملہ توبہ کی تفسیر نہیں ہے کیونکہ توبہ کی حقیقت گذشتہ جرم پر نادم ہونا اور آئندہ کیلئے عہد کرتا ہے۔ اپنے کو قتل کرنا۔ بلکہ یہ توبہ کی شرط کا ہے
 یعنی تم اپنے کو قتل کرو جس سے تمہاری توبہ قابل قبول ہو جائے۔ جیسے کہ آج بھی قاتل کی توبہ کی شرط یہ ہے۔ کہ وہ اپنے کو قصاص کے لئے
 پیش کر دے۔ یا غاصب کی توبہ کی شرط یہ ہے۔ کہ منہعوب چیز مالک کو دیدے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دین میں مرتد کی توبہ بغیر قتل کی تیاری
 کے توبہ قبول نہ ہوتی تھی قاتل کے لغوی معنی ہیں کسی ہتھیار کے ذریعے سے کسی کی جان کا لٹا خواہ فوراً یا کچھ ہلکت سے چاقولا تھی تلوار پتھر وغیرہ سے
 سر پھاڑ کر مار ڈالنا بھی قتل ہے۔ اور ان چیزوں سے زخمی کر دینا جسے کچھ عرصہ بعد زخمی آدمی مر جائے۔ یہ بھی قتل ہے۔ موت کا سبب قائم کرنا قتل
 نہیں راستے میں کنوآں کھود دیا جس سے کوئی گر کر مر گیا یہ قتل نہیں اور فرسخ یہ ہے کہ دھار والی چیز سے گردن کاٹ دی جائے۔ یہاں دوسرے
 ہی معنی مراد ہیں۔ ظاہری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کو خودکشی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی ہر جرم خود اپنے کو ہلاک کرے۔ لیکن یہ معنی روایت کے
 خلاف ہے اس لئے اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو اس کا مقصود یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کے لئے پیش کر دو اور یا یہ خطاب ان
 اسرائیلیوں سے ہے جو پچھڑے کی پوجا سے محفوظ رہے یعنی اے بے گناہ اسرائیلیو تم اپنے نفسوں یعنی اپنے اہل قرابت مجرموں کو قتل کرو
 چونکہ قبیلہ کو قتل کرنا گویا اپنے کو قتل کرنا ہے جیسے قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَلَا تَمِزُوا اَنْفُسَكُمْ یہاں بھی نفس سے مراد مسلمان بھائی ہیں بعض علماء فرماتے
 ہیں کہ یہ خطاب بھی مجرموں سے ہی ہے یعنی اے مجرموں تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ذَا لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ یہ کلام بھی موسیٰ علیہ السلام کا
 ہے یعنی اے اسرائیلیو یہ قتل ہو جانا اور توبہ کر لینا۔ زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ توبہ کی موت جرم کی زندگی سے اچھی ہے کیونکہ وہ موت حیات
 ابدی اور فرحت سرمدی کا ذریعہ ہے۔ اور شرک کی نجاست سے طہارت۔ عِنْدَ بَارِئُكُمْ یعنی ظاہر یہ بہت سخت ہے نفس بڑا بھاری ہے
 بوی قوئل کے نزدیک بڑا بڑا ہے۔ مگر رب کے نزدیک بہت بہتر قِتَابٌ عَمِیْكُمْ یہ رب کا کلام ہے۔ اور اس میں مدینہ پاک کے
 اسرائیلیوں سے خطاب ہے۔ یعنی تمہارے باپ داداؤں نے خوشی جان دینا منظور کی اور کئی نہر آدمی سج ہو گئے۔ لہذا ہم نے اُن پر
 کرم فرمایا۔ اور اُن کی توبہ قبول کر لی محبوب کا جان لے کر بھی راضی ہو جانا عین کرم ہے۔ اور فانی چیز فنا کر کے نعمت باقیہ عطا فرمادینا عین اُسکی
 مہربانی ہے۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ یا تو توباب کے معنی ہیں بہت توبہ قبول فرمانے والا اور یا توبہ کی توفیق دینے والا یعنی اُسی کے فضل

سے بندہ توبہ کرنے کی ہمت کر لیتا ہے۔ اور پھر وہی اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے۔ الرَّحِيمُ بڑی رحمت والا ہے کہ اُس نے قتل کو کفارہ گناہ بنادیا۔ اور بعضوں کو قتل کر اگر سب کے گناہ معاف فرمادیئے۔ اور مقتولین کو شہداء اور محفوظین کو مغفورا اور قاتلین کو عاززی بنادیا۔

خلاصہ تفسیر یہ پانچواں انعام یاد دلایا جا رہا ہے کہ اسے پچھڑا پوجنے والے اسرائیلیوں اگر تم کو اس جرم کی سزا میں اس سرے سے اس سرے تک ہلاک کیا جاتا تو بھی کوئی بات نہ تھی۔ کیونکہ تم نے بغاوت کی تھی۔ اور باغی کی سزا یہی ہے۔ جیسا کہ فرعون کی قوم کے ساتھ کیا گیا۔ مگر پھر بھی تم پر کرم کیا گیا کہ تم سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ظالم ہو چکے ہو لہذا تم توبہ کرو۔ اور اپنی جانوں کو قتل کے لئے پیش کر دو پھر تم کو اس بھاری کام کی ہمت بھی ہم نے دی کہ تم نے اس بوجھ کو برداشت کر لیا۔ پھر کچھ لوگوں کو قتل کر اگر سب کی خطا معاف کر دی۔ بلکہ مقتولین کو درجہ شہادت عطا فرمادیا یعنی باغی تھے۔ انہیں شہید بنادیا۔ بیشک رب تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول فرماتے والا اور مہربان ہے۔

قتل بنی اسرائیل

جب موسیٰ علیہ السلام نے پچھڑا پوجنے والوں کو قتل کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم رب کے حکم پر راضی ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن سے فرمایا کہ مجرمین بغیر متحیّر اور بغیر خود اور زرہ کے باہر آجائیں۔ اور اپنے دروازوں پر دوز الفیٹھ جائیں۔ اور اپنے زانواں پر پچھڑے سے باندھ دیں اور اپنے سر زانوں پر رکھ لیں۔ اور تلوار اپنی گردن پر لیں۔ نہ تو کوئی اپنا زانو بند کھولے نہ تڑپے اور نہ ہاتھ پاؤں ہلائے۔ اگر کسی نے قاتل کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا اس کی تلوار کا دار اپنے ہاتھ یا پاؤں سے روکا تو اُس کی توبہ قبول نہ ہوگی جب یہ سب لوگ اس پر تیار ہو گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے فرمایا کہ اُن بارہ نہر آدمیوں کو حکم دو جو پچھڑے کی پوجا سے محفوظ رہے۔ کہ نکلی تلواریں لیکر اُن بند ہوئے آدمیوں کے پاس جائیں۔ اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیں چنانچہ اس پر فوراً عمل کیا گیا۔ آپ نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر وار دی۔ کہ لے مجرم اسرائیلیو تمہارے بھائی تلواریں سونٹے ہوئے تمہیں قتل کرنے آرہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ جب قاتلین مجرمین کے پاس پہنچے تو محبت کی وجہ سے قتل نہ کر سکے کیونکہ یہ ان کے بھائی بھتیجے اور بیٹے پوتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے ہاتھ ان پر نہیں اٹھتے اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کیسے قتل کیا جائے۔ تب ان پر ایک ہمایہ سیاہ بادل بھیجا گیا جس سے سارے میدان میں اندھیرا ہو گیا۔ اور کوئی کسی کو نہ دیکھ سکا اور حکم ہوا کہ جاؤ اب انہیں قتل کر دینا چھ ایک دن میں اور بعض روایت میں ہے کہ تین دن میں ستر نہر آدمی قتل ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل کے بچے اور عورتیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آکر شور و فریاد کرنے لگے کہ اے موسیٰ رب سے رحم کی درخواست کرو حضرت موسیٰ وہاں دن علیہم السلام نگے سر روئے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے میدان میں آئے۔ اور عرض کیا کہ اے مولیٰ اسرائیلی ہلاک ہوئے جارہے ہیں۔ اب رحم فرما۔ تب وہ سیاہ بادل ہٹا۔ اور حکم آیا کہ اب قتل بند کرو سب کی توبہ قبول ہو گئی۔ ہم ان سب کو جنت دیں گے۔ اس آیت کے فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ یہ کہ کفار کو مسلمان اپنی قوم کہہ سکتا ہے مگر ہموطن یا ہم قبیلہ کے معنی میں نہ کہ بمعنی ہم مذہب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اُن مرتدین کو اپنی قوم فرمایا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ تبلیغ زری اور محبت سے چاہیئے۔ کیونکہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اور سختی سے دلوں میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ قوم فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بے دین بچے کو یا بیتی فرمایا۔ ہاں جب کسی کے ایمان کی امید نہ رہے۔ تو ان پر خوب سختی کرنا سنت الہیہ اور سنت نبویہ اور سنت صحابہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ اے نبی ان بے ایمانوں پر خوب سختی فرمائیے۔ نیز خود رب تعالیٰ نے ابولہب وغیرہ کفار کی بہت برائیاں بیان فرمائیں جتنی کہ ولید کے سورۃ نون میں گیارہ عیوب بیان کئے اور آخر میں فرمایا۔ زینم وہ حرام کا جتا ہے جو شخص لا علاج کافروں پر خوشامدانہ نرمی کرتا ہے۔ وہ خود دین میں مدہن ہے۔ ہم تو نماز سے پہلے بھی شیطان کو زہیم کہہ لیتے ہیں۔ تو

نماز پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار کے ساتھ نرم برتاؤ فرمایا۔ وہ وہی کفار تھے جن کے ایمان کی امید تھی، اگر ہر کافر سے خوش خلقی برتی گئی تھی، تو بتاؤ کہ جہاد کس سے ہوا، غرض کہ ہماری نرمی اور سختی دونوں اللہ کے لئے چاہئیں۔ نہ کہ اپنی ذات کے لئے تبلیغ نہایت نرمی سے کی جائے۔ اور تردید خوب سختی سے تیسرا فائدہ یہ کہ موجودہ بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ تمہارے باپ داداؤں نے توبہ کے لئے اپنے کو قتل کر دیا، اب نبی آخر الزمان بغیر قتل ہی کے نہایت نرم توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی قدر کرو۔ اور توبہ کرو۔ جو کھٹا فائدہ یہ کہ مسلمانوں کو توبہ میں بہت جلدی کرنی چاہیئے۔ دیکھو اسرائیلیوں پر توبہ کرنا بہت دشوار تھا، اور مسلمانوں کے لئے آسان ہے اگر اب بھی توبہ نہ کریں۔ تو ان کی سخت بے بسی ہے۔ یا پھر اہل فائدہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سارے جہان کے لئے نعمت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے تمام وہ مصیبتیں جو بنی اسرائیل پر تھیں ٹل گئیں۔ ان کے یہاں ناپاک عضو کو کاٹنا پڑتا تھا۔ ان کی نماز سوا مسجد کے اور کہیں نہ ہو سکتی تھی۔ ان کی طہارت صرف پانی سے ہی ہو سکتی تھی۔ ان کا روزہ دار لٹ کو سونے کے بعد کچھ نہ کھاپی سکتا تھا۔ ان پر گناہوں کی وجہ سے جلال چیزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ ان پر جو کھائی مال زکوٰۃ واجب تھی، روپیہ میں چار آنہ۔ ان کے رات کے چھپے ہوئے گناہ صبح دروازے پر لکھے جاتے تھے جس سے وہ سخت رسوا ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ (تفسیر روح البیان) اسلام میں ان میں سے کوئی بات نہیں، چھٹا فائدہ یہ کہ توبہ حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ توبہ کے چار درجے ہیں، ایک نفسِ امّارہ کی توبہ جو کہ عام مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کی حقیقت بڑی باتوں سے بچنا اچھے کام کرنا فوت شدہ عبادتیں قضا کر دینا حق والوں کے حق دے دینا، مظلوموں سے معافی مانگ لینا، اور گزشتہ گناہوں سے شرمندہ ہونا۔ اور آئندہ بچنے کا عہد کرنا ہے۔ اسے توبہ محض کہتے ہیں۔ یا توبہ بوضوح دوسرا درجہ نفسِ لوامہ کی توبہ ہے۔ یہ ادبیاء اللہ اور خاص مومنین کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کی حقیقت ترک دنیا اور حق سے غافل کر نیوالی چیزوں سے بچنا، اخلاق کی درستی نفس کی صفائی اور اس کی مخالفت ہے۔ اس کا نام انابت ہے۔ اس سے نفسِ امّارہ قلب کے درجے میں آجاتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ تیسرا درجہ نفسِ ملہمہ کی توبہ ہے، یہ خاص ادبیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے جس کی حقیقت دنیا سے نفرت اور آخرت کی طرف رغبت ہے، اس کا نام ادب ہے۔ اس کی برکت سے نفسِ روح کے مقام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور نہائی پسند کرتا ہے خلقت سے وحشت اور خالق سے رغبت رکھتا ہے، اور خالق کی طلب میں کونین سے بے تعلق ہو جاتا ہے، جو تھا اور جب نفسِ مطہینہ کی توبہ ہے، یہ خاص ادبیاء اور انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے خود عنایتِ ربانی ان نفسوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو اور اپنی انانیت سے نکال کر ربوبیت کی ہویت میں گم کر دیتی ہے۔ اس درجے میں دینی سے نفرت اور ملی کی طلب ہوتی ہے، ادھر سے حکم ہوتا ہے، کہ اِجْعَلِ الْاِلٰهَ رَبًّا لِّكَ اور اس طرف سے بزبان حال عرض ہوتی ہے کہ شکر

تجھ میں ہیں ایسا سما جاؤں کہیں ہی نہ ہوں تجھ میں تو ایسا سما جائے تو ہی تو ہو جاؤں

تفسیر صوفیانہ بہر قوم پچھڑے کی پجاری ہے جو چیز رب سے غافل کرے وہی پچھڑا ہے، کوئی دولت کے پچھڑے کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی شہوت کے اور کوئی عزت کے پچھڑے کی اور کوئی خواہشات نفسانی کے پچھڑے کی ہر مومن کا قلب جو کہ مثلِ موسیٰ علیہ السلام کے ہادی ہے بنی اسرائیل خواہشات سے بچا کر رہا ہے، کہ تم نے اس پچھڑے کی پوجا کر کے اپنے پر ظلم کر لیا ہے، اب تم ماسیحا اللہ کو چھوڑ کر متوجہ الی اللہ ہو جاؤ، اور اپنے نفسِ امّارہ کو قتل کر ڈالو، اللہ کی مدد مانگو، کافر کو لوہے کی تلوار سے قتل کیا جاتا ہے، مگر نفس کو صدق و صفا کی تلوار سے کافر کا قاتل غازی اور اس کا مقتول شہید ہے، اور نفس کا قاتل صدیق ہے، اور یقیناً صدیق کا درجہ غازی اور شہید سے زیادہ ہے، اسی لئے قرآن کریم نے صدیقین کو شہداء سے پہلے بیان فرمایا اور نبی علیہ السلام نے جہاد کفار کو جہادِ اصغر اور

جہاد نفس نامیجہاد اکبر فرمایا۔ کیونکہ وہ مجاہد تو ایک بار قتل ہو کر مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اُس کے سارے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن صدیق ہر دن ہزاروں بار نفس کو قتل کرتا۔ اور ہر قتل میں نئی لذت پاتا ہے۔ اس لئے فرمایا گیا کہ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ یعنی نفس کا صدق کی تلوار سے قتل کرنا تمہارے واسطے بہتر ہے۔ کیونکہ اس کے ہر قتل میں بلندی ہے۔ اور ہر حملے میں ایک درجہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔
کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ؛ ہر زمان از غیب جانِ دیگر است

وَإِذْ قُلْتُمْ یٰمُوسٰی لَنْ نُّؤْمِنَ لَکَ حَتّٰی نَرٰی اللّٰہَ جَہْرَةً فَاَخَذْنَاکُمُ الصِّعْقَۃَ

اور جبکہ کہاتم نے اے موسیٰ ہرگز نہ ایمان لائیں گے ہم واسطے آپ کے یہاں تک کہ دیکھ لیں ہم اللہ کو ظاہر ظہور پس پکڑ دیا تم کو کرک نے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں تو تمہیں کوئی آیت

وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝۵۵ ثُمَّ بَعَثْنَاکُمْ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۵۶

حالانکہ تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ پھر زندہ کیا ہم نے تم کو پیچھے سے مرنے کے نہانے تاکہ تم شکر کرو۔ اور تم دیکھ رہے تھے پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ کہ تمہیں تم احسان مانو۔

تعلق۔ اس آیت کا پھیلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے پانچ نعمتیں بیان کی جا چکیں جو کہ بنی اسرائیل پر کی گئیں۔ اب تھپی نعمت کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی شرک کرنے کا ذکر ہوا۔ اب مخالفت پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہ وہ ایک بار تو مشرک ہوئے اور دوسری بار موسیٰ علیہ السلام کے منکر تیسرے یہ کہ اس سے پہلے بھی اُن کے قتل کئے جانے کا ذکر ہوا۔ اور اب بھی اُن کے مارے جانے کا یعنی جب انہوں نے بت پرستی کی تب تو ستر ہزار زوجہ کر دیئے گئے۔ اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ تو اُن کو کرک سے ہلاک کر دیا گیا۔ مگر فرق یہ ہے کہ اس بار موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر دوبارہ اُن کو زندگی دیدی گئی۔ تفسیر وَاِذْ قُلْتُمْ یہاں بھی وہی فعل پوشیدہ ہے یعنی اے اسرائیلیو تم اس وقت کو بھی یاد کرو۔ یا اے بنی علیہ السلام انہیں وہ وقت بھی یاد دلا دو۔ جب کہ تم نے کہا تھا۔ یہاں اُن ستر آدمیوں کا کہنا مراد ہے۔ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئے تھے۔ خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے ساتھ ستر اسرائیلیوں کو طور پر لے گئے۔ پہلے توریت لینے کے وقت اور دوسرے اس جرم کے بعد یہاں دوسری بار کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے قتل سے پہلے ہوا یا بعد میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے۔ کہ پہلے ہوا یعنی جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو بت پرستی کے کفارے میں قتل کا حکم دیا۔ تب انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے۔ کہ آپ کو رب نے یہ حکم دیا ہے۔ تب آپ اُن میں سے ستر نیک لوگوں کو طور پر لے گئے۔ اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا بعض مفسرین فرماتے ہیں۔ کہ یہ قتل کے بعد ہوا یعنی جب ستر ہزار بنی اسرائیل قتل ہو چکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس بت پرستی کی معذرت کرنے کے لئے حکم پروردگار اِن ستر آدمیوں کو طور پر لے گئے۔ تب یہ واقعہ پیش ہوا یا موسیٰ اُس زمانے میں پیغمبروں کو نام لے کر پکارنا جائز تھا۔ ہمارے لئے حکم قرآنی ہے۔ کہ ہم حضور علیہ السلام کو عام معمولی خطابوں سے نہ پکاریں۔ بلکہ ادب کے ساتھ ہمارے بنی علیہ السلام کو رب نے بھی نام لے کر نہ پکارا۔ بلکہ ان کے پیارے القاب کے ساتھ لَنْ نُّؤْمِنَ لَکَ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے۔ یا صرف آپ کی وجہ سے اس پر ایمان نہ لائیں گے حتیٰ تَرٰی اللّٰہَ جَہْرَةً۔ زری رویت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں دیکھنا۔ اور یہاں آنکھ سے دیکھنا مراد ہے۔ نہ دلائل کے ذریعہ عقل سے پہچاننا۔ کیونکہ یہ تو ان کو پہلے بھی حاصل تھا۔ اس لئے وہ کہتے ہیں جَہْرَةً یعنی صاف صاف اور ظاہر ظہور جَہْرَ کے لغوی معنی ہیں ظہور اور کشف بلند آواز کو صوت جہیر

کہتے ہیں اور خوبصورت چہرے کو وجہ جھیر بنی اسرائیل عرب بولتے ہیں کہ جھڑت الشیء یعنی اس چیز کی میں نے تحقیقات کی۔ اور جھڑت البیڑ کنیز کا پانی کیچڑ وغیرہ کال کر صاف کر دیا۔ اُن اسرائیلیوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم خدا کو صورت و شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں نہ کہ بناوٹی خیالات سے اور نہ اس طرح جیسا کہ آخت میں بلاکیف اس کے دیدار کا وعدہ ہے کیونکہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا فَآخَذْنَاكُمْ الصُّعِقَةَ یہاں صُعِقَةَ سے مراد آسمانی آگ ہے۔ نہ وہ بجلی جو کہ بادل سے کل کر گری ہے کیوں کہ اس وقت طور پر بادل نہ تھا نیز بادل کی بجلی ایک شخص پر گرتی ہے نہ کہ جماعت پر (تفسیر عربی) بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے گرنے سے وہ لوگ صرف بیہوش ہو گئے تھے مرنے نہ تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ وَخَرَّمُوسٰی صَعِقًا یہاں صَعِقٌ سے مراد بیہوشی ہے نہ کہ موت نیز اس جگہ فرمایا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یعنی تم اُس کو دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ لوگ مر گئے ہوتے تو دیکھنے کے کیا معنی بگر صحیح یہی ہے کہ یہ لوگ مر گئے تھے کیونکہ آگے ارشاد دوسرا ہے بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ اور لفظ صَعِقٌ قرآن کریم میں مرنے کے معنی میں ہی ارشاد ہوا ہے۔ رَبِّ فَرِّمْنَا جَنَّةً وَخَفِجْ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یعنی تم اُس صَعِقَةَ کا آنا اور بعض کا ہلاک ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ لوگ ترتیب وار ہلاک ہوئے۔ تم ان کی ہلاکت دیکھ کر نہ توجس سکتے۔ اور نہ کہیں بھاگ کر جا سکتے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ یہ لوگ ایک دن اور رات مرد رہے دوسرے روز زندہ کئے گئے اس لئے یہاں ثُمَّ فرمایا گیا یعنی تم کو مار کر کچھ دیر کے بعد زندہ کیا گیا۔ نہ کہ فوراً بَعَثْنَا بَعَثَتْ سے بنا ہے جس کے معنی میں اٹھانا بھیجنا اور زندہ کرنا یہاں آخری معنی میں مراد ہیں یعنی زندہ کرنا جس طرح کہ یہ لوگ ترتیب وار مرے تھے اسی طرح ترتیب وار زندہ ہوئے تاکہ ہر ایک مرنا اور جینا آنکھوں سے دیکھ لے مِمَّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ اس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ لوگ حقیقت میں مر گئے تھے۔ اُن پر نبی نبی بیہوشی طاری نہ ہوئی تھی موت سے بیہوشی مراد لینا بلا دلیل ہے۔ لَقَدْ كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ یہ سارے کام اس لئے ہوئے کہ تم زندگی لانے اصایان پانے کا شک کر دو اور آئندہ تمہارے اس قسم کے مطالبے نہ کیا کرو خلاصہ تفسیر اے اسرائیلیو تم اس نعمت کو بھی یاد کرو جب کہ تم میں سے کچھ لوگ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ اور انہوں نے اپنے کانوں سے رب کا کلام سنا جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا تھا۔ اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تم جب مانیں جبکہ اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھ لیں۔ یہ جرم اتنا سنگین تھا کہ اس پر سخت سزا تم کو ملنی چاہیے تھی کیونکہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کا اعتبار نہ کیا تم کو آسمانی آگ سے ہلاک کر دیا گیا پھر موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تم نے سرکشی پر سرکشی کی۔ خطا پر خطا کرتے رہے مگر ہم عطا پر عطا فرماتے رہے جس طرح کہ گذشتہ زمانہ میں تمہاری خطائیں معاف ہوتی رہیں۔ اگر اب بھی اپنی خطاؤں پر تادم ہو کر اس نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ تو تمہاری خطائیں معاف فرمادی جاویں۔ جیسا کہ تم کو تجربہ ہو چکا ہے کہ ہم کرم فرمایا ہی کہتے ہیں۔

بنی اسرائیل کی موت اور ان کا پھر زندہ ہونا

جب سنتر نزار اسرائیلی کفارے میں قتل ہو چکے تب موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ تم کچھ باقی ماندہ لوگوں کو لیکر اس گناہ کی معذرت کے لئے کوہ طور پر حاضر ہو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اُن میں سے ستر بہترین آدمی چنے جب یہ لوگ طور کی طرف روانہ ہوئے تب انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ ہمیں رب کا کلام سنوادو۔ آپ نے دعا فرمائی۔ رب نے قبول کی جب کوہ طور پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم سب غسل کر لو۔ اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر دو اور تین تین روزے رکھو اور تسبیح و تہلیل میں مشغول رہو جب آپ پہاڑ پر پہنچے تو ان لوگوں کو نیچے کھڑا کیا۔ اور خود اوپر تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی ستون ابرسفیہ کے رنگ کا نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ پھیلتا گیا یہاں تک کہ سارے پہاڑ کو اُس نے گھیر لیا اور موسیٰ علیہ السلام اُس میں گھر گئے پھر رب نے اُن سے کلام شروع فرمایا تو نیچے کھڑے ہوئے کلام الہی اُن سے یہ تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تمام گفتگو صرف موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے ہم پر بھی کرم فرمایا جاوے۔ اور کوئی بہت ہم سے بھی خطاب

کر کے فرمادی جاوے کہ یکایک لوز کی تجلی اُن کی طرف کوندی اور پھر اُن کے کان میں آوازیں کہ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا ذُوْکَرَّ
اُخْرِجْکُمْ مِنْ اَرْضٍ بِعْضٌ فَاعْبُدُوْا اِنِّیْ وَالاَقْبَدُ وَاَعِیْزِیْ یعنی ہم اللہ ہیں ہمارے سوا کوئی معبود نہیں ہم کہہ والے ہیں ہم تم کو مصر سے
نکالیں گے تم ہماری ہی عبادت کرنا کسی اور کی نہ کرنا جب یہ ابرصاں ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائے تب آپ نے پوچھا کہ
کہو تم نے رب کا کلام سنا وہ بولے کہ سنا تو ہے مگر کیا خبر کہ کون بول رہا تھا کیا ہم نے رب کو دیکھا تھا یہ صرف آپ فرماتے ہیں کہ بولنے
والا رب تھا ہم کو یقین نہیں آتا آپ رب کو صاف صاف شکل و صورت میں دکھادیں تو ہم مان لیں تب اُن پر آسمانی آگ معصوت آواز کے
آئی جس سے وہ سب مردہ ہو گئے ایک دن رات مردہ رہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولیٰ اب میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دے گا
وہ کہیں گے کہ تم نے ستر تہرا آدمی تو یہاں قتل کروائے اور ستر آدمی باہر لے جا کر نہ معلوم کس طرح ہلاک کر دیئے مولیٰ میری بڑی بدنامی ہوگی
میں تو اُن کو اپنا گواہ بنا کر لایا تھا یہ کیا ہو گیا خدایا تو انہیں زندہ فرمادے اُن کی دعا سے یہ تمام لوگ ترتیب دار زندہ کئے گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام
اُن سب کو بیکرداپس تشریف لائے اس آیت کے فائدے سے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک فائدہ یہ کہ انبیاء کلام
کی ایسی شان ہے کہ اُن کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے سے عذاب الہی آتا ہے کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اعتبار نہ کیا اس موت میں
گرفتار ہوئے دوسرا فائدہ حق تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے مردے زندہ فرمادیتا ہے تیسرا فائدہ یہ کہ رب تعالیٰ کو انبیاء کلام کی عزت
و عظمت باقی رکھنا منظور ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی عزت و عظمت برقرار رکھنے کے لئے یہ زندگی اُن کو عطا ہوئی چوتھا فائدہ یہ کہ اگر موجودہ بنی اسرائیل
حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان نہ لائیں تو تعجب نہ کرنا چاہیئے کیونکہ یہ تو رب کا کلام سن کر بھی نہ مانے تھے پانچواں فائدہ یہ کہ
اے نبی علیہ السلام آپ اُن کی مخالفت پر بخیرہ نہ ہوں یہ تو مخالفت کرنے کے عادی ہو چکے ہیں رب تعالیٰ صند اور بٹ دھرمی سے
بچائے آمین پہلا اعتراض جب رب نے اُن ستر آدمیوں سے بھی کلام فرمایا تو چاہیئے کہ ان کو بھی کلیم اللہ کہا جاوے صرف موسیٰ
علیہ السلام کی خصوصیت نہ رہی جواب کلیم اللہ وہ جو کہ خود رب سے کلام کر کے جواب حاصل کرے یہاں ایسا نہ ہوا صرف کلام الہی اُن
کو سنایا گیا مخاطب نہ ہوا دوسرا اعتراض جب یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے تو چاہیئے کہ پھر شریعت کے احکام کے مکلف نہ رہتے کیونکہ مرے
کے بعد سارے احکام ختم ہو جاتے ہیں جواب چونکہ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو کر بھی اس دنیا میں رہے اس لئے اُن پر احکام شرعیہ بھی باقی
رہے ہاں برزخی اور اخری زندگی میں احکام نہ ہوں گے کیونکہ وہ عالم ہی دوسرا ہوگا تیسرا اعتراض جن لوگوں کو مار کر زندہ فرمادیا گیا اُنکی
عمر ختم ہو چکی تھی یا نہیں اگر ہو چکی تھی تو دوبارہ زندہ کیوں رہے اور اگر نہ ہوئی تھی تو موت کیوں آئی موت تو زندگی ختم ہونے پر آتی ہے جواب
ابھی اُن کی عمر ختم نہ ہوئی تھی یہ موت عارضی تھی پھر انہوں نے دوبارہ زندہ ہو کر اپنی بقیہ عمر پوری کی جیسے کہ کسی چراغ میں روغن اور بتی موجود
ہو مگر سوا سے گل ہو جاوے پھر کوئی اللہ کا بندہ اُس میں دیا سلائی لگا کر روشن کر دے اسی طرح ان کی شمع حیات میں روغن عمر باقی تھا مگر
نافرمانی کی تیز آندھی سے وہ گل ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیا سلائی کی مثل تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُن کی پہلی عمر ختم ہو چکی ہو حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ دوسری عمر عطا فرمائی گئی ہو سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے چالیس سال حضرت داؤد علیہ السلام
کو دیئے روایات میں ہے کہ اہل قرابتہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے عمر بڑھتی ہے بعض اعمال عمر بڑھا دیتے ہیں تو پیغمبر کی دعا سے بھی
نئی عمر مل سکتی ہے حضرت زلیخا کو یوسف علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ جوانی عطا ہوئی وغیرہ اس کی زیادہ تحقیق انشاء اللہ عیسیٰ علیہ السلام
کے مردے زندہ کرنے اور تقدیر کی اقسام کی بحث میں آدے گی چوتھا اعتراض اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ دیدار الہی ناممکن ہے اگر
ممکن ہوتا تو ان کو اس کے مانگنے پر سزا کیوں ملتی اور ناممکن چیز کبھی ہی نہیں ہو سکتی لہذا آخرت میں بھی دیدار نہ ہوگا نیز حق تعالیٰ مکان
اور جہت سے پاک ہے اور اس کے بغیر دیکھنا محال جواب دیدار الہی ممکن ہے بلکہ ہمارے حضور کو ہوا اور انشاء اللہ قیامت میں عام

مسلمانوں کو حاصل ہوگا۔ اگر ناممکن ہو تو موسیٰ علیہ السلام اس کی دعا نہ فرماتے۔ کیونکہ ناممکن کی دعا کرنا گناہ ہے۔ اور نبی گناہ سے معصوم۔ نیز جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا دیدار کی۔ تو رب نے فرمایا کہ اس پہاڑ پر نظر کر۔ اگر یہ اپنی جگہ قائم رہ جاوے۔ تو تم بھی ہم کو دیکھ لینا۔ یعنی اپنے دیدار کو ایک ممکن چیز پر موقوف رکھا۔ اور ممکن پر موقوف بھی ممکن ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ بھی غلط ہے۔ کہ دیدار کے لئے مکان اور جہت ضروری ہے۔ یہ اس دنیا کا حال ہے۔ انشاء اللہ آخرت میں بغیر کیفیت اور بغیر جہت کے ہوگا۔ ان اسرائیلیوں پر یہ عتاب طلب دیدار کی وجہ سے نہ ہوا۔ اگر اس لئے ہوتا تو چاہئے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوتا۔ کیونکہ انہوں نے بھی اس کی خواہش کی تھی۔ پانچواں اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے متناہ دیدار کی۔ وہ تو محبوب رہے اور ان اسرائیلیوں نے کی۔ تو یہ معنوب ہو گئے۔ وجہ فراق کیا ہے جواب موسیٰ علیہ السلام نے اشتیاق ملاقات اور شوق دیدار میں تمنا کی تھی۔ انہوں نے سرکشی اور عناد کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام پر بے اعتدالی کرتے ہوئے۔ کہا تھا۔ کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے۔ بلکہ خود دیکھ کر یہ کفر ہوا اس وجہ سے وہ معنوب ہوئے۔ نیز انہوں نے کہا تھا۔ کہ رب کو صورت اور شکل میں ہم کو دکھاؤ جیسا کہ ہم حجرۃ کی تفسیر میں لکھ چکے۔ اور رب شکل و صورت سے پاک ہے۔ اگر وہ یہ دو باتیں نہ کہتے تو ہر گز خرابی میں نہ پڑتے۔ مسئلہ اس دنیا میں رہ کر کوئی شخص بحالت بیداری ان آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے حضور علیہ السلام نے معراج کی رات رب کو دیکھا۔ مگر دوسری دنیا یعنی عالم امیر میں پہنچ کر سارے مسلمان رب کا دیدار کریں گے۔ مگر آخرت میں نہ کہ اس دنیا میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے رب کو توبار دیکھا۔ مگر خواب میں۔ نہ کہ ان آنکھوں سے یہاں دیدار نہ ہونے میں چند حکمتیں ہیں پہلی حکمت یہ کہ اگر یہاں مسلمان رب کو دیکھ لیتے۔ تو کفار کہہ سکتے تھے ہم بھی دیکھ کر اس کی عبادت کریں گے اور اگر کفار کو بھی دکھایا جاتا تو مسلمانوں کو ان پر کچھ فوقیت نہ رہتی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ رب کے نزدیک غائبانہ محبت مقبول ہے۔ یہاں بغیر دیکھے اس سے محبت کر دو تاکہ یہ محبت اس کے دیدار کا ذریعہ بنے۔ کیونکہ دنیا کے سودے دیکھ کر خرید و مگر آخرت کے بغیر دیکھے تیسری حکمت یہ ہے کہ اگر یہاں دیدار الہی ہوتا۔ تو دنیوی کار و بار سب ختم ہو جاتے۔ کیونکہ جو آنکھ اس سے دیکھ لیتی۔ وہ کسی اور کو نہ دیکھتی چوتھی حکمت یہ ہے کہ اس کی قدر ہو۔ کیونکہ جو چیز مشکل سے ملتی ہے۔ اس کی قدر ہوتی ہے۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ دنیا غیرت کی جگہ ہے۔ یہاں ہر عاشق چاہتا ہے کہ نہ میں محبوب کے سوا کسی کو دیکھوں۔ اور نہ محبوب کو کوئی دیکھے۔ اور نہ خود وہ کسی کو دیکھے اس لئے سب کو تکلیف ہوتی کسی شاعر نے خوب کہا ہے شعر

نینال میں جو آن بسو تو نینال جھانپ ہی دل نایں دیکھوں اور کو تا توے دیکھن دوں

آخرت میں چونکہ یہ حال نہ رہے گا۔ لہذا وہاں دیدار ہوگا چھٹی حکمت یہ ہے کہ دنیوی نعمتیں کمزور ہے۔ کہ سورج کے نور کی بھی تاب نہیں لاتی۔ تو حاق سورج کو کیا دیکھ سکے جو ران بہشتی اور فرشتے اسی لئے چھپا لئے گئے کہ کسی آنکھ میں ان کے دیکھنے کی طاقت نہیں۔ ہاں اگر سورج پر تلے بادل کا غلاف آجائے یا اس کا عکس پانی میں بے یار جاوے۔ تو اس کا دیدار ہو جاتا ہے۔ نیز چاند تاروں کے ذریعے سورج کا نور معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں اگر رب کا کمال دیکھنا تو مصطفیٰ کا جمال دیکھو۔ کیونکہ یہ جمال آئینہ حق نام ہے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کے لئے قبول دعا کی رات تھی۔ کہ رب آربی زوالی دعا کا اثر آج ظاہر ہو رہا تھا۔ کہ ان کو رب نے آئینہ مصطفائی میں اپنا دیدار دکھایا اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تجلی گاہ رحمن کے درمیان بار بار حضور علیہ السلام کی آمد رفت ہی تفسیر صوفیانہ اختیار کیا کہ وہاں پر اگر دیکھ لیتے تو چھپانا اس دربار کی بے لوثی ہے اور دوسری اور شقاوت کا ذریعہ یہی قصور ان اسرائیلیوں سے ہوا تھا جس کی سزائیں ان کو موت دیدی گئی مگر چونکہ یہ اس دروازے تک نہ گئے تھے بلکہ یار کے پائے ہوئے۔ اور اس کے مقبول یا نگاہ کے ذریعے سے۔ اور نے چاہیہ والوں کو اپنے لائے کا پاس ہوتا ہے۔ اور بازو پکڑنے کی لاج اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولیٰ یہ نہیں تو بے ادب میرے لائے ہوئے۔ اس لئے ان پر رحمت کی بارش ہوئی۔ اور بعد موت ان کو زندگی بھی عطا ہوئی اور بہشت بھی۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے۔ کیونکہ غیرت والے کسی کو بلا کہ گھر سے خالی نہیں پھیرتے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے شعر

پال پریت کو ڈرت نایں جو ہاں پھیرن سو چھوڑت نایں گھر آئے کو خالی موڑت نایں

اس بارگاہ میں واصل وہ ہو سکتا ہے جو کسی کے ساتھ جائے۔ اور قرب حق کی منزلیں صبر سے طے کرے۔ زبان سے شہنشاہی اور اور اس کے گھر کے دروازے سے جائے۔ اور سوال و جواب میں ادب ملحوظ رکھے بنی اسرائیل کو ایک ہی بار مار کر زندہ کیا گیا لیکن طالب مولے ہر آن مرتے اور زندہ ہوتے ہیں۔

وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ طُغْيَانًا مَّا رَزَقْنَاهُمْ

اور سایہ کیا ہم نے آپ کو غما سے اور آنا ہم نے اور پانی سے اور سلویٰ کو کھاؤ تم سختی چیزوں میں سے وہ جو دین ہم نے تم کو اور ہم نے آپ کو تھرا سا شیان کیا اور تم پر من سلویٰ اتار کھاؤ ہماری دی ہوئی سختی چیزیں

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٠﴾

اور نہ ظلم کیا انہوں نے ہم پر اور لیکن تھے وہ جانوں اپنی پر ظلم کرتے اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا۔ بل اپنی جانوں کو بگاڑتے تھے

تعلق۔ اس کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی چھ نعمتیں بیان فرمائی گئیں۔ اب ساتویں نعمت کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کو قتل کر کے یا موت دے کر جہنم فراتے کا ذکر تھا اب انکو قید و نکر کر دینے کا ذکر ہوا تیسرے یہ کہ پہلی آیتوں میں بنی اسرائیل کی بت پرستی اور موسیٰ علیہ السلام کے انکار اور ان پر سزا اور پھر عفو خطا کا ذکر تھا۔ اور اب ان کی نافرمانی اور رب کی پکڑ اور اس سے نجات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے یعنی پہلے سخت جرم اور ان کی سخت سزا یعنی موت اور بڑی عطاؤں کا ذکر ہوا۔ اور اب ان کے ہلکے جرم اور ہلکی سزا یعنی سزا قید اور جرم خسروانہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تفسیر پچھلی ساری نعمتوں کو لفظ اذ سے شروع فرمایا گیا تھا مگر اس نعمت کو بغیر اذ۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ پہلی نعمت ہی کا ایک جز ہے مستقل دوسری نعمت نہیں یعنی ہم نے تم کو موت کے بعد زندہ کیا۔ اور پھر تم پر سایہ کیا دوسرے یہ کہ یہ نعمتیں یعنی اس کا سایہ کرنا اور من و سلویٰ کا اتارنا اس وقت عطا ہوئیں جبکہ ان کو مصر کی سرزمین سے نکال کر بیابان جنگل میں قید کر دیا جیسے کہ بادشاہ کی طرف سے جیل خانے میں قیدیوں کو کھانا پانی اور مکان دیا جاتا ہے۔ کہ یہ چیزیں اگرچہ نعمتیں ہیں مگر بظاہر عذاب شخص اس جیل خانے کے کھانے سے پناہ مانگتا ہے۔ لہذا چونکہ یہ نعمتیں ایک قسم کا عذاب بھی تھیں اس لئے یہاں اذ نہ فرمایا گیا۔ ضلّلنا ظلم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ سایہ سایہ کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تو آفتاب کا نہ ہونا۔ دوسرے ہونا مگر درخت و مکان وغیرہ زمینی چیزوں کی وجہ سے دھوپ کا ہم تک نہ پہنچنا تیسرے آسمانی چیزوں بادل وغیرہ کی وجہ سے زمین پر دھوپ کا نہ آسکنا جنت کی نعمتوں میں فرمایا گیا۔ وظلّ حمد و دینی و راز سایہ یہاں پہلی قسم کا سایہ مراد ہے۔ کیونکہ وہاں آفتاب نہیں ہے ہی نہیں۔ وہ جو روایت میں آتا ہے کہ درخت طوبیٰ کے سایہ میں سو برس تک سوار و در سکتا ہے۔ اس سایہ سے مراد اسکے نیچے کو زمین ہے کہ اگر آفتاب ہوتا تو وہاں تک سایہ ہوتا۔ اس آیت میں تیسری قسم کا سایہ مراد ہے یعنی بادل کی وجہ سے دھوپ کا میدان میں نہ آنا۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ بذر یہ بادل کے تم پر سایہ کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ظلم سے بنا ہو جس کے معنی ہیں۔ سائبان یا شامیانہ یعنی ہم نے تم پر بادل کو شامیانہ بنا دیا علیکم اس سے سارے بنی اسرائیل مراد ہیں نہ کہ صرف وہ ستر جو طوبیٰ پر بار کر زندہ کئے گئے۔ کیونکہ یہ سایہ ان پر ہوا جو کہ مصر سے نکل کر شام کی طرف جہاد کے لئے بھیجے گئے۔ اور پھر ایک نافرمانی کی وجہ سے جنگل میں قید کر دیئے گئے جس کا پورا قصہ انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں آئے گا۔ اَلْغَامُ یہ لفظ غم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ ڈھانپنا رنج کو بھی اسی لئے غم ہتے ہیں کہ وہ دل پر چھایا جاتا ہے۔ اور اسکو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہاں اس سے سفید باریک اور ٹھنڈا بادل مراد ہے جسکی وجہ سے وہ آفتاب کی دھوپ سے بچ جائیں۔ دینہ ظہیر سے میں ملتا نہ ہوں۔ اسکی وجہ سے وہ میدان ان کے لئے ایک مکان سا بن گیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ چونکہ وہ کھانے

کے حاجتمند تھے۔ اسلئے ان پر مَن اتارا گیا مَن کے لغوی معنی ہیں۔ احسان اور جو چیز بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے۔ وہ مَن کہلاتی ہے کیونکہ وہ محض اللہ کے فضل سے ملی۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ کما دلتی کھیتی چونکہ بارش میں گلی ہوئی لکڑی سے چھتری کی طرح نکلتی ہے مَن میں سے ہے۔ اور اس کا پانی آنکھوں کیلئے شفا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل پر اسی قسم کا مَن اترا تھا بلکہ یہ مطلب ہے کہ بغیر مشقت ہم کو مل گئی۔ اس معنی سے جبریری کے سیر اور تمام خود روختوں کے پھل مَن میں داخل ہیں طبیبوں کی اصطلاح میں مَن وہ شبنم ہے چونکہ درخت یا پتھر پر گرے۔ اور اس میں مزا اور مزاج ہو جیسے کہ ترجمین اور شیر خشت اور گز انگبین اور بید انگبین چونکہ بنی اسرائیل پر بھی شبنم گر کر جم جاتی تھی۔ اسلئے اسکو مَن فرمایا۔ اس میدان میں صبح صادق سے آفتاب نکلنے تک ایک شبنم گرتی تھی جو کہ جم کر برف کی طرح سفید اور لذت میں گھی اور شہد کی مچول کی طرح ہوتی تھی۔ یہ لوگ اپنی چادرول اور کپڑول پر اسکو جمع کر لیتے اور اُس پر گزارہ کرتے سلوولی ایک دریائی پرندے کا نام ہے جس کا قد چھوٹے مرغ کے برابر ہوتا ہے۔ اُس کا گوشت نہایت لذیذ اور زود ہضم ہے۔ طبیبوں کی اصطلاح میں اس کو قلیل الرعد کہتے ہیں کیونکہ یہ بادل کی گرج سن کر مر جاتا ہے۔ اسکا عربی میں دوسرا نام سمان ہے اور فارسی میں اُدھی ہے اسکا پاخانہ چڑیا کے پاخانہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اسکا پتہ مرگی کی واسطے مفید ہے۔ اور اس کا خون کان کے درد کو دور کرتا ہے۔ اس کے ہمیشہ کھانے سے دل نرم ہوتا ہے۔ اور یہ صرا اور حبشہ کے علاقہ میں کھاری سمندر کے پاس زیادہ پایا جاتا ہے۔ روزانہ شام کی وقت ان پرندوں کو ہوا اُڑا کر لاتی تھی۔ سادریہ شکار کے اُنکے کباب کھاتے تھے۔ کَلُومَن طِیَّاتِ مَارَزَقْنَا کُمُ اُس میدان میں ان بے محنت نعمتوں کا ان کے ذمہ صرف یہ شکر واجب کیا گیا۔ کہ یہ مَن سلوولی روز کا روز کھا لو۔ کل کیلئے جمع نہ رکھو کیونکہ نیا روز اور نئی روزی ہوگی۔ ہاں چونکہ ہفتہ کے دن مَن سلوولی نہ آئیگا۔ اس لئے جمعہ دن ایک دن کا جمع کر لو۔ اس جملہ کا یہی مقصد ہے طِیَّاتِ جمع طِیَّۃ کی ہے طِیَّۃ وہ حلال چیز ہے جو طبیعت کو مرغوب ہو جو چیز حلال تو ہو مگر مرغوب نہ ہو۔ وہ طِیَّۃ نہ کہلاتیگی۔ جیسے کہ طلاق اسی لئے اسکو ابغض المباحات کہتے ہیں جو مرغوب ہو مگر حلال نہ ہو۔ وہ بھی طیب نہیں جیسے ذرا وغیرہ بلکہ خبیث و زَقْنَا میں ادھر اشارہ ہے کہ ہم نے بغیر تمہارے کسب کے یہ چیزیں عطا فرمائیں۔ لہذا ان کی قدر کرو۔ وَمَا ظَلَمْنَا اَنْ لَّوْکُنْ لَّیْسَ اَیْکُمْ بے صبری کی وجہ سے جمع کر رکھا۔ نیز موسیٰ علیہ السلام سے شکایت بھی کی کہ ہم سے روزانہ ایک غذائیں کھائی جاتی ہیں تو زمینی خوراکیں چاہئیں۔ جیسے کہ گیلوں، مَسُور، لکڑی، پیاز، لہسن وغیرہ اس ناشکری سے انہوں نے ہمارا کچھ نہ لگاؤ۔ کیونکہ ہماری کسی شان میں فرق نہ آیا۔ وَلَکِنْ کَاٰنُوْا الْفٰسِقِیْنَ یَظْلِمُوْنَ۔ اپنی ہی جانولں ظلم کرتے تھے۔ اور اپنا ہی کھو بیٹھے کیونکہ انہوں نے وہ روزی کھودی جس پر نہ دنیا میں محنت تھی نہ آخرت میں حساب اپنی قابلیت فیض بھی کھو بیٹھے۔ اگر یہ لوگ پیرکینیں نہ کرتے تو ہمیشہ ان کو نعمتیں ملتی رہتی۔ اب محنت سے کمائیں اور آخرت میں حساب بھی دیں گے۔

خلاصہ تفسیر بنی اسرائیل تم اس نعمت کو بھی تو یاد کرو جبکہ تم مصر سے جہاد کرنے کیلئے ملک شام کی طرف روانہ کئے گئے۔ اور ایک نافرمانی کی وجہ سے مقام تہ میں قید کر دیئے گئے چونکہ سخت گرم اور آب و دانہ سے خالی تھا۔ اگر وہاں تم پر ہمارا فضل تھا تو تم وہاں ہی بھوکے پیاسے چل بھن کر ختم ہو جاتے لیکن ہم نے وہاں بھی تمہاری دستگیری فرمائی کہ تم پر ہلکے بادل کا سایہ کیا۔ اور لذیذ میوے دار حلاوا اور کباب تمہیں بغیر مشقت عطا فرمایا تم سے صرف اتنا کہا گیا کہ تم توکل سے کھانا آج کا رزق کل کے لئے جمع نہ کرنا۔ مگر تم سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ تم نے وہاں بھی ہم پر توکل نہ کیا اور جمع کر کے اپنے رزق کو بند کر لیا۔ غور تو کرو۔ اس میں ہمارا کیا بگڑا تم نے اپنا ہی بگاڑ لیا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ سالہا خوردی دکھ نامد ز خور۔ ترک مستقبل کن و ماہی نگر۔ بے صبر آئندہ کو دیکھتا ہے۔ کہ میں کیا کھاؤں گا۔ صابر بندہ گذشتہ کو دیکھ کر کہتا ہے۔ کہ جس نے مجھے پہلے کھلایا تھا۔ وہ آئندہ بھی کھلائے گا۔

بنی اسرائیل پر مَن سلوولی کا اتنا جب موسیٰ علیہ السلام ان ستر اسرائیلیوں کو زندہ کر کے مصر میں لے گئے۔ تو سارے اسرائیلیوں کو حکم الہی پہنچایا کہ مصر سے روانہ ہو کر ملک شام کی طرف چلو کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مَن ہے اور وہاں ہی بیت المقدس بھی جس پر ایک ظالم اور سخت قوم عارقتہ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ان سے جہاد کر کے اس ملک سے ان کو نکالو۔ اور وہاں ہی آیا ہو جاؤ۔ جیسے کہ تم نے مصر کو فرعونوں سے پاک کر دیا۔ اس حکم میں راز یہ تھا کہ بنی اسرائیل ملک مصر میں فرعونوں کے عیش و آرام دیکھ چکے تھے

اور اب سارے مصر کے مالک ہو گئے۔ اندیشہ تھا کہ یہ بھی فرعونوں کی طرح عیش و آرام میں پھنس کر اللہ کی عبادت بھول جائینگے۔ نیز فرعون کہا کرتا تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام صرف یہ چاہتے ہیں کہ مجھ کو مصر سے نکال کر بنی اسرائیل کو یہاں کا مالک بنادیں۔ اگر اسرائیلی وہاں ہی رہتے۔ تو دوسرے لوگ کہتے کہ فرعون کا خیال صحیح تھا۔ صرف ملک گیری کے خیال سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ اور یہ تمام باتیں دنیا حاصل کرنے کے بہانے تھے۔ اسلئے حکم دیا گیا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو۔ اور فی سبیل اللہ جہاد کر کے شام کی مقدس زمین کو دشمنان دین سے خالی کرالو۔ بنی اسرائیل مصر کی زمین سے بہت راضی تھے۔ کیونکہ بغیر مشقت و تھکاوٹ کے ان کو وہاں سے نکلنا بہت شاق گزرا۔ چارنا چار روانہ ہو گئے۔ لیکن بات بات کی موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے تھے۔ اور زبان درازی کر کے ان کو تنگ کرتے تھے۔ جب مصر اور شام کے درمیان بے آب و دانہ اور سخت گرم میدان میں پہنچے جس کا نام تیبہ ہے اور انہیں خبر لگی کہ جن علاقہ قوم سے ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ سخت جنگجو اور بہادر ہے۔ ان کے جسم تقریباً سات سونے کے ہیں۔ تو جنگ سے ہمت ہار بیٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جا کر ان سے جنگ کریں ہم تو یہیں رہیں گے۔ رب نے ان کو یہاں ہی چالیس سال کیلئے قید کر دیا۔ یہ میدان تیبہ صرف بارہ کوس میں تھا۔ لیکن وہ اس میں ہی حیران و پریشان پھرے۔ اور یہاں سے نکل نہ سکے۔ اسی لئے اسکو تیبہ کہتے ہیں جس کے معنی میں حیرانی (تفسیر روح البیان) اب ان کا انتظام یہ کیا گیا کہ دن میں سفید ہلکا بادل ان پر سایہ کر کے انہیں گرمی سے بچاتا تھا۔ اور اندھیری رات میں ایک نورانی ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں یہ اپنا کام کاج کرتے تھے اور آفتاب نکلنے سے پیشتر نہایت لذت و حلوا برس جاتا تھا یعنی من جو کہ ہر شخص کو روزانہ ایک صاع یعنی تقریباً چار میسر ملتا تھا۔ جو کہ ان کو دن بھر کیلئے بخوبی کافی ہوتا۔ اور جمعہ کے دن دگنا برستا۔ تاکہ ہفتہ کے دن بھی کام آئے۔ یہ لوگ شہر بنی سے گھر لگے۔ اور یکین چیز کا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا چنانچہ روزانہ عصر کے بعد ان کیلئے نفیس کباؤں کا انتظام کیا گیا یعنی سلوی جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے۔ لیکن اس میں پابندی یہ تھی کہ روز کے روز کھاؤ۔ کل کیلئے جمع نہ کرو۔ اب بھی جس کسی بزرگ کو دست غیب ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہی پابندی ہے۔ اور جمع کرنے سے بند ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں توکل تام شرط ہے۔ ان لوگوں سے صبر نہ ہوا۔ اور انہوں نے کل کیلئے رکھ چھوڑا جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ کباب سرٹنے لگے اور اُسکی بو سے لوگوں کو تکلیف ہونے لگی۔ اور اس کا آئندہ ہو گیا (تفسیر عزیزی) خیال رہے کہ اس کے پہلے گوشت کبھی نہ سرٹا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا نہ سرٹا کرتا۔ اور اگر حوا کی حیانت (یعنی ر) نہ ہوتی تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔ اس زمانہ میں اسرائیلیوں کے نہ بال بڑھتے تھے۔ اور نہ ناخن تاکہ حجامت کی ضرورت ہی نہ پڑے اور نہ کپڑے میلے ہوتے نہ پھٹتے۔ تاکہ دھوئی یا درزی کی ضرورت پڑے اور جو بچے پیدا ہوتے تھے۔ ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا۔ جو کہ کھال کی طرح جسم کے ساتھ بڑھتا تھا۔ فائدہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ نافرمانی سے عذاب الہی آتا ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نافرمانی کی وجہ سے قید کر دیئے گئے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جب رب تعالیٰ کوئی مصیبت بھیجتا ہے۔ تو ساتھ ہی اس کا علاج بھی جیسے کہ بنی اسرائیل پر میدان تیبہ میں بادل اور من سلوی آتا رہا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ بے صبری سے نعمت چھین جاتی ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل سے من سلوی کی نعمت چھین گئی جو کہ فائدہ یہ کہ سرٹا کھانا حرام ہے۔ نیز تندرستی کیلئے مضر کیونکہ سلوی طیب یعنی حلال اور مرغوب چیز تھی۔ ان کی نافرمانی سے اسے غیر طیب بنا دیا گیا۔ مسئلہ سرٹا کھانا حرام ہے۔ لیکن سرٹا ہوا دودھ اور تیل اور بھی (الاشباہ والنظائر روح البیان) یا نچوالی فائدہ۔ گناہ سے انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ نہ کہ رب اور انبیاء و کرام کا ان خطا کا کرم ہے۔ کہ ہمارے نقصان سے بچ کر تے ہیں جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری اطاعت سے کچھ ان کا فائدہ ہے۔ اور ہماری نافرمانی سے ان کا نقصان چھٹا فائدہ جو چیز آرام سے ملتی ہے۔ اُس کی قدر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کو من اور سلوی کی قدر نہ ہوئی۔ آج ہم کو دین کے مقابلہ میں دنیا کی زیادہ قدر ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کو دین کی قدر تھی۔ کیونکہ دین انہوں نے کیا تھا۔ اور دنیا ہم نے ایک شخص قیمتی چادر سے اپنے پیٹ پر بٹھائے ہوئے چوتے چھاڑ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا۔ اس نے کہا جو تے میری اپنی کمائی کے ہیں۔ اور چادر میرے باپ کی کمائی جو میں نے

میراث سے پانی بھی حال ہمارا ہے۔ سابقاں فائدہ مفت خور قوم میں اولوالعزمی غیرت جفاکشی نہیں ہوتی۔ آرام طہی آجاتی ہے۔ بنق و فجزاد کا بلایاں کا شیدہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہ جفاکش قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آخر وہ ان کا شکار بن جاتی ہے۔ ایسے رب تعالیٰ محنت سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اسلام نے جفاکشی کا حکم دیا ہمیشہ آرام طلب امیر قوم جفاکش سپاہی قوم کی غلام بن جاتی ہے۔ پہلا اعتراض آسمان سے حلوے کا مینہ برستا عقل کے خلاف ہے۔ یہ تو ان بچوں کی سی کہانی ہے جو کہا کرتے تھے کہ کھیلوں نیا شول کا مینہ برستا ہے عام بچہ جی طبقہ قرآن کا مذاق جواب معترض دنیوی موجودہ حالات سے بھی بے خبر ہے۔ اب بھی روزانہ بہت سی چیزیں شبنم اور بارش کے ذریعے سے بتی ہیں۔ ریخانی علاقہ میں جو برف کی سلیں زمین پر جم جاتی ہیں۔ جیجی ہوئی شبنم ہی تو ہے۔ اسی طرح ترنجبین، خشک انجبین، شیر خشت اور گز انجبین اور بید انجبین یہ سب جیجی ہوئی شبنم ہیں۔ بعض پتھروں پر شبنم جم کر شیر خشت بن جاتی ہے۔ اور بعض درختوں پر جم کر ترنجبین وغیرہ قیمتی موتی بارش کا جھاٹا قطرہ ہی تو ہے جو کہ سیب میں جم کر موتی کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ اور حضرت خود آپ اور آپ کی یہ یہودہ زبان جھاٹا مٹی کا قطرہ ہی تو ہے جو مال کے رحم میں جم کر بے وقوف سیخری کی شکل میں آ گیا جو مولیٰ پانی اور شبنم کو جھا کر اتنی چیزیں بنا دے۔ اگر وہ تہ کی زمین میں یہ تاشیر پیدا کر دے کہ وہاں شبنم گر کے حلوایں جائے۔ تو کون سی بعید بات ہے دوسرا اعتراض اگر تہ کی زمین میں شبنم حلوایا دینے کی تاشیر تھی تو پھر کیوں نہ رہی جواب تاشیر رب قدیر کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر سیخری صاحب کی والدہ کے رحم میں مٹی کو جھا کر بچہ بنانے کی تاشیر تھی تو بڑھاپے میں وہ تاشیر کیوں نہ رہی یہ اعتراض نہیں بلکہ محزون کی بڑ ہے۔

تفسیر صوفیانہ جب رب تعالیٰ نے ان کو غربت کے کوڑے ادب دیا۔ تو عین کبریت کی حالت میں رحمت سے ان کی دستگیری فرمائی کیونکہ جس مصیبت میں رب مبتلا کرتا ہے۔ تو مدد بھی کرتا ہے۔ اور جس میں بندہ خود پھنستا ہے۔ تو رب کی طرف سے اس کو امداد نہیں ہوتی روح انسانی عالم ارواح میں عیش عشرت کے مہر میں آیا دھتی رب کی طرف سے ان کو دنیا کے میدان تہ میں پھنسا گیا۔ تو ان پر رحمتوں کی بارش بھی گئی رزق کا انتظام کیا گیا۔ اور آسمان نبوت سے ان پر تقویٰ کا من و سلویٰ رسیا گیا جن لوگوں نے اس پر کفایت نہ کی اور حصہ ہوا کے شہر میں متلع دنیوی کی تلاش میں فزنی کتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر جو ان پر مصیبت بھی گئی اس میں کوئی بھی امداد نہ کی گئی کیونکہ یہ اس میں خود داخل ہوئے تھے۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا

اور جبکہ فرمایا ہم نے گھس جاؤ تم اس بستی میں پس کھاؤ تم اس سے جہاں کہیں چاہو تم وسیع اور داخل ہوؤ تم اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ۔ پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور

الْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَيَزِيدُ الْحُسَيْنَ ۝۵۸

دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہو تم معافی بخش دیں گے ہم واسطے تمہارے خطائیں تمہاری اور غفر کرے زیادہ بیشک ہم نیک کاروں کو دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہوؤ۔ اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ اور قریب ہے نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔

تعلق اس آیت کا گذشتہ آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی سات نعمتوں کا ذکر ہوا۔ اب آٹھویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلی آیت میں ان کے مقام تہ میں قید ہو نیکا ذکر تھا۔ اب قید سے چھوٹنے کا تیسرا یہ کہ اس سے پہلے قدتی غذا من و سلویٰ کے عطا کرنے کا ذکر ہوا۔ اب انکو شہر میں پہنچا کر شہر کی نعمتیں دینے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے من و سلویٰ بھی بغیر محنت ہی ملا تھا۔ اور اس شہر کی نعمتیں بھی اس طرح کیونکہ قوم عاملہ جمع کر گئے تھے۔ اور اسرائیلیوں نے اسکو استعمال کیا چوتھے یہ کہ اس سے پہلے غذا جسمانی یعنی من و سلویٰ کا ذکر ہوا اب غذا روحانی یعنی توبہ اور مغفرت اور دیگر انعامات الہیہ کا تفسیر **وَإِذْ قُلْنَا يَا هَلْ بَلَّغْتَ** یعنی اس شہر میں اس نعمت بھی یاد کر لو۔ یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ نعمت بھی یاد دلاؤ جب کہ ہم نے ان کے باپ داداؤں سے تہ سے نکلے وقت کہا کہ اَدْخُلُوا

ظاہر ہے کہ یہ امر جو باب کیلئے ہے جس کے بنی اسرائیل پر اس شہر میں جانا واجب ہو گیا یعنی اے اسرائیلیو! اس میدان سے نکل کر اس بستی میں جاؤ نہ کسی اور جگہ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ امر اباحت کا کہ اب تک تم اس جنگل میں رہتے تھے اب اس بستی میں جا سکتے ہو۔ **هَذِهِ الْقَرْيَةُ** جس بستی میں انکو بھیجا منظور تھا وہ انکو دکھا دیا گئی کہ وہ بستی جو تم کو نظر آ رہی ہے ایسے چلے جاؤ۔ ایسے لہجہ فرمایا کہ قریہ قری سے بنا ہے جس کے معنی میں جمع ہوا ایسے پہاڑی کے کھانیکہ قری کہہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ مجمع میں کھایا جاتا ہے۔ بستی کو قریہ اس لئے کہتے ہیں۔ کہ وہاں مختلف قسم کے لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں۔ قریہ گاؤں اور شہر دونوں کو بولا جاتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ کہ کون سی بستی تھی بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بیت المقدس شہر تھا۔ اس صورت میں یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد کا ہوگا۔ اور اس وقت اسرائیلیوں کے قید کا زمانہ ختم ہو چکا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تیرہ میں ہی وفات پائی ہے۔ ان کے بعد یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے حاکم ہوئے اور آپ ہی ان کو نکال کر بیت المقدس میں لے گئے۔ اس صورت میں اعتراض یہ ہو گیا کہ آیا آیات میں پھر تیکہ ہی ذکر آ رہا ہے۔ تو اگر یہ واقعہ تیرہ سے نکلے گا ہے تو وفات کے بیان میں بے ترتیبی ہو گئی لیکن اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں۔ اس لئے کہ ان حکامیتوں میں فقط نعمتوں کا شمار کرنا منظور ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس بستی سے اریحا مراد ہے۔ یہ بیت المقدس کے پاس ایک گاؤں تھا جس میں قوم عاملہ رہتی تھی اور لشکر بنی اسرائیل کے خوف سے اس گاؤں کو خالی کر کے چلے گئے تھے۔ اور اس میں غلہ اور میوے بے شمار چھوڑ گئے تھے۔ اس صورت میں یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی شریف کا ہی ہے۔ اور یہ زمانہ تیرہ میں قید ہونے کا ہی زمانہ ہے۔ تو گویا بنی اسرائیل کی اس قید کے دو حصے ہیں۔ ایک جنگل میں رہنے کا زمانہ اور دوسرے اس بستی میں جنگل میں رہ کر ان پر امن و سلوخی آیا۔ اور یہاں رہ کر قسم قسم کی نعمتیں ملیں۔ اس صورت میں ساری آیتوں کے مضمون ترتیب وار ہو جائیں گے۔ **فَنَكَلُوا** اُنہوں نے بنی اسرائیل کو اس بستی کی ساری نعمتیں استعمال کر نیکاحی تھا۔ کہ وہاں کی غذائیں کھاؤ لباس پہنو مکانات میں ہو تمہارے واسطے سب چیزیں حلال ہیں۔ لیکن چونکہ کھانا سب سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اسی لئے اس کا ذکر کیا گیا۔ حیثیتِ نبوت خدا اس میں یہ بتایا گیا۔ کہ وہاں تم پر مقام تیرہ کی سی پابندی نہ ہوگی۔ اور نہ وہ جگہ تمہارے واسطے سخت جیل ہوگی۔ بلکہ تم کو اختیار ہوگا۔ کہ وہاں ہی رہ کر نعمتیں کھاؤ۔ یا باہر لے جا کر **رَعْدًا** اس کے معنی ہم آدم علیہ السلام کے قصہ میں بیان کر چکے ہیں۔ اس سے مقصود ہے کہ یہاں تم پر امن و سلوخی کی سی پابندی نہ ہوگی۔ بلکہ تمہارے لئے عام اجازت ہوگی۔ نیز یہ نہ سمجھنا کہ یہ غذائیں بقدر ضرورت کھانا جائیں۔ جیسے کہ مجبور آدمی کے لئے حرام غذا۔ بلکہ خوب سیر ہو کر کھاؤ پیو۔ اور چین کر دو خیال رہے کہ یہ امر اباحت کیلئے ہے۔ **وَادْخُلُوا الْبَابَ**۔ اب اس شہر کے آداب کا ذکر فرمایا گیا کہ تم کو وہاں جانے کی اجازت تو ہے مگر شرط یہ ہے۔ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا بعض علماء نے فرمایا ہے۔ کہ اس سے بیت المقدس شریف کا دوسرا دروازہ مراد ہے جو آج بھی موجود ہے جس کا نام بابِ حطہ یا باب القہر ہے۔ اب بھی جو شخص اس مسجد میں آتا ہے۔ اسی دروازے سے آتا ہے۔ اور عام مسلمان اسکی زیارت کرتے ہیں۔ اور اس دروازے سے داخل ہونے کو مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ مسجد نبوی شریف میں ستونِ ابولبابہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگ توبہ کرتے ہیں یا ہمارے ہندوستان میں پاک پٹن شریف میں بہشتی دروازے سے لوگ داخل ہوتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے اس بستی کا دروازہ مراد ہے۔ کیونکہ بیت المقدس کی مسجد اور بابِ حطہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں نہ مسجد تھی۔ اور نہ یہ بابِ حطہ۔ پھر اس دروازے سے داخل ہونے کے کیا معنی۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ سے بنی اسرائیل داخل ہوئے ہوں۔ وہاں ہی حضرت سلیمان نے بابِ حطہ بنایا ہو۔ یا اس دروازے کو اسلئے حطہ کہا گیا ہو۔ کہ یہ خاصیت میں اس دروازے کی طرح ہے جہاں سے بنی اسرائیل داخل ہوئے تھے۔ **مَسْجِدًا** اسجدے کے لغوی معنی ہیں جھکنا اور شرعی معنی میں سرزمین پر رکھنا۔ اگر یہاں لغوی معنی مراد ہوں۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی فتح اور بہادری پر اتارنے ہوئے اگر کرمت جانا۔ بلکہ عاجزی کرتے ہوئے اور جھکے ہوئے داخل ہونا۔ کیونکہ یہ پیغمبروں کا شہر ہے۔ یہاں تو فرستے بھی جھک کر ادب سے آتے ہیں۔ یہ جگہ اکثر نے کی نہیں ہے۔ اور اگر شرعی معنی مراد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت شکر کے سجدے کر لینا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو اس قید سے آزاد کیا۔ اور تمہارے

دشمنوں کو یہاں سے بھگا دیا۔ اور تم کو اس مقدس شہر میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی کیونکہ انسان سجدہ کرتے ہوئے نہیں مل سکتا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ اور اسے اسرائیلیو صرف بدنی عبادت کرتے پر ہی کفایت نہ کرنا بلکہ دہاں داخل ہوتے وقت اپنی زبان سے کہنا خدا یا ہمارے گناہ معاف کر دے یعنی دہاں شہر مارتے ہوئے منتہا جانا بلکہ بدنی عمل کے ساتھ قلبی اور زبانی شرمندگی بھی ظاہر کرنا۔ حِطَّةٌ عربی لفظ ہے جسکے معنی ہیں گرا دینا یا دور کر دینا یا تو بنی اسرائیل کو یہ لفظ ہی سکھایا گیا تھا کہ تم عربی زبان میں توبہ کرتے ہوئے جانا یا اسکا ہم معنی عبرانی لفظ انکو بتایا گیا تھا جس کا عربی ترجمہ قرآن پاک نے نقل فرمایا تفسیر کبیر نے فرمایا کہ اس کے معنی اترنے اور رہنے کے بھی ہیں۔ اب یہ مطلب ہوا خداوند ہم اس گاؤں میں رہیں گے۔ تَغْفِرْ لَكُمْ تَغْفِرُ غُفْرًا سے بنا ہے جسکے معنی ہیں چھپانا چھونکا کو اسی لئے غفر کہتے ہیں کہ وہ مغفرو چھپائے ہوتا ہے یہاں مراد ہے بخشا اور معاف کرنا کیونکہ بخشش سے گناہ چھپ جاتا ہے یا بخشا ہوا گناہ رحمت الہی میں چھپ جاتا ہے یعنی اسے اسرائیلیو اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے خطایا کہ خطایا خطیہ کی جمع ہے جسکے معنی ہیں غلطی خواہ بھل سے ہو یا جان بوجھ کر یعنی ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَتَزِيدُ الْحَسَنَاتِ حَسَنَاتٍ احسان سے بنا ہے جسکے معنی ہیں اچھے کام کرنا اصطلاح میں حسن وہ شخص ہے جس کے عقائد اور اعمال اچھے ہوں یا وہ جو اچھے کام کرے اور برائیوں سے بچے یا وہ جو ایسے کام کرے جو شرعاً اور عقلاً بہتر ہوں چونکہ ان بنی اسرائیل میں انبیاء اکرام بھی تھے جو کہ خطاؤں اور گناہوں سے معصوم نہیں اسلئے فرمایا گیا کہ اس شہر میں داخلے کیوقت ہر شخص حِطَّةٌ کرے اسکی برکت سے گناہگاروں کے گناہ معاف ہو جاویں گے اور معصوموں کے درجے بلند ہونگے یعنی ایک ہی لفظ دو قسم کی جامعیت کیلئے علیحدہ علیحدہ فائدہ دینا کیونکہ جو کام گناہگاروں کے گناہ معاف کرتا ہے وہ نیک کاروں کے درجے بڑھاتا ہے نیز دنیا کا دوسرا مفعل چھپا ہوا ہے یعنی ہم تحسین کا ثاب یا درجے بڑھائیں گے خلاصہ تفسیر اسے بنی اسرائیل ہمارے اس نعمت کو بھی یاد کرو جبکہ تم مقام تیرہ میں قید کر دیئے گئے اور دہاں تم ایک معین غذا کھاتے کھاتے گھبرا گئے اور اُس جگہ رہنے سے تم اُگتا بھی گئے اور تم نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی مصیبت بیان کی تو ہم نے تم پر یہ کم فرمایا کہ تمہارے دشمن قوم عابقرہ جو کہ بیت المقدس یا اریحا میں آباد تھی اُس کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا کہ وہ بہادر قوم تم کمزوروں سے ڈر کر بغیر لڑے بھڑے شہر خالی کر گئی اور پھر ہم نے تم سے کہا کہ جاؤ وہ شہر تمہارے واسطے خالی ہے تمہارے دشمن جو نعمتیں دہاں چھوڑ گئے ہیں تم جا کر اپنے استعمال میں لاؤ مگر تم پر صرف دو پابندیاں لگائیں ایک یہ کہ اُس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جھکے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا اور دوسرے یہ کہ اس داخلے کیوقت تمہارے زبان پر کوئی فخر یہ کہ نہ ہو بلکہ ہم سے معافی چاہتے ہوئے جاؤ جس سے کہ ہم گناہگاروں کی خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک کاروں کے درجے بڑھاویں گے۔ وَادْعُہُمْ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ یہ کہ اگرچہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گزشتہ جرم پر نادم ہو اور آئندہ گنہگار نہ بنے مگر عہد کرے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ زبان سے توبہ کے کلمے بولنا اور اُس وقت کوئی نیک کام کرنا بھی چاہیئے جیسے کہ بنی اسرائیل سے سجدہ بھی کرایا گیا اور حِطَّةٌ بھی کہلوا گیا اسی لئے رب بھی حکم ہے کہ توبہ کے وقت نماز توبہ اور صدقہ و خیرات ادا کرے کیونکہ یہ توبہ کی قبولیت کا ذریعہ ہیں۔ دوں فائدہ یہ کہ توبہ گناہ کے مطابق ہونی چاہیئے یعنی جیسے گناہ کی چھپی توبہ اور ظاہر گناہ کی ظاہر توبہ جیسے کہ یہاں بنی اسرائیل کو علانیہ توبہ کا حکم دیا گیا۔ تاکہ جس کو ہمارا گناہ کی خیر ہوئی ہو اسکو ہماری توبہ کی بھی خیر ہو جاوے بلکہ بہتر ہے بلکہ بہتر ہے کہ اپنی توبہ پر متقی اور پرہیزگاروں کو گواہ بنائے۔ سبطر ح جو شخص بدیہی سے توبہ کرے اسکو چاہیئے کہ اس توبہ کا اعلان کرے تیسرا فائدہ یہ کہ متبرک مقامات جہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے دہاں جا کر توبہ کرنا اور طاعت بجالانا زیادہ قبولیت کا سبب ہے جیسے کہ نبی اسرائیل کو توبہ کرنے کے لئے اس شہر متبرک میں بھیجا گیا تفسیر عزیزی نے اس جگہ فرمایا کہ بعضے خاندانی اور بزرگ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر توبہ کرنے اور عبادت کرنے سے جلد قبولیت ہوتی ہے چنانچہ ابن مردود نے ابو سعید خدری سے روایت کی کہ ایک دن ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے رات کے آخری حصے میں حضور علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرتے جس کا نام دار الخنظل تھا آپ نے فرمایا کہ یہ گھاٹی بنی اسرائیل کے اُس دروازے کی طرح ہے جس سے انکو سجدہ کر کے داخل

ہونے کا حکم تھا۔ اور جہاں اُن سے توبہ کرائی گئی۔ ابن ابی شیبہ نے بروایت صحیح فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ہم اہل بیت کشتی نوح اور بنی اسرائیل کے درمیانے حصّے کی طرح ہیں یعنی جس طرح بنی اسرائیل کا اس دروازہ میں آنا گناہ کی معافی کا ذریعہ تھا۔ ایسے ہی آیت مصطفیٰ علیہ السلام کا ہمارے سلسلہ میں داخل اور بیت اور توبہ کہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے (تفسیر عزیزی) بلکہ مثنوی شریف میں تو فرمایا گیا۔ گرداری توم خوش دروغا ہر دو غامی از احوال صفاء ہر کردل پاک شد از عتدال وہاں عایش می دزدند لیل۔ میں بھائیں قوم سے مبتلا ہیں غنیمت ارشاد میں اڑنا یعنی بہتر ہے کہ اپنے لئے عکس بزرگ سے دعا کراد کہ گناہان کی زبان کی کلی ہوئی دعائیں تھکے تک پہنچتی ہے جیسے کہ کمان کا تیر اور بندھن کی گولی اگر گولی ہم ہاتھ سے پھینک دیں۔ تو وہ اثر نہ ہوگا جو بندھن سے پھینکنے کا ہوگا دعا گولی ہے۔ اور اُن کی زبان بندھن چوتھا فائدہ انبیاء و اولیاء کے مرادات پر حاضر ہو کہ دعا کرنا بہت بہتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دعا کیلئے امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر آتے تھے دشامی ہم کو قرآن نے بھی علم دیا کہ توبہ کیلئے ہمارے نبی پاک کی بارگاہ میں جاؤ یا نچوال فائدہ بزرگان دین کے شہر کی تعظیم کرنا بھی نیک نیتی کی علامت ہے جیسے کہ بنی اسرائیل سے اس شہر کی تعظیم کرائی گئی اسلئے کہ یہ انبیاء کرام کا آرام گاہ تھا۔ مدینہ منورہ اور بغداد شریف کی تعظیم کی یہی اصل ہے چھٹا فائدہ جن عملوں سے ہم گناہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اُن سے نیک کاروں کے دیر بڑھتے ہیں ہماری توبہ گناہ مٹاتی ہے۔ انکی توبہ اُن کے دیر بڑھاتی ہے۔ ہماری مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ انکی مصیبتیں ترقی درجات کیلئے جیسے کہ میدان تیر میں بنی اسرائیل بھی رہے اور موسیٰ علیہ السلام بھی مگر یہ میدان بنی اسرائیل کیلئے قید خانہ تھا موسیٰ علیہ السلام کیلئے اعلیٰ مقام جو شخص اُن حضرات کی توبہ یا مصیبتوں کو دیکھ کر انہیں گناہ گار یا بے دین مانتے وہ خود بے دین ہے گناہ گار کی قبر پر پھول یا سنہرے ڈالاجائے۔ تو اس سے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اور نیک کاروں کی قبر پر ڈالنے سے اُنکے عذاب میں زیادتی پہلا اعتراض اس بستی میں داخل ہونے کی بدولت کا سجدہ کس کو تھا رب تعالیٰ کو یا اس شہر کو اگر رب تعالیٰ کو تھا تو کس طرف تھا اور اگر بستی کو تھا تو بیت پر ہی کیا جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ یا تو اس سجدہ سے مراد جھک کر جانا ہے۔ تو ہمیں اس میں کی تعظیم منوط ہے۔ اور یا جاتے وقت سجدہ شکر ادا کرنا تب اس بستی کا دروازہ انکے لئے مثل کعبہ کے تھا کہ سجدہ رب کو اور جھکنا اس بستی کی طرف بت پرستی کا جواب ہم آدم علیہ السلام کے سجدہ میں دے چکے ہیں اس کی تفسیر صوفیانہ اگلی آیت میں کی جائیگی۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَهُمْ لَعْنُ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

پس بدل دی انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا وہ بات سوا اُس بات کے جو کہی گئی واسطے اُنکے پس اُنرا ہم نے اور اُن کے جنہوں نے ظلم کیا تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو سنائی گئی تھی۔ اُس کے سوا

يَجْزَا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

عذاب آسمان سے بوجہ اس کے کہ فسق کرتے تھے۔
قوم نے آسمان سے اُن پر عذاب اتارا بدلہ اُن کی بے سبکی کا

تعلق۔ یہ آیت پھیلی آیت کا تتمہ ہے کہ وہاں رب کے حکم کا ذکر تھا اور یہاں اسرائیلیوں کے عمل کا نیز پہلی آیت میں وعدہ کی شرطوں کا ذکر تھا اور اس آیت میں اُن اسرائیلیوں کے شر اظہار سے نہ کرنے کا تفسیر فَبَدَّلَ یہ لفظ تبدیل سے بنا ہے جسکے معنی میں بدل دینا یا بدل لینا۔ بدلنے کی دو صورتیں ہیں ایک تو اپنی چیز دیکر دوسرے کی چیز یعنی جیسا کہ تجارت میں ہوتا ہے دوسرے لینے کے قابل چیز کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرنا جو نہ لینے چاہیے تھی یہاں دوسرے معنی میں مراد ہیں یعنی اُن کو جو کہنا چاہیے تھا وہ نہ کہا اور جو نہ کہنا چاہیے تھا خیال سے کہ بلند و بلند کا ایک تو اصل کو بدلنا اس طرح کہ الفاظ بھی بدل جائیں اور معنوں بھی دوسرے وصف کو بدلنا اس طرح کہ الفاظ بدل جائیں اور معنوں وہی رہے پہلے کو

تبدیل اور دوسرے کو تفسیر کہتے ہیں۔ ان اسرائیلیوں نے پہلی قسم کی تبدیلی کی کہ نہ مضمون باقی رکھا نہ الفاظ اسی لئے یہاں بدل فرمایا گیا کہ غیر اگر وہ لوگ بچائے جڑے کے مغفرت یا مغفرت کے الفاظ بدل لیتے تو غالباً رب کے غضب میں نہ آتے انہوں نے الفاظ بمعنی تو کیا مقصود بھی بدل دیا کیونکہ جڑے سے شرمندگی کا اظہار مقصود تھا بگڑا انہوں نے اس وقت تمسخر اور دل لگی کا اظہار کیا۔ اسی لئے قرآن کریم نے بدل باب تفصیل سے فرمایا کہ ابدل باب افعال سے یعنی انہوں نے خوب بدل دیا یا بالکل ہی بدل دیا **الَّذِينَ ظَلَمُوا** اس سے معلوم ہوا کہ سب نے بدل لیا تھا۔ بلکہ محض ظالمین نے ان میں جو انبیاء اور صالحین تھے وہ جڑے کہتے ہوئے ہی داخل ہوئے۔ اس ظلم سے یا تو بچھڑے کی پوجا وغیرہ مراد ہے یا یہ بدلنا ہی یعنی جو پہلے ہی جرم کے چکے تھے انہوں نے ہی آج بھی یہ حرکت کی یا یہ کہ بدلنے والے ظالمین نے بدل لیا۔ باقی نے نہیں قولا بعض علماء فرماتے ہیں کہ قول سے کلام مراد ہے بنی اسرائیل کو حکم تھا سجدہ کرتے ہوئے جایش اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے فعل قویا قری رکھا۔ یعنی سجدہ کرتے ہوئے گئے مگر قول بدل دیا بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں قول سے مراد حکم ہے یعنی انہوں نے پورا حکم بدل دیا۔ نہ تو سجدہ کرتے ہوئے گئے اور نہ جڑے کہتے ہوئے بلکہ خاموش گھس گئے اور بعضوں نے فرمایا کہ انہوں نے قول و عمل دونوں بدل دیئے کہ جڑے کی بجائے کچھ اور کہا۔ اور سجدہ کے بجائے سرین کے بل چلے۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ لکھا کہ حق تعالیٰ نے وہ دروازہ نچا کر دیا تھا تاکہ انہیں خود بخود جھکنا پڑ جائے۔ لیکن لوگ بیٹھ کر سرین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے تفسیر کبیر نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جڑے کہلا کر کھیل کر اپنے پس جڑے کیا چیز۔ یہ تیسری تفسیر ہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ اگلا جملہ اسی کی تائید کرتا ہے۔ **غَيْرِ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ تَبَدَّلْ** کابیان ہے کہ وہ خاموش نہ گئے کچھ کہتے ہوئے ہی گئے مگر وہ نہ کہا جو ہم نے بتایا تھا بلکہ اس کے سوا وہ بات کہی جو ہمارے حکم کے بالکل ہی خلاف تھی مضمون عبارت مقصود سب ہی بدل دیا۔ قرآن نے یہاں سواء نہ کہا۔ غیر کہا یہی بتانے کیلئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ کہتے گئے **حِطَّةٌ فِي شَيْءٍ نَرَاهُ** یعنی ہم کو گپھول اور جودے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہوئے جڑے جڑے تھے مگر انہوں نے لفظ عبرانی سے جس کے معنی ہیں سرخ یا شربتی گپھول۔ شاید حدیث پاک میں ان کے کلام کا ترجمہ فرمایا گیا ہوگا کیونکہ ان کی زبان عبرانی تھی۔ **فَأَنزَلْنَا** سے معلوم ہوا کہ ان پر نورا ہی بلاتا خیر عذاب آگیا **عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا** اس سے معلوم ہوا کہ یہ عذاب فقط مجرمین پر ہی آیا نیک کار اس سے محفوظ رہے۔ اگر یہاں **عَلَيْهِمْ** نہ فرمایا جاتا تو غلط فہمی ہو جاتی کہ سب پر عذاب آیا ہو۔ اس ظلم سے کلمہ بدلنا مراد ہے اور پہلے ظلم میں چند احتمال نیز پہلے ظلم میں گناہ کبیرے اور صغیرے سب مراد ہو سکتے ہیں۔ اور اس ظلم میں صرف کبیرہ ہی کیونکہ آگے ان کو فاسق فرمایا گیا۔ لہذا کلام میں تکرار نہیں رخصتہ اجز کے لفظی معنی سزا اور عذاب اور گندگی ہیں جیسے کہ جس یہاں عذاب مراد ہے بعض فرماتے ہیں کہ ان پر اچانک موت دہاٹ نیل کا عذاب نازل ہوا بعض نے فرمایا کہ طاعون جس سے کہ ایک ساعت میں چوبیس ہزار آدمی ہلاک ہو گئے اور کئی روز تک ان میں طاعون رہی کل ستر ہزار آدمی مرے۔ **مِنَ السَّمَاءِ** جس آسمان سے کہ ان پر من و سلویٰ کی نعمتیں آئی تھیں اسی سے اب طاعون وغیرہ آئی تفسیر عزیزی میں ہے کہ زہریلی ہوا چلی جس سے کہ ان کے غل میں زہریلا مادہ پیدا ہوا۔ اور جسم کے نرم مقامات پر گھٹیوں کی شکل میں نمودار ہوا۔ یہاں **كَانُوا يَكْفُرُونَ** یہ عذاب اس لئے آیا کہ وہ فسق و فجور کرنے کے عادی ہو چکے تھے خلاصہ تفسیر بنی اسرائیل کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی اتنی دراز قید کا کچھ روز کے لئے سیدھا ہو جاتا ہے لیکن یہ چالیس سالہ قید گزارنے کے بعد جب وہاں سے چھوٹے تو ان سے کہا گیا تھا کہ تم اس شہر میں سجدہ اور توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا انہوں نے اس نذران عالی کو بالکل بدل ڈالا بجائے سجدہ کے اپنی سرین پر گھسٹتے ہوئے گھسے اور بجائے ندامت کے دل لگی اور مذاق کرتے ہوئے اور بجائے معافی مانگنے کے گپھول خود بخود مانگتے ہوئے گئے اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان پر آسمانی عذاب طاعون وغیرہ نازل فرمایا کیونکہ وہ عادی مجرم تھے تو اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انکی نافرانی سے عکس نہ ہوں فائدہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ یہ کہ انبیاء اکرام کی مخالفت سے دنیاوی عذاب بھی آجالتے ہیں اور ان کا مذاق اڑانا کفر

ہے دوسرا فائدہ یہ کہ مومن کیلئے دنیوی تکلیفیں کفار گناہ میں جس سے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے کافر کیلئے نہیں جیسے کہ دنیوی نعمتیں کافروں کیلئے انکے ظاہری نیک اعمال کا بدلہ مومن کی واسطہ نہیں دنیوی عذاب کافر کیلئے مثل حالات کے ہے اور مومن کیلئے دنیوی نعمت مثل بھتہ کے کہ تمنا وہ اسکے علاوہ ہے تیسرا فائدہ طاعون بنی اسرائیل کے زمانہ سے شروع ہوا یہ ان کی واسطہ عذاب تھا اور مسلمانوں کیلئے رحمت حدیث پاک میں ہے کہ جب طاعون نہارے شہر میں آتے ہو تو وہاں سے نہ بھاگو دوسرے شہر میں ہو تو وہاں نہ جاؤ نیز حدیث صحیح میں وارد ہوا کہ جو لوگ وبا کی جگہ میں رب کی رضا پر صابر رہیں اگر وہ وبا سے محفوظ بھی رہے جب بھی شہادت کا ثواب پائیں گے (تفسیر خرائن العرقان وغیرہ) چوتھا فائدہ یہ کہ چند حضرات وہ ہیں جن کو شہادت کا درجہ ملتا ہے جو پانی میں ڈوب جائے جل کر مرے یا سفوف میں مرے یا دب کر مرے پیٹ کی بیماری میں مرے طاعون سے مرے زہر عذرت مدت نفاس میں مرے جو جمعہ کی رات میں مرے فات الحجب کی بیماری میں مرے طالب علمی کے زمانہ میں مرے (علم دین) جو صل یا تمرگی یا بخار کی مرض سے مرے جو کسی کے عشق میں مرے بشرطیکہ اگر کفر اور عشق کو چھپانے والا ہو جس کو درندہ کھا جائے یا جس کو زہر ملا جو لڑکا لے فی سبیل اللہ اذان دینے والا یا سچا تاجر لجمال کی روزی کما کر بال بچوں کو پالنے والا یا گوریا کا مسافر جو روزانہ چھپس بار یہ پڑھ لیا کرے اللہم بآرک فی الموت و فی ما بعد الموت جو شخص نماز چاشت اور ہر جمعہ میں تین روزوں کا پابند ہو جو روز کا پابند ہو جو سب سے سنت چھوڑ رہے ہوں جو اپنی بیماری میں چالیس یا آیت کریمہ پڑھ لے جو ہر رات سورہ یسین پڑھنے کا پابند ہو جو روزانہ سو بار ورد شریف پڑھا کرے جو شہادت کی تمنا میں رہے جو تاجر ضرورت کے وقت باہر سے مسلمانوں کیلئے غلہ لائے جو کہ روزانہ صبح و شام تین بار آخوذ پڑھ کر سورہ ہشر کی آخری آیتیں لائیں تو فی سے آخر تک پڑھ لیا کرے (شامی باب الشہید) مسئلہ جو طاعون سے مرے اُس سے حساب قبر نہیں ہوتا مسئلہ مدینہ منورہ طاعون اور دوسرے وبائی امراض سے محفوظ ہے مسئلہ طاعون کی جگہ سے بھاگنا حرام ہے ہاں اگر کسی دوسری ضرورت کی وجہ سے باہر گیا تو جائز مسئلہ مرض اڑ کر نہیں لگتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار بیماریوں میں قدرت ملتے ہیں اسی لئے ان کی پوجا کرتے ہیں چھپک اور مٹا کے بت بنا کر پوجتے ہیں یہ عقیدہ مشرکانہ ہے حدیث لا عددی کے یہی معنی ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیمار کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا میں بگڑ جائے جس سے دوسرے لوگ بھی بیمار ہو جائیں جس طرح کہ متفق آب و ہوا سے بچنا بہتر ہے ایسے ہی بعض بیماریوں سے احتیاط کرنا بھی جائز ہے جیسے جذامی اور مدقوق وغیرہ اسی لئے بعض احادیث میں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا البتہ وبائی امراض سے بھاگنا حرام ہے جسکی حکمت ہم انشاء اللہ عنقریب سوال و جواب میں بیان کریں گے یا نچوال فائدہ موت سے کوئی تذبذب نہیں بچا سکتی حکایت جالینوس نے اپنے دوستوں کو اپنی موت کیوقت دو گولیاں دیں اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد ایک گولہ پر ڈال دینا اور دوسری کو پانی کے بھرے ہوئے گھڑے میں اور دوسرے گھڑا توڑنا تو گول نے ایسا ہی کیا گولہ تو اُس گولی سے پھل گیا اور پانی جم گیا اسوقت کے علماء نے کہا کہ جالینوس نے یہ دکھایا ہے کہ میں پانی کو بھانے اور گولہ کو گلانے پر قدرت رکھتا تھا مگر اپنے کو موت سے نہ بچا سکا بلکہ جو حکیم جس بیماری کے علاج میں زیادہ ماسر تھا خود اُس کی اپنی موت اُسی بیماری سے ہی ہوئی سانپ کا منتشر جاننے والا سانپ سے ہی مرتا ہے کسی نے خوب کہا ہے

آلَا يَا أَيُّهَا الْمَغْرُورُ مَبْرُؤٌ مِنْ عَيْدٍ تَاخِيرٍ
فَإِنَّ الْمَوْتَ قَدْ بَايَ وَكَوَصِيْرَتَ قَارُؤِنَا
وَأَفْلَاطُونُ بِبَيْرُ سَامٍ وَجَالِينُوسُ مَبْطُونَا
بَيْتِلَ مَا أَرَسَطَ لَيْسَ بَقَرَطٍ بَافِلَاجٍ

یعنی اسطوبیل کی بیماری سے اور بقراط فالج سے اور افلاطون برسام اور جالینوس پیٹ کی بیماری سے مرے تفسیر روح البیان (وبا کا علاج امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاعون کا سب سے بہتر علاج تسبیح و تہلیل اور ورد شریف ہے بشرطیکہ ظاہری اور باطنی شرطوں کے ساتھ ہو نیز زبا گیا ہے کہ دیا کے زمانہ میں سورہ دخان شریف بلند آواز سے صبح کیوقت پڑھنے سے جہاں تک اس کی آواز جائے وہاں تک امن رہتا

ہے۔ نیز وہاں ایک علاج یہ بھی ہے کہ کسی نثارے یا تاشہ پر سورہ جمعہ دائرہ کی طرح لکھی جائے۔ اور درمیان میں پندرہ کا نقش بنایا جائے۔ پھر ایک
 خصی بکر کو ساتھ لے کر تاشہ بجاتے ہوئے سارے شہر میں گشت لگائی جائے مگر شرط یہ ہے کہ چوب نقش پر پڑے۔ نہ کہ حرفوں پر پھر کنارہ شہر پر
 پہنچکر وہ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت خیرات یا دفن کر دیا جائے۔ انشاء اللہ وہ اسے امن ملے گی۔ نیز اس زمانہ میں بلند آواز سے آذانیں کہنا بھی
 مفید ثابت ہوا ہے۔ اسلئے کہ طاعون جنات کا اثر ہے۔ اور غلبہ جن کیوقت آذان کہنا سنت ہے رشامی باب الاذان چھٹا فائدہ رب کا فرمان بدنا
 باعث عذاب ہے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا مسئلہ قرآن کے الفاظ یا اس کے متواتر معنی یا مقصود کو دیدہ و دانستہ بدنا کفر ہے جو شخص عمداً
 من کوٹ پڑھے وہ بھی کافر ہے (شرح فقہ اکبر) الہ تعالیٰ آیت تلاوت کی نیت سے نہ پڑھی جائے بلکہ دعایا جواب کی نیت سے تو اس میں زیادتی کمی یا
 تبدیلی وغیرہ جائز ہے کیونکہ اس صورت میں یہ آیت ہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنا کلام ہے جیسے کسی نے آپکی مزاج پر سی کی آپ نے اس کو جواب میں
 کہہ دیا الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اَلْکَرِیْمِ الرَّحِیْمِ یا جیسے کہ بعض حفاظ تلاوت سے پہلے کہتے ہیں بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ اسی کا نام اقتباس ہے اور قرآن سے اقتباس جائز ہے (شامی کتاب الجہاد) کیونکہ اب یہ ہمارا کلام ہو گیا۔ اسی واسطے اس تیت
 سے جنہی کو پڑھنا جائز اور نمازی کو پڑھنا منع بلکہ اس کی نماز کو باطل کر دے گا۔ دعاؤں اور وظیفوں کے الفاظ بدلنے سے ان کی تاثیر جاتی رہتی ہے
 صرف ثواب باقی رہ جاتا ہے۔ دلائل الخیرات میں ایک درود شریف چودہ بار پڑھا جائے کسی شاگرد نے اپنے شیخ الدلائل شاہ عبدالحق الہ آبادی سے
 پوچھا کہ ہم پندرہ بار کیوں نہ پڑھ لیں انہوں نے جواب دیا کہ جس فضل میں چار دانت والی چابی پڑتی ہے۔ وہ پانچ دانت والی چابی سے نہیں کھلتا۔
 پندرہ یا اسے ثواب تو مل جاوے گا مگر دروازہ نہ کھلیگا جو دعائیں اور اذکار و عبادات میں درکار ہیں۔ ان میں اگر الفاظ بدل جائیں اور مضمون باقی رہے
 تو عبادت درست ہو جائیگی۔ لہذا اگر کوئی نماز کی تکبیروں میں بجائے "اللہ اکبر" کے "اللہ عظم" یا "الرحمان اکبر" کہہ دے تب بھی نماز جائز ہے۔ اس طرح
 فوج کی تیقت بجائے بِسْمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اکبر کے رب کا کوئی اور نام لے لیا جب بھی فوج درست ہے۔ اگرچہ ثواب کم ہو جائیگا پہلا اعتراض چاہئے
 کہ ذکر و دعائیں بالکل فرق نہ کیا جائے کیونکہ بنی اسرائیل نے دعا کے لفظ ہی بدلے تھے جس سے ان پر عذاب آگیا جواب اس کا جواب
 تفسیر میں گزر چکا کہ انہوں نے صرف لفظ نہ بدلے تھے بلکہ عبارت معنی مقصود سب بدل دیا تھا اور پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ حِطَّۃٌ و غیر کہتے
 ہٹے گئے تھے یہ کفر ہوا۔ اس وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ الحمد للہ کوئی مسلمان یہ نہیں کرتا محض آسانی کیلئے تبدیلی الفاظ کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر
 کسی کو دعائے خیرت یا دعائے جنازہ یاد نہ ہو یا اللہ اکبر اس سے صحیح ادا نہ ہوتا ہو تو اس لئے نماز نہ چھوڑے بلکہ یہ مضمون دوسرے الفاظ میں ادا کر دے۔
 دوسرا اعتراض جب فخط سالی اور دوسری بلاؤں سے بھاگنا جائز ہے۔ تو طاعون جو کہ سب سے سخت بلا ہے اس سے بھاگنا کیوں حرام ہے
 جواب اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ دبا میں اکثر اپنے اہل قرابت اور دوست احباب بیمار ہو جاتے ہیں جس سے وہ بھاگ نہیں سکتے اگر
 اس موقع پر تندرستوں کو بھاگنے کی اجازت دی جائے تو ان بیماروں کی تیمارداری کون کرے یہ لوگ یقیناً سخت تکلیف سے مریں اور انکو گور
 کفن بھی پیسر نہ ہو۔ اسلئے یہاں ٹھہرنا بہت ثواب کا باعث ہے۔ جیسے کہ جہاد کی صف میں ٹھہرنا فخط سالی و دیگر بلاؤں میں یہ بات نہیں وہاں سب
 بھاگ سکتے ہیں۔ بلکہ مفلس اور غریب ہی پہلے بھاگتے ہیں (تفسیر عزیزی) میں نے خود دیکھا کہ ایک بار بایون میں طاعون پڑی مسلمانوں کے
 جنازے بہت عورت اور احترام سے جاتے تھے کہ انکے ساتھ بڑا مجمع اور آگے نفث خوانی ہوتی تھی۔ ہندوؤں کی لاشوں کو حکومت نے چھکڑوں اور
 بیل گاڑیوں میں لٹا کر پھینکا یا یا زمین میں ڈلوا یا کیونکہ تندرست ہندو انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس واقعہ سے کئی ہندو مسلمان ہو گئے۔ دوسرا
 جواب یہ ہے کہ طاعون اور وبا جنیت جنات کے اثر سے ہے۔ اسی لئے اس کو طاعون کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ طعن سے بنا ہے جسکے معنی
 ہیں۔ نیزہ مارنا طاعونی بیمار کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے کوئی برچھیاں مار رہا ہے۔ انکے مقابلہ سے بھاگنا گویا اس سے ڈر جانا ہے۔
 طرح ظاہری جہاد میں کفار کے مقابلہ سے بھاگنا منع ہے۔ ایسے ہی دبا میں ان کے مقابلہ سے بھی تفسیر صوفیانہ۔ نفوں کو دنیا کی بستی میں

بھیجا گیا اور اس کو حکم دیا گیا کہ اعضا جسم کو جس طرح چاہے استعمال کر اور دنیا کی نعمتیں خوب کھا اور پی لیکن دواۓ حیات میں رب کی اطاعت کرتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے جانا۔ تیری خطائیں معاف ہوں گی اور تجھے بڑا اجر دیا جائیگا۔ مگر اس ظالم نفس نے نہ کہنے کی بات کہی اور نہ کرینکے کام کیے کہ طلب دنیا میں ایسی مشغول ہوئی کہ آخرت کو بھول گئی۔ فکر معاش میں خیال معاد سے غافل ہو گئی۔ شعر عمر گراں پایہ دریں صرف شد + تاجہ خرم صیف چہ پوشم شتا + کھانا ذکر الہی کیلئے تھا مگر نفس نے سمجھا کہ زندگی کھانے کیلئے ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس غافل نفس پر عذاب الہی موت کی شکل میں ہنودار ہوا۔ اور وہ تمام دنیاوی جمع کی ہوئی نعمتیں چھوڑ کر چل دیا۔ خیال رہے کہ موت غافل کیلئے عذاب آسمانی اور عاقل کیلئے ذریعہ شادمانی اور راحت جاودانی ہے۔ اسی لئے اللہ والوں کے موت کے دن کو عرس یعنی شادی کا دن کہتے ہیں۔ حق تعالیٰ غفلت کی زندگی سے بچائے۔

وَإِذَا سَأَلَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ

اور جبکہ پانی مانگا موسیٰ نے واسطے قوم اپنی کے پس کہا ہم نے مارو تم ساتھ لٹھی اپنی کے پتھر کو پس بہنے لگے اس سے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا۔ قوم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ فوراً اس میں سے

اِثْنَا عَشْرَ عَيْنًا وَقَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ

(۱۲) بارہ چشمے بیشک جان لیا ہر گروہ نے گھاٹ اپنا کھاؤ تم لوگ اور پیو تم رزق سے اللہ کے بارہ چشمے بہ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کھاؤ۔ اور پیو۔ خدا کا دیا۔

وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْاَرْضِ مَفْسِدِيْنَ ۙ

اور نہ بھیلو تم بیج زمین کے فساد کرتے ہوئے اور زمین میں فساد اٹھانے نہ پھرو۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس نے پہلی نبی اسرائیل پر آٹھ احسانات کا ذکر ہو چکا۔ اب نویں احسان کا ذکر ہے جو کہ بہت بڑا اور عجیب قسم کا احسان ہے۔ اس لئے کہ خشک جنگل میں جہاں پانی کی امید نہ ہو۔ پیاسوں کو پانی مل جانا بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اور ایسی جگہ سے پانی ملنا جو کہ بالکل خلاف عادت ہو بہت عجیب احسان ہے۔ دوسرے یہ کہ اب تک اُن نعمتوں کا ذکر ہوا جس کی بنی اسرائیل نے ناشکری کی۔ اب اس نعمت کا ذکر ہے جس کی بظاہر ناشکری تو نہ کی۔ لیکن اس سے ان کی فرقہ بندی اور اختلاف ظاہر ہوئے۔ کیونکہ وہ سب ایک چشمہ پر پانی نہ پی سکتے تیسرے یہ کہ اب تک کھانا عطا فرمانے کا ذکر ہوا تھا۔ اور کھانا بغیر پانی استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے اب پانی کا ذکر ہوا۔ جیسے کہ کھانا یعنی من و سلویٰ عجیب طریقہ سے انکو دیا گیا۔ ایسے ہی پانی بھی چوستے تھے یہ کہ اس سے پہلے من و سلویٰ کا ذکر ہوا جو کہ دنیوی نعمت تھی جس سے کہ اُن کا پیٹ بھرتا تھا۔ اب اس پانی کا ذکر ہوا جو اُن کیلئے دنیوی نعمت بھی تھی۔ اور دینی بھی اس سے پاس بھی سمجھتی تھی۔ اور ایمان بھی ملتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوئی۔ پانچویں یہ کہ اس سے پہلے آسمانی نعمتوں کا ذکر ہوا یعنی ابر کا سایہ کرنا اور من و سلویٰ کا برسا۔ اب زمینی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی پتھر سے پانی وغیرہ کا نکلنا تفسیر و اید البعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک سفر میں درپیش آیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہیں لے جا رہے تھے۔ اور وہ پیاسے ہو کر ان سے پانی مانگنے لگے مگر تفسیر کبیر نے فرمایا کہ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میدان تہ کے زمانہ قیام میں ہوا کہ رب تعالیٰ نے ان کے رہنے کے لئے بادل کا سایہ فرمایا۔ اور کھانے کیلئے من و سلویٰ اتارا۔ لباس کا وہ انتظام کیا جو ہم پہلے بیان

کر چکے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کوئی پانی کا بھی انتظام نہ ہو۔ استسقیٰ موسیٰ علیہ السلام سے اور بنی اسرائیل نے پانی مانگا۔ پھر انہوں نے رب سے جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے۔ اِذَا اسْتَسْقٰہُ قَوْمٌ مِّنْہٗ فَمِنْہٗ یَقُولُ یٰسْقٰیہٗ سُبْحٰنَہٗ جِسْمُہٗ مَعْنٰی میں بارش سے سیرابی لہذا استسقیٰ کے معنی ہیں بارش مانگی۔ اس صورت میں رب نے طلب سے دیا وہ دیا کبابل سے پانی مانگتا پتھر سے نکال کر عطا فرمایا۔ یاسقیٰ کے معنی ہے مطلق سیرابی جیسے کہ ۱۰۰ سقۃ درہم شراباً طہوراً۔ لہذا جو مانگتا تھا وہ ہی ملا۔ لیقویٰ قوم کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے صرف اپنی قوم کیلئے پانی مانگتا تھا نہ کہ سارے جہان کے لئے۔ نیز فقط پینے کیلئے مانگا۔ نہ کہ کھیتی باڑی کیلئے اسی لئے ان پر بارش نہ آئی۔ بلکہ پتھر سے پانی نکلا۔ ہمارے بنی علیہ السلام نے استسقاء کے موقع پر سب جہان کے لئے پانی مانگا اور فقط پینے کیلئے نہیں بلکہ کھیتی باڑی کیلئے اس لئے آپ کی دعا پر بارش آئی۔ فَقُلْنَا اَصْبِرْ یٰاٰدَمُ بِطَوْرٍ اِلٰہَامِ رَبِّہٖ لَہٗ ذٰلِکَ۔ یا بطریق وحی یحصلات معلوم ہوا کہ لاکھٹی سے پتھر کو مارنے کا حکم تھا۔ نہ کہ پتھر سے لاکھٹی کو یعنی زمین پر رکھے ہوئے پتھر پر لاکھٹی مار دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جنت کے درخت آس کی ایک لکڑی تھی جو آدم علیہ السلام وہاں سے اپنے ساتھ لائے۔ اور ان سے منتقل ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریاں چرائیں۔ تو یہ ان کو دیا گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے قد کی طرح دس ہاتھ تھا۔ اس میں دو شاخیں تھیں جو تاریکی میں دو مشعلوں کی طرح چمکتیں تھیں موسیٰ علیہ السلام اس عصا سے بکریوں کے لئے پتے بھی جھاڑتے تھے۔ اور اس پر تکیہ بھی لگاتے تھے۔ دیگر ضروریات بھی اس سے پوری فرماتے تھے۔ اس میں چند خصوصیات تھیں۔ دریا و قندم کو اسی عصا سے خشک کیا گیا۔ یہاں پتھر سے اسی کے ذریعے پانی نکالایا گیا۔ یہ عصا سائبین کہ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتا تھا۔ اور پھر کپڑے لینے پر لاکھٹی ہو جاتا تھا۔ اندھیری رات میں مشعل کا کام دیتا تھا۔ پھر خوبی یہ کہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھ میں یہ کام کرتا تھا۔ نہ تو ان سے پہلے کسی نبی کے دست مبارک میں یہ معجزات اس سے ظاہر ہوئے۔ اور نہ آپ کے زمانہ میں کسی دوسرے کے ہاتھ میں اسی لئے کہتے ہیں کہ کلمات عصا کیلئے یہ بیضاء چاہئے غالباً اسکو عصا اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ عصا یا عصی سے بنا ہے جسکے معنی ہیں نافرمانی اس ہی لفظ سے عصیان اور عصیت بنا۔ چونکہ یہ فرعون وغیرہ نافرمانوں کی اصلاح کیلئے عطا ہوا تھا۔ اسلئے اسکو عصا کہا گیا۔ پھر ہر لاکھٹی کو عصا کہنے لگے الحجۃ اس میں اختلاف ہے کہ اس پتھر سے کوئی خاص پتھر مراد ہے یا عام یعنی اس میں الف لام جنسی ہے یا عہدی بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہی پتھر تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لیکر بھاگا تھا جس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے حضرت جبریل نے عرض کیا تھا کہ آپ اس کو کسی قبیلے میں سنبھال کر رکھیں۔ اس سے معجزات صادر ہونگے بعض نے فرمایا کہ یہ طور کا پتھر تھا بعض فرماتے ہیں کہ یہ پتھری عصا کی طرح جنتی تھا جس کو آدم علیہ السلام ہمراہ لائے تھے۔ اور ابتداء کرام میں منتقل ہوتا ہوا شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ اور انہوں نے عصا کیساتھ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتھر بھی عنایت فرمایا۔ یہ پتھر سنگ مرمر تھا چھار گونہ مرمر یعنی ایک گونہ اور ایک گونہ چوڑا تھا بعض نے فرمایا کہ اس سے عام پتھر مراد ہیں یعنی جس پتھر پر آپ عصا رتے اُس سے ہی پانی جاری ہو جاتا تھا۔ یہ ہی حسن بصری اور دھوب ابن منبہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ اور یہ ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے (تفسیر عزیزی و روح البیان) کیونکہ اس صورت میں اعلیٰ معجزہ ظاہر ہوگا۔ اگر کوئی خاص پتھر ہو تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ اُس پتھر کی تاثیر تھی۔ وَالْفَجْرُ مِثْلُہٗ یہاں ایک عبارت پوشیدہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پس پتھر سے بارہ چشمے بن گئے تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ آپ نے پتھر میں بارہ جوٹ ماریں۔ اور ہر جوٹ سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ ہر جگہ عورت کا سا پستان ظاہر ہوتا تھا جس سے پہلے عرق سا آتا پھر قطرہ قطرہ ٹپکتا پھر پانی بہنے لگتا۔ الفجار فجر سے بنا ہے جسکے معنی ہیں پھٹنا یا چر جانا صحیح صادق کو اسی لئے فجر کہتے ہیں کہ اسوقت سیاہی پھٹ کر سفید نور سے نمودار ہوتے ہیں۔ بدکار آدمی کو اسی لئے فاجر کہتے ہیں کہ وہ اپنی بدکرداری سے مسلمانوں کی باعث میں شکاف پیدا کر دیتا ہے۔ (تفسیر کبیر) تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے پتھر میں شکاف پیدا ہوا اور اُس سے پانی بہنے لگا۔ پانی بہنے کو بھی الفجار

اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ پانی کسی جگہ تنگ کر کے نکلتا ہے۔ یا تو قدرتی طور پر پتھر میں پانی پیدا ہو جاتا تھا۔ یا وہ پتھر میں سے اس طرح پانی کھینچ لیتا تھا جیسے کہ تقالیس لوہے کو یا جھل نل پانی کو یا اُس پتھر سے ارد گرد کی ہوا میں کہ پانی بن جاتی تھی۔ جیسے کہ آج ہی ٹھنڈے برتن سے چھوڑ کر ہوا پانی بن جاتی ہے۔ اثناعشرۃ عیناً چونکہ میدان تیرہ میں بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے۔ اگر اُن سب کیلئے ایک ہی گھاٹ ہوتا۔ تو وہاں اس میں رشتہ جھگڑتے اس لئے رب تعالیٰ نے بارہ چشمے جاری فرمائے تاکہ ان میں جھگڑا نہ پیدا ہو۔ اس پتھر کی ہر سطح سے تین تین چشمے پھوٹتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ کو حکم دیا تھا۔ کہ وہ علیحدہ علیحدہ بارہ گڑھے گہرے کھودیں پتھر سے پانی آکر اُن گڑھوں میں جمع ہو جانا۔ اور ہر گروہ اپنے کام میں لانا۔ **فَقَدْ عَلِمَهُ كُلُّ اُنْاسٍ مَّشْرَبًا** ان میں سے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا تھا۔ اور کوئی دوسرے کے گھاٹ سے پانی نہ لیتا تھا۔ اس میں اشارہ یہ فرمادیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پاک میں ہی اُن میں آپس میں اتنا اختلاف تھا۔ کہ ایک گھاٹ سے پانی بھی نہ پی سکتے تھے۔ تو ان کی دفات کے بعد ان میں اتفاق و محبت کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ وہاں جھولا کھٹے۔ اور بارہ میل میدان میں قیام کئے ہوئے تھے۔ علیحدہ علیحدہ بارہ محلے سے قائم تھے۔ ہر محلہ میں ایک نہروں پختی تھی اور اُن کے کھودے ہوئے گڑھے میں گرتی تھی۔ **كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ**۔ یا تو رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اُن سے کھلوا یا یا خود موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ لہذا اس جگہ یا تو قلنا پوشیدہ ہے۔ یا قال یعنی ہم نے یا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیلیہ تم خوب کھاؤ پیو اللہ کا وہ رزق جو کہ تم کو بلا محنت و مشقت عطا ہوا کہ بغیر کھیتی باڑی کے من دسوی مل رہا ہے۔ اور بغیر کنواں وغیرہ کھودے ہوئے پانی لیکن یہ نعمتیں کھا کر **وَلَا تَقْنُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ** زمین میں فساد نہ پانہ کرتے پھرو۔ بلکہ اُس کا شکر بجالاؤ۔ **لَقَدْ لَعْنُوْا عَشْرًا** جسے بنا ہے جسکے معنی ہیں۔ خوب فساد کرنا یعنی فساد پھیلانا لا تعنوا میں فساد نہ پانہ کرنے سے منع فرمایا گیا۔ آگے مفسدین فرما کر بتایا گیا کہ فساد نہ پانے والوں میں جہم چکا ہے۔ تو خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ تم دراصل مفسد تو ہو مگر ہربانی کر کے اس زمین میں فساد نہ پھیلاتا۔ اور اپنی عادت فساد کو یہاں ظاہر نہ کرنا (تفسیر عزیز) خلاصہ تفسیر اے بنی اسرائیل رب کی یہ نعمت ہی یاد کرو جبکہ میدان تیرہ میں تمہارے سایہ اور خوراک و لباس کا انتظام ہو چکا تو موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے لئے رب سے پانی مانگا ہم نے جس طرح کہ وہاں تم کو غذا ایک عجیب و غریب طریقہ سے عطا فرمائی ایسا ہی پانی بھی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تب پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔ تمہارے بارہ قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ خوب پہچان لیا۔ اور ہر طرح آرام سے پانی حاصل کیا ہم نے فرمایا کہ ہم ان نعمتوں کا شکر یہ صرف یہ چاہتے ہیں تم آئینہ زمین میں فساد انگیزی سے نہ پھرتے ہو۔ رب کی نعمتیں خوب سیر ہو کر کھاتے پیتے رہو پتھر سے پانی نکالنے کا واقعہ کئی دفعہ اور کئی جگہ پیش آیا۔ ایک تو یہاں مقام تیرہ میں اور دوسرے جبکہ یہ لوگ ایلیم میں پہنچے وہاں ہی اُن کو بارہ چشمے پانی کے اور سرد درخت کھجور کے عطا ہوئے تیسری بار جبکہ یہ لوگ مقام قادس میں پہنچے۔ یا تو ہر جگہ اسی پتھر سے پانی نکلا۔ یا علیحدہ علیحدہ پتھروں سے (تفسیر عقاب) قائم کے اس آیت سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اپنے ساتھ لاٹھی رکھنا سنت ہے۔ دیگر انبیاء کرام کا بھی یہ عمل رہا ہے۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشہور ہے۔ کہ بعض وقت بھائی ساتھ چھوڑ جاتا ہے مگر لاٹھی نہیں چھوڑتی دوسرا فائدہ یہ کہ پتلا بید یا چھوٹی قمی سے سنت ادا نہ ہوگی۔ بلکہ اپنے فذ کے برابر لاٹھی ہونی چاہیے۔ یا سینے تک موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی قدر کے برابر اور حضور علیہ السلام کی سینے تک تھی حضور علیہ السلام کی لاٹھی کے نیچے لوہے کا گولہ بھی ہوتا تھا جس سے بدوقت ضرورت استنجاء کیلئے ڈھیل بھی توڑا جاسکتا تھا۔ اور جنگل میں نماز پڑھتے وقت سامنے گار کر ستر کا بھی کام لیا جاتا تھا۔ اب نبوت وغیرہ میں بھی وہ ہی لاٹھی زیادہ کام دیتی ہے۔ جو کہ سینے تک ہو تیسرا فائدہ یہ کہ استسقاء یعنی رب سے پانی طلب کرنا سنت ہے حضور علیہ السلام نے کبھی تو نقطہ دعا ہی فرمائی ہے۔ اور کبھی اس کیلئے نماز استسقاء ہی پڑھی۔ اب بھی ہر طرح جائز ہے۔ بہتر یہ ہے۔ کہ جب بارش کی دعا کرنا ہو تو اولاً توبہ کریں پھر صدقہ خیرات کریں۔ اگر روزہ ہی رکھیں تو بہت بہتر پھر معمولی لباس پہن کر عاجزی کرتے ہوئے عید گاہ وغیرہ میں جائیں جانوں اور کمزور بچوں کو بھی ساتھ لیاویں

کفار و مشرکین کو سرگرمہرا نہیں پھر وہاں نماز استسقاء ادا کریں اور دعا کریں تین روز تک یہ عمل کریں بارش کیلئے یہ دعا بہت نافع ہے اَللّٰهُمَّ اَعِثْنَا غَيْثًا مَّغِيثًا هَتِيَّا تَرِيحًا مَرِيحًا غَدًا قَاطِحًا طَبْعًا دَائِمًا رَدْمًا وَشَامًا اگر یہ الفاظ بھی کہہ لئے جاویں تو بہتر ہے نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ کہ احادیث سے ثابت ہیں جب رب تعالیٰ بارش بھیجتا ہے تو دعا مانگنا مستحب ہے اور بہتر ہے کہ صحن میں کھڑے ہو کر وہ پانی اپنے سینے اور منہ پر کھچ لے اور اگر سنے کہ فلاں ملک میں بارش نہیں تو اُن کیلئے بھی دعا کرنا مستحب ہے مگر اس صورت میں نماز نہ پڑھی جاوے تیسرا فائدہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء کرام کے معجزات سے بالاتر ہیں موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر سے بارہ چشمے نکالے مگر حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمادیئے ایک بار سفر میں پانی کی تنگی ہوئی صحابہ کرام نے عرض کیا فرمایا کسی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ لایا گیا دست مبارک رکھ دیا اور پندرہ سو آدمیوں کو پانی پلا بھی دیا غسل و وضو بھی کر دیا اور پیالے سے جانور دل کو میرا بھی فرمادیا خالی مشکیزے اور برتن بھر دئیے حضرت جابر نے سوچا کہ دیکھوں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے نظر کی تو مبارک انگلیوں سے جاری تھا۔

انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیالے سے جھوم کر یہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری داہ داہ پتھر سے پانی نکلتا آسمان ہے پہاڑوں وغیرہ سے نکلتا رہتا ہے مگر انگلیوں سے جاری ہونا بہت ہی عجیب اور یہ تو بارہا ہوا کہ کسی ڈرہی عورت کے مشکیزے سے کسی برتن سے صد ہا آدمیوں کو پانی پلا دیا مگر اُس میں سے ایک قطرہ کم نہ ہوا دیکھو شکوۃ شریف باب المعجزات میرے آقا نے تو دودھ کی تہریں بھی جاری فرمائی ہیں کہ ہجرت کے دن ام مہدی رضی اللہ عنہا کی خشک بکری کے تھن کو ہاتھ مبارک لگا یا جس سے تھن دودھ سے بھر گئے اور اس قدر دودھ نکلا کہ سا بیٹھول نے پیالہ اور ام مہدی کے گھڑاؤں نے پیالہ اور تمام گھر کے برتن بھر گئے پتھر سے پانی کے بارہ چشمے نکلتا بیشک بڑا معجزہ مگر دودھ کی دو تہریں خشک بکری کے تھنوں سے جاری ہونا بہت بڑا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما کر آسمان سے غیبی خواں کھانے سے بھرا ہوا لٹکا لیا مگر میرے شہنشاہ نے حضرت جابر کے گھر چار سیر جو کے آٹے اور پتھر سے گوشت سے سارے لشکر والوں اور مدینہ والوں کو سیر فرمادیا گوشت کی بوٹیال شوربا اور شوبے کا مصلحہ آٹا وغیرہ تمام چیزیں جنت سے منگا کر حضرت جابر کی ہانڈی سے نکال کر سب کو کھلا دیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکالا بیشک بڑا معجزہ ہے مگر میرے شہنشاہ نے منبر پر کھڑے ہو کر ایک بار دعا بارش فرمائی ابھی منبر سے نیچے نہ آئے تھے کہ پانی برسنے لگا اور نماز جمعہ پڑھتے پڑھتے مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں بہنے لگا دوسرے جمعہ کو اس منبر پر کھڑے ہو کر جو انگشت پاک کا اشارہ فرمایا تو بادل پھٹ گیا اور جہاں حکم دیا وہاں جا کر برسا معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء کرام کی حکومت زمین اور زمینی چیزوں پر ہے مگر سید الانبیاء کی سلطنت زمین و آسمان بلکہ دونوں جہاں میں ہے اس کیلئے ہماری کتاب "سلطنت مصطفیٰ" کا مطالعہ کرو غرض کہ حضور علیہ السلام کے معجزات سب معجزات سے اعلیٰ ہیں چوتھا فائدہ یہ کہ رب تعالیٰ اپنی نعمتیں انبیاء کرام کے ذریعہ عطا فرماتا ہے بلا واسطہ کسی کو نہیں دیتا وہ قادر تھا کہ پتھر سے بغیر عصا مارے ہی پانی عطا فرما دے مگر نہ فرمایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ درمیان میں رکھا کہ وہ عصا میں تباہ اسرئیل کو پانی ملے تاکہ اُن کی عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم ہو جاوے اور اس سے سمجھ جاوے کہ دنیا کی طرح آخرت کی نعمتیں بھی ان ہی حضرات کے نظر کرم سے ملیگی یا پھر خوال فائدہ یہ کہ رب سے جو مانگتا ہو وہ اگر انبیاء سے ہی مانگا جاوے تو بھی درست ہے کیونکہ بنی اسرائیل ہر وقت پر موسیٰ علیہ السلام ہی سے شکایت کرتے تھے اور آپ یہ نہ فرماتے تھے کہ تم مشرک ہو گئے تم نے رب کو چھوڑ کر مجھ سے کیوں شکایت کی بلکہ اُن کی حاجت روائی فرماتے تھے یہ ہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا کہ ہر دھڑ در مصطفیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے دیکھو ہماری کتاب "الحق چھٹا فائدہ یہ کہ نعمتیں انہیں اور مصیبتیں نہ آنے سے لوگ سنا دے پارتے ہیں بنی اسرائیل نے بغیر مشقت غذا میں کھائیں پانی پیا تو آپس میں ایسے جھگڑے کہ ایک جگہ سے پانی بھی نہ پنی سکے ساتواں فائدہ یہ کہ سنا دے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو فرمایا گیا کہ نعمتیں تو کھاؤ پیو مگر سنا دے پھیلا یعنی در نہ سدا ہو جائیگی یہاں فرمایا گیا فَاَنْفَجَرْتُمْ یعنی پتھر سے پانی خوب نہ نکلا اور سورہ اعراف میں فرمایا گیا فَاَنْجَسْتُمْ یعنی تھوڑا

تَقْوَرُ انْكَلا (یعنی صرف رسا) ان دونوں آیتوں تعارض ہے جواب اولاً تو پانی تَقْوَرُ انْكَلا تھا پھر خوب پہنے لگتا تھا۔ وہاں پہلی حالت بیان کی
اور یہاں آخری دوسرا اعتراض جب ابر کا سایہ اور من و سلوی کا اثر نادریا پانی جاری ہونا ایک ہی میدان میں ہوا تو اس کو علیحدہ علیحدہ آیت میں کیں
بیان فرمایا سب ایک ساتھ ہی کیوں نہ فرمادیئے گئے جواب۔ وہ نعمتیں آسمانی نہیں اور یہ زمینی اُن نعمتوں میں اسرائیلیوں کا اختلاف ظاہر نہ ہوا اس
سے ظاہر ہوا نیز اس نعمت سے موسیٰ علیہ السلام کی سلطنت و حکومت بھی علی وجہ الکمال معلوم ہوتی تھی۔ اِن وجہ سے اس کو علیحدہ بیان فرمایا۔
تیسرا اعتراض اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ لاٹھی سے پتھر مارو بلکہ یہ کہ لاٹھی کے سہارے پتھر پلے میدان کو طے کر لیا
پہاڑ پر چڑھا جو ضرب کے معنی چلنے کے بھی آتے ہیں۔ یہاں وہ ہی مراد ہیں۔ کیونکہ پتھر سے پانی نکلنا خلاف عقل ہے۔ علی گڑھی ٹیکسال جواب
جب ضرب کے معنی چلنا ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد فی لایا جاتا ہے۔ اگر یہاں یہ ہی ہوتا۔ تو عبارت یوں ہوتی اِضْرِبْ بِعَصَاكَ فِي الْحَجَرِ اور
فی یہاں نہیں جس سے معلوم ہوا کہ ضرب مارنے کے معنی میں ہے۔ نیز یہ ہی معنی عام روایات سے ثابت ہیں۔ اس پرامت کا اجماع اس کو غلط
بتانا اس کو سخت مگر اسی ہے۔ جب پتھر سے بال اڑ جاتے ہیں۔ تو ہاتھ آتا ہے۔ اب بھی پہاڑوں سے دریا جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ پانی پتھر ہی سے
نکلتا ہے۔ کنوؤں میں مٹی سے ہی پانی کے سونچ جاری ہوتے ہیں۔ تو اگر اس وقت بھی ایسا ہوا ہوتا تو کون سی بات ہے۔ ان دھمکیات کی وجہ سے
معجزات کا انکار کرنا سخت جہالت ہے۔ چوتھا اعتراض ایک چیز سے چند متضاد کام نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی عصا سے بحر قزم خشک بھی ہوا اور
یہاں پتھر سے پانی بھی جاری ہو عقل میں نہیں آتا جواب۔ یہ دنیا میں بہت ہوتا ہے۔ ایک سوچ سے سردی بھی پڑتی ہے۔ گرمی بھی ایک مینہ سے
بعض ہنر چیریں جل جاتی ہیں۔ اور بعض پیدا ہوتی ہیں۔ ایک ہی دوا قابض بھی ہوتی ہے اور قبض کشا بھی مقوی باہ بھی ہوتی ہے۔ اور نقصان دہ بھی
ہم اپنی آنکھ سے دتے ہیں سوتے بھی ہیں۔ دیکھتے بھی نہیں اشارے بھی کرتے ہیں۔ اس سے نیک کام بھی کرتے ہیں اور بد بھی جب ہمارے اعضا
اور دنیاوی چیزیں اپنے میں اتنی تاثیریں رکھتیں ہیں۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے عجائبات ظاہر ہوں۔ تو کیا تعجب ہے۔ ہمارے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن (تھوک) کھاری کنوئیں میں پڑے تو میٹھا کر دے خشک کوئیں کو جاری فرما دے۔ حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑ کر
گوشت اور شوربا بڑھا دے۔ آٹے میں بیج کر اس میں برکت دے حضرت علی کی دھکتی ہوئی آنکھ میں لگ کر شفای بخشے۔ عبداللہ ابن علیؓ کی ٹوٹی
ہوئی ہڈی پر لگ کر جوڑ دے معاذ ابن عمرو بن جوح کے کٹے ہاتھ پر لگے تو اس کو صحیح کر دے۔ غرض کہ ایک چیز میں چند فائدے ہونا کوئی تعجب
کی بات نہیں تفسیر صوفیانہ۔ انسانی روح اور اس کے صفات مثل موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ہیں۔ کہ وہ اپنے رب سے حکمت و معرفت کا پانی
مانگ رہے ہیں۔ روح کے پاس لا الہ الا اللہ کا عصا ہے جس میں نفی اور اثبات کی دو چمکتی ہوئی شاخیں ہیں۔ اس کو روح بارگاہ الہی سے لے کر
آئی۔ روح کو حکم ہے کہ یہ عصا اُس قلب پر مارے جو کہ مثل پتھر کے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس چوٹ سے بفضلہ تعالیٰ بارہ چشمے جاری
ہوتے ہیں۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ کے بارہ حرف ہیں۔ اور صفات انسانی بھی بارہ گروہ پانچ ظاہری حواس۔ قوت باصرہ۔ سامعہ۔ شامعہ۔ لامسہ اور ذائقہ
اور پانچ باطنی جس مشترک حافظہ خیال۔ وہم اور قوت متصرفہ اور ایک قلب اور ایک نفس ان میں لگے ایک اپنے گھاٹ کو پہنچاتی ہے قلب
کا گھاٹ تقویٰ اور اطاعت ہے۔ روح کا گھاٹ کشت اور مشاہدہ یہ روح حقیقت کے چشمے کا پانی تجلے کے پیالے سے ساتی کے عطاسے پی رہی
ہے۔ اور زبان ہوتا ہے۔ وَسَقَرْتُمْ بِهِمُ الشَّرَابَ أَطْهَرًا۔ رب کا حکم ہے کہ حقیقی رزق کھاؤ پیو لیکن دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ کر اور آخری
چیز کو ادلی پر ترجیح دے کر اور ان دونوں کو مولیٰ پر مقدم جان کر سادمت پھیلاؤ کسی شاعر نے کیا خوب کہا۔

دھن دھن تن کرا کھٹے اور تن دے رکھٹے لاج

تن من دھن سب داریئے ایک دھرم کے کاج

وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا

اور جبکہ کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کرینگے ہم اوپر کھانے ایک کے پس دعا کیجئے آپ واسطے اپنے رب سے نکالے واسطے ہمارے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے

مِمَّا تَبْتِ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ

اُس میں جو اگاتی ہے زمین سب اُس کے سے اور کلڑی اُس کی سے اور گیہوں اُس کے اور مسور اُس کی اور پیاز اُس کی فرمایا موسیٰ نے کہ زمین کی اگاتی ہوتی چیزیں ہمارے لئے نکالے کچھ ساگ اور کلڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز فرمایا

أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

کیا بدلتے ہو تم اُس کو کہ وہ گھٹیا ہے بعض اُس کے کہ وہ بہتر ہے کیا ادنیٰ چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت کا جند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے تو نعمتیں بیان ہو چکیں۔ اب دسویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن فرق اس قدر ہے کہ وہ نعمتیں اعلیٰ تھیں۔ اور یہ نعمت درحقیقت ان سے ادنیٰ لیکن بظاہر بنی اسرائیل کو یہ پیاری معلوم ہوئی۔ کیونکہ وہ اُن سے اتنا چکے تھے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے آسمانی نعمتوں کے بعد زمینی نعمت یعنی پانی عطا فرمانے کا ذکر ہو چکا۔ اب اُن زمینیں عن داول کا ذکر ہے۔ جو نعمت معہ رحمت تھی تیسرے یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر تھا۔ اب ان کی نااہلی اور کم ہمتی اور نادانانہ فی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہ وہ آسمانی نعمتوں کے اہل ثابت نہ ہوئے۔ اعلیٰ ہستی کھوکھلی کے طالب ہوئے۔ اس صورت میں یہ واقعہ دسویں نعمت نہیں۔ بلکہ اُن کی ناقدری کی وجہ ہے۔ ہاں اگر یوں کہا جائے کہ یہ لوگ اس قابل تھے کہ ان سے تمام نعمتیں چھین لی جائیں۔ مگر ہمارا کرم ہی تھا کہ ہم نے نہ چھینیں تو یہ نہ چھینا بھی ایک نعمت ہے۔ تفسیر واذ قُلْتُمْ یہاں بھی وہی فعل پوشیدہ ہے یعنی اے اسرائیلیو وہ واقعہ بھی یاد کر دیجیے تم نے کہا تھا۔ یا اے نبی انہیں یاد دلاؤ۔ خیال رہے کہ یہ واقعہ بھی میدان تیار ہی ہے جبکہ وہ من و سلوی کھاتے کھاتے گھبرا گئے تھے۔ کیونکہ وہ تو مصر میں رہ کر مختلف ترکاریاں کھانے کے عادی تھے تفسیر کیر نے فرمایا کہ اُن کا یہ مطالبہ کرنا گناہ نہ تھا۔ کیونکہ من و سلوی کھانا ان پر واجب نہ تھا۔ بلکہ فقط مباح اور مباح کھانے کے بدلنے کی خواہش جرم نہیں۔ البتہ چونکہ یہ بغیر رحمت ملتا تھا جس سے یہ لوگ عبادت کا کافی موقعہ پالیتے تھے۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے اُس کو خیر فرمایا اور اس کو ادنیٰ یا موسیٰ تفسیر عربی نے فرمایا کہ اتنے بڑے پیغمبر کو نام نہ کر پکارنا کمال بے ادبی ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے۔ دیوبندیوں کے پیشوا میاں امعلیل دہلوی ان سے کئی درجہ آگے ہیں کیونکہ وہ تو انبیاء کو بشیر اور ایلچی اور چوہدری اور نمبردار اور بھائی کہتے ہیں۔ لکن نصیب یعنی ہم صبر کر سکتے تو ہیں۔ مگر کریں گے نہیں۔ انہوں نے اپنی ناطقتی بیان کی۔ بلکہ بے صبری لہذا یہ دوسری بے ادبی تھی۔ مانگنے کیلئے بھی۔ ادب و تکریم چاہیے علیٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اطماعہ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں لذت و اطماعہ لذت والی غذا کو کہتے ہیں۔ اسی لئے کرودی دواؤں کو طعام نہیں کہا جاتا۔ یہاں ایک کھانے سے مراد ہے نہ بدلنے والا کھانا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سو ہر روز ایک سا ہی کھانا نہیں کھایا جاتا۔ چند وجہوں سے ایک یہ کہ یہ کھاتے کھاتے عرصہ ہو چکا دوسرے یہ کہ ہم پہلے سے اس کھانے کے عادی نہ تھے۔ تیسرے یہ کہ ایک کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ اور خواہش میں کمی آتی ہے۔ نفس بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ چوتھے یہ کہ ہم زمین کے رہنے والے ہیں۔ زمینی ہی غذا میں چلے رہے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ ایک کھانے سے مراد کیسا کھانا ہے جو کہ غریب راہ میر سب کو

نے فرمایا کہ اے تم کیا غضب کر رہے ہو کیا رب تعالیٰ کی اعلیٰ نعمتیں چھوڑ کر ادنیٰ لئے لیتے ہو۔ اس پر اگر تم کو ہلاک کر دیا جاتا تو کچھ بعید نہ تھا۔ مگر رب نے درگزر فرمایا اور عذاب نہ بھیجا فانڈے اس آیت سے چند فانڈے حاصل ہوئے پہلا فانڈہ یہ کہ حرص و ہوس کا نتیجہ بُرا ہے۔ بنی اسرائیل نے من و سلویٰ پر صبر نہ کیا دیگر کھانوں کی ہوس کی جس کی وجہ سے خرابی میں پڑے حرص و ہوس طبع تمیزوں لفظ جیسے نقطہ سے خالی ہیں۔ ویسے ہی فانڈے سے بھی خالی دوسرا فانڈہ ہر چھوٹی بڑی چیز رب سے مانگنی چاہیئے یہ نہ خیال کیا جاوے کہ اتنی بڑی باتگاہ میں معمولی چیزیں کیا مانگیں بنی اسرائیل نے کلڑی پیاز جیسی معمولی چیزیں بھی رب سے مانگنے کی درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے اس سے منع نہ فرمایا کہ معمولی چیزیں نہ مانگو۔ اگر کسی کے جوتہ کا شمع بھی لوٹ جاوے تو رب سے ہی مانگے حکایت مشہور ہے کہ سکندر بادشاہ سے کسی نے ایک پیسہ مانگا۔ اُس نے کہا کہ تو نے ایک پیسہ مانگا کر میری توہین کی کیا تنے بڑے بادشاہ سے ایک پیسہ بھی مانگا جاتا ہے۔ سائل نے کہا کہ اچھا ایک ملک مجھے عنایت کر دیجئے۔ سکندر نے جواب دیا کہ یہ تو نے اپنی لیاقت سے زیادہ مانگا تو ملک کے لائق نہیں سائل کہنے لگا کہ یہ رب ہی کی شان ہے کہ ایک پیسہ بھی اُس سے مانگا جاتا ہے۔ اور ملک بھی اور وہ کسی پر ناراض نہیں ہوتا بلکہ مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ فرماتا ہے اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ثُمَّ دَعَا وَہُمْ قَبُولُ فَرَايْنُكُمُ مَوْلَانَا ذَرَاتٍ ہیں سے اے کہ باہر دل ترار از درگاہ ہر گدا را بر درت نازے درگاہ تیسرا فانڈہ یہ کہ بزرگوں کو چاہئے کہ جب کوئی اُن سے دعا کرے تو اُس کو دعا کے متعلق نیک مشورہ دیدیں کہ یہ دعا نہ کرنا اُس میں بہتری نہیں موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو یہی مشورہ دیا کہ تم ادنیٰ چیز اعلیٰ کے بدلہ نہ لو۔ چوتھا فانڈہ یہ کہ اعلیٰ اور ادنیٰ چیزیں جمع نہیں ہوتیں جو شخص چاہے کہ دین بھی حاصل ہو اور دنیا کمینہ بھی ہاتھ سے نہ جاوے وہ دوسروں کو جمع کرتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل نے یہ نہ کہا کہ من و سلویٰ بند ہو جاوے بلکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی آتا رہے اور ساگ پات بھی ملے۔ فرمایا یہ نہ ہوگا بلکہ تبادلہ ہوگا۔ اور تبادلہ اچھا نہیں یا نچوال فانڈہ یہ کہ دل کی ہر بات نہ ماننا چاہیئے۔ لیس اوقات یہ ادنیٰ چیز کو اعلیٰ دکھاتا ہے بنی اسرائیل کو ساگ پات اچھا معلوم ہوا۔ مگر حقیقت میں یہ ادنیٰ تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے عَسٰی اَنْ تُحِبُّوْا شَیْئًا وَہُوَ مُسْتَرْکَبٌ دَل نَادَاں بچہ یا یوتوف مریض کی طرح ہے جو کہ رنگت و خوشبو پر فرماتا ہے۔ اور بسا اوقات نقصان دہ چیزوں کی خواہش کر لیتا ہے۔ پہلا اعتراض بنی اسرائیل کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غذا کا تبادلہ نہ چاہتے تھے بلکہ اس من و سلویٰ کے ساتھ اور بھی غذائیں مانگ رہے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام نے تبادلہ کو اُن کی طرف کیوں منسوب فرمایا اور کیوں فرمایا اَسْتَدْبِرُوْا لُوْثَ کَمَا تَمُ بَدَلْنَا چاہتے ہو۔ یہ تو خلاف واقع ہے۔ جواب اُنہوں نے اس آسمانی کھانے سے ناخوشی اور بے رغبتی ظاہر کی جس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو وہ اب اس غذا کو بالکل نہ کھائیں گے یا شکم سپر ہو کر نہ کھائیں گے کیونکہ اُس سے اتنا گئے نہیں۔ اس ناقدری کی بنا پر اس کا بند ہونا لازم تھا۔ تو چونکہ انہوں نے تبادلہ غذا کا سبب قائم کر دیا تھا اس لئے اُن کی طرف نسبت کیا گیا۔ دوسرا اعتراض بنی اسرائیل کی یہ خواہش جائز تھی یا ناجائز اگر ناجائز تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو اس نے صراحتہ کیوں نہ روک دیا۔ ناجائز چیز کی دعا کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور اگر جائز تھی تو جائیز کام میں پس و پیش کیوں فرمایا۔ جواب یہ خواہش جائز تھی پس نہ کھانے کھانا بھی جائز اور اُن کی رغبت بھی مباح مگر اُن کیلئے تکلیف کا سبب تھی لہذا اس خواہش سے منع تو نہ فرمایا صرف اُس کے نقصان پر اُن کو مطلع کر دیا جیسے کہ کوئی شخص اپنی اچھی آمد پر آلات مارنا چاہتا ہے تو اُس کو سمجھایا جاتا ہے اس آیت کی تفسیر صوفیانہ انشاء اللہ اگلی آیت میں کی جائیگی۔

اٰھْبِطُوْا مِصْرًا فَاَنْ لَّكُمْ مَّا سَلَّمْتُمْ وَضَرَبَتْ عَلَیْہِمْ الذَّلٰلَةُ وَالْمَلٰٓئِکَةُ

اُتر جاؤ تم کسی شہر میں پس تحقیق ماسطے تمہارے وہ سب جو تم نے مانگا اور مقرر کر دیکھی اور اُن کے خواری اور فقیری

اچھا مصر یا کسی شہر میں اتر دو تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا اور اُن پر مقرر کر دیکھی خواری اور تمہاری

موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ وہاں گئے۔ اور یہ واقعہ اُن کی زندگی شریف کا ہے۔ لہذا قوی یہ بھی قول ہے کہ اس سے کوئی عام شہر مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تم کو یہاں تو ملیں گی نہیں کسی بستی میں چلے جاؤ وہاں پاؤ گے۔ **فَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا لَكُمْ** اس میں بتایا گیا کہ یہ چیزیں بغیر محنت نہ ملیں گی۔ بلکہ تم کو محنت کرنا ہوگی۔ کیونکہ **يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ** نہ مزایا صرف لکھ فرمایا یعنی تمہارے لئے وہاں **مَا سَأَلْتُمُوهُ** وہ چیزیں ہیں جو تم نے مانگیں تھیں۔ یہ لائق نہیں کہ رب سے یہ چیزیں مانگوں تم نے مانگی ہیں۔ تم ہی پاؤ گے۔ **وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْحَرْبُ** ضرب کے چند معنی ہیں۔ مارنا۔ زمین پر چلنا۔ مثال میں کرنا۔ لازم کرنا۔ مقرر کرنا۔ دنیا یہاں آخری تین معنی مراد ہیں۔ کیونکہ علی سے متقدمی ہے یعنی اُن پر ذلت، ڈال دی گئی۔ جیسے کہ کسی زمین پر خیمہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور وہ ہر طرف سے گھیر لیتا ہے۔ یا ذلت مقرر یا لازم کر دی گئی۔ جیسے کہ سبک پر فتنش اس لئے اُس کو سکھ مضروب کہتے ہیں۔ **الذَّلَّةُ** اس کے معنی خواری ہیں یعنی یہود پر خواری لازم کر دی گئی کہ قیامت تک اُن سے سلطنت چھین لی اور ہمیشہ کیلئے اُن کو مسلمانوں یا عیسائیوں کا غلام بنا دیا گیا۔ **وَالْمَسْكَنَةُ** یہ مسکن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ٹھہر جانا۔ اور بیٹھ رہنا غریبی کو مسکنت اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے بھی انسان بیٹھ کر رہ جاتا ہے۔ یعنی یہود پر ہمیشہ دوسری حکومتوں کی طرف سے ٹیکس وغیرہ اس قدر لگتے جتنی جس سے وہ غریب رہیں گے۔ یا ٹیکس کے خوف سے ہمیشہ اپنی غریبی ظاہر کریں گے۔ کہ کوئی ہم کو مالدار سمجھ کر ہم پر ٹیکس نہ لگا دے۔ یا اُن کے دل حرص دہوس کی وجہ سے ہمیشہ مسکین رہیں گے۔ اگرچہ بظاہر مالدار ہی ہو یا دین۔ **الْخَنَازِغِيُّ** الخنزیر کی طرح کی دل است نہ بہاں لہذا یہودی اگر مالدار بھی ہو جاوے تب بھی اُس کا دل غریب ہی رہتا ہے۔ یا یہ کہ اُن کے چہروں پر رونق نہ ہوگی چہروں سے فقہر فاقہ ظاہر ہوگا۔ جیسا کہ آج بھی ظاہر ہے۔ بہر حال بہت سی دھول سے وہ ذلیل مسکین رہیں گے۔ خیال رہے کہ مسکینیت تو خوبی ہے۔ اور مسکنت عیب مسکینیت کے معنی ہیں دل میں غرور وغیرہ نہ ہونا۔ اور مالدار کی وجہ سے غفلت نہ آنا مسکنت کے وہ معنی ہیں جو ہم نے عرض کر دیئے حدیث میں جو آتا ہے کہ اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکین ہی بنا کر وفات دے۔ اس سے پہلے معنی مراد ہیں۔ قلب کا مسکین ہونا بہت کمال ہے۔ اور مسکنت بہت بڑا عیب و بلاء ہے لفظ **بُوعُو** سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ لوٹنا۔ برابر ہونا۔ مستحق ہونا۔ یعنی وہ لوگ غضب الہی میں کوٹے یا غضب کیساتھ لوٹے یا غضب کے مستحق ہوئے۔ یا غضب اُن پر برابر ہوا (تفسیر کبیر) **بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ** غضب کے معنی ہیں بدلہ کا ارادہ یا قہر تو بڑی تعظیم کی ہے یعنی وہ رب کے بڑے ہی قہر کے مستحق ہو گئے۔ کہ دنیاوی عزت اور آخرت کی حبت سے محروم ہے اور انبیاء و اہل عظام کی برکت سے جوڑتے انہیں حاصل ہوئے۔ وہ سب جاتے رہے **ذَٰلِكَ يَأْتِيهِمُ** یعنی یہ غضب الہی محض چند کھانے مانگنے کی وجہ سے نہ تھا۔ یہ تو ایک جائز کام تھا۔ بلکہ **كَانُوا يَكْفُرُونَ** باایات اللہ وہ پہلے ہی سے رب کی نشانیں کو جھٹلاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمان پر دھیان نہ دیتے تھے۔ اور قوریت شریف کی حیات اُن کی خواہشات کے خلاف ہوتیں۔ اُن کو بدل ڈالتے اور دوسرے پیغمبروں کا انکار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اُن کو ذلت و رسوائی موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حاصل نہ ہوئی۔ بلکہ بعد کو موسیٰ علیہ السلام نے آئینہ کی خبر دے دی تھی کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ **وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ** اگرچہ پیغمبروں کا قتل بھی کفر میں ہی داخل تھا مگر چونکہ یہ تمام کفریات سے بڑھ کر ہے۔ اس لئے اس کو علیحدہ بیان کیا یہودیوں نے بہت سے پیغمبروں کو شہید کیا۔ جیسے کہ حضرت شیخ و زکریا و یحییٰ علیہم السلام اور بہت کو قتل کرنے کی کوشش کی جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کو سولی دینا چاہا۔ اور ہمارے حضور علیہ السلام کو زہر بھی دیا اور دوسری بھی کوششیں کیں۔ ایک دفعہ ایک دن میں یہ پیغمبروں کو شہید کیا۔ بخیر الحقیقی۔ اگرچہ پیغمبر کو شہید کرنا حق ہی ہوتا ہے۔ مگر یہاں حق سے شرعی حق مراد نہیں ہے۔ بلکہ ظاہر حق مراد ہے یعنی وہ بظاہر بھی کوئی وجہ اس قتل کی پیش نہیں کر سکتے بلا وجہ ہی شہید کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف چند روپیہ کی لالچ میں شہید کرنے کی کوشش کی حضرت زکریا و یحییٰ علیہم السلام کو بادشاہ نے صرف اس لئے شہید کیا کہ وہ اپنی سوتیلی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ ان حضرات نے اسے حرام فرمایا۔ اور اس کی مرضی

کے مطابق فتویٰ نہ دیا۔ غرض کہ ان انبیاء کرام کا قتل خود ان کے نزدیک بھی ناجائز تھا۔ ذلالتِ جماعاً عَصَوْنَا شَايِدْ کسی کو شبہ ہوتا کہ وہ تو اہل کتاب تھے انہوں نے اپنے ہی پیغمبروں کو شہید کیوں کیا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جرات اُن کو اس لئے ہوئی کہ پہلے سے نافرمان تھے اولاً معمولی گناہ کیے پھر بڑے گناہ کرنے کی ہمت کی آخر کار انبیاء کرام کو شہید کرنے کی جرات کی بیٹھے وَاَكْفُوا يَعْتَدُونَ پہلے تو گناہ کرنے کا ذکر فرمایا۔ اور اب حد سے بڑھنے کا یعنی وہ شرعی حدود کو توڑ کر تم گے۔ بڑھ گئے تھے کہ حرام کاموں کو حلال جاننے لگے تھے۔ اور وہ عظیم و علماء کے دشمن بن گئے تھے۔ اور جو آیات کہ گناہوں کی برائیاں بتاتی تھیں۔ اُن کی بے جانا و بلیں کر کے اپنے جرموں کو جائز ثابت کر نیلی کو شمش کرتے تھے جس کی وجہ سے اعتقاد میں فتور آ گیا۔ گناہ کرنا علیحدہ چیز ہے۔ اور حد سے بڑھنا علیحدہ دہ بد عملی ہے۔ اور یہ بد اعتقادی اور چونکہ بد عملی کا انجام بد اعتقادی ہوتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے پہلے عصیال اور بعد میں حد سے بڑھنے کا ذکر فرمایا۔ خلاصہ تفسیر اولاً تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ تم اس ذلیل خیال سے باز آ جاؤ۔ مگر جب وہ باز نہ آئے۔ تو اُن سے فرمایا کہ یہ چیزیں یہاں تو یقینی نہیں تم کسی آبادی میں چلو وہاں پا جاؤ گے کہ یہ کہ مقصود توبہ تھا کہ وہ کچھ آگے بڑھیں۔ اُن کی ان نافرمانیوں اور بد اعتقادیوں نتیجہ یہ نکلا کہ اسے محبوب اُن پر ذلت و خواری و مسکنت لازم کر دی گئی۔ کہ قیامت تک ذلیل و خوار رہیں یہ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ ناجائز انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے اور یہ قتل کرنے کی جرات اُن میں اس لئے پیدا ہوئی کہ وہ پہلے سے گناہ کرنے اور حد سے بڑھ جانے کے عادی ہو چکے تھے۔ فائدہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ یہ کہ انبیاء کرام کو رب تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اختیارات ملتے ہیں جن کی بنا پر وہ خلق پر حکومت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعائے نذر مانی بلکہ اپنے خصوصی اختیار سے فرمادیا کہ کسی شہر میں چلے جاؤ۔ جیسا کہ ہم تفسیر عزیزی کے حوالہ سے تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ غذا کا اڑکھانے والے پر پڑتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل نے من و سلوی سے گھر کر زمینی غذائیں طلب کیں تو فرمایا گیا کہ تم لپٹ حوصلہ اور کم ہمت ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی ہوا۔ اسی لئے شریعت پاک نے خراب غذاؤں کو منع فرمادیا فقہا فرماتے ہیں کہ گلی شری نقصان دہ چیزیں کھانا منع ہیں تیسرا فائدہ یہ کہ دنیاوی نعمتیں محنت سے ملتی ہیں بغیر محنت طلب کرنا حماقت ہے۔ اسرائیلیوں نے یہ ہی تو کہا تھا کہ من و سلوی کی طرح یہ چیزیں بھی بغیر محنت ہی کم ل جایا کریں۔ مگر ایسا نہ ہوا چوتھا فائدہ یہ کہ گناہ کی عادت بد عقیدگی کا ذریعہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ جو مستحب کو ہلکا جانے کا وہ سنت سے محروم کر دیا جا دیگا۔ اور جو سنت کو ہلکا جانے یا اُس میں مستی کرے۔ وہ فرائض سے محروم ہو جا دیگا۔ اور جو فرائض سے محروم ہے وہ معرفت سے دور ہوگا۔ اور جب معرفت دل سے نکلی تب اہل معرفت سے محبت چھوٹی اور اس کے چھوٹنے سے بد عقیدگی پیدا ہوگی۔ اس لئے مستحیات کی خیریت اور عادت کرنی چاہیئے دیکھو اسرائیلی اولاً گناہ کے عادی ہوئے۔ پھر محصیت کو ہلکا جانے لگے۔ اور پھر انبیاء کرام کے دشمن بن کر اُن کے قتل کی ہمت کر بیٹھے۔ اگر تمہارا بچہ سوئی کی چوری کرے تب ہی سرزنش کرو مگر اس سے چشم پوشی کی تو آئندہ بڑی چیزیں چورانے کی ہمت کر کے آخر کار دوا کو بن جا دے گا۔ نفس نا سمجھ بچہ ہے۔ احکام شرعیہ ہمارا اسباب مستحب کو ہلکا جانا سوئی کی چوری ہے۔ اگر ابھی سے اس کو نہ روکا گیا۔ تو آئندہ بڑا مجرم بن جا دیگا تمہارے مکان کے چند دروازے ہیں اور کوٹھڑی میں مقفل صندوق ہے جس میں دولت محفوظ مگر آپ چور کو پہلے دروازے ہی سے روک سکتے ہیں کہ اگر وہ پہلا قفل توڑ کر گھر میں آ جائے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اُس کو دوسرے قفل توڑنا آسان ہوگا۔ شیطان چور ہے تمہارا ایمان دولت احکام شرعی اُس کی حفاظت کے قفل مستحب پہلا قفل ہے جب وہ توڑ کر چور گھر میں آ گیا تو دوسرے قفل بھی توڑے گا۔ اُس کو یہاں ہی روک دو۔ وارھی منڈانے والے اور دیگر گنہگار اس سے عبرت پکڑیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کے قفل محفوظ رکھے آمین یا سچو ال فائدہ یہ کہ چند حلال غذائیں کھانا جائز نہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو اس سے روکا نہ گیا جنہو علیہ السلام کو نہ۔ اور دیگر فیئر میں چیزیں مرغوب تھیں مسورا درزیتون و الحین کی غذا ہے مسور سے دل نرم بدن ہلکا ہوتا ہے قوت شہوانی کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ (روح البیان) چھٹا فائدہ یہ کہ ہن پیاز و

دیگر بدو دار حلال چیزیں جیسے کہ گندنا وغیرہ کھانا مباح ہے کیونکہ رب نے اسرائیلیوں کا یہ مطالبہ ذکر فرمایا کہ اس کی تردید نہ فرمائی البتہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ اگر کوئی شخص کچی پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ آوے جب تک کہ منہ سے بو آتی ہو کیونکہ اس سے رحمت کے فرشتوں کو (جو کہ مسجد میں رہتے ہیں) تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بدو کوئی چیز مٹی کا تیل کچا گوشت مچھلی وغیرہ مسجد میں نہ لائی جاوے جس کسی کے زخم یا منہ سے بدبو نکلتی ہو وہ بھی مسجد میں نہ آوے۔ خواہ وہاں کوئی ہو یا نہ ہو کیونکہ فرشتوں کو بہر حال اس سے تکلیف ہوگی خصوصاً صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز خود کھچی ملاحظہ فرمائی مدبر مل کو اجازت ہی کیونکہ آپ فرشتوں کا نام لگاتے تھے مالتواں فائدہ یہ کہ اللہ العزیز عداوت کی رحمت و رحمہ کو دیتی ہے یہ نہیں چاہتا کہ سیر جو ایک دشمن میری میں آنے پائے جیسا کہ اسرائیلیوں کا حشر ہوا کہ پیغمبروں کی عداوت نے دونوں جہاں میں انکو ذلیل و خوار کر دیا۔ آٹھواں فائدہ یہ کہ پیغمبر ایمان پیغمبر زادگی بیکار ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل اولاد انبیاء ہیں مگر یہ عقیدگی کیوجہ سے غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ آج بھی جو کوئی اپنے کو سید کہلو کر رافضی خارجی مرثائی دیوبندی وہابی وغیرہ بن جاوے۔ وہ سیدی نہیں جب مسلمان نہیں تو سید کیسا کفان کے حال سے سبق لو لہذاں فائدہ یہ کہ رب کا عذاب فوراً نہیں آتا بہت مہلت ملتی ہے۔ اور جب آتا ہے پھر نہایت نہیں اسرائیلی پیغمبروں کو قتل کرتے رہے مگر مہلت میں پھر ایسی سخت پکڑ ہوئی کہ قیامت تک اُس میں گرفتار ہو گئے پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں نے پیغمبروں کو قتل کیا مگر دوسری جگہ رب فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُورُ سُلَیْمٰنًا اَوْ فِرْعٰنًا هٗ وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَاْمُنَا یَعْبَادِنَا الْمُرْسَلٰیْنَ اِنَّهُمْ لَمَنْصُورُوْنَ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی مدد ضرور فرماتا ہے جب انکی مدد ہوئی تو وہ یہود سے مغلوب کیوں ہو گئے جواب اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ مدد اور نصرت کے وعدے مجاہدین انبیاء کے متعلق ہیں اور غیر مجاہدین نبی شہید ہوئے یعنی اگر پیغمبر کفار سے جہاد فرماویں تو انشاء اللہ کافروں سے مغلوب ہو کر شہید نہ ہوں گے جن پیغمبروں کو شہید کیا گیا اُن پر جہاد فرض ہی نہ تھا۔ دوسرا یہ کہ مدد کی آیتوں میں دلائل کی مدد مراد ہے یعنی دلائل میں کوئی پیغمبر کافر سے مغلوب نہ ہونگے۔ (تفسیر روح البیان) تیسرے یہ کہ مدد کی آیتوں میں باطنی امداد مراد ہے کہ اگرچہ بظاہر کفار غالب بھی آجاویں اور پیغمبروں کو شہید بھی کر دیں مگر دراصل یہ شہادت پیغمبروں کی ہی فتح ہے اور کفار کی شکست کیونکہ اس سے اُنکے دین کا غلبہ ہی ہوتا ہے۔ کفار کا مقصد پورا نہیں ہونا بظاہر امام حسین کے مقابلہ میں یزید یوں کو فتح ہوئی امام حسین شہید ہوئے مگر حقیقت امام حسین کی فتح اور یزید یوں کی سخت شکست ہوئی کیونکہ یزید یاس جنگ کا مقصد نہ پاسکا۔ دوسرا اعتراض اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ تاقیامت یہود کی سلطنت نہ ہوگی اور احادیث میں آتا ہے کہ دجال یہودیوں سے ہوگا۔ وہ تو تمام دنیا میں بادشاہت کریگا۔ نیز بعض یہود غالب ہو کر کعبہ منظر کی عمارت کو بھی شہید کر دیں گے اور آج بھی بعض جگہ یہودی حاکم ہیں۔ ہندوستان کا وائسرائے یہودی رہ چکا ہے جواب دجال وغیرہ کی مستقل سلطنت نہ ہوگی بلکہ ڈاکوؤں کا سا شور شرابنگ چالیس سو تک رہیگا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر ختم ہو جاوے گا۔ اس شرابنگ کو کوئی بھی عاقل سلطنت نہیں کہتا کسی جگہ کی عارضی حکومت بل جانا بھی سلطنت نہیں اگر ہندو یا کوئی مسلمان چند دن کے لئے وائسرائے بنا یا جاوے۔ تو اس سے مسلمانوں یا ہندوؤں کی سلطنت نہ ہو جاوے گی وائسرائے بھی حکومت کا غلام ہوتا ہے یہاں مستقل سلطنت کی نفی ہے اور واقعی اب تک یہود کی سلطنت ایک چپہ زمین پر بھی نہیں۔ اور نہ انشاء اللہ ہوگی تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہودیوں پر ذلت اور غریبی لازم کر دی گئی حالانکہ آج بھی یہود بڑی مالدار قوم ہے جواب اس کا فصل جواب تفسیر میں گزر گیا کہ وہ مالدار ہو کر بھی غریب ہی رہیں گے اُن کا دل غریب اُن کا چہرہ غریبوں کا سا اُن کے ساتھ بتاوا غریبوں سے بدتر ہوگا۔ ابھی جب جرمنی نے یہودیوں کو اپنے ملک سے نکالا تو بہت سے قبیلوں کو زمین پر جگہ نہیں ملتی تھی اُن کا جہاد سمندر میں پھرتا پھرتا تھا کوئی ملک اپنے یہاں اترنے نہیں دیتا تھا۔ یہ مالدار کی کس صرف کی ذلت تو بالکل ظاہر ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہوگی کہ ان ناخواندہ ہمالوں کا آنا ہی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ تفسیر صوفیانہ جیسے کہ بنی اسرائیل نے جنابت نفس کی وجہ سے ایک کھانے پر صبر نہ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے ادنیٰ کھانوں کی درخواست کی ایسے ہی نفس امارہ اُس ایک غیبی کھانے پر صبر نہیں کرتا جس

کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔ يُطْعَمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيَنِي میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ بلکہ یہ نفس آثارہ موسیٰ قلب سے عرض کرتا ہے کہ رب سے دعا کر کے ہم کو وہ کھانے دلا جو کہ بشریت کی زمین سے پیدا ہوتے ہیں حیوانیت کا ساگ پات اور لذت جسمانیہ کی لگڑیاں وغیرہ موسیٰ قلب کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ تم عالم ارواح کی تیرے عالم سفلی کے شہر میں چلے جاؤ۔ وہاں تم کو یہ ادنیٰ مطالب حاصل ہوں گے اس نفس پر لذت اور مسکنت والدی گئی کہ فرمایا گیا اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ کیونکہ یہ نفس کا شغف روحانیہ اور الخوار غیبیہ کا جو کہ آیات الہیہ میں منکر تھا اور انبیاء و اہل کرام کے اسرار غیبیہ کا انکار کر کے اُن کے دین کو باطل کرنا چاہتا تھا جو کہ مثل قتل نبی کے ہے اور اُس کو یہ ہمت اس لئے ہوتی کہ وہ موسیٰ اللہ کا طالب بن کر پہلے سے عادی مجرم بن چکا تھا اور طلب حق میں کوتاہی کر کے حشر سے آگے بڑھ گیا تھا اور خلیف

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصْرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بنے اور عیسائی اور صابئی لوگ جو کہ ایمان لے آئے سابقہ اللہ اور دن اپنے شک ایمان والے نیر یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ جو کہ سچے دل سے اللہ اور

الْاٰخِرِ وَعَمِلْ صٰلِحًا فَالَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝۶۲

پچھلے کے اور کئے اُس نے اچھے کام پس واسطے اُن کے ثواب ہے اُنکا نزدیک رب اُن کے کے اور نہیں ہے دُر آخر اُن کے اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں اُن کا ثواب اُن کے دہ کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم کا قاعدہ ہے کہ کفر کے بعد ایمان اور غضب و قہر کے بعد لطف و مہر کا ذکر فرماتا ہے۔ اب تک یہود کے کفر اور اُن پر غضب کا ذکر تھا۔ اب ایمان اور رحمت رب کا ذکر فرمایا کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلے ہلاک کرنے والے عیوب کا ذکر ہوا اب نجات دینے والے صفات کا تاکہ یہود وغیرہ اُن سے توبہ کر کے صفات اختیار کریں بطیب کامل دوا اور پرہیز و نواں بتاتا ہے۔ اور وہ مرض بھی جتنا ہے تاکہ اُس سے بیمار آئندہ دور رہے تیسرے یہ کہ پہلے بتایا گیا کہ یہود غضب الہی کی آگ کے مستحق بن چکے ہیں اب فرمایا جاتا ہے اس آگ کا بجھانے والا رحمت کا پانی بھی ہے۔ اگر یہ لوگ اب بھی اس دریا میں غوطہ لگائیں تو ہم اُن کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب بھی وقت ہے چوتھے یہ کہ اس سے پہلے غضب کے اسباب کا ذکر ہوا کہ فعل انبیاء وغیرہ وہ جرم تھے جس سے کہ صد ہا بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ اب رحمت کے اسباب کا ذکر ہے کہ ایمان اور نیک کام وہ تریاق ہے جس سے سخت دہریے ساہل یعنی کفر کا بھی زہر اتر جاتا ہے بعض اعمال نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ پہلے ذکر ہو گئے بعض اعمال برائیوں کو مٹا دیتے ہیں وہ اسیران ہے میں شان دل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان کی تلاش میں بہت سرگرداں رہے۔ اور ملک ملک پھرے بہت عیسائی راہبوں اور یہودی عابدوں کے حالات دیکھے ان کی بہت بڑی عمر تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواریوں سے بھی ملے ہیں اس لحاظ سے یہ اُن کے تابعی اور حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں واللہ اعلم جب تقدیر نے ان کو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ اور یہ اسلام سے مشرک ہو گئے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عیسائی عابدوں کی سخت عبادات اور اُن کے استدراج و کلمات کا ذکر کیا جو انہوں نے خود دیکھی تھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتنی ہی عبادات کریں۔ ایمان کے بغیر کچھ قبول نہیں اُس مبارک فرمان کی تائید میں یہ آیت اتری اس کے اُترنے پر حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان سے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں اتری جو شخص دین عیسوی پر مرے اور ہماری تشریف آوری سے بے خبر رہے وہ تو خیر رہے۔ اور جو ہمارا نام سن کر پھر ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہوگا۔ (از تفسیر عزیزی و خزان العرفان) تفسیر اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اس سے یا تو منافقین مراد ہیں جو کہ صرف زبان سے ایمان لائے تھے

نہ کہ دل سے اور ان کو منافق اس لئے نہ کہ تا کہ معلوم ہو کہ نام کا ایمان کام نہیں دے گا۔ یا وہ یہودی اور عیسائی مراد ہیں، جو کہ حضور علیہ السلام سے پیشتر عیسائی علیہ السلام وغیرہ پر ایمان لائے اور خرافات سمجھے رہے جیسے کہ قیس ابن ساعدہ، بحیرہ راسب، حبیب بخار، زید ابن عمر ابن نفیل، وقتہ ابن نوفل سلمان فارسی ابوذر غفاری، وفد بخاشی وغیرہ یا اس سے غلط مومنین بل سنا مراد ہیں، اس جگہ اُن کا گذشتہ ایمان مراد ہے۔ آئندہ

مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ میں مستقبل کا ایمان یعنی خاتمہ بالخیر حاصل ہونا یعنی جو فی الحال ایمان لے آئے اور ایمان پر وفا پائے وَالَّذِينَ هَادُوا اور وہ جو یہودی ہوئے، یہ لفظ یا تو یہود سے بنا ہے جس کے معنی ہے، توبہ کرنا رجوع کرنا چونکہ انہوں نے پھڑے کی پوجا سے بے مثل اور سخت توبہ کی تھی، اس لئے ان کو یہودی کہا گیا، کیونکہ انہوں نے عرض کیا تھا، هٰذَا نَالِیْکَ یا یہ لفظ یہود کی طرف نسبت ہے، یہود یعقوب علیہ السلام کے بڑے فرزند کا نام تھا یعنی یہود او اے لوگ یا یہود کے معنی میں ہنا حرکت کرنا چونکہ یہ لوگ توریت شریف بہت جوش سے پل کر جھوم کر پڑھتے تھے، اس لئے یہودی نام ہوا، یا یہود کے معنی ہیں، رہبری کرنا بخیر کرنا یہ بادشاہ وقت کو انبیاء اکرام کی خبر دیکر انہیں قتل کرتے تھے، اس لئے یہ لقب غضب ملا (تفسیر کبیر روح البیان) ان کے عقائد نہایت گندے ہو چکے تھے حق تعالیٰ کو جسم مانتے تھے، انبیاء اکرام پر تہمت لگاتے تھے موسیٰ علیہ السلام پر ہارون علیہ السلام کے قتل کی تہمت حضرت مریم کو زنا کی تہمت حضرت داؤد علیہ السلام کو ادربا کے قتل کی تہمت حضرت سلیمان علیہ السلام کو یادوگر کی تہمت لگائی، انہوں نے توریت کو بد لا حضور علیہ السلام کی لغت کی آیتوں کو صاف بگاڑ دیا، یہ یہودی بنی کو محض ایچی مانتے تھے، یعنی اُس کی قدر رب کے نزدیک زیادہ نہیں فقط قاصد اور چٹھی رسال کی سی ہے (تفسیر عزیزی) یہ ہی عقیدہ اس زمانہ کے دیوبندوں کا ہے شامیہ فرقہ بھی یہی ہی شاخ ہے دیکھو تقویتہ الایمان والناصریٰ یہ نصران کی جمع ہے، جیسے کہ زمان کی جمع ندامیٰ یہ لفظ نصر سے بنا ہے جس کے معنی میں مدد کرنا عیسائیوں کو یا تو اس لئے نصاریٰ کہتے ہیں، کہ جب عیسائی علیہ السلام نے فرمایا مَنْ اَنْصَارِیْ اِلٰی اللّٰهِ میرا مددگار کون ہے تو اُن کے ساتھیوں نے عرض کیا تَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام انصار ہے، یا ناصرہ ایک بستی کا نام تھا جہاں عیسائی علیہ السلام اکثر تشریف لایا کرتے تھے اُس کی طرف ان کو منسوب کیا گیا، ان کے نہایت دامیات عقیدے ہیں، یہ عیسائی علیہ السلام میں خدائی کا حلول مانتے ہیں جیسے کہ پھول میں خوشبو ان کا عقیدہ ہے، کہ ہم کونیک اعمال کی ضرورت نہیں عیسائی علیہ السلام ہم سب کی طرف سے سولی پائے اُن کی صلیب ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئی اور قیامت کے دن عیسائی علیہ السلام ہی سب کو نجات یا عذاب دیں گے، وَالصّٰبِغِیْنَ یہ لفظ صبغاء سے بنا ہے جس کے معنی میں نکل جانا چونکہ یہ بھی یہودیت سے نکل کر ستارہ پرست بن گئے، اس لئے صابئی کہلائے گئے، یا اسکے معنی ہیں اؤڈیلنا، کوٹ دینا، گرانا، ان بد نصیبوں نے پہلے انبیاء اکرام کو گرفتار کر کے اُن کے سروں پر کھولتا سوا پانی اؤڈیل کر شہید کیا، اس لئے ان کا یہ نام ہوا، ان کے بھی بہت بُرے عقیدے ہیں، ان کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے، کہ آدمی سعادت حاصل کرنے میں کسی پیغمبر یا مرشد کا حاجت مند نہیں اس کو چاہیے کہ روحانیات سے مناسبت پیدا کرے، ان میں سے بعض لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور بعض ستاروں کے نام کے بت بنا کر انہیں سجدہ کرتے ہیں، ان میں ایک فرقہ ہے جس کا نام کلدانیہیں اسی کا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں زور تھا، اور آپ انہیں کے مقابلے کیلئے بھیجے گئے بعض صابیین تین وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اؤڈ، کو تزیانہ کو حرام جانتے ہیں، اور شراب کو جائز بعض علماء فرماتے ہیں، کہ صابیین عراق کے علاقہ میں ہیں کسی پیغمبر کو نہیں مانتے بعض نے فرمایا کہ ان کا مذہب عیسائیوں اور مجوسیوں کے درمیان ہے بعض نے کہا، کہ یہ اہل کتاب میں سے ہیں، زبور پڑھتے ہیں، بعض نے کہا، کہ یہ ملائکہ کی پرستش کرتے ہیں، نہضت ان کے دین کی صحیح تحقیق نہ ہو سکی، کیونکہ یہ تقریباً مٹ چکے ہیں، (تفسیر عزیزی و کبیر) اسی واسطے ہمارے امانول میں اختلاف ہے بعض نے ان کو اہل کتاب مال کر ان کی عورتوں سے نکاح اور ان کا ذبیحہ حلال مانا ہے بعض نے فرمایا کہ یہ مشرک ہیں، اور ان کا ذبیحہ وغیرہ حرام ہے، مَنْ آمَنَ یہاں صحیح اور سچا ایمان یا خاتمہ کے وقت کا ایمان مراد ہے، ورنہ ہر کافر اپنے کو مومن سمجھتا ہے، بِاللّٰهِ اللہ پر ایمان لانے میں

اس کی ذات و صفات اور اس کے رسول پر ایمان لانا بھی داخل ہے۔ اگر اس کی ایک صفت کا بھی انکار کیا گیا۔ یا اس کیلئے کوئی عیب مانا گیا یا اسکے کسی نبی کا انکار کیا گیا۔ تو اللہ پر ایمان حاصل نہ ہوا۔ لہذا یہودی عیسائی صابئی وغیرہ کوئی بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ یہ اس کے بعض پیروں کے منکر ہیں۔ اور اس کیلئے یسوی بیٹا جسم وغیرہ عیوب مانتے ہیں۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ اور جنت و دوزخ حساب کتاب اور سارے احکام شرعیہ پر ایمان لانا اس میں داخل ہے جو شخص ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دے۔ وہ درحقیقت قیامت کا منکر ہے۔ مثلاً جو نماز کا منکر ہے۔ وہ قیامت کے دن اسکے حساب و کتاب کا قائل نہیں۔ لہذا وہ صحیح معنی میں قیامت کا قائل نہیں۔ ان دو لفظوں میں ساری ایمانی باتیں داخل ہو گئیں۔ وَتَعْمَلُ صَالِحًا ایمان کے بعد عمل کا ذکر فرمایا گیا۔ کہ کوئی شخص ایمان پر کفایت کر کے اعمال سے بے پروا نہ ہو جائے۔ ایمان سے نجات ہوتی ہے۔ اور اعمال سے کامل نجات صالح عمل وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو منسوخ اعمال اب صالح نہیں رہے۔ اگرچہ ایک وقت میں صالح تھے۔ لہذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہودیت اور عیسائیت کے اعمال گناہ بن گئے۔ منہد کا پوجاری گرجے اور کنیسے میں بیٹھنے والے لوگ اب نیک کار نہیں۔ فَكُلُّهُمْ آجْرُهُمْ یعنی ان کو پورا اجر ملے گا۔ اس میں اشارت بتایا گیا۔ کہ اگر یہودی عیسائی اب بھی ایمان لے آئیں تو ان کے پچھلے گناہ مٹ کر دیئے جائیں گے اور انہیں پورا ثواب دیا جائیگا۔ گویا کہ وہ پہلے سے ہی مومن تھے۔ تو برس کا ایمان دار اور ایک دن کا ایمان دار اجر میں برابر ہیں۔ لہذا یہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ اتنا عرصہ کفر کر نیکی بعد اب ایمان لانا بیکار ہے۔ خیال رہے کہ ایمان کا اجر سب کیلئے یکساں ہے۔ یعنی جنت۔ ہاں اعمال اور کیفیت ایمانی کے ثواب میں فرق اسی لئے جنت میں مختلف درجے ہیں۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ انکے رب کے پاس عذ سے نہ تو قرب مکانی مراد ہے۔ اور نہ قرب حفاظت بلکہ تربیقینی مراد ہے یعنی ان کا ذاب یقینی ہے جس میں کچھ تردد نہیں اب جو رب فرما کر یہ بتایا کہ جس طرح حق تعالیٰ تمہاری پرورش کرتا ہے ایسے ہی تمہارے اعمال اور ایمان کی بھی کہ ایک ساعت کے ایمان اور تھوڑے سے عمل کو صد سالہ ایمان اور اعمال کے برابر بنا دیتا ہے اور تھوڑی سی نیکی پر عمر کی نیکی کا ثواب عطا فرمادیتا حق تعالیٰ ایمان اور اعمال قبول عطا فرماتا ہے وَالْحَشْوَةُ عَلَيْهِمْ یہ تو اس سے آخرت کا خوف مراد ہے یعنی وہاں کفار کو ڈر ہوگا۔ نہ کہ مومنین کو اور یاد دنیا اور آخرت کا عام خوف یعنی اگر یہ ایمان لے آئیں۔ تو انہیں گزشتہ کفر اور بد کاریوں کا کوئی ڈر نہیں۔ کیونکہ وہ سارا میل کچیل ایمانی پانی اور رحمت ربانی سے دھل گیا وَلَا تَحْزَنْهُمْ حَبْرٌ كُوفٌ۔ اس میں بھی وہی دعا احتمال میں۔ کہ یا تو وہ قیامت میں غمگین نہ ہوں گے اور یاد دنیا میں بھی یعنی ان کو ایمان لانے کے بعد گزشتہ عمر کے بریاد ہونے کا رنج و غم نہ ہوگا۔ بلکہ آئندہ کے راحت کے خیال سے دل کو خوشی حاصل ہوگی خُذُوا صُلٰحٌ لِّقَبْلِ يَوْمٍ تَجْهَرُ عَلَى أُنْقُورٍ عَذَابِ الٰہِی کا نزول بیان کیا گیا تھا۔ اور انکی انتہائی بد کاریوں کا ذکر ہوا تھا جس سے ان کو ایک طرح کی مایوسی ہو سکتی تھی۔ اس آیت میں ان کی مایوسی کو مٹایا گیا۔ اور فرمایا گیا۔ کہ ہمارے ہاں کسی شخص کی ذات سے عداوت نہیں صرف ایمان اور اعمال پر نجات کا دار و مدار ہے مسلمان ہو یا عیسائی یہودی ہو یا صابئی جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لا کر اپنے کام کرے گا۔ اس کو خدا کے پاس ضرور ثواب ملے گا۔ نہ تو اسے خوف عذاب ہوگا۔ اور نہ یہ رنج کہ ہم نے بہت سی عمر برباد کر دی کیونکہ نئے اور پرانے مومن ہمارے ہاں برابر ہیں۔ فَاذْكُرْکُمْ اَیُّ شَیْءٍ کُنْتُمْ تُشْرِكُونَ کے بعد پانی دینا بیکار ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ساری ایمانیات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک کا بھی انکار کفر ہے تیسرا فائدہ یہ کہ ایمان میں زیادتی کمی نہیں اور نہ اس میں نئے پرانے کا اعتبار چوتھا فائدہ یہ کہ کوئی اپنے بزرگوں کی عظمت پر گھمنڈ نہ کرے۔ پیر اور فقیر زادے۔ بادشاہ اور امیر زادے سب ایمان و عمل کے حاکم ہوتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل اپنی پیغمبر زادگی پر ناز کہہ کے ایمان اور اعمال سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ اس آیت میں ان کو یہ ہی بتایا گیا کہ مسلمانوں کو بھی اس سے سبق لینا چاہیئے۔ یا چھوٹا فائدہ یہ کہ حق تعالیٰ کو کسی سے ذاتی عداوت نہیں بہر شخص ایمان و اعمال اختیار کر کے اس کی رحمت پاسکتا ہے۔ یہود نے ایک وقت ایمان اور نیکو کاری کی بدولت دنیا فیضیلت حاصل کی پھر وہی قوم بے ایمان اور بدکار بن کر ذلیل و خوار ہو گئی پھولوں کی ترقی و تنزل سے اگلوں کو سبق لینا چاہیئے۔

ہملا اعتراض اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے ایمان سمجھا گیا تھا۔ پھر مَن اٰمَنَ باللہ کے کیا معنی جواب اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ کبھی مومن کا ذکر کے دشمنوں کو سنایا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ کہے کہ ہمارا کوئی موافق ہو یا مخالف جو ہماری اطاعت کرے گا۔ وہ ہم سے انعام لے گا۔ ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے۔ مخالف ہی کو سنا منظور ہے جس کا منشا یہ ہے کہ اسے مخالف نہیں موافقین سے کوئی ذاتی خصومت نہیں بلکہ انکی اطاعت ہماری ہر بات کا سبب ہے۔ اگر تم بھی اس زمرے میں آ جاؤ۔ تو تم کو بھی انعام ملے گا۔ دوسرے یہ کہ یہ عطف تفسیری ہے۔ اہل کتاب اپنے کومومن سمجھتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے کومومن جانتے ہیں یعنی یہود و نصاریٰ وغیرہ یہ حقیقتاً مومن نہیں اور مَن اٰمَنَ باللہ کے حقیقی ایمان مراد یعنی یہی ان میں سے حقیقی ایمان لے آئے۔ خدا سے اس کا اجر پائیگا اور باقی وہ ہی جواب ہیں جو ہم تفسیر میں بتا چکے یعنی اٰمَنُوْا سے منافقین مراد اور مَن اٰمَنَ سے مخلصین یا اٰمَنُوْا سے دینی مومن مراد اور مَن اٰمَنَ سے موت کے وقت کے مومن یا اٰمَنُوْا سے ایمان لانے والے مراد اور مَن اٰمَنَ سے ایمان پر قائم رہنے والے دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ فقط اللہ اور قیامت پر ایمان لانا کافی ہے۔ نہ کہ قرآن وغیرہ باقی چیزوں پر جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا کہ ان دو باتوں میں سارے ایمانیات داخل ہیں جب مبدا اور مبدی اور معاد اور متہا کا ذکر کر دیا۔ تو درمیانی چیزیں خود بخود شامل ہو گئیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں پشاور سے کلکتہ پہنچا۔ تو راستہ کے تمام شہر خود بخود اس میں آ گئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ان کے اس خیال کی تردید کر دی گئی تفسیر اعتراض فَلَہُمْ کُفٌّ مِّنْہٗ اِنَّمَا ہُوَ اٰیٰتُ اللّٰہِ اٰیٰتُہٗ اِنَّمَا ہُوَ اٰیٰتُہٗ کہ تو اب ایمان اور عمل دونوں پر مرتب ہے۔ لہذا بدعمل مومن اور نیک عمل کا فردوئل ہی ثواب سے محروم ہیں تو چاہیے کہ گنہگار مسلمان اور کافر برابر ہوں جواب اسکے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یقینی ثواب بلا عذاب نیک کار مومن ہی کیلئے ہے۔ کافر کیلئے ثواب ہی نہیں اور گنہگار مسلمان کیلئے ثواب تو ہے مگر پہلے کچھ عذاب کا بھی اندیشہ ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں تین چیزوں کا ذکر ہے۔ ثواب کا ملنا اور خوف و غم سے محفوظ رہنا۔ اور یہ تینوں باتیں صرف نیک کار مسلمان کو ہی حاصل ہونگی۔ گنہگار مسلمانوں کو قیامت کے دن کچھ خوف و غم بھی ہوگا۔ خیال رہے کہ یہ کار سے مراد ہے۔ جو اعمال کا موقع پائے اور نہ کرے جس کو موقع ہی نہ ملا اس کیلئے صرف ایمان ہی نیک عمل بھی ہے۔ یہاں تک کہ متقی مسلمانوں کے نابالغ بچے بھی انشاء اللہ متقیین میں ہی شمار ہوں گے۔ تفسیر صوفیانہ ایمان کی چند نوعیتیں ہیں تقلیدی ایمان۔ رسمی ایمان عادی ایمان تحقیقی ایمان کسی کے دیکھا دیکھی محض باپ داداؤں کی پیروی پر بغیر تحقیق کے مسلمان بن جانا تقلیدی ایمان ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو فقط لوگوں کی شرم سے نماز وغیرہ پڑھ لینا اور ایمان کے مراسم ادا کر لینا رسمی ایمان اور عادت سے مجبور ہو کر عبادت کرنا عادی ایمان یہ تینوں ایمان ناقص ہیں۔ ہاں جس کا قلب نور معرفت سے منور ہو۔ اور وہ اس نور قلبی سے اللہ اور یوم آخر کو پہنچانے اس پر انانیت کے حجاب کا خوف نہیں۔ اور نہ وہ دوزخی کے بھور سے غمگین ہو کیونکہ وہ توحید کے دریا میں غوطہ زن ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کی تلوار سے اپنا سب کچھ فنا کر کے لا الہ الا اللہ کی برکت سے باقی باشندین نیز ایک ایمان فطری ہے جو ميثاق کے دن ہلے کہ سب کو حاصل ہوا اگر اس ایمان میں سعید و شقی میں فرق نہ تھا۔ جب یہ اپنی ماڈل کے پیٹ میں تب کاتب تقدیر نے عالم اقرار پر نظر نہ کی۔ بلکہ علم اللہ القہار پر نظر کر کے ہر ایک کی سعادت و شقاوت لکھی۔ اسی لئے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس بچے کو حضرت خضر نے قتل کیا۔ وہ کافر پیدا ہوا تھا۔ پہلی حدیث میں ميثاقی ایمان مراد ہے۔ اور دوسری میں شکم مادر کا ایمان اس صوفیاء کرام کے ہاں ایمان کے چار مقام ہیں۔ ایک بطن معنوی جسے صوفیاء کرام ام یا ام الکتاب کہتے ہیں۔ دوسرا مقام بلی جسے مولود معنوی کہا جاتا ہے۔ تیسرا بطن ام صوری اور چوتھا مولود صوری بطن ام صوری یہ اللہ کا علم ہے جس میں سعید و شقی کا فرق موجود ہے۔ اس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔ السَّعِیْدُ السَّعِیْدُ فِی بَطْنِ اُمِّہٖ وَالشَّقِیُّ الشَّقِیُّ فِی بَطْنِ اُمِّہٖ دوسری روایت میں آیا السَّعِیْدُ قَدْ لَیْسَ شَقِیًّا وَالشَّقِیُّ قَدْ یَسْعَدُ غَرَضِکَ مِیثَاقِی سعادتی بدل جاتی ہے۔ اور علم اللہ کی سعادت و شقاوت نہیں بدل سکتی تو اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا میں پہلی قسم کا ایمان مراد ہے۔ اور مَن اٰمَنَ میں آخری قسم معتبر

وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا

اور جبکہ لیا ہم نے عہد تمہارا اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے طور کو تو تم لوگ وہ چیز جو دی ہم نے تم کو ساتھ طاقت کے اور یاد کرو تم اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اٹھایا کیا۔ تو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو۔

مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ

وہ جو ہے بیچ اس کے شاید کہ تم پر ہیز گاریں جاوے پھر پھر گئے تم لوگ پیچھے سے اس کے پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اس امید پر کہ تمہیں پر ہیز گاری ہے پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

اور تمہارے اور رحمت اس کی البتہ ہو جاتے تم لوگ پانے والوں میں سے اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ڈٹنے والوں میں ہو جاتے۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر ہو چکا اب دسویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان نعمتوں کے درمیان اور اعمال کا ذکر جہاں معترضہ کے طریقہ پر تھا۔ تاکہ سننے والا مسلسل مضمون سے اکتانہ جائے خیال رہے۔ کہ قرآن کریم کی مثال اس بازار کی سی ہے جس میں مختلف دکانیں ایک ہی لائن میں ہوتی ہیں جہاں سے ہر حاجتمند اپنی ضروریات زندگی تھوڑے سے وقت میں حاصل کر سکتا ہے۔ اگر مختلف دکانیں مختلف بازاروں میں ہوں مثلاً ایکٹ ایمین کھانے کی دکانیں ہوں اور دوسرے میں کپڑے ہی کی تو خریدار کو بہت دشواری بھی ہوگی۔ اور اس کا بہت دقت بھی خراج ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم میں قصے مثالیں احکام وغیرہ کے مضامین نہایت عمدہ ترتیب سے ہر جگہ جمع ہوتے ہیں۔ تاکہ خریدار عقیدت کی پونجی صرف کدے نہایت آسانی سے ہر ضرورت پوری کرے وہی طریقہ یہاں ہے۔ دوسرا تعلق اس سے پہلے بنی اسرائیل کو بنی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور نیک اعمال کی نیکی رغبت دی گئی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو شروع سے ہی تمہاری طبیعت عیش پسند اور کلیفوں سے گھرانے والی ہے۔ دیکھو تمہارے باپ دادا اڈل نے خود ہی تو قوریت مانگی تھی اور خود اس کے احکام دیکھ کر پھر گئے تھے۔ تب ان کو مجبور کر کے منوایا گیا تھا۔ اب بھی تم نے دعائیں کر کر کے بنی آخر الزمان کو پایا۔ اور جب وہ تشریف لے آئے۔ تو اپنی رشوتوں اور آمدنیوں کے کم ہونے کے خوف سے تم ان سے پھر گئے بہت ممکن ہے کہ پہلے کی طرح اب بھی تم کو قتل نیند اور جلا وطنی اور جزیئے سے ڈرا کر ایمان کی رغبت دی جائے۔ اسلئے بہتر ہے کہ تم خوشی خوشی ہی ایمان لے آؤ۔ تاکہ تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ تو گویا پچھلی آیت میں ثواب وغیرہ کا لالچ دیکر ان کو ایمان کی رغبت دی گئی۔ اور اب نہایت حکیمانہ انداز میں کسی قدر دھمکا کر اس شان کرم پر قربان ہر طرح ہمارا بھلا کرنا منظور ہے۔ **تفسیر** وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یعنی اے اسرائیلیو وہ واقعہ یاد کرو۔ یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد دلادو۔ یہ واقعہ تیرے واقعہ سے پیشتر کہ جس وقت کہ نبی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزم سے بحیرہ عافیت نکل گئے۔ اور فرعون غرق ہو چکا یہ پورا واقعہ انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں عرض کیا جائیگا۔ مِيثَاقُكُمْ یہ لفظ وفاق سے بنا ہے جس کے معنی ہیں مضبوطی جہاں دزخ میں کی تحریر کو بھی اسی لئے وثوق یا وثیقہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک چیز کی مضبوطی کی جاتی ہے۔ اصطلاح میں نہایت مضبوط عہد کو ميثاق کہا جاتا ہے۔ ہم وعدہ اور عہد اور ميثاق کا فرق پہلے بیان کر چکے ہیں جب بنی اسرائیل نے کتاب الہی مانگی تھی۔ تب ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بہت مضبوط عہد و پیمان لے لیا تھا کہ تم تاگ تو رہے ہو۔ بعد میں پھر نہ جانا۔ اگرچہ ہر شخص سے علیحدہ عہد لیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ وہ ایک ہی نوعیت کا عہد تھا۔ اسلئے ميثاق واحد فرمایا گیا۔ اس کی جمع یعنی موثیق نہ فرمائی گئی جیسا کہ قرآن کریم

فرماتا ہے۔ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا يَهْلُ الْاِطْفَالُ نہ فرمایا اسی ہی وجہ سے وَرَفَعْنَا جَبَّ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توبہ کی تائید کی۔ یہ آزاد لوگ اس کی پابندیاں اور سخت احکام دیکھ کر گھبرا گئے۔ تب اُن پر طور پہاڑ اٹھ کر مثل شامیانہ کے کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں رفعنا کے معنی جڑ سے اکھڑ کر اڑ پھرنے کا تھا۔ یہاں اس سے یہ سمجھنا کہ یہودی پہاڑ کی جڑیں کھڑے تھے۔ اور اس کے گرنے سے ڈرتے تھے۔ محض حماقت ہے۔ کیونکہ اس قسم کا اونچا ہونا تو پہلے سے حاصل تھا۔ پھر رفعنا کے کیا معنی یہ فعل تو حدوث کو چاہتا ہے۔ یعنی غیر موجود کو موجود کرنا نیز اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خاص مجاہدہ نہ ہوتا۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طور پہاڑ اٹھا کر اڑ پھرنے لایا گیا۔ اور اس تاویل کی بنا پر اس کا بعض حصہ زمین کے نیچے بھی رہا۔

فَوْقَ کَرَدِیْتِ میں آتا ہے کہ حضرت جبریل حکم الہی اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھڑ کر اڑا لے کر اپنے پرول پر اٹھا کر لائے۔ اور قد آدم فاصلہ سے بنی اسرائیل کے سر پر کھڑا کر دیا۔ بنی اسرائیل چار فرسخ (کوس) میدان میں پھیلے ہوئے تھے۔ پہاڑ بھی اتنا لمبا چوڑا کر دیا گیا۔ اَلطُّورُ بِسُرْيَانِی لفظ ہے جس کے معنی سر پہاڑ پہاڑ اور اب یہ لفظ اس پہاڑ کا نام بن گیا۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے تھے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے عام پہاڑ مراد ہے۔ یعنی ایک پہاڑ کو اُن کے سر پر کھڑا کر دیا گیا کیونکہ اس وقت اسرائیلی طور پہاڑ سے بہت دور تھے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ اس سے خاص موسیٰ علیہ السلام کا طور ہی مراد ہے۔ کیونکہ اگر طور کے لغوی معنی بھی مراد لو۔ تب بھی الف لام عہدی کی وجہ سے وہ خاص ہی مراد ہوگا۔ اور جو رب کہ پہاڑ اکھڑنے پر قادر ہے۔ وہ دور تک لیجانے پر بھی قادر ہے (تفسیر کبیر) حُنَّ و یہ لفظ اخذ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پکڑنا اور لینا۔ یہاں توبہ کی تخیل کا ہاتھ سے پکڑنا مراد نہیں۔ بلکہ ماننا اور دل میں لینا مراد ہے۔ یعنی ہم نے ان سے کہا کہ تم قبول کرو۔ مَا آتَيْنَاكُمْ وہ احکام یا وہ کتاب جو ہم نے تم کو عطا فرمائی یَقُوْلَ یعنی پوری کوشش سے جو جیسے کہ دنیوی ٹھوڑا نفع حاصل کرنے کیلئے بڑی مشقتیں برداشت کر لیتے ہو اسی طرح دینی نفع کیلئے توبہ کے سخت احکام بھی برداشت کرو۔ رنج و راحت مصیبت آرام کسی حالت میں اسکو نہ چھوڑنا اور اس پر دایم قائم رہنا۔ وَ اذْكُرْهُ وَاَمَّا فِيْهِ یہ لفظ یا ذکر سے بنا ہے یا ذکر کی سے یعنی اس کتاب کو بیکر طاق میں نہ رکھ دینا۔ بلکہ اس کے احکام کو حفظ کر لینا۔ اس کی تلاوت کیا کرنا۔ مدرسوں میں اس کو پڑھایا کرنا۔ اس سے غافل نہ ہوجانا۔ اور یا اس کی آیات میں غور کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ اور اس پر عمل کرنا۔ بلا عمل فقط پڑھنا کافی نہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔ لَعَلَّ رب کی طرف سے یقین کے لئے ہے۔ اور بندوں کی طرف سے امید کیلئے یعنی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا اس امید پر تم توبہ کے عامل بنو کہ تم متقی ہو جاؤ۔ وِیْزِی لِلَّحِیْرِ پر اَقْدَاء سے مراد یا تو جہنم سے بچ جانا ہے۔ یا پرہیزگار بن جانا۔ کیونکہ توبہ پر عمل کرنے سے دنیا میں پرہیزگاری اور آخرت میں جہنم سے دستگیری حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے یہاں اس کا ذکر فرمایا گیا۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ یہ لفظ ولی سے بنا ہے جس کا معنی ہے قریب ہونا۔ اس باب میں اگر سلب کے معنی پیدا ہوئے۔ تو معنی ہوئے قریب کو دور کر دینا اور پھر جانا یعنی تم یہ عہد و پیمان کر کے اور مجبوراً توبہ کو مان کر اس سے پھر گئے۔ کہ نہ تم نے توبہ کی اور اس کے احکام پر عمل کیا۔ اور نہ اس پڑھنا پڑھانا باقی رکھا اور نہ اس کی حفاظت کی بلکہ اس کتاب کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ مِیْنُ بَعْدِ ذٰلِکَ۔ ذٰلِکَ کا اشارہ یا مِیْنُ بَعْدِ ذٰلِکَ کی طرف ہے۔ یا طور کو اٹھانے کی طرف یا اس پورے واقعہ کی طرف یعنی تم نے اتنے اہم واقعات کے بعد بھی اپنے وعدہ کی وفاداری کی۔ اور بے وفائی عقلاً نفلاً سخت بُری چیز ہے۔ فَلَوْ لَا خَصَلُ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُہٗ یا تو فضل و رحمت ایک ہی معنی میں ہیں۔ اور یا فضل سے مراد قبول توبہ کی توفیق دینا اور رحمت سے مراد بعد کی بے وفائیوں پر عذاب نہ بھیجنا ہے۔ یعنی مگر پہاڑ وغیرہ اٹھا کر تم سے توبہ کی قبول نہ کرائی جاتی۔ اور بعد کی بدعملیوں پر تم کو ہمت نہ دی جاتی۔ تو لَعَلَّكُمْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ تم حساب و دالوں سے ہو جاتے حصارہ اصل پونجی کے ضائع ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اس میں لطیف اشارہ اس جانب بھی ہے کہ سختی سے احکام منوانا و حقیقت رحمت ہے۔ اور نبی آخر الزمان کے زمانہ کو بھی پالینا۔ عین فضل الہی ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ اب بھی سنبھل جاؤ۔ اور اس پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ خلاصہ تفسیر قافون بہت بیان فرمانے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے۔ کہ اے اسرائیلیو! ہم نے تم پر یہاں تک مہربانی فرمائی۔ کہ جیسے احق بجار کو مہربان طیب زبردستی دوا

پلاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہارے ساتھ کیا۔ تم غوغائی اصلاح قبول نہ کرتے تھے۔ ہم نے تم پر کوہ طور اٹھا کر اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور فرما دیا۔
 توریت قبول کرو۔ ورنہ پہاڑ گرتا ہے۔ تم بھی ایسے ضدی ثابت ہوئے۔ کہ اس وقت تو جبراً قرآن لیا۔ مگر بعد اس کو بھی تو دیا۔ اور طرح طرح کی بیکاری
 اور بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ توریت شریف کو بدل ڈالا ہم نے اپنے فضل و کرم سے کبھی کبھی تم میں انبیاء بھیجے تاکہ تمہیں ہلاکت اور بربادی سے
 بچائیں مگر تم نے انہیں بھی ظلماً قتل کر ڈالا پھر بھی ہم نے درگزر کیا۔ اگر ہمارا اتنا فضل و کرم نہ ہوتا۔ تو تم کبھی کے نیست و نابود ہو چکے ہوتے۔
 اصل واقعہ اس میں اختلاف ہے۔ کہ پہاڑ اکھڑنے کا واقعہ کن بنی اسرائیل پر پیش آیا۔ آیا ان مشرک جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توریت لینے گئے تھے۔
 یا ان پر جو یہاں ہی رہ گئے تھے۔ ہم اس اختلاف کا لحاظ کرتے ہوئے۔ واقعہ عرض کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں سے قرابت ماننے
 کا عہد و پیمان لیکر ستر آدمیوں کے ساتھ توریت لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں یہ ستر آدمی کلام الہی سن چکے اور مر کر زندہ ہو چکے۔ تب آپکو
 توریت شریف عطا ہوئی۔ جب آپ نے وہ کتاب ان ستر کو دکھائی۔ تو یہ لوگ سخت احکام اور کڑی پابندیاں دیکھ کر گھبر گئے۔ اور کہنے لگے ہم سے
 ان پر عمل نہ ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تب حضرت جبریل بحکم الہی کوہ طور اکھڑ کر ان کے سروں پر لیکر کھڑے ہو گئے۔ کہ
 یا تو توریت قبول کرو۔ ورنہ ابھی یہ تم پر گرتا ہے۔ یہ پہاڑ قد آدم ان کے سروں سے اُدچا تھا یہ لوگ ابھی اپنی موت دیکھ چکے تھے۔ اب گھبر گئے
 اور فوراً سجدے میں گر گئے۔ مگر سجدہ پوری پیشانی پر نہ کیا۔ بلکہ ایک رخسار پر تاکہ پہاڑ کو بھی دیکھنے میں کہیں گرنے کا وجہ نہ ملے۔ چنانچہ اب تک یہودی
 صرف ایک رخسار پر ہی سجدہ کرتے ہیں اور مسلمان پیشانی پر اور سجدہ میں گر کر توبہ کی۔ اور پورا پورا عہد کیا۔ کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ اس
 پر عامل رہیں گے۔ اس میثاق سے یا توبہ ہی سجدے والا میثاق مرا ہے۔ یا پہلا میثاق جو اسرائیلیوں سے طور پر آتے وقت لیا گیا تھا۔ یا اس
 کا واقعہ یہ ہے۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لیکر اپنی قوم کے پاس آئے اور پچھڑے وغیرہ کو ہلاک فرما چکے۔ سب سے توبہ کر چکے۔ تب آپ
 نے ان کو قدیت دکھائی۔ انہوں نے دیکھ کر قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور ان پر یہ ہی طور اٹھا کر یہاں ہی لایا گیا۔ اور انہوں نے سجدہ کر کے ہڈ
 پیمان کیا۔ مگر بعد میں اس عہد کو توڑ دیا۔ اور بدکاریوں میں مشغول ہو گئے۔ **فائدہ** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ
 یہ کہ دنیوی تکلیفیں جو ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ وہ درحقیقت انعام الہی ہیں۔ اسی لئے اس واقعہ کو انعامات کے سلسلے میں ذکر فرمایا گیا
 دوسرا فائدہ یہ کہ حق تعالیٰ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا ہر بان ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل پر نہایت سخت احکام بھیجے اور سب ایک دم بھیجے
 جس سے وہ گھبر گئے۔ اور اس امت نرم احکام بھیجے گئے اور وہ بھی یکے بعد دیگرے نہایت آہستگی سے اور اس عمدہ طریقے سے کہ بوجہ نہ محسوس
 ہو۔ مثلاً روزہ فرض کیا گیا۔ تو پہلے سال بھر میں ایک عاشورہ کا پھر ہر ہینہ میں تین پھر ماہ رمضان کے روزے۔ مگر ذیہ دینے کا اختیار شراب حرام
 کی گئی۔ تو نہایت آہستگی سے تیسرا فائدہ یہ کہ اس امت سے دنیوی ظاہری عام عذاب اٹھا دیا گیا۔ اسرائیلیوں پر پہاڑ لا کر ان سے توریت منوائی
 مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوا۔ چوتھا فائدہ یہ کہ توریت کی حفاظت بنی اسرائیل کے ذمہ کی گئی۔ کہ فرمایا گیا **حُذِرُوا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذِكْرِ الذِّكْرِ**
 جس سے وہ عاجز ہو گئے۔ مگر قرآن کریم کی حفاظت خود فرمائی جاوے ذمہ نہ کی یا نچوال فائدہ کلام اللہ کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور
 اس میں غور کرنا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی بغیر تلاوت اس کی بقا مشکل ہوگی۔ اور بغیر عمل محض اس کا پڑھ لینا غیر مفید طیب کا نسخہ پڑھو بھی اور سمجھو بھی
 اور عمل بھی کرو۔ اپنے جیب کا خط بار بار پڑھو کے لطف حاصل کرو۔ اور اس کی فرمائشیں پوری کرو۔ مثلاً شریف میں ہے۔

ہست قراں جاہا لے انبیا

ور بخوانی ومنہ شرآں پیر

انبیاء وادلیاء وادیدہ رگیر

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ اسرائیلیوں سے مجبوراً قدیت منوائی گئی اور انہیں ایان دیا گیا۔ مگر دوسری جگہ فرمایا گیا۔ **لَا أَكْفَلُكَ**
الَّذِينَ يَدِينُونَ یعنی وہیں میں جبر نہیں حدیث پاک میں بھی ارشاد ہوا کہ **دَعَا لَهُمْ دَعَا يَدِينُونَ** یعنی کفار کمان کے دین پر چھوڑ دو۔ نیز جبری چیز پر ثواب

نہیں ملتا اس لئے جہاد میں کفار پر جزیہ یا اسلام پیش ہوتا ہے کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جاتا پھر اس آیت کا کیا مطلب جواب اسکے چند جواب ہیں سب سے بہتر جواب تو وہ ہے جو تفسیر خرائین عرفان میں دیا گیا کہ یہ بظاہر جبر تھا مگر درحقیقت معجزہ دکھانا کہ ان کو مطمئن کرنا تھا کہ بیشک یہ کتاب رب کی طرف سے ہے جیسا کہ دیگر معجزات کا مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ بندوں کو جائز نہیں کہ کسی کو دین پر مجبور کریں اور یہ فعل رب کا تھا نہ کہ بندوں کا۔ تو لا اگراہ کی آیت بندوں کیلئے ہے اور یہ رب کا فعل تیسرے یہ کہ اس واقعہ میں اسرائیلیوں کو ایمان لانے پر مجبور نہ کیا گیا وہ ایمان تو پہلے ہی لاپچکے تھے۔ اب ان کو ارتداد سے ڈک کر ایمان پر قائم رکھا گیا۔ اب بھی منکر کو ایمان لانے پر مجبور کرتے ہیں۔ ورنہ قتل کر دیتے ہیں چوتھے یہ کہ یہ عہد شکنی کی سزا تھی اور بد عملی کی سزا دینا نقلاً عن ظاہر طرح درست ہے۔ اب بھی زانی کو جرم کرتے اور چور کے ہاتھ کاٹتے ہیں اس وقت بد عملی کی سزا ہلاکت تجویز ہوئی۔ دوسرا اعتراض پہاڑ کا ہونا میں بغیر ستون کے معلق ہو جانا خلاف عقل ہے بلکہ چیز بھی معلق نہیں رہ سکتی تو اتنا بھاری پہاڑ کیسے معلق رہ گیا۔ جواب یہ علی گڑھی عقل کے خلاف ہوگا۔ مسلمان کی عقل کے بالکل خلاف آسمان سورج چاند اور بھاری بادل برف کے پہاڑ (یعنی اونے اور برف) سب معلق ہی ہیں اگر ایک وقت میں پتھر کا پہاڑ بھی معلق ہو گیا تو کیا ہوا آج مشین کے ذریعہ بھاری آبی جہاز مدہ ساز دسمالان کے ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں بلکہ جرمنی نے اڑن بم بنا کر بغیر مشین ہی بھاری چیز کو لٹکا کر دکھا دیا تو کیا جرمنی معلق کر سکتا ہے اور رب نہیں کر سکتا۔

تفسیر صوفیانہ طور کو سب نے معلق دیکھا مگر اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی بعض نے شوق سے عہد کیا اور بعض نے خوف سے جس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی خطاب اور ایک ہی معجزہ بعض کیلئے ہدایت اور بعض کیلئے گمراہی کا باعث ہوتا ہے جب خوف والوں پر خدا ان یعنی رسوائی آگئی تو یہاں نے کام نہ دیا۔ دلائل کا علم عرفان نہیں جیسا کہ ہاں تو شوق و فہم چاہیے پھر رب نے فرمایا کہ ہمارے احکام قوت سے پکڑو جس سے معلوم ہوا کہ احکام کیلئے قوت ربانی چاہیے نہ کہ طاقت جسمانی یہاں تا ئید الہی درکار ہے۔ اپنی کمائی بے کار پھر فرمایا کہ تورات کے رموز اشارات دقائق اور حقائق یاد کرو جو کہ اہل دل کی صحبت سے ملتے ہیں تاکہ ماسوی اللہ سے بیچ جاؤ پھر تم لوگ جن حالات نفسانی اور جذباتی شہوانی کی وجہ سے طریقہ ربانی سے ہٹ گئے۔ وفاق کا راستہ چھوڑ کر نفاق کی طرف دوڑ گئے۔ اگر پہلے ہی سے عنایت ربانی اور توفیق یزدانی ہتھاری نگرانی نہ کرتی اور انبیاء کرام ہتھاری نگہبانی نہ فرماتے تو تم اصل لُچھی یعنی فطری لیاقت کھ کر تنہا رہیں پڑ جاتے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ٤٥

اور البتہ تحقیق جانتے تھے ان لوگوں کو جو حد سے بڑھے تم میں سے بیچ ہفتہ کے پس کہا ہم نے واسطے تمکے ہو جاؤ تم بندہ رحمت سے دور اور بیشک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکاری توہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندہ رحمت سے دور۔

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَآبَيْنِ يَدَيَّهَا وَمَآخِلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ٤٦

پس کر دیا ہم نے اس کو عیت واسطے اسکے جو درمیان درمیان قتل اسکے اور نصیحت واسطے پر ہیزگاروں کے توہم نے اس بیتی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے ماقول کے لئے عہد کر دیا اور پر ہیزگاروں کیلئے نصیحت

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اس سے پہلے اسرائیلیوں کی دس نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا یہاں سے ان سختیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے جو ایک نافرمانی کی وجہ سے ان پر کی گئی تاکہ ڈر کر اب مخالفت سے باز آجائیں کیونکہ انسان کو برائی سے بچانے کے وہی ذریعے ہیں ایک نعمت دوسرے نعمت (یعنی عذاب) چونکہ رحمت الہی غضب پر غالب ہے اس لئے رحمتوں کا ذکر پہلے ہوا اور عذاب کا بعد میں دوسرا تعلق بنی اسرائیل کے پچھلی آیت سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ساری کتاب کے انکار کرنے سے عذاب آتا ہے جیسے کہ تورات کے انکار سے ہوا اگر اس کے ایک حکم کی مخالفت کریں تو کوئی مضائقہ نہیں اور نبی آخر الزماں کی اطاعت نہ کرنا بھی تورات کے

عبرت کیلئے لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا اس کے لفظی معنی ہیں۔ دو ہاتھوں کے درمیان اور مراد ہے۔ سامنے کیونکہ سامنے والی چیز ہاتھوں کے درمیان ہی ہوتی ہے۔ اور ہاں سے مراد یادہ امت ہے۔ یا شہر ایک۔ اور سامنے سے مراد یاد ایلہ کے سامنے والے شہر ہیں جن کو اس واقعہ کی خبر لگی اور اگر دیکھ گئے۔ اور یہاں سے پہلی آیتیں کیونکہ ان کو خبر دیدی گئی تھی۔ کہ آئندہ زمانہ میں ایسا واقعہ ہونے والا ہے۔ وَمَا خَلَفَهَا اس میں بھی وہ ہی دو احتمال ہیں۔ کہ یا تو اس سے دور کے شہر مراد ہیں جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو نہیں مگر سن لیا۔ یا آنے والی آیتیں کیونکہ یہ واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہوا جس سے سب کو عبرت حاصل ہوئی یعنی ہم نے یہ واقعہ اگلے پھلوں کی واسطے عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ موعظہ وعظ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں نصیحت لینا یا کرنا یعنی اس واقعہ سے پرہیزگاروں نے نصیحت پکڑی یا نیامت تک اس سے واعظ نصیحت کریں گے خیال رہے کہ عبرت دل کا فعل ہے۔ اور موعظہ زبان کا چونکہ عام لوگوں میں وعظ کہنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ہاں وعظ سن کر ڈر جاتے۔ اس لئے ان کے لئے عبرت فرمایا گیا۔ اور پرہیزگاروں کیلئے موعظہ یعنی قیامت تک علماء واعظین اس کا وعظ کیا کریں گے۔ اور سامعین سن کر ڈرا اور دریا کرینگے خلاصہ تفسیر حق تعالیٰ اپنے انعام یا دولا کہ چھ بنی اسرائیل کی فرمایا بیان فرما رہا ہے۔ کہ اے اسرائیلیو تمہیں ان ایلہ والوں کا قصہ تو یاد ہی ہے جو تمہارے ہی بزرگ تھے۔ انہوں نے ہفتہ کے دن میں ایک بے اعتدالی کر لی تھی یعنی مچھلی کا شکار کر لیا تھا۔ تو ہم نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ ان کا یہ واقعہ سارے اگلے پھلوں کے لئے عبرت اور پرہیزگار علماء واعظین کیلئے نصیحت کر دیا گیا۔ تم اس کو سوچ کر عبرت کیوں نہیں پکڑتے اور بنی آخر الزماں پر ایمان کیوں نہیں لاتے جب مچھلی کے شکار سے عذاب آگیا تو کیا اتنے بڑے پغیر کی مخالفت سے عذاب نہ آئیگا۔

یہودیوں کا بندہ بننا جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے۔ اور عیسائیوں کیلئے اتوار اور ہندؤں کیلئے منگل اسی طرح یہودیوں کیلئے ہفتہ کا دن محترم تھا۔ مگر فرق اتنا ہے۔ کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ جمعہ کی پہلی آذان سے ختم نماز تک وہ دنیوی کاروبار کرنا حرام ہیں۔ جو نمازیں خلل انداز ہوں عورتیں بچے مسافر دیہاتی اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں۔ کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیوی کاروبار حرام تھے۔ اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم موسیٰ علیہ السلام کئی سو برس کے بعد یہ واقعہ درپیش آیا۔ کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قزح کے کنارے شہر ایلہ میں رہتی تھی۔ جو کہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان کہ ہفتہ کے دن اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں۔ یا تو ان کے امتحان کے لئے یا اس مچھلی کی زیارت کے لئے جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے تھے۔ (تفسیر روح البیان) باقی دنوں میں سب غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اور سوچنے لگے۔ کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیئے جس سے کہ شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ حیلہ سوچا۔ کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے گہرے غار کھود دیئے۔ اور دریا سے اس غارتک نالیوں بنالیں۔ جمعہ کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے۔ کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آجائیں اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے اور کہتے تھے۔ کہ ہم ہفتہ کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کیں جس سے کہ یہ بڑے مالدار ہو گئے چالیس یا ستر سال تک ان کا یہ عمل رہا یہ لوگ کل ستر ہزار تھے۔ ان کی تین جماعتیں بن گئیں۔ ایک تو شکار کر نیوالوں کی۔ دوسرے اس سے منع کر نیوالوں کی تیسرے خاموش رہنے والوں کی یہ لوگ کل بارہ ہزار تھے۔ باقی سب شکاری جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے دو حصے کر دیئے۔ اور کہا۔ کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے۔ کہ کہیں ہم پر عذاب نہ آجائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آگیا۔ آپ نے ان کو شکار سے منع کیا۔ اور فرمایا۔ کہ اے بے وقوف قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ اس سے باز آ جاؤ۔ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا۔ کہ ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ برا ہوتا۔ تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی بت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آگیا۔ اور رات میں یہ سب کے سب بندر یا جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سو رہا دیئے گئے۔ ان کے عقل و حواس تو باقی رہے۔ مگر قوت گویائی

جاتی رہی جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کی وقت اس محلہ کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلہ سے کوئی آدمی نہ آتا ہے نہ کوئی آواز نہ دھواں وغیرہ نکلتا ہے۔ تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے پٹنے لگنے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار سے منع نہ کیا تھا۔ وہ بندر سر ہلاتے تھے کہ ہاں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پر پتے تھے۔ اس حال پر ان کو تین روز گزارے اور چوتھے روز سب ہلاک کر دیئے گئے۔ نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہیں کی اولاد میں غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے۔ اور یہ موجودہ بندر ان پہلے بندروں کی اولاد سے ہی ہیں کیونکہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم تین دن سے زیادہ نہیں جیتی نہ وہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہ اس کی نسل چلتی ہے (تفسیر عزیزی) اسی تفسیر عزیزی نے ایک حدیث نقل کی کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس سورہ اعراف میں یہ واقعہ پڑھ کر بہت رورہے تھے۔ ان کے شاگرد خاص حضرت عکرمہ نے رونے کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے یہ تو معلوم ہوا کہ شکاریوں کو عذاب اور منع کرنے والوں کو نجات ہوتی تھی خبر نہیں کہ خاموش رہنے والوں کا کیا حال ہوا۔ ممکن ہے کہ وہ بھی منع نہ کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ آج بھی بہت لوگ بے بول سے روکنے میں سستی کرتے ہیں عکرمہ نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ یہ بھی نجات پا گئے۔ پوچھا کہ کیسے عکرمہ نے عرض کیا کہ تبلیغ احکام فرض کفایہ ہے (جیسے نماز جنازہ) کہ بعض کے کہنے سے کل سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سب خاموش رہتے تو سب گناہگار ہوتے۔ جب بعض نے تبلیغ کو ہی سب بری الذمہ ہو گئے حضرت ابن عباس شکر کر بہت خوش ہوئے۔ اور اٹھ کر عکرمہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اور ان کو گلے سے لگالیا۔ اور اپنے پاس بٹھایا۔ **فائدہ** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنے سے کبیرہ میں جاتا ہے جس پر عذاب بھی آ جاتا ہے۔ ہفتہ کے دن شکار کرنا ان کیلئے گناہ صغیرہ تھا۔ مگر ہمیشہ کرنے سے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ دوسرا فائدہ کسی گناہ پر عذاب نہ آتا اس کے جائز ہوجانے کی دلیل نہیں۔ رب تعالیٰ کی پکڑ بہت ہلکتی ہے۔ ستر سال تک یہ یہودی شکار کرتے رہے۔ مگر عذاب نہ آیا۔ اور جب آیا تو تباہ کر گیا۔ تیسرا فائدہ دوسروں کی مصیبتوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیئے اور ان کے واقعات کی خبر رکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے یہ ہی بتایا کہ ہم نے اس قصہ کو عبرت بنا دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

نرد مرغ سوئے دانہ فراز چوں دگر مرغ بیند اندر بند

پند گیر از مصائب دگر ال !! تانہ گیرند دگیاں ز تو پند

چوتھا فائدہ خوشی کے وقت گلے ملنا معانقہ کرنا سنت صحابہ ہے۔ اس کے لئے سفر سے آنا یا غائب ہونے کے بعد ملنا شرط نہیں۔ دیکھو عبداللہ ابن عباس نے خوشی میں عکرمہ کو گلے لگایا رضی اللہ عنہما۔ لہذا عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت ہے۔ کہ یہ بھی خوشی کا موقع ہے۔ پانچواں فائدہ بدکاروں سے دور رہنا چاہیئے۔ ورنہ ان کیساتھ نیک کاروں پر بھی عذاب آ جاوے گا۔ دیکھو نیک کاران شکاریوں سے علیحدہ ہو گئے۔ گھوڑوں کیساتھ گھن پس جاتے ہیں۔ اور جواریوں کے پاس کھڑے ہوئے۔ نا شنائی بھی گرفتار ہو جاتی ہے۔ چھٹا فائدہ تبلیغ صرف عاملوں پر ہی فرض نہیں بلکہ جس کو جو بھی مسئلہ معلوم ہو نا واقف کو ضرور بتا دینے اور گناہگار ہوگا۔ دیکھو یہ منع کرنا اے سب علماء نہ تھے۔ مگر ان پر تبلیغ فرض ہوئی۔ اور تبلیغ ہی کی بہت سے عذاب سے بچے۔ ساتواں فائدہ دوسرے کے گناہ سے راضی ہونا بھی گناہ ہے۔ اور کفر سے راضی ہونا کفر اور بلا وجہ اس کی تردید نہ کرنا جرم جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عکرمہ کی تقریب سے ثابت ہوا۔ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے اس کے دہانہ سے منع کرے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے ہی برا سمجھ کر وہاں سے علیحدہ ہو جائے۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ عید کرنا گناہ ہے۔ کیونکہ ان اسرائیلیوں نے شکار کا حیلہ ہی تو کیا تھا جس سے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ پھر علماء صد ہا جیلے کیوں سکھاتے ہیں نفقہ کی کتاب میں جیلوں سے بھری ہوئی ہیں۔ عالمگیری میں تو حیلہ کا علیحدہ باب بانہا کتاب الجیل (عام نجری) جواب حیلہ حرام ہونا بھی اسرائیل پر

عذاب الہی تھا جسے کہ ان پر بعض گوشت حرام تھے۔ ایسے ہی جیلہ شرعی بھی در نہ خود قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں شرعی جیلہ کی تعلیم دی۔ ایتوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی کو سولہ گز یاں ماروں گا۔ جب منکم پورا کرنے کا وقت آیا۔ تو رب نے ان کو تعلیم دی **خُذْ بِلَدَاكِ ضَعْفًا** یعنی لا تخت است اپنے ہاتھ میں جھاڑو لیکر مارو۔ قسم نہ توڑو اسی طرح احادیث میں بہت سی شرعی جیلوں کی تعلیم دی گئی۔ اس کی بھری بحث ہماری کتاب **حکام الحق** میں دیکھو۔ نیز کسی کانال مارنے کسی کو دھوکہ دینے حرام و کھال کرنے کیلئے جیلہ کرنا گناہ ہے مگر شرعی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جیلہ کرنا بہتر ہے۔ ان اسرائیلیوں کا یہ جیلہ حرام و کھال کرنے کا عقہہ لہذا گناہ ہوا۔ مثلاً زکوٰۃ سے بچنے کا جیلہ کرنا گناہ ہے۔ اور اگر سید کو زکوٰۃ دینے یا مسجد میں گناہ کیلئے یہ جیلہ کیا جاوے۔ کہ کسی فقیر کو دیدی جاوے۔ اور وہ ملک بن کر اپنی طرف سے وہاں صرف کر دے تو عین ثواب ہے۔ غرض کہ جیلہ کا مدار نیت پر ہے۔

دوسرا اعتراض۔ آپ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ مسخ کی ہوتی قوم کی نسل نہیں جلتی حالانکہ حضور نے فرمایا کہ یہ موجودہ چم ہے ادنٹ کا وودھ نہیں پیتے شاید یہ مسخ کئے ہوئے اسرائیلی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسخ شدہ قوم کی نسل چل سکتی ہے۔ تب ہی تو شک فرمایا گیا۔ **جواب** یہ حدیث اس وقت کی ہے جب حضور علیہ السلام پر ظاہر نہ فرمایا گیا تھا۔ ظاہر نہ ہونے پر وہ فرمایا ہم پیش کر چکے۔ لہذا یہ حدیث گویا منسوخ ہے۔ **تیسرا اعتراض** اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کا بندہ وغیرہ بن جانا ممکن ہے۔ یہ ہی تنازع یا آداگون یا یونی چکر ہے۔ اہل اسلام پھر اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ **جواب** یہاں صورتیں بدل گئی تھیں۔ نہ کہ روح اور نفس لہذا یہ مسخ ہوا۔ نہ کہ مسخ ممکن ہے۔ اور نسخ ناممکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثلاً انسان فقط اس ظاہری شکل و صورت چہرے ہرے کا نام نہیں۔ در نہ مردہ اور انسانی فوٹو کو بھی انسان کہا جاتا۔ بلکہ انسان جسم اور نفس ناطقہ کے مجموعہ کا نام ہے۔ پھر جسم میں بھی دو طرح کے اجزاء ہیں۔ ایک قواسمی جو کہ کبھی نہیں بدلتے دوسرے عارضی جو بدلتے رہتے ہیں۔ روح اور نفس کا بدلنا ناممکن ہے۔ مگر جسم کی شکل ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ بچپن بڑھاپے بیماری تندرستی رنج و خوشی میں جسم کا رنگ و روپ لاغری و فزبری وغیرہ بدلتی رہتی ہے۔ مگر اصلی اجزاء برابر باقی رہتے ہیں جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہی وہ مجسم ہے۔ جو کہ جوان ہو گیا۔ اور پیدائش سے پہلے اور موت کے بعد یہ اصلی اجزاء بھی دوسرے جسم میں نمودار تھے۔ مثلاً پہلے لطفہ تھے۔ اور بعد میں مٹی ہو جائینگے۔ یہاں ان اسرائیلیوں کے اصلی اجزاء اور نفس و روح وہی رہے جتنی کہ سوش و عقلی وغیرہ سب قائم رہی صرف شکل و صورت بدل گئی اور زبان میں طاعت گمیاں نہ رہی جیسے کہ حضرت موسیٰ کا عصا آداگون یہ ہے کہ اصلی اجزاء اور ظاہری شکل اور نفس و روح وغیرہ سب ہی بدل جاوے۔ کہ انسان حقیقتہً کتا گدھا بن جاوے یہ محال ہے یوں سمجھو کہ مسخ میں قسم کا ہے۔ مسخ حقیقی جس سے حقیقہ بدل جاوے۔ مسخ صوری جس سے ظاہر شکل بدلے مسخ معنوی جس سے جسم کے اصلی اجزاء اور نفس کے صفات بدل جاویں مسخ حقیقی ناممکن اسی کا نام آداگون ہے۔ اور یہاں یہ نہ ہوا۔ بلکہ صرف مسخ صوری ہوا۔ **تفسیر صوفیانہ** جو کوئی احسان کی قدر نہیں کرتا اور منہم کی نعمت کا کفران کرتا ہے۔ وہ اسی طرح بلا و حسرت ان میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور موت وصال سے نکال کر ذلت و ہجران میں ڈال دیا جاتا ہے۔ گذشتہ امتوں کا عذاب جسمانی خست و مسخ تھا۔ لیکن اس امت کا عذاب روحانی اور نفسانی خست و مسخ ہے یعنی پہلے جسم بدلتے تھے۔ اور اب دل و قرآن کریم فرماتا ہے۔ **وَلَقَدْ آفَكْنَا تَتَهُمْ وَأَبْصَرْنَا هَهُمْ** اور یہ اس سے زیادہ سخت ہے جو شکل میں خستہ و زبرین گیا۔ وہ پلیدی کھاتا ہے۔ اور قہراً خستہ و زبرین کھاتا ہے۔ قلب مسخ ہونے کی تین نشانیاں ہیں۔ طاعت میں لذت نہ پانا بمعصیت سے خوف نہ کرنا کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ عوف ابن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں یاد رکھو جو شخص آخرت کیلئے کام کرے کا حق تعالیٰ اس کے دنیوی کام خود بخود دینا دیگا۔ جو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست رکھے گا حق تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ درست فرما دے گا جو اپنا باطن درست کر لے گا۔ اللہ اس کا ظاہر بھی درست فرما دے گا۔ محمد ابن علی تمذکی فرماتے ہیں کہ چار شخصوں کی چار موتوں میں اصطلاح ہوتی ہے۔ بچوں کی کتاب میں بدعتا شول کی جیل خانہ میں۔ عورتوں کی گھر میں۔ عمر رسیدہ مردوں کی مسجد میں (تفسیر روح البیان)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۚ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا

اور جبکہ فرمایا موسیٰ نے واسطے قوم اپنی کے تحقیق اللہ حکم فرماتا ہے تم کو یہ کہ ذبح کرو تم ایک گائے انہوں نے کہا کیا بناتے ہیں آپ ہم کو اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ بولے آپ ہمیں

هَٰذَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٤﴾

مسخرہ فرمایا موسیٰ نے پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی یہ کہ ہموں میں جاہلوں میں سے مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہموں۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق بنی اسرائیل کی سرکشیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے ایک سرکشی مذکور ہو چکی۔ اب دوسری کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق اس سے پہلے بنی اسرائیل کی جیلہ سازیوں کا ذکر تھا جس سے کہ وہ حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ان کی کج بخشی اور حجت بازی کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق اس سے پہلے جیلہ سازی کے عذاب بیان ہوئے۔ اب حجت بازی کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ کج بخشی سے سختی پڑھتی ہے چوتھا تعلق اس سے پہلے بنی اسرائیل کی داؤد علیہ السلام کی مخالفت کا ذکر تھا جس کے متعلق کہا جاسکتا تھا کہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے دور ہونے کی وجہ سے یہ ہوا۔ اب خود موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اصل سے ہی سرکش ہیں **تفسیر** **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ** یہاں بھی وہی فعل پوشیدہ ہے یعنی اسے اس سرکشوں وہ واقعہ یاد کرو دیا کہ بنی علیہ السلام ان کو یاد دلاؤ۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص عابیل نامی بڑا مالدار تھا۔ اور مالدار تھا اس کے چچا زاد بھائی نے میراث کے لالچ میں اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازہ پر ڈال دیا۔ اور صبح کے وقت خود اس کے خون کا مدعی بن کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس بستی والوں پر خون کا دعویٰ کر کے ان سے خون بہا یعنی جان کا بدلہ مال لینا چاہا موسیٰ علیہ السلام نے اس محلہ والوں سے پوچھا انہوں نے صاف انکار کیا۔ اور وہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی تب آپ پر وحی آئی جس کا مضمون آپ نے ان لوگوں کو سنایا۔ اسی کا یہاں ذکر ہے۔ **لِقَوْمِهِ** قوم کے لفظی معنی اور اس کے اقسام ہم پہلے بتا چکے یہاں بعض وہ قوم مراد ہے جنہوں نے دعا کی درخواست کی تھی نہ کہ سارے بنی اسرائیل **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ** ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم وجوبی تھا۔ کیونکہ یا تو اس وقت تک قسامت (جن کے محلہ میں مقتول پایا جائے۔ ان سے پچاس تئیں لینا) کا حکم نہ آئے تھے۔ اور یا آپ نے مصلحتاً قسم نہ لی۔ بہر حال فیصل قسامت کا قائم مقام تھا۔ اور قسامت واجب لہذا یہ بھی واجب کہ میں یا تو وارث اور اس کے اہل قربات سے خطاب ہے۔ کیونکہ وہ مدعی تھا۔ اور دعویٰ کا ثبوت اس کے ذمہ ہے یا محلہ والے مسلمان سے کیونکہ ان پر شبہ تھا جس سے بری ہونے کا ثبوت ان کے ذمہ تھا۔ یاد عا کر انیوالوں سے یا ساری اس قوم سے **أَنْ تَذْبَحُوا** ذبح سے بنا ہے جس کے معنی میں حلقوم اور اس کے اطراف کی رگیں چوڑائی میں کاٹ کر جان بچانا ان کو لمبائی میں چیرنے کا نام خمر ہے گائے اور بکری وغیرہ کو ذبح کرنا بہتر ہے۔ اور نہ کو خمر فصیل لیریک و **بَقَرَةً** بقر کے لفظی معنی ہیں چیرنا اور پھارنا گائے کو اس لئے بقر کہتے ہیں۔ کہ اس کا زکھیتی باڑی کیلئے زمین کو پھاڑتا ہے۔ اسی لئے بڑے عالم کو باقر العظیم کہتے ہیں یا تو اس سے مادہ گائے مراد ہے۔ اور یا زکو بھی شامل خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ رب کا حکم ہے کہ کوئی سی گائے ذبح کر کے اس کا پارچہ گوشت مقتول پر مار دجس سے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی وہ کہنے لگے۔ **قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هَٰذَا** یا تو ان سب نے کہا تھا۔ یا ان میں سے بعض نے **هَٰذَا** مصدر ہے جس کے معنی ہیں دل لگی۔ اور مذاق کرنا یہاں اسم مفعول کے معنی میں ہے یعنی مسخرہ یا بٹ جیسے **فَاتَّخَذُوا قَوْمَهُمْ** متخیراً وہ کہنے لگے۔ کہ آپ ہم کو مسخرہ بنا کر مذاق کریں

ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں قاتل کا پتہ لگائیے اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ اس جواب کو ہمارے سوال سے کیا تعلق قال اَعُوذُ بِاللّٰهِ مَوْسٰی علیہ السلام کہنا یہ چاہتے تھے کہ میں مذاق نہیں کرتا لیکن اس کو اس عمدہ طریقہ سے بیان فرمایا جس سے اپنے منہ اپنی تعریف نہ ہو بلکہ رب کے کرم کا ظہور ہو اَنْ اَكُوْنُ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ یعنی بے ربط جواب دینا یا شرعی فیصلہ کی وقت مذاق و دل لگی کرنا یا کسی کو مسخرہ بنا کر اس کو ذلیل کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ انبیاء کی شان اس سے بالا ہے میں رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس قسم کی حرکت کر کے جہلا کے زمرہ میں سے ہو جاؤں۔

خلاصہ تفسیر یہ دوسری عدول حکمی و سرکشی اور اس کے نتیجہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل خود موسیٰ علیہ السلام سے سرتابیال اور معمولی حکم میں نکستی چنیاں کر کے خود مشقت میں پڑتے تھے۔ اے اسرائیلیو اپنے باپ داداؤں کا وہ قصہ بھی یاد کرو جبکہ وہ ایک قتل کا مقدمہ بیکر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ اور چاہتے تھے کہ قاتل کا پتہ لگ جائے موسیٰ علیہ السلام نے خود نہ بتایا بلکہ ایک تدبیر پیش کر دی۔ کیونکہ اگر وہ خود قاتل کا پتہ لے دیتے تو یہ بیباک قوم اُن کو طرف داری کا ہتھان لگا دیتی اسلئے آپ نے معجزہ سے مقتول کو زندہ فرما چاہا تاکہ وہ اپنی زبان سے قاتل کا پتہ دے نیز قصاص کیلئے وارث کا دعویٰ ضروری ہے۔ آپ نے چاہا کہ مقتول خود زندہ ہو کر مدعی بنے تاکہ قاتل سے قصاص لیا جاسکے اور چونکہ سیل اور گائے کو زمین کے آباد کرنے اور درختوں کے جوتے بونے اور پانی دینے میں بہت دخل ہے۔ اس لئے یہاں گائے کا انتخاب ہوا۔ اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ زندہ گائے مقتول کے جسم سے لگا کر اس کو زندہ کر دیا جاتا مگر یہاں تو عجیب معجزہ دکھانا منظور تھا کہ مردہ گائے مردہ کو زندہ کرے اسلئے یہ تجویز ہوئی چلئے تو یہ تھا کہ یہ لوگ حکم پاتے ہی کوئی سی بی گائے ذبح کر دالتے اور تعیل ارشاد میں دیر نہ نکاتے جس سے کہ ہنات آسانی سے چھوٹ جاتے اور مقدمہ اتنا طول نہ پکڑتا مگر انہوں نے کچھ سختی کر کے خود اپنے پرہیز سہی پابندیال لگالیں اور یہ علیہ السلام نے اپنے فرزند اسمیل سے کہا تھا کہ میں نے خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنے کو ذبح کرانے کی کوئی محنت نہ کی اور یہ نہ کہا کہ یہ تو خواب ہے بلکہ اپنی قربانی فدائیش کر دی ان عقلمند من نے ایک گائے ذبح کرنے کیلئے ہمارے پیڑ سے اتنی جھٹکی کہ کہہ دیا کہ آپ ہم کو مسخرہ بنا کر دل لگی کر رہے ہیں جس پر موسیٰ علیہ السلام نے ہارے اسطے اپنی رائے ظاہر کی کہ دل لگی کرنا جہلا کا کام ہے میں پیڑ ہوں (تفسیر عزیزی) گائے کا قصہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے ایک چھپیا بڑی محبت سے پالی تھی۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا۔ تو بچھڑی لے کر جنگل میں پہنچا۔ اور دعا کی کہ اے مولایہ گائے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جب میرا بیٹا جوان ہو تو اس کو لے۔ یہ تو مر گیا مگر اسکی گائے جنگل میں اور اسکی بیٹا مال کے پاس پرورش پاتے رہے یہ لڑکا نہایت سعادتمند اور اپنی ماں کا زناں بردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے ہمارے تیرے باپ نے غلامی میں خدا کے نام پر ایک پھڑی پھڑی چھوڑ دی ہے۔ جو کہ اب جوان ہو گئی۔ اس میں فلاں فلاں علامتیں ہیں۔ تو جا اور اس کو پکڑ لاؤ گا گیا۔ اور ماں کی بتائی ہوئی علامتوں سے اس کو پکڑ لیا مال نے کہا کہ اسکو بازار میں لے جا کر تین اشرفیوں میں فروخت کر دے۔ مگر جب ہو تو پھر مجھ سے اجازت لے لینا یہ شخص گائے کو بازار میں لایا۔ ایک فرشتہ لبشکل خریدار آیا۔ اور اس نے قیمت پر چھٹی لڑکے نے کہا تین اشرفیاں مگر والدہ کی اجازت شرط ہے۔ فرشتہ بولا کہ چھ اشرفیاں لے لے مگر ماں سے نہ پوچھ لڑکے نے کہا کہ اگر تم اس کے بار بوسنا بھی دو تب بھی ماں کے بغیر پوچھے نہ بچوں گا۔ غرض کہ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا۔ اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا کہ جا چھ میں بیچ دے۔ مگر سودا ہونے پر پھر مجھ سے پوچھ لینا لڑکا پھر بازار میں لایا وہی فرشتہ پھر ملا۔ اور کہنے لگا کہ بارہ اشرفیاں لے لے مگر ماں سے نہ پوچھ لڑکا نہ مانا پھر اگر اپنی والدہ کو یہ ناجرا سنایا۔ وہ بڑی عقلمند تھی کہنے لگی کہ شاید یہ کوئی فرشتہ ہے۔ جو تیری آزمائش کیلئے آتا ہے۔ اگر اب تجھے لے۔ تو اس سے پوچھ لینا کہ ہم ابھی گائے فروخت کریں یا نہ کریں۔ اس کے نزدیک یہی کیا فرشتہ نے جواب دیا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ ابھی اس کو روکے رہو حقیر بنی اسرائیل کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اسے خریدیں گے۔ اور اس سے ایک بڑا معجزہ ظاہر ہوگا۔ جب وہ لوگ خریدنے آئیں۔ تو اس کی قیمت یہ قدر کرنا کہ اس کی کھال سونے سے بھری جائے۔ لڑکا گاؤ کو گھر لایا۔ اور پھر وہ واقعہ و پیش آیا جس کا یہاں ذکر ہے۔ **فائدہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ یہ کہ بزرگوں کے فرمان پر اپنے عقلی دھوکے سے نہ چلائے بلکہ بلا دلیل مان لے ورنہ مشکل میں پڑ جائیگا۔ جیسا کہ یہاں ہوا چاہیے یہ کہ ان کے فرمان پر اپنی عقل بلکہ اپنے**

[illegible]

تحقیق اسی آیت کے ماتحت انشاء اللہ ہوگی حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں اپنی ازواج پاک کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی اور اس کا شرب استعمال فرمایا تو کیا بیماری کی چیز سے قربانی فرمائی صوفیاء کرام جہلول میں صرف گائے ہی نہیں بلکہ سارے گوشتوں سے پرہیز کر کے ترک حیوانات کامل کراتے ہیں بلکہ دودھ گھی تیل وغیرہ سے بھی بچتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نفس دینا وی لذتیں چھوڑ کر مردہ ہو جائے رہا ابطاء کا اس گوشت سے منع فرمانا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گوشت گائے نہایت مقوی اور عمدہ غذا ہے اسے قوی معدہ والا تندرست ہی ہضم کر سکتا ہے جیسے کہ سیب و دیگر مقویات بیمار برداشت نہ کر سکیں حکیم صاحب بیماروں کو تو اس سے بچاتے ہیں اور خود روزانہ سیر دل کھاتے ہیں نیز اگر گائے ذبح ہو تو ان کی کثرت سے آدمی کی زندگی دشوار ہو جائیگی تمام زمین میں یہ ہی ہو جائیگی اور تمام پیداوار ہی ختم کر جائیگی اب صرف ہندوستان میں ہزار ہا ذبح ہوتی ہیں یہی سب کی کثرت کا یہ حال ہے اگر ان کا ذبیحہ ہو گیا تو پینڈت جی کو بھی کھا جائیگی انشاء اللہ ذبیحہ گائے کی بحث سورہ حج میں بھی کی جائیگی چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا کہ مذاق اور دل لگی کرنا جہلول کا کام ہے حالانکہ قرآن فرماتا ہے اَللّٰهُ يَسْتَفْهِرُ بِكُمْ رَبُّ بَعْضِ مَذَاقِ كِتَابِهِ نِزْلَ حَادِثٍ سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام بھی خوش طبعی فرماتے تھے مشکوٰۃ شریف میں حضور علیہ السلام کی خوش طبعی کا ایک باب مقرر کیا باب المزاج جواب اس آیت میں مشرکین کی سرکوبی استہزاء فرمایا گیا جس کی تفسیر وہاں ہی ہو چکی حضور علیہ السلام نے مزاج فرمایا ہے نہ کہ استہزاء مزاج خوش طبعی اور دل خوش کرنے والی باتوں کو کہتے ہیں اور استہزاء کسی کو بے وقت بنانے اور اس کو دل لگی کر کے پریشان کرنے کا نام ہے استہزاء منع ہے اور کبھی کبھی مزاج (خوش طبعی) جائز بلکہ بہتر ہے اس کی تفسیر صوفیانہ اخیر قصہ میں کی جائے گی

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا

کما جہلول نے دعا کر واسطے ہمارے رب اپنے سے بیان کرے واسطے ہماری کیا ہے وہ کہا تحقیق وہ فرماتا ہے تحقیق وہ ایک گائے ہے نہ تو عمر رسیدہ اور نہ نوجوان اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ میں بتا دے گا کسی کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بزرگی اور نہ اور

بَكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا

بچھیا نصف ہے دوہاں اس کے پس کر دو تم وہ جو حکم دے جاتے ہو تم وہ بولے دعا کر واسطے ہمارے رب اپنے سے بیان فرمائے واسطے ہمارے بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہے تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے بولے اپنے رب سے دعا کیجئے میں بتا دے

لَوْنُهَا ۚ قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِيعٌ ۚ لَوْنُهَا تَسْرُ النَّاسَ طِيرَتِ ﴿٦٩﴾

رنگ اس کا فرمایا تحقیق وہ رب فرماتا ہے تحقیق وہ ایک گائے ہے پیلی خالص سے رنگ اس کا خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو اس کا رنگ کیا ہے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ٹیٹا باقی ہے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی

تعلق اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلے موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا ذکر ہوا تھا اب ان اسرائیلیوں کے آمادگی عمل کا تذکرہ ہے دوسرا تعلق پہلی آیت کے مضمون سے شبہ ہو سکتا تھا کہ وہ اسرائیلی اطاعت حکم پر تیار نہ ہوئے بلکہ سرکشی کرتے رہے اب وہ شبہ دور کیا جا رہا ہے کہ وہ اطاعت تو کرنے پر راضی ہوئے مگر بہت جیل و محبت کے بعد تفسیر قَالُوا چونکہ ان اسرائیلیوں کو اس سے بہت ہی حیرت تھی اس لئے وہ سمجھے کہ ہر گائے میں مردہ زندہ کرنے کی تاثیر نہیں یہ تو کوئی خاص گائے ہی ہوگی اس لئے وہ اس گائے کو نشانیاں پوچھ پوچھ کر مقرر کرنے لگے یہ نہ سمجھے کہ یہ گائے کا کام نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے یا قاتل اور اس کے دشمن اپنی رسوائی کے خوف سے اس قسم کی محبت بادیوں شروع کر دیں تاکہ بحث میں پڑ کر یہ معاذ اللہ رفع دفعہ دجائے تفسیر کبیر لہذا یا قرآن سب لوگوں نے کہا یا قاتل اور اس کے ساتھیوں نے اَدْعُ لَنَا ہمارے لئے دعا کرو لہذا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے مسئلہ کے لئے ہے آپ کو تو یہ پہلے ہی سے تشفی ہے کہ قاتل اپنے سے

رب کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس لئے نسبت کیا کہ وہ ان پر مہربان ہے۔ اور انکی سنتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ کسی مقبول بارگاہ سے دعا کرنا بہتر ہے۔ یٰسین لَنَا مَا هِيَ ہمیں خوب واضح کر کے بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے خیال رہے کہ لفظ ما بھی حقیقت دریافت کرنے کیلئے بولا جاتا ہے مگر یہاں صفات اور علامات پوچھنے کیلئے ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ زید کیا ہے یعنی طیب ہے۔ یا عالم یا شاعر اسی طرح فرمایا گیا کہ وہ گائے کیا ہے یعنی چھوٹی ہے یا بڑی تفسیر عزیزی نے اس جگہ عجیب بات فرمائی وہ یہ کہ یہاں ما بھی سوال حقیقت کیلئے ہے گائے بہت سی قسم کی ہیں جنگلی گائے جسے نیل گائے کہتے ہیں پہاڑی گائے جسے سور گائے کہتے ہیں دریائی گائے اور عام پالنے کی گائے۔ وہ یہ سمجھے کہ ان چاروں میں تو زندہ کرینکی تاثیر نہیں شاید علم الہی میں ہندکے سوا اور کوئی گائے بھی ہوگی کہ میں یہ تاثیر چونکہ لفظ بقوہ چند قسم کی گائیوں کو شامل تھا جن میں سے ہر ایک کی ذمیت علیحدہ تھی اسلئے انہوں نے ما بھی کہا مگر چکی یہی وہ دھکی گائے مقصود تھی اس لئے جواب میں اس کے صفات بتائے گئے کہ حقیقت اس تفسیر منطقی اور بخوبی سارے اعتراض اٹھ گئے قال اِنَّكَ يَقُولُ یہاں ایک عبارت پوشیدہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور رب نے وحی کی تب آپ نے قوم سے فرمایا کہ رب فرما رہا ہے کہ گائے کو کوئی خاص قسم کی گائے برا نہیں بلکہ اِنَّهَا اَبْهَرُ سَبِيحِ دُرٍّ دھکی گائے مردیوں کے میں تو کوئی مقررہ تھی جو تم چاہتے ہو مگر علم الہی میں معین ہے کہ وہ گائے لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ نہ تو بکری ہے اور نہ نابالغ نوجوان یعنی بیکار نہیں کام کاج کے قابل ہے۔ فَارِضٌ فرض سے بنا ہے جس کے معنی میں مقرر کرنا اور نہانک بیچ جاننا نہ چچا نہ کو اسی لئے فرض کہتے ہیں کہ ان کا حکم قطعی آتا ہے جو ہمیں کوئی گنجائش نہیں لفظ بکر کے معنی میں شروع اونٹنی اسی لئے کنواری عورت کو بکرہ اور پہلے بھل کو بکرہ اور صرح کی وقت کو بکرہ کہتے ہیں۔ بَكْرَةٌ وَاصِلًا بکر عورت وہ ہے جس تک مرد نہ پہنچا ہو۔ اور بکر گائے وہ جس نے بچہ نہ دیا ہو یا فقط ایک بار دیا ہو عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ اس کے درمیان ہے یعنی ادھیر اگرچہ پہلے کلام سے ادھیر سونا ظاہر ہو گیا تھا مگر چونکہ وہ حجت باز کہتے کہ نہ معلوم بالکل سچی مراد ہے یا قریب جوانی یا قریب بڑھاپے کے اسلئے فرمادیا گیا کہ بڑھاپے اور جوانی کے بالکل درمیان ہونی چاہیے ذَلِکَ کا اشارہ فارض اور بکر دونوں کی طرف ہے۔ اس لئے اس پر بین داخل ہو گیا۔ قَا فَعَلُوْا مَا تَسْمَعُوْنَ یا تو یہ رب کا کلام ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا اس میں لطیف اشارہ اس جانب بھی ہے کہ اے اللہ کے بند بڑے محقق نہ بنو۔ ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے بلکہ جس کا حکم ملا ہے فوراً کر ڈالو۔ اور عجائبات قدرت سے کچھ تعجب نہ کرو جو سنیں گائے ذبح کر دو گے۔ وہ اس میں یہ تاثیر پیدا کر دے گا مگر اس پر بھی ان کی تشفی نہ ہوئی اور پھر سوال کرنے لگے کہ قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبَّنَا کہ ہم تو سمجھ گئے لیکن اپنے رب سے یہ اور پوچھو کہ یٰسین لَنَا مَا تَوْنُهَا ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے شاید اس کے رنگ میں یہ تاثیر ہو تب قال اِنَّكَ يَقُولُ یہاں بھی وہی عبارت پوشیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی اور ادھر سے وحی آئی تب آپ نے قوم سے فرمایا کہ رب فرماتا ہے اِنَّهَا بَقْرٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ کہ وہ پیلے رنگ کی ہے حضرت دھب فرماتے ہیں کہ ایسی تیز پیلی ہے کہ گویا اس میں سے آفتاب کی شعاعیں اکل رہی ہیں۔ اسی لئے اس گائے کا نام بدھب تھا یعنی خوبصورت سنہری چونکہ صفراء کالی کو بھی کہہ دیا کرتے ہیں جیسے گائے چھوٹے صفراء وہم کو دفع کرنے کیلئے فرمایا گیا قَا فَعَلُوْا اسکی زردی خالص اور تیز ہے۔ قَا فَعَلُوْا سے بنا ہے جس کے معنی میں تیز ہونا اور خالص ہونا یعنی وہ گائے تیز پیلی اور خالص پیلی ہے کہا گیا ہے کہ اس کینٹاک ادھر بھی پیلے تھے (تفسیر روح البیان) اس کے باوجود وہ ڈیل ڈیل وغیرہ میں نہیں بلکہ تَسْمَعُ النَّاطِرِیْنَ دیکھنے والوں کو پسند آتی ہے اور اس کو دیکھ کر اپنے غم بھول جاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اطمینان دلایا کہ یہ تسخر کی باتیں نہیں بلکہ حکم الہی ہے۔ تو وہ سمجھے کہ مردہ زندہ کرنے کی تاثیر کسی خاص گائے کے گوشت میں ہوگی۔ اسی کے ذبح کرنے کا حکم ہوگا۔ اس لئے انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام رب سے دعا کرو کہ اس اجمال کی تفصیل فرمائے اور اس گائے کو مقرر کرے کہ وہ کیسی ہے تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گائے ادھیر عمر کی ہے نہ تو بڑھاپا ہے۔ اور نہ نابالغ چھوٹی چھپا بلکہ اس کے درمیان۔ اے قوم والو جو حکم ملا ہے کہ گرد و زیادہ تحقیقات میں نہ پڑو مگر وہ پھر بھی نہ سمجھے۔ کیونکہ معجزے کی طرف ان کا خیال نہ گیا بلکہ یہ ہی سمجھتے رہے کہ کوئی عجیب ہی گائے ہوگی کہ جس کے گوشت میں یہ تاثیر ہے۔ تو وہ بولے کہ اب یہ دعا کرو کہ ہمیں اس کا رنگ بتا دیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ پیلی گائے ہے۔ اس کا رنگ تیز ہے۔ دیکھنے والوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ غرض کہ ان کی جس قدر تفتیش بڑھتی گئی۔ اسی

قد اس طرف سے زیادہ پابندی قائم ہے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ یہ کہ اللہ کی راہ میں بہتر چیز خرچ کرنی چاہیئے۔ اور اچھی جانور کی قربانی کرنی چاہیئے۔ کیونکہ جب انہوں نے اس گائے کے حالات دریافت کئے تو عمدہ گائے کی طرف اُن کو ہدایت کی گئی۔ دوسرا فائدہ خالص سیار رنگ خوشی پیدا کرتا ہے۔ اور غنول کو دُر کرتا ہے۔ تفسیر عریزی اور روح البیان نے اس جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ جو شخص پہلے رنگ کے جوتے پہنے انشاء اللہ اس کے غم دور ہوں گے۔ اور وہ خوش و خرم رہے گا۔ اور بعض اُتول میں ہے کہ جو کوئی لگانا پہلے جوتے کے ساتھ جوتے پہنے وہ انشاء اللہ رنج و غم سے نجات پائے۔ عبداللہ ابن زبیر اور دیگر بزرگوار نے سیاہ رنگ کا جوتا منع فرمایا۔ کیونکہ اس سے رنج و غم پیدا ہوتا ہے۔ خیال ہے کہ سرخی اور زندگی سیاہی سفیدی اور سبزی ان پانچ رنگوں کے جدا جدا خاصے ہیں۔ سرخی میں جمال ہے۔ زندگی میں خوشی سبزی میں بزرگی سفیدی میں خوبی اور انضالیت اور سیاہی میں دہشت و رنج و غم (تفسیر عریزی) اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سیاہ چیز بری ہے بلکہ سیاہ جوتا بہتر نہیں موزہ اور پگڑی سیاہ ہی عمدہ ہے۔ فرعون کا موزہ سرخ تھا اور ہامان کا سفید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ مبارک سیاہ باقی لباس مردوں کیلئے سفید بہتر اور عورتوں کیلئے رنگین پہلا اعتراض اس میں کیا راز ہے کہ پہلے ہی سے پوری بات نہ بتائی گئی۔ بلکہ پہلے صرف گائے کا حکم دیا اور ان کے پوچھنے پر باقی قیدیوں ارشاد ہوئیں۔ یہ طریقہ علم و حکمت کی خلاف معلوم ہوتا ہے جواب اولاً ان کو صرف گائے ذبح کرنے کا حکم تھا۔ ان کے پوچھنے پر قیدیوں لگائی گئیں۔ اگر پہلے ہی سے خاص گائے مراد ہوتی تو یہ سوال پُرسکتا تھا۔

دوسرا اعتراض تو کیا ان کے پوچھنے سے رب کا علم اور ارادہ بدل گیا یہ تو ناممکن ہے جواب ارادہ اور علم تو نہ بدلا حکم میں فرق ہو گیا۔ رب کے علم و ارادہ میں یہی بات تھی کہ وہ بار بار سوال کریں۔ اور قیدیوں پر بھیجیں تاکہ اگلوں کو عبرت ہو اور وہ سوالات سے بچا کریں اور حکم کی تبدیلی دن رات ہوتی رہتی ہے۔ امیر آدمی کو پانچ عبادتوں کا حکم ہے مگر جب وہ غریب ہو جائے تو حج و زکوٰۃ معاف ہو کر اس کو صرف تین کا حکم رہ جاتا ہے۔ و حقیقت یہ حکم کی تبدیلی نہیں بلکہ تعلق کی تبدیلی ہے۔ **تیسرا اعتراض** اس کام کیلئے پہلی گائے کیوں منتخب ہوئی اور گایوں سے بھی یہ کام ہو سکتا تھا جواب اس لئے کہ سامری کا بچھڑا سونے کا تھا۔ اور پہلا جسکی عظمت کو انکے دل میں قائم ہو چکی تھی مناسب تھا کہ اس رنگ کی گائے انہیں کے ہاتھ لگے۔ کرا کر ان کے دل سے یہ عظمت دور کی جائے۔ تفسیر صوفیانہ مضمون کے خاتمہ پر کی جا چکی۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ

وہ بولے دعا کرو واسطے ہمارے رب اپنے سے بیان کرے واسطے ہمارے کیلئے وہ گائے حقیقی گائے مشتبہ ہو گئی اور ہمارے اور تحقیق ہم اگر چاہا اللہ نے بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے صفات بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے۔ بیشک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو

لَمْ هُتَدُونَ ۝ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ أَذْلَمُ ۖ تُشِيرُ إِلَى الْأَرْضِ ۖ وَالْأَرْضُ إِلَيْكُمْ ۚ

البتہ ہدایت پانے والے میں فرمایا تحقیق وہ رب فرماتا ہے تحقیق وہ ایسی گائے ہے کہ نہیں ذلیل کہ جوتی ہو زمین کو اور نہ پانی دیتی ہے کھیتی کو ہم راہ پا جائیں گے نہ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت بینیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے

مَسَلَّمَةً ۖ لَا تَشْيِيخُ فِيهَا ۖ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَرْنَاهَا فَاكَاذُ وَفَعَلُونَ ۝

سلامت ہے کہ نہیں بے کوئی داغ بچ آئے کہا انہوں نے اب لائے آپ ٹھیک بات پس فرج کیا انہوں نے اسکو اور نہ قریب تھے کہ کر لیتے بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں بولے اب آپ ٹھیک بات لائے۔ تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ جوتے تھے

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق یہ پہلے مضمون کا تتمہ ہے اور ان کے سوال و جواب کا بقیہ دوسرا تعلق پہلے سوالات سے شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید وہ لوگ اس بہانہ سے حکم ماننا چاہتے ہیں۔ اور ان کے یہ سوالات عناد میں نہ انقیاد

(اطاعت کیلئے) اب اس شبہ کو دور کیا جا رہا ہے کہ وہ اطاعت ہی کیلئے اتنی تحقیقات کر رہے تھے چونکہ وہ دہمی قوم تھی۔ اس لئے اپنے سوالات کی
 دو چھار کر دالی تفسیر قالوا ادع کنا ربک گائے کی عمر اور رنگت بیان کرنے کے بعد بھی ان کو تسلی نہ ہوئی۔ اب اس کے دیگر صفات معلوم کرنے کیلئے
 موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ رب سے پھر دعا کرو۔ یعنی لے آؤ خوب ظاہر کر دے ہمارے لئے یعنی اس عمر اور رنگت اور جمال دالی کا ٹیٹھی بہت
 سی ہیں ان میں سے کسے نفع کریں۔ لہذا صاف صاف بتایا جائے کہ قاضی وہ کیسی یا کون سی گائے ہے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ پہلا ہی سوال ہے
 یعنی ہماری سمجھ میں آگیا دزا اور صاف دوبارہ بیان کر دو بعض نے فرمایا کہ یہ ما بھی کیفیت کی طرح صفات پوچھنے کیلئے ہے۔ یعنی اب یہ بتاؤ کہ وہ جنگل میں
 جرتی ہے یا مالک کا کام کاج کرتی ہے بعض نے فرمایا کہ یہ حقیقت شخصہ دریافت کرنے کیلئے ہے یعنی پہلے ماضی کا یہ مطلب تھا کہ وہ کون سی قسم کی گائے
 ہے۔ دریا کی جنگلی یا پھاڑی۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس خاص قسم کی گائے میں سے کون سی گائے ہے۔ اسکی حقیقت شخصہ کیا ہے لہذا اس سوال
 میں تکرار بھی نہیں ہے۔ اور دونوں جگہ ما طلب حقیقت ہی کیلئے ہے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اِنَّ الْبَقَرَ ثَنَابَ عَلَیْنَا کہ اس قسم کی گائے بھی ہم
 پر مشتبہ ہی ہے۔ کیونکہ ایسی گائے صد ہا موجود ہیں۔ اور زندہ کرنے کی تاثیر ہر ایک میں نہیں ہو سکتی۔ اور اسے موسیٰ علیہ السلام ہم نام لے کیلئے یہ سوالات نہیں
 کر رہے ہیں بلکہ اِنَّا اَنْشَاَ اللّٰهُ لَمْ هُنَّ ذُنَّ اگر اللہ نے چاہا تو اس گائے کا پتہ لگالیں گے۔ اور اس پچھل کریں گے۔ یا تو اس کا یہ مطلب
 ہے کہ ہم فی الحال ہدایت پائے ہوئے ہیں اور انشاء اللہ فقط برکت کیلئے کہا ہے۔ یعنی خدا کے فضل سے ان سوالات میں ہم حق بجانب اور ہدایت پر ہیں
 ہمارے یہ سوالات لغو اور گمراہی کی بنا پر نہیں بلکہ اطاعت کے لئے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ نے ہماری تسلی
 کر دی تو ہم اس گائے کو ضرور حاصل کر لیں گے۔ یا قاتل کو پالیں گے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اِنَّکَ یَقُولُ یہاں بھی وہی عبارت
 پوشیدہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال رب کے پیش کیا۔ اور جواب ملنے پر قوم سے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ اِنَّہَا بَقَرَةٌ لَّدَیْکُمْ وہ گائے
 ذلیل نہیں ہے یعنی خدمت انسان کی ذلت اس میں نہیں اور نہ وہ کام کاج کیلئے رکھی گئی ہے۔ ذلول پر وزن فعل صفت کیلئے آیا اس میں اس کی صورت
 نہیں ہے اِنَّہَا بَقَرَةٌ صَبُورٌ ذِلٌّ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ذلت اور حقارت چونکہ ثوقیہ پالے ہوئے جانور کی محبت۔ قدر۔ خدمت بہت زیادہ
 ہوتی ہے۔ اور کام کاج کے جانور کی اتنی قدر نہیں بلکہ معمولی غذاؤں سے فقط باقی رکھا جاتا ہے تاکہ کام بند نہ ہو ہم نے دیکھا ہے کہ ثوقیہ پہلے
 مورخ۔ کبوتر وغیرہ کو عمدہ عمدہ غذائیں کھلائی جاتی ہیں۔ دہلی وغیرہ میں قربانی کی گائے کو حبیبیاں اور مٹھائیاں کھلاتے ہیں۔ اسے عمدہ کپڑوں اور زیوروں سے
 آراستہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کاروباری جانور ذلیل اور ثوقیہ عزیز ہے۔ اسی لئے ذلول کی تفسیر میں اِنَّہَا بَقَرَةٌ لَّدَیْکُمْ۔ یہ لاکے تخت میں ہے یعنی
 وہ ایسی ذلیل نہیں ہے کہ زمین جوتے ٹیٹھو توڑے سے بنا ہے جس کے معنی ہیں منقلب کرنا اور پلٹ دینا اس لئے جوش کو ثوران کہتے ہیں کہ اس میں
 نفس کی حالت پلٹ جاتی ہے جوتے میں بھی مٹی اور پیچھے جاتی ہے۔ اس لئے اسکو اشارت کہتے ہیں۔ اور بیل کو بھی اس لئے ذر کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کام
 کرتا ہے۔ وَلَا تَحْمِلُ الْحَرَّ یہ سقّی سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پلانا اسی لئے بہشتی کو سقّہ اور شراب پلانے والے کو ساتی اور پانی کی جگہ کو سقایا
 کہتے ہیں یعنی وہ چر سہ یا رہٹ وغیرہ چلا کر کھیت کو پانی بھی نہیں دیتی چونکہ زمین کی جتنی پہلے ہوتی ہے۔ اور پانی بعد میں اس لئے اس کا ذکر بعد میں ہوا نیز
 سادہ زمین جوتی جاتی ہے۔ اور جوتی بونی ہوئی کو پانی دیا جاتا ہے۔ اس لئے پہلے ارض فرمایا تھا یہاں حرث فرمایا (یعنی کھیتی) بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہ بیل
 تھا کیونکہ کھیتی باڑی کا کام بیل ہی کرتا ہے۔ نہ کہ گائے مگر صحیح یہ ہے کہ وہ گائے تھی کیونکہ ان آیات میں تمام ضمیریں مؤنث ہی ہیں۔ اور روایات بھی اس
 کی تائید کرتی ہیں غالباً اُس ملک میں گائے سے کھیتی باڑی کا کام لیتے ہوں گے۔ جیسے کہ پنجاب میں بھینس سے۔ بلکہ سیالکوٹ میں تو بھینس سے
 بیل گاڑیاں وغیرہ بھی چلائی جاتی ہیں۔ اس لئے یہ فرمایا گیا۔ اس ذلول کا دھڑی انھیں کر نیکیلئے ارشاد ہوا اِنَّہَا بَقَرَةٌ لَّدَیْکُمْ یہ سلم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں
 صحیح سلامت رہنا یعنی وہ گائے عیدوں سے یا کام کاج کے اثرات سے سلامت ہے۔ یا باندھنے سے محفوظ ہے کہ وہ جنگل میں چھوٹی ہوئی یا وہ کٹے
 سوراخ کرنے یا داغ دینے یا جوئے کے اثر اور چابک وغیرہ کے اثرات سے محفوظ ہے۔ کیونکہ یہ خوب کام کاج کے جانوروں میں ہوتے ہیں دوسری

میں وقت گزار رہی مولانا فرماتے ہیں

تاجیال دوست در اسرار ماست چاکری و جمال سپاری کار ماست

کسی نے کیا خوب کہا ہے عاشقال را چہ کار یا تحقیق ہر کج نام دوست تیر باہم

چوتھا فائدہ اپنی چیز جس قدر نفع سے بھی فروخت کرے جائز ہے۔ اس میں حکومت یا قوم کی طرف سے پابندی نہیں لگائی جاسکتی۔ دیکھو تین دیناں لگائے اتنی گراں قیمت میں بکی ہاں غلہ یا چارہ قحط کے زمانہ میں گرانی کے انتظار میں روکنا منع ہے پہلا اعتراض اس گائے میں کام کاج نہ کرنے اور بے داغ و دھبہ ہونے کی قید کیوں لگائی گئی تھی۔ اسلام نے قربانی کے جواز میں یہ قیدیں نہیں لگائیں جو اب سامری کا بچھڑا بے داغ و دھبہ بھی تھا۔ اور کھیتی باڑی بھی نہیں کرتا تھا۔ ان قیود سے اس بچھڑے کی مشابہت مقصود تھی۔ جب اسلام نے شراب حرام فرمائی تو شروع میں شراب کے برتن استعمال کرنا بھی منع فرما دے کہ اُس حالت سے مشابہت نہ ہو جاوے۔ اور برتن دیکھ کر شراب یاد نہ آ جاوے۔ اس گائے کو دیکھ کر وہ بچھڑا ان کو یاد آویگا۔ اور پھر اس کو اپنے ہاتھ سے فسخ کریں گے۔ تو اُس کی الفت دور ہوگی۔ نیز ان پابندیوں سے اُس سعادت مند والدہ کی اطاعت والے جوان کا بھلا ہوگا۔ کہ ایسی گائے کسی اور جگہ نہ ملے گی۔ وہ منہ مانگی قیمت حاصل کر لے گا۔ دوسرا اعتراض ایک سعادت مند جوان کا بھلائی کے لئے ساری قوم کو زیر بار کرنا خلاف عقل ہے۔ جواب ایک نیک بخت کی بھلائی کیلئے مجرم قوم کو کچھ مشقت میں ڈالنا بالکل حکمت کے مطابق ہے ہمیشہ اعلیٰ پر ادا کرنے قربان کیا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کی راحت کیلئے صد ہا غریب مشقتیں اٹھاتے ہیں نیز اگر یہ قیمت ساری قوم نے چنہ کر کے ادا کی تو ان کو محسوس بھی نہ ہوا۔ اور اگر قاتل نے ادا کی تو یہ بھی اُس کو سزا تھی اور اگر مقتول کے بعض دوستوں نے دی تو اس قیمت کی وجہ سے ان کو اُس کی میراث چھ رہی کیونکہ یہ سب مال قاتل کا تھا جب اُس کا قتل معلوم ہو گیا تو وہ درخت سے محروم رہا ہر حال زیادہ نفع کیلئے تھوڑا نقصان مضر نہیں۔

تفسیر صوفیانہ

قلب انسان کی خواہشات نفسانی نے قتل کر دیا۔ اب اس کے زندہ کرنے کی تدبیر یہ ہے۔ کہ گائے یعنی نفس کو شریعت کی چھری سے فسخ کر دو کہ اس کی موت میں قلب کی حیات ہے۔ اس لئے مقابلہ نفس کو جہاد اکبر فرمایا گیا۔ اور ارشاد ہوا کہ مَوْتُوْا اَقْبَلُ اَنْ تَمُوْتُوْا یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ خواہشات نفس نے جب یہ حکم سنا۔ تو سوئے روح سے کہا کہ کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے۔ قتل نفس ہر کس و نا کس کا کام نہیں روح نے جواب دیا کہ خدا کی پناہ میں اُن جہلاء میں سے نہیں جو کہ قتل نفس کو آسانی سمجھتے ہیں۔ یہ کام دینا دار نفس کے پوجاری کا نہیں۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ اچھا مقرر کرو کہ کونسا نفس قتل کیا جاوے جس سے قلب زندہ ہو جواب دیا کہ وہ نفس نہ تو بے صاراہ قطع کرنے سے عاجز ہو اور نہ بالکل جوان نشہ شباب میں مست ہو۔ بلکہ اس کے درمیان جب کہ کمال عقل رکھتا ہو تب پوچھا کہ اُس کا رنگ کیا ہو جواب ملا کہ پیلے رنگ کا ہو۔ یعنی ریت اور عیارہ دالوں کا نفس ہو جن کے پھرے پیلے ہوتے ہیں جن کی یہ زندگی پہلی معلوم ہوتی ہے۔ نہ کہ بری جو بھی انہیں دیکھتا ہے۔ اُن کو صالح سمجھ کر خوش ہوتا ہے۔ اُن کا دلی تقویٰ پھرے کی رنگت سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس ہم فی وجہ ہم من اثر السجود پھر کہا گیا کہ کچھ اور صفات بتاؤ۔ کیونکہ اس لباس میں بہت سے بظال فریبی بھی ہیں۔ ایسا نشان بتاؤ جس سے باطلین طالعین سے علیحدہ ہو جاویں۔ تب فرمایا گیا کہ وہ ایسا نفس ہے جو کہ دنیا طلبی میں حرص و ہوس کے ہل میں نہ جوڑا گیا ہو۔ اور دنیاوی مصنوعات پر فریفتہ نہ ہو۔ یہ ذلت اُس لئے برواشت نہ کی ہو۔ اور نہ اپنے آپ کے پانی سے دینا کو سیراب کیا ہو یعنی دنیا حاصل کرنے کیلئے ذلت حاصل نہ کی ہو اور وہ نفس کی رنگ ہو۔ جو رنگ نہ ہو۔ یعنی اللہ اور ماسوی اللہ و اول کا طالب نہ ہو۔ اس قسم کے عیوب سے مسلم ہو تب انہوں نے خیر صدق سے رب کی توفیق سے نفس کو فسخ کر کے قلب کو زندہ کیا (تفسیر صرح البیان) خلاصہ یہ ہے کہ ظاہری گائے فسخ کر کے ظاہری مقتول زندہ کر نیکا واقعہ صرف ایک باری ہو چکا۔ مگر اندرونی گائے فسخ کر کے اندرونی مقتول دل کو زندہ کرنا۔ قیامت تک جاری رہے گا کہ اللہ واسے نفس مار کر قلب چلاستے رہیں گے۔ مگر یہ مردوں کا کام ہے۔ نہ کہ ہر کس و نا کس کا۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَ عَنْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٢٧﴾ فَقُلْنَا

اور جبکہ قتل کیا تم نے ایک جان کو پس تم نے ایک سے کلام لگایا: حج اُس کے اور اللہ ظاہر فرمائے والا ہے۔ وہ جو کہ تھے تم چھپاتے تھے پس فرمایا ہم نے اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اُس کی ہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے تو ہم نے فرمایا

أَصْرِبُوا هَٰذَا بَعْضُهُمَا كَذَابٌ لِّمَنِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

مارو تم اس کو ساتھ گزرتے اس گائے کے جس کا ہی طرح زندہ فرماتا ہے اللہ مردہ کو اور دکھاتا ہے تم کو نشانیاں اپنی تاکہ تم عقل رکھو اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ اور اللہ یونہی مردے جلائے گا۔ اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت کا ذبح گائے کا واقعہ بیان ہوا۔ اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ گائے ذبح کیوں کر لائی گئی ہو اور تعلق پہلے گائے کے ذبح کا ذکر ہوا تھا۔ اب قتل انسان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جو کہ بنی اسرائیل سے سرزد ہوا اگرچہ قتل انسان پہلے ہوا تھا اور ذبح گائے بھی مگر چونکہ ذبح گائے کا واقعہ بتلانا ہی اصل مقصود تھا اس لئے پہلے وہ ارشاد فرمایا گیا اور ایک واقعہ کو دوا واقعہ کی طرح بیان فرمایا گیا تیسرا تعلق پچھلی آیت کے مضمون پر شبہ پڑ سکتا تھا کہ بنی اسرائیل کا ذبح گائے میں دیر لگانا اپنی سستی یا نادمانی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ محض اس لئے کہ اُن کو جواب شافی نہ ملا تھا اور گائے کے ذبح اور مردہ زندہ ہونے میں کوئی تعلق نہ تھا اس شبہ کو دفع فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں بلکہ یہ سب کچھ اُن کے سرکشی سے تھا اصل واقعہ ہی اُن کی سرکشی پر مبنی ہے جس میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دینے اور قوم میں سناں پھیلانے کی کوشش کی یعنی ایک شخص کو ظلماً قتل کیا پھر دوسروں کو الزام لگایا پھر موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ اہدائیہ تاخیر ذبح بھی سرکشی کی وجہ سے ہوئی **تفسیر** وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا یہاں بھی وہی فعل پوشیدہ ہے یعنی اے اسرائیلیو وہ واقعہ بھی یاد کرو جبکہ تم نے ایک خون کیا تھا یا اے نبی علیہ السلام انہیں وہ واقعہ یاد دلاؤ اگرچہ ایک شخص نے ہی قتل کیا تھا مگر پوری جماعت کی طرف اس کی نسبت لگی تھی کیونکہ وہ اس سے راضی تھے یا اس سازش میں شریک یا اُس کے حمایتی اور خصوصاً صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمناں اسرائیلیوں سے یہ خطاب اس لئے کیا گیا کہ وہ انکی اولاد میں تھے اور باپ داداؤں کا قتل اولاد کی طرف منسوب ہوتا ہے ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر آٹھ سو برس تک حکومت کی۔

کَفْسًا نفس، سانس، دل، جان اور ذات وغیرہ کو کہتے ہیں یہاں جان یا ذات مراد ہے اگرچہ قتل جسم پر واقعہ ہوتا ہے مگر چونکہ اس کا تعلق جان سے بھی ہے کہ وہ اس سے نکل جاتی ہے اس لئے جان کو اس کا مفعل بنایا گیا وہ مقتول عامیل ابن شراحیل تھا۔ **فَادَّارَ عَنْتُمْ فِيهَا** یہ اصل میں تدارک نہ تھا۔ باب تھا عل سے ت کو و کر کے اس میں ادغام کر دیا گیا اور اوّل میں ہمزہ زیادہ کی گئی اس کی اصل و ر ہے جس کے معنی میں دفع کرنا یعنی تم میں سے ہر ایک نے یہ الزام اپنے پر سے دفع کیا اور کہا کہ یہ کام میں سے نہیں کیا فلاں نے کیا ہے۔ نتیجہ کی ضمیر یا تو نفس کی طرف لوٹتی ہے یا قتل کی طرف یعنی اس قتل یا اس نفس کے بارے میں تم نے ایک دوسرے کو الزام لگایا ناحق قتل ایک گناہ تھا پیغمبر کی پاک گاہ میں جھوٹ بولنا دوسرا گناہ دوسرے کو ہمت لگانا تیسرا گناہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کو موسیٰ علیہ السلام کی وحی پر یقین نہ تھا۔ ورنہ اُن کے پاس اگر جھوٹ بولنے کی جرأت نہ کرتے۔ **وَاللَّهُ مُخْرِجٌ** خروج کے لفظی معنی ہیں نکالنے والا مگر یہاں مراد ہے ظاہر کرنا یا لکھنا کہ اس میں بھی پوشیدگی سے نکالنا ہوتا ہے اگرچہ وہ مقتول نے زندہ ہو کر قتل کو ظاہر کیا مگر چونکہ یہ سب کچھ حکم الہی سے ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا اس سے تعلق نہ رکھا گیا اور اس عمدہ طریقہ سے ظاہر ہوا کہ کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہ رہی اس لئے یہ ظاہر خدا کی طرف منسوب ہوا یعنی اگر کوئی بندہ بتا دیتا تو تم چون چرا کر سکتے تھے یہاں تو اللہ ظاہر فرمائے والا تھا۔ **مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ** تمہارے اس فعل کو جو تم سب لک کر چھپاتے تھے **تَكْتُمُونَ** کتم سے بنا ہے جس کے معنی میں چھپانا چونکہ ایک جماعت نے سازش کر کے یہ واقعہ چھپایا تھا اس لئے چھپانا سب کی طرف منسوب کیا گیا یعنی تم سب

چھپانا چاہتے تھے اور رب ظاہر فرمایا۔ مگر تمہارا چاہنا نہ ہوا۔ رب کا چاہنا ہوا۔ فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَرَأْفًا ثُمَّ مِنْ مَطْلُوفٍ ہے۔ یعنی تم نے نہ نفع کیا۔ تو ہم نے یہ فرمایا۔
یا خیرج کی تفسیر یعنی اندر سے اس طرح ظاہر فرمایا کہ کہا۔ اگرچہ بظاہر فرماتے والے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ مگر چونکہ زبان موسیٰ علیہ السلام کی تھی اور کلام رب کا
موسے علیہ السلام ناقل تھے۔ اس لئے اس قول کو رب کی طرف منسوب کیا گیا۔ ہم مرزا غالب کا کوئی شعر پڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ مرزا غالب نے کہا ہے
اَضْرِبُوا هَذَا فاعِل کی ضمیر ساری جماعت اور ضمیر مفعول نفس کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی تم سب اس نفس کو مارو نفس لفظاً مؤنث اور مضارع ہے اس
لئے تفسیر نہ کر لائی گئی کیونکہ مقتول مرد تھا۔ نیز نفس یعنی روح کو مارنا ناممکن ہے۔ بدن ہی کو مارا جاسکتا ہے۔ اور بدن مذکر ہے۔ یعنی اس مقتول کے جسم کو مارو۔
اور جس کو خود موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام نہ کیا۔ بلکہ ان سے ہی کہایا۔ تاکہ کوئی آپ کو جادو کی تہمت نہ لگا دے۔ بعض نے کہا۔ صا ضمیر بقرہ یعنی گائے کی طرف
لوٹتی ہے۔ بعض آدھے سے کم کو کہتے ہیں یعنی مقتول کے بدن سے گائے کا کچھ حصہ مس کر دیا تو اس سے طلق بعض مراد ہے۔ کوئی صاحب بھی ہو یا
اس کی زبان یا دم وغیرہ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ اس گوشت کے مس ہوتے ہی حکم الہی مقتول زندہ ہو گیا۔ اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے اس
نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر پھر گر گیا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ پھر قاتل نے خود بھی اقرار کر لیا تب موسیٰ علیہ السلام
نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اور اسے میراث سے محروم کر دیا۔ كَذٰلِكَ يَهْدِي رَبُّنَا لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ يَهْتَفُونَ بِمَا هُمْ كَاذِبُونَ
اس کا گوشت مقتول کو مارا جس سے زندہ ہو کر قاتل کا پتہ دیا تو ہم نے فرمایا کہ اس ہی طرح یحییٰ اللہ الموقتی۔ اللہ قیامت میں مردے زندہ فرمائے گا
اگرچہ وہ لوگ قیامت کے قاتل تھے بگاہ تک سن کر قاتل تھے۔ اب دیکھ بھی لیا۔ کہ جس طرح انصاف کیلئے اس مردہ کو رب نے محض اپنی قدرت سے زندہ
فرمادیا۔ اسی طرح عدل و انصاف و حساب کتاب کیلئے قیامت میں بھی سب کو زندہ فرمائے گا۔ وَتُؤْتِكُمْ اٰیٰتٍ اٰیٰتٍ لِّمَنْ يَّرٰی
نشانی اور دلیل یعنی رب تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں اور دلائل دکھاتا۔ اور سمجھاتا ہے۔ چونکہ یہ ایک واقعہ حق تعالیٰ کے علم اُس کی قدرت۔ اس کی حالت
اور موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور قاتل کی گرفتاری اور بے قصور گوئی کے چھٹکے کو بتا رہا تھا۔ اس لئے اس کو آیات یعنی بہت سی نشانیاں فرمایا
گیا۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ۔ یہ عقل سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہیں بدکوتا اور اصطلاحی معنی ہیں سمجھنا یعنی یہ واقعہ دیکھ کر تم اپنے نفسوں کو برا بیٹوں سے
روکو اور رب کی اطاعت کرو یا تم قیاس کر کے سمجھ لو کہ جو ایک مردے کو زندہ فرما سکتا ہے۔ وہ تمام کو بھی۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی وہ اتنا سمجھتے تھے۔
لیکن اب اُن کے فہم میں ترقی ہو گئی۔ خلاصہ تفسیر یہ اس پہلے قصے کا ایک حصہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایک معجزہ یعنی
مردے کو زندہ کرنا ظاہر فرمایا یعنی اسے اسرائیلیو تم وہ واقعہ بھی یاد کرو جبکہ تم نے آپس میں ایک خون کے دوسروں کو تہمت لگا دی تھی۔ اور اللہ چاہتا تھا
کہ اس اصل واقعہ کو ظاہر فرمادے جس کو تم چھپا رہے تھے۔ لہذا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت تم کو حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کر دو جب تم نے بہت جیل
حجت کے بعد فرج کر لی۔ تو ہم نے حکم فرمایا کہ اس گائے کی زبان یا دم یا کوئی اور عضو اس میت پر دھرو دیجی اُسے گا تم نے ایسا کیا۔ اور اس نے زندہ
ہو کر اپنا قاتل بتا دیا۔ اور وہ قاتل میراث سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اور قصاصاً قتل بھی ہوا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر یاسن کر سمجھ لو کہ اسی طرح حق تعالیٰ آئندہ بھی مڑ
زندہ فرمائے گا۔ وہ رب تعالیٰ تم کو اپنی اس قسم کی نشانیاں اس لئے دکھاتا ہے۔ تاکہ تم اس کو قادر و مطلق سمجھو۔ اور اس پر ایمان لاؤ یا ایمان پر قائم رہو۔
فَاِذْ رَاٰ سَعْدُ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حق تعالیٰ عالم و قادر ہے۔ کوئی چیز اس کے علم و قدرت سے باہر نہیں۔ اگرچہ پہلے
تو خلاف عقل چیزیں ظاہر فرمادے جیسے کہ اس واقعہ میں مردہ گائے کے گوشت سے مردہ زندہ فرمادیا دوسرا فائدہ عالم غیب سے فیض لینے کے
لئے قربانی نیکیاں اور خیرات کرنی چاہیئے تاکہ اس کی برکت سے اپنا مقصود حاصل ہو (تفسیر عزیزی) اس لئے بلائوں کے دفعہ کرنے اور مقتول کے
حاصل کرنے کیلئے ختم قرآن نمازیں۔ روزے خیرات محفل میلاد شریف اور نفث کی مجلسیں وغیرہ کرنی چاہیئے جیسے کہ اسرائیلیوں سے اس مصیبت
پر قرآنی کرائی گئی تفسیر فائدہ یہ کہ جہاں شریعت نے قید نہ لگائی ہو وہاں اپنی طرف سے قید لگانا برا ہے۔ خود اپنے سختی کرنے سے دہ کی طرف
سے بھی سختی ہو جاتی ہے۔ (تفسیر عزیزی) لہذا جن چیزوں کو شریعت نے حرام نہ کیا ہو انہیں اپنی رائے سے حرام نہ کہو اور نہ کسی کام میں اپنی طرف سے

قید لگاؤ جیسے کہ محفل میلاد شریف وغیرہ جو تھا فائدہ یتیموں پر مہربانی کو ان کے مال کو حفاظت اور نافع تجارت کر کے بڑھاؤ۔ کیونکہ رب تعالیٰ بھی ان پر کرم فرماتا ہے جیسے کہ اس گائے دانے یتیم کا واقعہ ہوا۔ پانچواں فائدہ قاتل و مقتول کی میراث سے محروم ہوگا جیسے کہ اس واقعہ میں ہوا۔

مسئلہ لیکن اگر عادل نے باغی کو قتل کیا یا حملہ آور سے اپنی جان بچانے کیلئے اس کو دفعہ کیا، اس میں وہ قتل ہو گیا، تو قاتل و مقتول کی میراث سے محروم نہ ہوگا۔ چھٹا فائدہ جب کوئی بندہ کسی کام پر ہمیشگی کرتا ہے، تو خواہ وہ کتنا ہی چھپے بگڑا تھا اس کو ظاہر فرمادیتا ہے۔ ہاں اگر ایک دہائی کسی سے کوئی تصور ہو جائے، اور وہ اس سے شرمندہ ہو کر چھپنے کی کوشش کرے، تو رب تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت سے چھپا دیتا ہے۔ اور اس کی پردہ دری نہیں کرتا۔ ان اسرئیلوں نے اپنے نعل بد کے چھپانے کی کوشش کی مگر رب نے ظاہر فرما ہی دیا، تفسیر عزیزی نے اس جگہ بہت نقل فرمائی، کہ اگر کوئی شخص سنان جنگل یا بندہ غانہ میں بیٹھ کر کوئی کام کرے، تب بھی رب اس کا مخلق پر ظاہر فرمادیتا ہے، حضور علیہ السلام صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ مومن کون ہے، انہوں نے عرض کیا، کہ خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا مومن وہ ہے، کہ حق تعالیٰ اُس کے کان اس کی ثنا و صفت سے مرنے سے پہلے بھربھری (یعنی لوگوں میں اس کے تقویٰ کی خود بخود شہرت ہو جائے)، اگر کوئی بندہ ستر دروازوں کو قفل لگا کر نیک یا بد کام کرتے تو بھی اس کا عمل لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، بلکہ تجربہ قویہ ہے، کہ متقی کے چہرے کی نورانیت اور بدکار کے چہرے کی بے رونقی اس کے خفیہ اعمال اور دلی حالت کا پتہ دے دیتے ہیں، بارہا کا مشاہدہ ہے، کہ قاتل اور چور بدحواسی اور پھرے کے رنگ اڑ جانے سے پکڑ لئے گئے۔

سبحان اللہ کیا لطف ہے، کہ ہم کو نیکیاں چھپانے کا حکم ہے، اور رب خود ظاہر فرمادیتا ہے، ساتواں فائدہ قیاس حق ہے، اس لئے کہ ایک مردہ زندہ کر کے دکھا کر باقی کو اس پر قیاس کرنے کا حکم فرمایا گیا، پہلا اعتراض **مُخْرِجُ مَآكُنْتُمْ فِيں** مخرج اسم فاعل بمعنی باطنی ہے، تو چاہیے کہ عمل نہ کرے، حالانکہ یہاں میں عمل کر رہا ہے (دخوی) جواب، یہ اسم فاعل اس وقت تو بمعنی باطنی ہے، لیکن اُس موقع پر بمعنی مستقبل تھا، لہذا اس کا عمل درست ہوا، یہاں اُس واقعہ کی نقل ہے، دوسرا اعتراض اس واقعہ میں صرف مقتول کے زندہ ہو کر بنادینے سے قاتل سے قصاص لے لیا، قاتل کے اقرار کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، حالانکہ مقدمہ میں ملزم کا اقرار یا دو گواہیاں ضروری ہیں جواب بعض مفسرین نے فرمایا، کہ اس واقعہ کے بعد قاتل نے اقرار بھی کر لیا تھا، اگر ایسا ہو پھر تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر یہ نہ ہوا، تو بھی صرف مقتول کا قول ہی صد ہا گواہیوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اسی لئے اسکو گواہیوں کی ضرورت ہے، مگر مرنے کے بعد نہیں، کیونکہ وہ نزع برزخ اور آخرت دیکھ کر آیا ہے، اس لئے اب جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اب اسکی تصدیق کیلئے گواہیوں کی ضرورت بھی نہیں، **مُخْرِجُ مَآكُنْتُمْ فِيں** یہ جواب غلط ہے قرآن کریم فرماتا ہے، کہ کفار قیامت میں عرض کریں گے، **وَاللّٰہِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِیْنَ** قسم رب کی ہم مشرک نہیں تھے، دیکھو یہ برزخ وغیرہ سب کچھ دیکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، نیز دوسری جگہ فرماتا ہے، **الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ اَفْوَاهِهِمْ** جس سے معلوم ہوا کہ کفار اپنی بدکرداریوں کا انکار کریں گے، تب ان کے منہ پر ہر لگا کر ان کے ہاتھ پیر وں سے گواہی لی جائے گی اس لئے علم کلام والے فرماتے ہیں، کہ اگر کسی پیغمبر کی گواہی پتھر یا جانوروں تو معتبر لیکن اگر مردہ زندہ ہو کر دے تو معتبر نہیں، کیونکہ جب مردہ زندہ ہوا اس کو عقل و شعور و خیال و دہم سب دوبارہ حاصل ہو گئے، اور یہی خطا اور غلطی کا عمل ہیں، نیز وہ حال مردے زندہ کر کے ان سے اپنی ربوبیت کی گواہی دلوائے گا جیسا کہ روایت میں آیا ہے، اگرچہ وہ جنات ہوں گے جو شکل انسانی میں آ کر اس کی گواہی دیں گے، مگر احتمال تو پیدا ہو گیا، غرض کہ زندہ مقتول کی گواہی مقبول نہ ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ وہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہو، یا کوئی جن اس کے قالب میں داخل ہو کر غلط خبر دے گیا ہو، جواب اس کا تو یہ جواب یہ ہے، کہ یہاں حق تعالیٰ نے گائے ذبح کر کے مردہ کو زندہ کر لیا، اور پہلے سے خبر دیدی تھی، کہ یہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتائیگا، لہذا قاتل کی گواہی مقتول نے دی اور مقتول کے پیچھے ہونے کی گواہی رب نے دی اب رب کی گواہی سے مقتول کا کلام قابل قبول ہوا جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لوگوں نے تہمت لگائی رب نے ان کی پاک دامنی بیان فرمائی صرف رب کے فرمان پر تہمت لگانے والا کو منہ رادی گئی (ما خود از تفسیر عزیزی) چوتھا اعتراض اس جگہ گائے کو درمیان میں

آری کیوں بنایا گیا۔ بلا واسطہ ہی کیوں زندہ نہ فرادیا گیا۔ جواب اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جو ہم پچھلی آیتوں میں تفصیل وار بیان کر چکے۔
تفسیر صوفیانہ جو شخص کہ اپنے دل کی زندگی چاہتا ہے۔ اس کو چاہیئے کہ اپنے نفس کی گائے ذبح کر ڈالے جو نفس کو ریاضات سے ماسخ کرے۔
اس کے قلب کو انوار مشاہدات سے زندہ فرادیا جائے جو نفس کو شریعت کے ذریعہ سے مردہ کرے گا۔ اللہ اس کے دل کو حقیقت و معرفت سے زندہ فرادیتا ہے۔
جس طرح کہ اس مقتول نے مردہ گائے سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ دیا۔ اس طرح حجاب نے نفس کو صدق کی چھری سے ذبح کرے۔ اور مذہب جو نفس کی زبان
اس قلب پر لگائے جو خدا کے ذکر میں مقتول ہو چکا ہے۔ تو اللہ اس کے قلب کو اپنے نور سے زندہ فرمائے گا۔ اور پھر کسی کا قلب پکارے گا۔ وَمَا
أَبْرَأَى نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَرْكَوْهُ جَانِبِي الْأَيْمَنِ ثَمَّ نَفْسِي كَفَرَتْ لَكَ قَالَ نَبِيُّ رَبِّكَ أَعْمَى
منظر و منظر ہیں۔ حدیث میں آیا کہ اللہ فقط تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا۔ بلکہ تمہارے قلوب اور نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ قلب منظر الہی ہیں۔ اسی لئے ان کا
کلام اللہ کا کلام ادا ان سے تقرب اللہ سے تقرب ہے مولانا مرناتے ہیں۔

ہر کہ خواہد ہم نشینی با حق را
اد نشیند در حضور اولیاء
گفتہ اد گفتہ اللہ بود
گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود
چوں روا باشد انا اللہ از درخت
کے روانہ بود کہ گوید نیک بخت

سری سٹھی کرتے ہیں کہ میرا نفس تیس چالیس سال سے گھٹی کی روٹی اور بادام مانگ رہا ہے۔ مگر میں نے اس کو نہ دیا۔ ایک شخص ہوا میں اٹا جلد ہوا
تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ درجہ کیسے پایا۔ اس نے جواب دیا۔ تَرَكَتُ الْهَوَى فَمَسَّخَرَنِي الْهَوَاءُ یعنی میں نے ہوا یعنی خواہش نفس چھوڑ
دی تو یہ ہوا میرے تابع ہو گئی۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ

پھر سخت ہو گئے دل تمہارے پیچھے سے اس کے پس وہ مثل پتھروں کے ہیں۔ بلکہ زیادہ سخت اور تحقیق
پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تو وہ پتھروں کی مثل ہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ گڑے اور

مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَشَّقُّ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ

پتھروں میں سے البتہ وہ ہیں کہ بہتی ہیں ان میں سے نہیں اور تحقیق ان میں سے البتہ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پس نکلتے ہیں اس سے پانی
اور پتھر دل میں تو کچھ وہ نہیں کہ جن سے نہیاں نہ نکلتی ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں۔ اور ان سے پانی نکلتا ہے

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۷۴﴾

اور تحقیق ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر جاتے ہیں خوف سے اللہ کے اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو کرتے ہو
اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ اور اللہ تمہارے کونوں سے بے خبر نہیں

تعلق اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق گزشتہ واقعات سے معلوم ہوا کہ نبی اسرائیل پہلے کبھی گناہ
کرتے تھے کبھی توبہ کبھی عہد کرتے تھے کبھی عہد شکنی کبھی پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے کبھی ان کی مخالفت جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے دلوں
میں قدرے نرمی اور نصیحت قبول کرنیکی کچھ قابلیت تھی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان واقعات کے بعد ان کے دلوں کی نرمی سہی نرمی جاتی رہی
وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دوسرا تعلق اس سے پہلے اسرائیلیوں پر پے درپے مصیبتوں اور بلاؤں کے آئنا ذکر تھا جس سے خیال تھا۔

کہ شاید ان کے دل بہت نرم ہو گئے ہوں گے کیونکہ مصیبتیں دلوں کو نرم کر دیتی ہیں۔ اب اس خیال کو دفع کیا جا رہا ہے کہ ان کے دل توان واقعات سے اور بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ **تفسير** **فَسْتَشْفَىٰ** اس جگہ شفاء کا معنی ہے۔ یعنی اس قدر واقعات کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ **فَسْتَشْفَىٰ** **فَسْتَشْفَىٰ** اور **فَسْتَشْفَىٰ** سے بنا ہے جس کے معنی ہیں درستی اور سختی اور دل کی سختی یہ ہے کہ اس میں وعظ نصیحت اثر نہ کرے۔ اُس کو مصیبت اور تکلیفوں کی پرواہ نہ ہو جس تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اس کی اطاعت نہ کرے۔ **فَسْتَشْفَىٰ** یا تو حضور کے زمانہ کے اسرائیلیوں سے خطاب ہے یعنی اتنے واقعات سن کر تمہارے دل اور سخت ہو گئے کہ تم نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لاتے یا گذشتہ لوگوں سے یعنی ان واقعات کو دیکھ کر تمہاری قوم کے دل اور بھی سخت ہو گئے۔ **مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ** ذلک سے یا تو صرف گائے کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے یا سارے واقعات کی طرف یعنی اُس گائے کے واقعہ یا گائے اور طور کے اٹھانے اور بندر اور سور بنانے کے واقعات کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ حالانکہ ان واقعات سے پتھر بھی نرم پڑتا۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ مقتول کے زندہ ہو کر گواہی دینے کے بعد بھی قاتل اور اس کی قوم نے جرم کا انکار کیا۔ اور کہا کہ یہ مقتول جھوٹا ہے۔ اور بڑا افسوس پھیلا رہا ہے۔ **فِيهِ كَالْحِجَارَةِ** یعنی یہ دل سختی میں پتھر کی مثل ہے۔ نہ لوہے اور فولاد کی طرح کیونکہ فولاد آگ اور معجزات سے پگھل جاتا ہے جیسے کہ داؤد علیہ السلام کیلئے ہوا اور اُس سے کار آمد چیزیں بنائی جاتی ہیں لیکن پتھر آگ سے پگھلے اور نہ پگھل کر کار آمد چیز بنے اسی طرح تمہارے دل خوف اور بدیہت کی آگ سے بھی نرم نہیں ہوتے۔ **أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً** اور یا بمعنی داؤد ہے جیسے **الْأَنْعَامُ لَتِهِنَّ آتِيَ الْأَنْعَامُ** یا بمعنی بل یا ابا حرت کیلئے ہے۔ یا اختیار کے لئے یا تردید کیلئے تفسیر کبیر یعنی یا اور یا بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یا اے سننے والے مجھے اختیار ہے کہ اُن کے دلوں کو پتھر کے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اگرچہ قسوة کی تفصیل اسی بھی آ سکتی تھی لیکن **أَشَدَّ قَسْوَةً** کہنے میں زیادہ سختی بیان ہوئی۔ کیونکہ اس نے صورت اور مادہ دونوں کے ساتھ زیادتی بتائی۔ نیز اسی کہنے میں یہ نہ معلوم ہوتا کہ کیفیت میں زیادہ سخت ہیں یا مقدار میں **أَشَدَّ قَسْوَةً** کہنے سے زیادتی کیفیت معلوم ہو گئی۔ کیونکہ اسم تفصیل کی زیادتی مبہم ہوتی ہے اور **أَشَدَّ** یا اقویٰ میں زیادتی کیفیت اور اکثر و اندید میں زیادتی مقدار معلوم ہوتی ہے۔ **وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ** یہ گویا ان کے دلوں کے پتھر سے زیادہ سخت ہونے کا بیان ہے یعنی پتھر بھی بعض وقت خوف الہی سے متاثر ہو جاتے ہیں مگر تمہارے دل کبھی اثر نہیں لیتے۔ اس لئے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ **لَمَّا يَفْجُرُ مِنْهُمُ الْإِنْفَارُ** کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں **فَيَفْجُرُ** سے بنا ہے جس کے معنی ہیں خوب کھل جانا اور ظاہر ہو جانا اسی لئے صحیح صادق کو فجر اور علانیہ گناہ کرنے کو فجر کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی خوب ظاہر ہوتے ہیں۔ انفار نہریں جمع ہے جس کے لغوی معنی ہیں کھودنا۔ اصطلاح میں اس وسیع غار کو حفیر کہتے ہیں جس میں پانی بہتا ہو یعنی بعض پتھر وہ ہیں جو خوب پھٹ جاتے ہیں اور ان کے شکافوں میں سے بہت پانی نکلتا ہے جس سے نہریں اور دریا جاری ہو جاتے ہیں۔ اور اُن سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں جیسا کہ اُس پتھر سے موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر مراد ہے جس میں سے عصی کی برکت سے بارہ چشمے جاری ہوئے تھے یعنی عصا موسوی سے پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ مگر تمہارے دلوں سے ایمان و حکمت کے چشمے جاری نہ ہوئے اور یا وہ عام پہاڑی پتھر مراد ہیں جن سے گنگا جمنہ وغیرہ دریا اور نہریں جاری ہیں۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کے اجزاء دھواں شکر پانی بنتے ہیں۔ اور اگر دھواں ہو کہ اپنی طرف کھینچ کر پانی بنادیتے ہیں جس سے دریا اور نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور زمین کے اندر بخارات جمع ہو کر ٹھنڈک پا کر پانی بنتے ہیں اور زوردار پہاڑ کو جگہ جگہ سے پھاڑ کر ٹکڑے جاتے ہیں جس سے بڑے بھیل و تالاب یا نہریں بن جاتے ہیں (تفسیر کبیر و عربی) **وَإِنَّ مِنْهَا** بعض پتھر تو وہ تھے جن سے نہریں اور دریا جاری ہوئے۔ اور بعض وہ ہیں کہ **لَمَّا يَشْفَىٰ** پانی کے روز سے پھٹ جاتے ہیں **فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ** اور ان میں سے ریس ریس کر تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے جس سے کہ نہریں تو جاری نہیں ہوتیں ہاں پانی کے چشمے بن جاتے ہیں یعنی بعض پتھر دلوں سے دریا اور نہریں نکلتی ہیں۔ اور بعض سے چشمے ان دونوں صورتوں میں نرکت یہ ہوا کہ پہاڑ سے نہریں پتھر میں جگہ جگہ چوڑے چوڑے شکاف پیدا ہوتے ہیں اور ان سے بہت پانی نکلتا ہے۔ اور دوسری صورت میں کسی قدر بے مگر کم چوڑے شکاف

پیدا ہوتے ہیں جس سے پانی ٹپک ٹپک کر نکلتا ہے۔ یَسْتَقِقُ۔ باب تفسیل سے ہے۔ اصل میں شیش شیش تھا۔ ت کو ش کر کے اس میں ادغام کر دیا گیا۔ شیش شیش سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ بھٹ جانا اور چر جانا اسی لئے مخالفت کو شقاق کہتے ہیں کہ اس سے ایک جماعت پھٹ کر دو جماعتیں بن جاتی ہیں۔ وَانْ مِنْهَا بَعْضٌ يَمْشِي وَهِيَ تَوَّاهٌ عَنْ لَبِّهِمْ يَسْتَسْقِفُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَحَدَّثُونَ۔ لیکن بعض وہ پتھر بھی ہیں کہ مخلوق کو پانی سے نفع تو نہیں پہنچاتے مگر خود لگتا ہے کہ وہ شیش ہے خدا کے خوف کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر جاتے ہیں یعنی رب کا حکم پاتے ہی اس کی اطاعت کرتے ہیں اور حرکت میں آجاتے ہیں۔ مگر ان منکرین کے دل نہ تو نرم پڑتے ہیں۔ اور نہ رب کی اطاعت کرتے ہیں۔ باوجودیکہ پتھر بننا سب سے حسد اور شور نہیں یہ کفار جس دستور عقل فہم سب کچھ رکھتے ہیں۔ لیکن ان کو عطا استقلال کر کے رب کی مخالفت کرتے ہیں۔ مگر خیال رہے وَمَا لِلَّهِ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تمہارے ظاہری اور باطنی اعمال سے بے خبر نہیں اس کے علم سے تم دھوکہ نہ کھاؤ۔ عذاب میں دیر تمہارے لئے خطرناک ہے خلاصہ تفسیر حق تعالیٰ موجودہ یا گذشتہ بنی اسرائیل کو فرما رہا ہے کہ ان واقعات اور عجائبات قدرت دیکھنے کے بعد تمہارے دل اور بھی سخت ہو گئے۔ اور گناہ کرتے کرتے ان میں پتھروں کی سی سختی آگئی۔ کہ جن میں نہ آگ اترے اور نہ میخ وغیرہ گڑھے اسی طرح تمہارے دلوں میں نہ خوف الہی زخمی پیدا کرتا ہے۔ اور نہ انبیاء کرام کی نصیحت و وعظ اثر کرتی ہے۔ بلکہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کیونکہ ان سے تو کچھ فائدہ بھی ہے کہ وہ بخارات وغیرہ کا اثر قبول کرتے ہیں۔ کہ بعض سے تو پانی کے چٹھے پھوٹ نکلتے ہیں جن سے ایک مخلوق فیض پاتی ہے۔ اور بعض سے پانی رس کر اور پھر کر نکلتا ہے جس سے چشمے اور تالاب بن جاتے ہیں۔ اور ان سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بعض پتھر پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر گر جاتے ہیں گویا کہ ہیبت الہی سے کانپ کر اس کو سجدہ کرتے ہیں مگر تمہارے دلوں کی سختی کا یہ حال ہے کہ تم نبی آخر الزمان کے وعظ پر تہقیر اڑاتے ہو۔ اس میں نبی کے فیض کا تصور نہیں بلکہ تمہارے دلوں کا فتور ہے۔ سبحان اللہ پتھروں کے بیان میں کسی نفیس ترتیب ہے۔ کہ سب سے پہلے اعلیٰ فیض رسال پتھروں کا ذکر ہوا۔ پھر اس سے کم کا اور پھر اس پتھر کا جو با فیض تو نہیں مگر خود ہیبت سے کانپتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تینوں قسم کے پتھروں سے کفار کے دل مراد ہوں کیونکہ جس طرح مسلمان کے دلوں کی صفاتی مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح قلوب کفار کی سختی بھی یعنی اسے علماء یہود و تمہارے دل عام کفار کے دلوں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں چنانچہ تفسیر عزیزی نے اس جگہ فرمایا کہ کفار کے دل چند طرح ہیں بعض وہ ہیں کہ جو مدت تک نفسانی خواہشیں اور نیک لذتیں چھوڑ دیتے ہیں جس سے کہ ان پر کسی قدر روحانیت غالب آجاتی ہے۔ اور ان سے کچھ عجیب باتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جس کو استدراج کہا جاتا ہے جیسا کہ اکثر تارک الدنیا پنڈتوں اور پارویوں میں دیکھا گیا ہے۔ اور بعض وہ کفار ہیں کہ جن کے دلوں کو علم پر غیب کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور ان کے دل بشریت کے پردہ کو پھاڑ کر عالم ارواح عالم ملکوت میں گھر جاتے ہیں جس سے کہ وہ اس عالم کی چیزیں معلوم کر لیتے ہیں جنہیں حکماء اشرافین کہا جاتا ہے۔ اور بعض کفار وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں پورا خدا کا خوف ہے۔ اور دوسری ارواح سے فیض لے لیتے ہیں۔ اس لئے ہر مذہب کے فاسق ان صفات سے محروم رہتے ہیں۔ اور ہر مذہب کے عابد ان صفات کو پالیتے ہیں۔ غرض کہ کشف اور عجیب باتوں کا ظہور مسلمانوں کے لئے ہی خاص نہیں بارہا کفار کو بھی حاصل ہو جاتا ہے البتہ مسلمانوں اور ان کفار میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اس مرتبہ پر پہنچ کر مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے۔ اور زقی کرتا ہے۔ اور کافر کو یہ مقبولیت اور رضا حاصل نہیں ہوتی کسی نے کیا خوب کہا شعر

صفا باخبت باطل نیز گاہے جمع می گردد بر دالوہ راجو درویشندہ استاکن (تفسیر عزیزی روح البیان)

لہذا پہلے قسم کے کافروں والے پتھر کی طرح ہیں۔ دوسری قسم کے کفار چشمہ والے پتھر کی مانند دوسری قسم کے بے دین ہیبت سے گرنے والے پتھر کی مثل اسے علماء یہود تم ان کفار سے بھی گئے گزرے ہوئے۔ اس تفسیر میں مشبہ اور مشبہ بہ ایک ہی جنس کے ہوں گے یعنی دلوں کو دلوں

سے تشبیہ ہو گئی۔ فائدہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ پتھروں میں احساس اور شعور ہے، اگرچہ ہم کو محسوس نہ ہو۔ اسی سے قرآن کریم نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ مگر تم نہیں سمجھتے بلکہ ایک جگہ ارشاد ہوا اَکُلْ تَذَكَّرُ عَلَيْهَا صَلَوَاتُكَ وَتَسْبِيحُكَ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جانور وغیرہ اپنی نماز بھی ادا کرتے ہیں بلکہ بعض اللہ والے ان کا کلام سن بھی لیتے ہیں حضور علیہ السلام کے زق میں لکڑی روتی جس کو صحابہ کرام نے بھی سنا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں لکڑی کے ٹکڑے پڑھا جو کہ اس نے بھی سنا بکری کے زہر آلودہ گوشت نے حضور کو زہر کی خبر دی حضور کے بلانے پر دو درخت چلے آئے حضور علیہ السلام کو پتھر دل نے سلام کیا شیر پہاڑ نے ایک دفعہ حضور سے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ آپ کو کفار روڈ ٹھہر رہے ہیں اس لئے آپ میری پشت سے نیچے اتر آئیں تاکہ آپ کو پکڑ نہ سکیں مسلم و نجاری میں ہے کہ حضور نے اُحد کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کفار کی کھالیں اور ہاتھ پاؤں بولیں گے حضرت شیخ اسحاق فرماتے ہیں کہ میں جاری پانی سے یاد اُم کا ذکر سنتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

نطق آب و نطق خاک و نطق گل

ہست محسوس حواس اہل دل

فلسفی گو منکر جنانہ است

از حواس اولیاء بے گناہ است

دوسرا فائدہ انسانوں کی طرح پتھر اور جانور بھی مختلف درجے رکھتے ہیں۔ اگرچہ ہر مخلوق تسبیح پڑھتی ہے۔ مگر سبزہ کی تسبیح سے عذاب قبر میں کمی ہوتی ہے۔ نہ کہ پتھر کی تسبیح سے جیسے کہ مسلمان کا قرآن پڑھنا باعث ثواب ہے۔ نہ کہ کافر کا تلبیس فائدہ مسلمانوں کی طرح کفار کے بھی مختلف درجے ہیں۔ اس لئے جہنم کے درجے مختلف ہیں ابولہب اُمیہ ابن خلف اور ابوطالب ایک درجہ کے کافر نہیں چونکہ فائدہ جو شخص اللہ کی اطاعت نہ کرے وہ جانور تو کیا پتھر سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ شعر

آدمی ہست از برائے بندگی

زندگی بے بندگی شرمندگی

پانچواں فائدہ انسانی دل اگر درست رہے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ اور اگر بگڑ جائے تو پتھروں سے بدتر اسی واسطے کہتے ہیں کہ زبان اگر درست رہے تو زبان ہے اگر زیادہ چلے تو زبان یعنی نقصان اور اگر ٹیڑھی جائے تو زبوں یعنی فساد پہلا اعتراض اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ آواز شدہ قسوت میں او اختیار کیلئے بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اختیار انشاءات میں ہوتا ہے۔ نہ کہ خبر میں اور اس آیت میں خبر ہے جواب ہر خبر کے ضمن میں انشاء اور ہر انشاء کے ضمن میں خبر بھی ہوتی ہے بعض جگہ اس ضمنی چیز کا لحاظ کر لیا جاتا ہے (تفسیر عزیزی) یہ قاعدہ خوب خیال میں رکھو بہت فائدہ مند ہے بعض جگہ خبریں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ اس ضمنی انشاء کی وجہ سے جیسے وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبُ وغیرہ دوسرا اعتراض کفار کی سنگ دلی بیان کرنے کیلئے صرف پتھر کا ذکر کافی تھا اس قدر پتھر کیوں بیان کئے گئے۔ جواب اس لئے کہ اللہ والوں کے دل چار درجوں کے ہیں۔ ایک وہ دل جو بحر تجرید میں ڈوبا ہو اور اس سے معرفت کی بہرہ جاری ہوں جیسے کہ صوفیاء کرام کے دل۔ دوسرا وہ جو علم ظاہری کے سمندر سے سیراب ہو اور خلقت اس سے لفع اٹھائے جیسے کہ علماء کاملین کا دل تیسرے وہ دل جو کہ رب کی فرمانبرداری میں مشغول رہے اور اس کے خوف سے بھر پور ہو جیسے اولیاء اور عابدوں کا دل اور کفار کے دل سرکشی اور غور کی وجہ سے بے خوف ہیں نہ فیض علمی قبول کریں نہ کوئی اور اثر تفسیر صوفیانہ ہر دل میں فطری طور سے خوف الہی اور شفقت خلق کے پانی موجود ہیں۔ گناہ اور بے دیوں کی صحبت اس کو خشک کر نیوالی دھوپ ہے۔ جب انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ دونوں پانی خشک ہو جاتے ہیں جس سے کہ اس کا دل خشک کنکر یا پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے سختی قلب کی تین علامتیں ہیں آنکھ کا خشک ہونا یعنی آنسو نہ نکلنا۔ دینوی امیدوں کی زیادتی اور حرص۔ زیادہ بولنا اور زیادہ ہنسنا قلب کو سخت کر دیتا ہے۔ خوف الہی میں آنسو اور زیادہ ذکر اللہ دل کو نرم کر نیوالی چیزیں نہیں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر رحمت الہی امداد نہ کرے تو آیتیں اور نشانیاں دل کی سختی بڑھاتی ہیں جیسے کہ ان یہود نے انبیاء کے معجزے دیکھے مگر ان میں زیادہ سختی پیدا ہوئی ہدایت نضل رحمان سے ملتی ہے۔ نہ کہ دلائل و برہان سے سخت قلب میں قرآن

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بَكُمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَكْفُرُونَ

تَسْتَجِيبُ فَوْتَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُواهُ وَهُمْ يُعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اس سے پہلے گذشتہ یہودیوں کی سرکشی اور نافرمانی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب موجودہ یہودیوں کی حالت کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق اس سے پہلے اسرائیلیوں سے خطاب تھا۔ اور ان کو اسلام لانے کی رغبت دی گئی تھی۔ اب مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا۔ کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے فقط حجت ختم کرنے کے لئے ان کو دلائل سنا دیئے گئے تیسرا تعلق اس سے پہلے بتایا گیا، کہ اسرائیلیوں نے پیغمبروں کے اعلیٰ معجزات دیکھ کر بھی سرکشی کی اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانو ایسی قوم کیا صرف تمہارے دلائل سن کر ایمان لے آئیں گے۔ تم ان کی مخالفت پر رنج و غم نہ کرو۔ کیونکہ یہ ان حرکتوں کے عادی ہیں **تفسیر آفَ تَطْمَعُونَ** یہ استفہام تعجب کا ہے۔ اور خطاب صحابہ کرام سے ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو اس لئے کہ حضور تبلیغ میں بہت کوشش فرماتے تھے۔ اور یہود کے انکار سے آپ کو رنج و غم ہوتا تھا۔ رب تعالیٰ نے ان کی گذشتہ سرکشاں سنا کر اپنے محبوب علیہ السلام اور مسلمانوں کو تسکین دی۔ کہ کیا تم اب بھی ان کی سرکشی پر رنج و غم منوس کرو گے۔ خیال رہے کہ دنیوی طمع بڑی ہے۔ لیکن دینی طمع مبارک اور محمود اس جگہ طمع سے نہیں روکا گیا۔ بلکہ رنج و غم سے جو کہ طمع کا جبر تھا۔ **أَنْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ** اس سے وہ یہود مراد ہیں جن کا کافر رہنا اور ایمان قبول نہ کرنا اللہ کے عظیم میں آچکا تھا۔ کیونکہ بہت سے یہودی ایمان لے بھی آئے تھے ایمان کے لغوی معنی یقین کرنا ہے۔ اور اصطلاحی معنی ہیں دینی باتوں کی تصدیق کرنا مسجد اقصیٰ میں مراد ہیں تو لکھ کر لکھ کر یعنی چاہتے ہیں کہ اس کلام کے اعلیٰ معجزات دیکھ کر ان کا یقین کیا تو کیا تمہارا یقین لینے اور اصطلاحی معنی مراد ہوں تو یہ نام تغلیب یعنی کیا تم کو طمع ہو کہ تمہاری تبلیغ تمہارے لائل کی وجہ سے ایمان کے آئینے **وَقَدْ كَانُوا عَاطِفِينَ** یا بمعنی ہے۔ یعنی ان میں ایک گروہ ایسا تھا۔ یا ایسا ہے۔ **فَرِيقٌ مِنْهُمْ**۔ فریق ربط اور جماعت کے معنی میں ہے۔ یہ فرق سے بنا ہے جس کے معنی ہیں جدا ہونا۔ فریق علیحدہ اور جدا جماعت یا خود انکی یا ان کے بزرگوں کی یا تو اس جماعت سے وہ مترادفی مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے۔ اور رب کا کلام سن کر آئے۔ اور ان میں سے بعض نے قوم سے کہہ دیا۔ کہ رب نے ان تمام احکام کے کرنے اور نہ کرنے کا تم کو اختیار دیا ہے۔ اور یا دوسرے علماء یہود مراد ہیں جنہوں نے توریت میں سے رجم وغیرہ کی آیتیں کاٹ ڈالیں یا حضور کے زمانہ کے وہ علماء یہود مراد ہیں جنہوں نے توریت میں نبی آخر الزمان کے صفات بدل ڈالے **يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ** اس سے یا تو طور پر کلام الہی بلا واسطہ سنا مراد ہے۔ اور یا توریت کے احکام موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ یا بلا واسطہ سنتا ہے **يُحْيِي فُوتَةً** یہ تحریف سے بنا ہے جس کے معنی ہیں شہادینا اور بائبل کر دینا۔ اس کا وہ حرف ہے جس کے معنی ہیں علیحدہ ہونا۔ کنارے اور شک اور حرف کو بھی اسی لئے حرف کہتے ہیں۔ کہ وہ اصل سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اسی تحریف اور تحریف بنا تحریف کی چند صورتیں ہیں لفظ کا بدل ڈالنا معنی بدل دینا عبارت کا وہ مطلب بتانا جو اجماع امت کے خلاف ہو کلام الہی کی تحریف کفر ہے جو شخص کہ عبارت قرآن دیدہ و استندہ بدلے وہ کافر ہے۔ یہود توریت شریف میں ہر قسم کی تحریف کرتے تھے بنی آخر الزمان کے صفا و فیض لفظ ابیض تھا۔ اسے کاٹ کر آدم بنا دیا **رَبِّعَةً** تھا۔ اسکی جگہ **طُيُوتًا** لکھ دیا۔ اور حضور کے فضائل اور معجزات بدل ڈالے احکام کی آیتیں

مشاکر اپنے خاطر خواہ عیاریتیں بنا کر لکھ دیں مثلاً توریت میں تھا کہ زانی کو سنگسار کر دو۔ اس جگہ لکھ دیا کہ اس کا منہ کالا کر کے اسکو گدھے پر سوار کر دو۔ چونکہ قرآن کریم کی رب تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ اس لئے محمد تعالیٰ اس میں کسی قسم کی تحریف نہ ہو سکی۔ اگرچہ قادیانی اور دیوبندیوں وغیرہ نے تحریف معنوی کی کوشش کی لیکن علماء ربانی نے ان سب کو مٹا دیا۔ **مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا** یعنی شبہ کی وجہ سے تحریف نہ کی۔ اور یہ نہ ہوا کہ لفظ یا معنی کے سنیے یا سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی ہو۔ بلکہ الفاظ خوب سن لئے اس کے معنی خوب سمجھ لئے اور پھر اس کو بدل ڈالا **وَهُمْ يَعْلَمُونَ**۔ اور وہ تحریف کرتے وقت جانتے بھی تھے کہ یہ لفظ توریت کے نہیں ہیں۔ اور یہ معنی خدا تعالیٰ کے مراد نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تحریف کے دو عذر ہو سکتے تھے۔ ایک یہ کہ پہلے ہی سے سننے میں غلطی ہوئی ہوتی۔ دوسرے یہ کہ بعد میں بھول گئے۔ ان کو یہ دونوں عذر نہ تھے۔ **مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا** میں نہ سمجھنے کا عذر دور کیا گیا۔ اور **وَهُمْ يَعْلَمُونَ** میں یاد نہ رہنے کا یعنی انہوں نے توریت کو سننے کے وقت صحیح سنا تھا۔ اور تحریف کرتے وقت اصل توریت یاد تھی۔ یعنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ تحریف میں بڑا عذاب ہے۔ خلاصہ تفسیر خدا تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم یہودیوں سے امید رکھتے ہو کہ تمہاری تبلیغ سے دین اسلام قبول کریں گے۔ ان سے یہ امید نہ رکھو۔ کیونکہ تمہاری قوم ہے۔ اس میں بعض لوگ ایسے بھی تھے یا نہیں کہ جو کلام الہی سن کر اور خوب سمجھ کر پھر اپنی خواہش نفسانی سے بدل ڈالتے تھے۔ اور اے مسلمانو! اب تو ان کو تم سے اور تمہارے پیغمبر سے حسد و بغض بھی ہے۔ کیونکہ انہیں تمہاری وجہ سے اپنی ریاست جانے کا اندیشہ ہے جبکہ نبی آخرا زمان تشریف بھی نہ لائے تھے۔ اور انہیں ان سے کوئی خطرہ بھی نہ تھا۔ جب ہی یہ ان کے صفات احوال بدل چکے تھے۔ اور یہ جانتے بھی تھے کہ یہ سخت گناہ ہے۔ تو اب جبکہ انہیں تم سے خطرہ بھی پیدا ہو چکا یہ تمہاری بات کیسے مان لیں گے جس کلام کو یہ حق سمجھتے تھے۔ اور جس نبی پر یہ ایمان لا چکے تھے جب اس پر انہوں نے یہ کارروائی کر لی تو قرآن اور صاحب قرآن کو تو یہ مانتے بھی نہیں۔ اگر اس کی مخالفت کریں تو تم کو مل مرتج کرتے ہو بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ ہی میں توریت کو سن کر سمجھ کر اس کے خلاف عمل کرنا موسیٰ علیہ السلام کا فرمان جہاں کو پھڑکے کی پرستش کرنا عملی تحریف تھی غرض کہ انہوں نے توریت کی لفظی معنوی حکمی عملی ہر قسم کی تحریف کر ڈالی **فائدہ** آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ صندی عالم منصف جاہل سے بدرجہا بدتر ہے۔ کیونکہ اس جاہل کے ایمان کی امید ہے۔ مگر اس عالم کے ایمان کی امید نہیں اسی لئے فی زمانہ مناظرے فائدے مند نہیں ہوتے کیونکہ وہاں آبرو اور صند کا سوال ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ شخص اپنے علم و معرفت اور یقین بلکہ رب کی ہم کلامی کے باوجود ایمان نہیں پاسکتا جب تک رحمت الہی شامل حال نہ ہو۔ ابلیس نے رب سے کلام بارہا کیا تھا مگر مردود ہو گیا بلکہ عالم الار و دیکھ کر ملائکہ میں رہ کر مومن نہ رہا۔ صوفیائے کام فرماتے ہیں جبکہ ایمان بعد العیان جاتا رہا۔ تو ایمان بالبرہان کا کیا اعتبار مولانا فرماتے ہیں۔

جز عنایت کہ کشاید چشم را جز محبت کہ نشاند خشم را

جہد بے توفیق خود کس را مباد درجہاں دالند اعلم بالساد

بے توفیق والی عبادت کھوئے روپے کی طرح ہے۔ دیکھنے میں عمدہ مگر بازار میں بے کار۔ شمر

مفسد سال گر خوش شوق از زرت قدب لیک آں رسوا شود در دار ضرب

تیسرا فائدہ دین کو بدلنا اس میں یہی بدعتیں ایجاد کرنا بھی اس وعید میں داخل ہے۔ کیونکہ یہ بھی دین کی معنوی تحریف ہے چوتھا فائدہ تبلیغ احکام ہمیشہ اور ہر شخص کو کرنی چاہئے۔ اور لوگوں کے انکار پر رنج و غم نہ کرنا چاہئے۔ دیکھو رب نے یہود کے ایمان سے مسلمانوں کو الیوس کو کر دیا۔ مگر تبلیغ سے نہ روکا پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض یہودیوں نے توریت کی تحریف کی پھر اس سے سب جماعت کے ایمان سے قبول الیوس کیا گیا۔ نیز گذشتہ یہودیوں نے تحریف کی تھی۔ اس کی بنا پر جو وہ یہودیوں کے ایمان سے کیوں کہوئی جواب اس لئے کہ یہ بعض لوگ ان تحریف کرنے والوں کے اندھے مقلد تھے۔ اور بے دین صندی عالم اور اس کا اندھا مقلد بے ایمانی میں دو نفل برابر ہیں۔ کہ ان کے ایمان کی امید

نہیں دوسرا اعتراض پھر انکی تبلیغ سے کیا فائدہ کیونکہ تبلیغ تو دعوت حق کیلئے ہوتی ہے جواب اگر تبلیغ سے کافر مسلمان ہو جائے تو تبلیغ کو دو ثواب ملتے ہیں اور اگر کوئی مسلمان نہ ہو تو صرف احکام پہنچانے کا ایک ثواب ضرور مل جاتا ہے تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر تحریف کرنا جرم ہے نہ کہ غلطی سے تو جو شخص غلطی سے بے دین بن جائے چاہیئے کہ وہ گناہ گار بھی نہ ہو جواب بیشک اگر حافظ بھل لکارت غلط پڑ جائے یا عالم خطا معنی میں غلطی کر جائے یا مجتہد اجتہاد میں خطا کرے تو یہ گنہگار نہیں بشرطیکہ اس پر صند نہ کرے کوئی عالم غلطی سے بے دین نہیں ہوتا بلکہ ویدہ دانستہ ہی بنتا ہے رہے ہمدان کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے چوتھا اعتراض جب کلام الہی کے الفاظ معنی اور حکم بدلنا تحریف ہے تو چاہیئے کہ قرآن کا ترجمہ بھی نہ کیا جائے اس لئے اس میں کلام کے الفاظ بدل جاتے ہیں اور انہیں کورب کی طرف نسبت دی جاتی ہے مثلاً کل کہتا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ غار پڑھو حالانکہ یہ عبارت خدا کی نہیں جواب یہ تحریف نہیں بلکہ تفسیر ہے تاکہ عربی نہ جانے والے قرآن کا مطلب سمجھ جائیں اس میں ضروری ہے کہ مضمون نہ بگڑے یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ الفاظ خدا کے ہیں تبدیلی الفاظ قرآن پاک میں بھی ہے فرماتا ہے ۵۰ اِنَّهٗ يَنْهٰی عَنْ رُبِّهٖۤ اَلَّذِيْنَ يَرْتَابِنَ یَقْرَۤانُ الْاٰکُلُوْا اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَۤاِذَا خَلَا بِعُصْفُہٗۤ اِلٰی بَعْضِہٖۤنَ قَالُوْۤا

اور جب ملیں وہ اُن سے جواب مل لائے تو کہیں ایمان لائے ہم اور جبکہ تنہا ہوں بعض اُن کا طوف بعض کے تو کہیں

اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب آپس میں آئیں تو کہیں ہوں تو کہیں وہ

اَتَّخَذُوْۤا رُبُّہُمْ مِّمَّا فَعَّمَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ لِيَتَّخِجُوْکُمْ بِہٖۤ عِنْدَ رَبِّکُمْ اَفْلَا

کیا خریدتے ہو تم اُن کو ساتھ آسکے جو کھولی اللہ نے اور تمہارے تاکہ حج سے کریں وہ تم سے ساتھ آسکے نزدیک رب تمہارے کے کیا پس نہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں نہیں پر حجت لائیں کیا

تَعْقِلُوْنَ ۝۶۰ اَوَلَا یَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ مَا یُسْرُوْنَ وَمَا یُعْلِنُوْنَ ۝۶۱

عقل رکھتے تم کیا اور نہیں جانتے وہ حقیق اللہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں وہ لوگ اور وہ ظاہر کرتے ہیں وہ

تہیں عقل نہیں کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور کچھ ظاہر کرتے ہیں

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اس سے پہلے حضور علیہ السلام کے زمانہ کے یہودیوں کا ایک عیب بیان کر دیا گیا اب اُن کا دوسرا عیب بیان کیا جا رہا ہے دوسرا تعلق اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ علماء یہود بذریعہ قلم گوں کو ایمان سے روکتے ہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ زبانی بھی بہت روک تھام کر رہے ہیں تیسرا تعلق اس سے پہلے ایک دلیل سے مسلمانوں کو یہودیوں کے ایمان سے مایوس کیا گیا اب اسی مایوسی کی دوسری دلیل بیان ہو رہی ہے کہ اے مسلمانو! یہ خود تو کیا ایمان لائیں گے ان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کی جماعت کا کوئی آدمی حضور علیہ السلام کی زبانی تقریف بھی کر دے چوتھا تعلق پچھلی آیت سے شبہ پڑتا تھا کہ تحریف وغیرہ صرف علماء یہود کا کام ہے ان کی جماعت کے عام لوگ ایسے خبیث نہیں یہ تو ہمارے نبی کی تقریفیں بھی کرتے ہیں اب اس شبہ کو دور فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانو! ان کی ظاہری تقریف کو مت دیکھو یہ تفتیہ کرتے ہیں نیز ان کی باگ دوڑ ان کے علماء کے ہی ہاتھ میں ہے وہ ان کو تنہائی میں خوب ڈانٹتے ہیں نشان نزول حضور علیہ السلام کے زمانہ میں کچھ یہودی صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم بھی اس پر ایمان لائے ہیں جس پر تمہارا ایمان ہے اور تمہارے نبی سچے ہیں ان کا فرمان حق ہے ان کی صفیتیں تو ریت شریف میں موجود ہیں ان لوگوں پر علماء یہود ملامت کرتے تھے

اُن کے متعلق یہ آیت کریمہ آئی (تفسیر خزائن العرفان و کبیر تفسیر) وَإِذَا الْقَوْلُ الَّذِينَ آمَنُوا اس جگہ محرفین یہ مراد نہیں بلکہ منافق جماعت یعنی جب منافق یہودی مخلص مسلمانوں سے ملتے ہیں تو قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح ملے ایمان لے آئے لیکن اپنے اہل قرابت اور بزرگوں کے در سے اپنے باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ بظاہر تو ہم تورات کے عامل ہیں مگر حقیقت تمہارے ساتھی تفسیر عربی، وَإِذَا اخْلَافُكُمْ إِلَى بَعْضِ خُلَاکِ تحقیق سورہ بقرہ کے شروع میں ہو چکی پہلے بعض سے منافقین اور دوسرے بعض سے محرفین یا کھلے کافر مراد ہیں یعنی جب بعض منافقین ایسی باتیں بنا کر اپنے علماء کیساتھ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں جہاں کوئی مسلمان نہ ہو تو قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات کو مان لیں۔ قَالُوا کَا فاعل دوسرے بعض ہیں یعنی یہ علماء یا کھلے کافران منافقین سے کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا دیتے ہو تَحْدِثُونَ تَحْدِثَ سے بنا ہے جسکے معنی ہیں بات کرنا یا خبر دینا خیال رہے کہ یہ کفار تنہائی میں ہی ملامت کرتے تھے کیونکہ علانیہ ملامت کرنے میں انہیں دو خطرے تھے۔ ایک یہ کہ کہیں یہ منافقین ہم سے کٹ کر مسلمانوں سے نہ جا ملیں دوسرے یہ کہ مسلمان ہمارے اس ڈر اور خوف سے خبردار نہ ہو جائیں۔ اس لئے خیر خواہانہ طریقے پر چھپ کر ان سے کہتے تھے۔ اس چھپے راز کا اظہار حضور علیہ السلام کے نبوت کی کھلی دلیل ہے۔ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا کِتَابَ نَجَاتٍ نَفْضِلُ عَلَيْكَ ذَرًّا مِّنْ نَّارٍ لَّا تَبْخَسُ اے منافق نبی! آخر ان زمان کے فضائل اور اُن کی اُمت کی بزرگیاں اور بنی اسرائیل سے اُن کی اطاعت کا حمد و بیان جو تورت میں مذکور ہے۔ یہ تورت زبور کے خزائن کے قیمتی علمی موتی ہیں جن کو ہم نے اب تک مصلحتاً بمشکل چھپایا ہے۔ تم کیا غضب کر رہے ہو کہ مسلمانوں پر ظاہر کیے دیتے ہو لِيُخَاجُّوا كَذِبًا یہ لام انجام کا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اُس نے چوری کی جیل خانہ کیلئے یعنی تمہاری اس خبر دینے کا انجام یہ ہوگا۔ يَخَاجُّوْا حَاجَّةً سے بنا ہے جسکے معنی ہیں مناظرہ کرنا یا غالب ہو جانا یعنی مسلمان اس ذریعہ سے تم سے مناظرہ و مقابلہ کریں گے۔ یا تم پر غالب آجائیں گے۔ کیونکہ تمہاری یہ باتیں اُن کے لئے دستاویز کا کام دیں گی جس سے وہ تم کو الزام دیکر خاموش کر دیں گے۔ عِنْدَ رَبِّكَ اُس کے معنی ہیں علماء نے بہت تردد کیا ہے کبھی عِنْدَ کوئی کے معنی میں لیا کسی نے رَبِّکُمْ سے پہلے لفظ کتاب یا حکم پوشیدہ مانا کسی نے عِنْدَ کو اعتقاد کے معنی میں لیا مگر صحیح توجیہ یہ ہے کہ عِنْدَ اپنے ہی معنی میں ہے۔ اور کوئی لفظ پوشیدہ نہیں یعنی قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے مسلمان تم کو رسوا کریں گے کہ کہیں گے کہ مولیٰ انہوں نے ہمارے سامنے اسلام کی حقانیت کا اقرار کیا اور پھر اس کی مخالفت کی جس سے تم اقبال مجرم اور اقراری ملزم ہو گے جس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور رسوائی بھی کافی۔ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ظاہر یہ ہے کہ یہ ان علماء کا ہی کلام ہے۔ اور اس میں منافقین سے خطاب ہے یعنی اے منافقوں تم یہ بات سمجھتے کیوں نہیں۔ اور اس خط سے بچتے کیوں نہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام رب کا ہو اور مسلمانوں سے خطاب ہو کہ اے مسلمانو تم یہ واقعات سن کر سمجھتے کیوں نہیں۔ اور ان کے ایمان سے مایوس کیوں نہیں ہوتے۔ اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ رَبُّ تَعَالٰی اُن کی نزدیک فرما رہا ہے۔ یہ استفہام انکاری ہے یعنی کیا یہ علماء یہود اتنا نہیں جانتے کہ اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهِيَ تُرْسٌ وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اور علانیہ سب بالقول کو جانتا ہے۔ یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ منافقین کے ظاہر کرنے اور علماء کے درپردہ منع کر نیکو رہ جانتا ہے۔ قیامت میں ان پر الزام تو قائم ہو چکا یا مسلمانوں کو اس مشورہ سے آگاہ فرما دیگا جس سے وہ دنیا اور آخرت میں ان پر الزام قائم کریں گے۔ یا حق تعالیٰ ان کی چھپائی ہوئی اور ظاہر کردہ تورت کی آیتیں جانتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے مطلع فرما دیگا جس سے اُن کی یہ کوشش بیکار جا بیگی چنانچہ عبداللہ ابن سلام اور حضرت کعب احبار جیسے علماء یہود کو رب تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی جنہوں نے تورت شریف کی چھپائی ہوئی آیتیں ظاہر فرمائیں اور حضور کی نفی شریف کے گیت گائے۔

خلاصہ تفسیر حق تعالیٰ مسلمانوں کو یہود کی دوسری بُری خصلت سے مطلع کر رہا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ ان کی بیدینی یہاں پہنچ چکی کہ انکی ایک جماعت نے کفر و ایمان کو معمولی بات سمجھ رکھا ہے کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار اور حضور علیہ السلام کے فضائل کا اقرار کرتے ہیں۔ اور جب ایکے جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر ملامت اور انکار کرتے ہیں۔ اور ان میں دوسری جماعت وہ ہے جو منافقین کی زبانانی تعریف کو بھی گوارا نہیں کرتی وہ انکو تنہائی میں سمجھاتی ہے کہ تم مسلمانوں کے سامنے تورت وغیرہ کی وہ باتیں کیوں بیان کرتے ہو جن سے اسلام کی حقانیت

ثابت ہو اس کا انجام یہ ہوگا کہ جس طرح وہ تم کو اور دلائل سے الزام دیتے ہیں اسی طرح ان آیتوں اور تہارے اقرار سے بھی تم کو الزام دیں گے نیز بارگاہ الہی میں ابھی تو تم نے علی کا بہانہ کر سکتے ہو مگر پھر نہ کر سکو گے۔ بلکہ اقبالی مجرم کی حیثیت سے سخت سزا کے مستحق ہو گے جن تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ یوقوت ہم کو بے علم جانتے ہیں۔ یہ مسلمانوں سے کچھ کہیں یا نہ کہیں ہمیں سب کچھ روشن ہے۔ نیز ہم نے ہی تو توریت آماری ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو انکی چھپائی ہوئی آیتیں بتا دیں گے۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ مناظرہ کرنا مقابل کی کتابوں کی خبر رکھنا ان کو الزامی جواب دینا سنت انبیاء ہے۔ اسی لئے تو علماء یہود توریت کی آیتیں چھپاتے تھے کہ مسلمان ہم کو الزامی جواب نہ دیں۔ دوسرا فائدہ دنیا کی ہوس اور یہاں کی عورت و آبرو کا طمع انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ دیکھو علماء یہود کو خدا سے خوف بھی تھا۔ اور آخرت کے اقبالی جرم سے ڈرتے بھی تھے۔ مگر پھر دنیوی لالچ میں اپنی ضد پر قائم تھے تیسرا فائدہ حق بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف چھپانا اور حضور کے کمالات کا انکار نہنا خبیث یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس زمانہ کے عام دیوبندی اور دہابول کا یہی طریقہ ہے کہ فضائل کی آیات و حدیث نہ پڑھیں نہ کسی کو بتائیں اگر ان کا بس چلے تو ان آیتوں اور حدیثوں کو مٹا ہی دیں۔ اور جن آیتوں سے ان کے خیال میں حضور کی اہانت نکلے ان کا ہر جگہ اعلان کریں۔ یہ بالکل ان محرفین یہودیوں کے قدم بقدم ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں صاف لکھ دیا کہ حضور کی بندوں کی سی تعریف کرو۔ اور اس میں بھی کمی کر دو۔ مگر میرے رب کا حکم یہ ہے۔ و تَوَزَّرُوا وَتَوَقَّروا اس شہنشاہ کی خوب تعظیم کرو۔ لہذا رب ہی کی بات مانی جاوے گی نہ کہ کسی اور شخصیت کی چوتھا فائدہ بری نیت سے کتاب اللہ پڑھنا بھی حرام بلکہ کفر ہے دیکھو علماء بنی اسرائیل حضور علیہ السلام کے اوصاف چھپانے کی نیت سے توریت پڑھتے تھے۔ ان کا یہ فعل کفر تھا ہم سورۃ عبس کی تفسیر میں انشاء اللہ ذکر کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امام کو قتل کر دیا تھا جو حضور کی اہانت کی نیت سے ہرنامیوں میں عبس پڑھا کرتا تھا۔ آج دیوبندی دہابی اور دیگر بے دینوں کا یہی دستور ہے کہ ان کا قرآن و حدیث پڑھنا پڑھنا اس نیت سے ہے ہم نے تو دیکھا کہ یہ نمازیں بھی وہی آیتیں پڑھتے ہیں جن میں حضور کی توہین سمجھتے ہیں۔ انہیں سورہ حجرات۔ طہ اور سورہ فتح وغیرہ یاد ہی نہیں ہوتی ایسے ہی لوگوں کے متعلق حدیث شریف میں آیا کہ وہ قرآن پڑھیں گے۔ قرآن ان پر لعنت کر گیا جب قرآن لانے والے کی عظمت دل میں نہ ہو تو قرآن پڑھنا بے کار ہے۔ پانچواں فائدہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا راز چھپا نہیں سکتا۔ دیکھو کفار بنی اسرائیل نے چھپ کر جو مشورے کئے تھے۔ وہ رب نے حضور پر ظاہر فرما دیئے۔ اعتراض آیا اس جگہ وہ ہی منافقین مراد ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں آچکا ہے۔ یاد دہا کر رہی ہوں۔ تو اس تکرار سے کیا فائدہ نیز وہاں کچھ اور مشورہ بتایا گیا تھا یہاں اس کے خلاف جواب یہاں منافقین مراد نہیں خواہ وہ ہی ہوں۔ یا کوئی دوسرے اس جگہ منافقین کا مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ اتنا منظور تھا۔ اور یہاں ان کے ایمان سے یابوس کو منظور ہے۔ لہذا تکرار نہ ہوئی نیز تاکید کیلئے تکرار بری نہیں اور وہاں منافقین کا کلام ارشاد ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے۔ اِنَّا نَحْكُمُكُمْ اَدْرِيْهَا لَكُمُ الْكَافِرُوْنَ کی تمہایش کا ذکر ہے۔ خیال رہے کہ بعض یہود وہ بھی تھے جو دل سے حضور کی تعظیم کرتے تھے۔ مگر خوف سے اقرار نہ کر سکتے تھے مسلمانوں سے علیحدگی میں ڈرتے ڈرتے کچھ کہہ دیتے تھے ممکن ہے کہ اس جگہ وہ مراد ہوں۔

وَمِنْهُمْ اٰمِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ الْاَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿۸﴾

اور ان میں سے بے پڑھے ہیں نہیں جانتے وہ کتاب کو مگر خواہشات کو اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے

اور ان میں کچھ ان پڑھے ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبان پر پڑھ لیتا یا کچھ اپنی سن گڑھت اور بے گمان میں ہیں۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کئی طرح تعلق ہے پہلا تعلق جن یہودیوں کے ایمان سے یا یوسی تھی۔ ان کے چار فرقے تھے۔ ایک مگر اہل کتاب دوسرے منافقین تیسرے منافقین کو دیکھنے والے یہودی چوتھے عام جہلا اس سے پہلے تین فرقوں کا ذکر ہو چکا۔ اب چوتھے

فرقے کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق اس سے پہلے ان یہود کے ایمان سے نامید کیا گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انکی بے ایمانی کی ایک وجہ نہیں علماء تحریف سے منافقین نفاق سے اور جہلان کی اندھی پیروی سے کفر پڑے جو پھر تیسرا تعلق اس پہلے علماء یہود کے دو عیب بیان ہو چکے۔ اب تیسرا عیب بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جہلا کو اپنے پھندے میں ایسا جکڑ رکھا ہے کہ جس سے اُن کو نکلنے ہی نہیں دیتے تفسیر و منہجہ اُمّیّون ہم کا مزج وہ یہودی ہیں جن کے ایمان سے مایوسی ہے۔ اُمّیّون اُمّیّ کی جمع ہے۔ یہ اُمّ سے بنا ہے۔ جسکے معنی ہیں۔ اصل مال کو اُمّ مکرّمہ اُمّ القریٰ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب حضور علیہ السلام کو اُمّی اسی لئے کہتے ہیں کہ مال نہ بچے کی کہ مکرّمہ ساری زمین کی سورہ فاتحہ سارے قرآن کی حضور علیہ السلام سارے عالم کی اصل ہیں حضور علیہ السلام کے اُمّی ہونیکے اور بھی معنی ہیں جو انشاء اللہ البتہ الہامی کی تفسیر بیان کیے جائینگے اب بے پڑھے اُمّی کو یا کتاب رسول کے منکر کو امی کہا جاتا ہے یہاں پہلے معنی یعنی بے پڑھے اُمّی مراد ہیں یعنی جیسے مل کے پیسے پیسے ایسے ہی بے مال ملے ہیں۔ باپا ان پر سایہ نہ تھا جو انہیں تعلیم تربیت دیتا یعنی ان یہودیوں میں بعضے ان پڑھ جہلان ہیں جو کہ لا یعلمون لکتاب اس کتاب کو تیرت شریف مراد ہے اور علم سے جا فرما رہے یا جہلان یعنی پڑھ تو لیتے ہیں سمجھتے نہیں یا نہ پڑھ سکتے ہیں سمجھتے ہیں بلکہ ان کے علماء جو کچھ انہیں پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اس پر اندھا دھند ایمان لے آتے ہیں اور ان کے سوا کسی کی نہیں سنتے لطف یہ ہے۔ کہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ مگر کتاب سے بالکل ناواقف جیسے کہ آج کل کے عام بلحدیث کہ حدیث کی کتابوں کے صحیح نام بھی نہیں لے سکتے۔ مگر کہلاتے ہیں۔ اہل حدیث لکھے پڑھے نام محمد فضل اسی نکتے کیلئے اُمّیّون کی قرآن کریم نے یہ تفسیر فرمادی۔ اَلَا مَا اَمَّیّٰتِ یہ یا تو کتاب کا مستثنیٰ متصل ہے۔ یا منقطع۔ اَمَّیّٰتِ۔ اُمّیّہ کی جمع ہے۔ اور اس کے چند معنی ہیں۔ دل خوش کن بات جھوٹے خیالات گھڑی ہوئی باتیں پڑھی ہوئی چیز قرآن کریم فرماتا ہے اِذَا قَتَلْتُمُ الْقَیْلَ الشَّیْطٰنَ فِیْ اُمّیّہ۔ اور قرآن کریم میں یہ لفظ بمعنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگر آخر معنی مراد لئے جائیں تو یہ مطلب ہے۔ کہ یہ جہلا تو تیرت شریف کے مضامین نہیں جانتے اور نہ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ جو ان کے علماء پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اسی پر ایمان لے آتے ہیں حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں۔ کہ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ وہ تیرت نہیں جانتے۔ مگر صرف بغیر معنی سمجھے زبان پر پڑھ لینا (تفسیر خازن و خزائن الحرفان ان دونوں صورتوں میں یہ مستثنیٰ متصل ہے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی کئے۔ کہ اَمَّیّٰتِ سے وہ جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں مراد ہیں۔ جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سُن کر بے تحقیق مان لی تھیں مثلاً یہ کہ ہم اللہ کے محبوب اور اس کے بیٹے ہیں۔ جو چاہیں کریں۔ ہماری پکڑ نہیں یا یہ کہ ہمارے باپ دادا خدا کی مرضی بدل سکتے ہیں۔ کہ خدا ہم کو پکڑے گا۔ تو وہ چھڑا دیں گے۔ یا یہ کہ یہود کو سات یا چالیس دن سے زیادہ عذاب نہ ہوگا یا یہ کہ یہود کی شریعت قیامت تک باقی ہے کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی۔ یا یہ کہ نبوت و رسالت بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے۔ غیر اسرائیلی نبی نہیں ہو سکتا۔ وغیرہ اس صورت میں یہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ یعنی وہ کتاب سے بالکل دور ہیں۔ صرف انہوں نے اپنے علماء کی گھڑی ہوئی باتیں یاد کر رکھیں ہیں۔ پھر لطف یہ ہے۔ کہ وَاِنْ هُمْ اِلَّا یُظَنُّوْنَ یعنی ان کے پاس ان باطل کی کوئی دلیل نہیں محض خوش اعتقادی سے مانے ہوئے ہیں۔ یا انہیں خود بھی ان باتوں کا یقین نہیں محض بے بنیادی خیالات پکائے ہیں الحمد للہ کہ اپنے دین پر اطمینان اور یقین تو مسلمان ہی کو حاصل ہے۔ آج بھی دیکھا جا رہا ہے۔ کہ پڑھے لکھے ہندو اور سکھ وغیرہ اولیاء اللہ کے مزارات چھڑی دیتے ہیں۔ اپنے بیماروں پر سٹائل سے قرآن پاک پڑھا کر دم کاتے ہیں مسجدوں کے دروازے کی خاک اپنے بیماروں پر ملتے ہیں۔ بلکہ اب تو آریہ و عیسائی سوسائٹیوں بھی عملی طور پر قرآن کریم کی طرف آ رہی ہیں۔ اور اس کو اپنے لئے دستور العمل بنا رہی ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے۔ کہ بعض ہندوؤں کو جب جانکنی کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کے ورثاء کہتے ہیں کہ اب اُن کی کہلاؤ یعنی اسلامی کلمہ پڑھو اور کشتی میں سوار ہوتے وقت بعض جگہ ہندو ملاح کہتے ہیں کہ بنی جی کا کلمہ پڑھنا کہ بیڑا پار لگے۔ بعض ہندو ہر صیبت میں حضور عزت پاک کی گیارہویں دیتے ہیں۔ الحمد للہ کہ مسلمان ہر صیبت اور آ نام میں اپنے اسلام پر قائم رہتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اب بھی کفار کو اپنے دین پر یقین نہیں خلاصہ تفسیر اہل کتاب میں بعض وہ جہلا اور بے پڑھے بھی ہیں۔ کہ جو کتاب اللہ کو بالکل نہیں جانتے جو ان کے گراہ کن علماء نے اپنے مرضی کے موافق میٹھی میٹھی باتیں گھڑ رکھی ہیں۔ انہوں نے ان باتوں کو اپنی رائے کے مطابقت پا کر یاد کر لیا ہے۔ اور اپنے خیال میں ان کو تیرت کے مضامین اور خلاصہ سمجھ کر خوش ہوتے ہیں۔ کہ ہم نے کتاب کالب لیاب

کمال لیا۔ یا وہ جہلا توریت کی عبارت بے سوچے سمجھے طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے مضامین تک نہیں پہنچتے مگر لطف یہ ہے کہ انہیں خود بھی ان باتوں پر یقین نہیں تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ اسی قسم کے لوگ مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ ان میں بعض گمراہ کن علماء ہیں۔ جو کہ قرآن کریم اور حدیث شریف کی تحریف معنوی میں دن رات مشغول ہیں بعض مسلم ناکفرا وہ ہیں جو عین دل کی مرضی پر اپنا دین مذہب قوم قربان کرنے پر تیار ہیں بعض وہ جہلا بھی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے اردو ترجمے دیکھ کر کچھ نوٹ لگائے رکھے ہیں۔ اور اپنے کو برا عالم مفسر محدث جانتے ہیں۔ اس زمانہ کی اکثر اردو تفسیروں کا یہ ہی حال ہے۔ کوئی جاہل روح القرآن کوئی در قرآن کوئی ترجمان القرآن ناموں سے اسی قسم کی تفاسیر چھاپ رہے ہیں فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ دینی معارف نظری ہیں نہ کہ یہی جن کو بہت عذر اور فکر سے معلوم کرنا ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ دینیات میں یقین ضروری ہے ظن اور گمان ناکافی ہے تیسرا فائدہ عقائد میں تقلید حرام ہے۔ ہم مقلدین صرف فروعات میں مقلد ہیں نہ کہ عقائد میں یعنی ہم توحید و رسالت حشر نشر وغیرہ کو صرف امام اعظم کے قیاس سے نہیں جانتے بلکہ دلائل یقینیہ سے جو تھا فائدہ گمراہ کن عالم اور گمراہ پیرو جاہل و دوزخ بار کے گمراہ ہیں۔ اگرچہ عالم کا عذاب دگنا ہے۔ کیونکہ وہ گمراہ بھی ہے۔ اور گمراہ کن بھی یا سچوال فائدہ جیسے عالم پر فرض ہے کہ صحیح مسائل لوگوں کو بتائے۔ اور خود بھی عمل کرنے اسی طرح جاہل کا فرض ہے کہ سچے علماء کی صحبت اختیار کرے۔ نہ چھلپی چیز کو سنانے سمجھے ورنہ وہ رب کا گرفتار ہوگا۔ **پہلا اعتراض**۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظن یعنی گمان بُری چیز ہے۔ اور قیاس بھی قطعی ہی ہے۔ لہذا صرف قرآن و حدیث کو ماننا چاہیے (بغیر مقلد) **جواب** بے شک اصول دین میں ظن برا ہے۔ وہاں یقینات چاہیں فردعی اعمال میں ظن معتبر اگر یہاں بھی یقینات کی ضرورت ہو تو بہت ہو تو بہت دشواری ہوگی۔ کیونکہ اکثر حدیثیں اور قرآن پاک سے نکلے ہوئے بہت سے مسائل فنی ہیں۔ دوسرا **اعتراض** عوام و علماء کی تقلید نہ چاہیے عام یہودی اپنے علماء کی تقلید سے ہی کافر ہوئے۔ اور تم بھی اماموں کی تقلید کرتے ہو بغیر مقدار **جواب** اللہ رسول کے فرمان کے مقابلہ میں کسی کی تقلید کرنا حرام ہی نہیں بلکہ کفر ہے۔ عام یہودی قرآن اور حضور کے فرمان کے مقابلہ اپنے علماء کی پیروی کرتے تھے۔ ہم حضور کی اطاعت کیلئے اماموں کی پیروی کرتے ہیں۔ کہ ان کے ذریعہ ہم کو حضور کی سچی اطاعت نصیب ہو جائے۔ اس تقلید کا قرآن و حدیث میں سخت حکم ہے۔ دیکھو ہماری کتاب "جاہل الحق" علم خرف و نحو اور اسماء و رجال اور علم تجوید وغیرہ میں اس فن کے اماموں کی تقلید کرنا ہی پڑتی ہے جس حدیث کو تم ضعیف یا صحیح کہتے ہو وہ محدثین کی تقلید سے ہی کہتے ہو۔ یہ قوت و ضعف قرآن و حدیث سے ثابت نہیں تیسرا **اعتراض** آتائی کے پہلے معنی سے معلوم ہوا کہ بغیر حمد جانے قرآن نہیں پڑھنا چاہیئے۔ کیونکہ عوام یہودی یہ ہی عیب تھا۔ عام یہودی **جواب** عقائد درست کرنے کیلئے قرآن کے توحید و رسالت کے مضامین جاننا ضروری ہیں۔ پورا ترجمہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض نہیں۔ الحمد للہ کہ اب بھی ہر مسلمان توحید و رسالت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور وہ اتنا سمجھتا ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور آیت تَعَالَى اللَّهُ رَبُّهُمُ کا یہی مطلب ہے۔ عام یہودی توریت کے ان مضامین سے بھی بے خبر ہو چکے تھے۔ اس کی برائی کی گئی۔ ورنہ خود قرآن پاک سے ثابت ہے کہ پورا علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض نہیں بعض کا سیکھ لینا کافی ہے۔ فَتَوَلَّوْا لِقَوْمٍ مِّمَّنْ يَلْفُظُونَ تِلْكَ لَفْظًا لَا يَفْقَهُوْنَ نیز قرآن کا بغیر مطلب سمجھے ہوئے ترجمہ سیکھنا بے کار بلکہ گمراہی کی جڑ ہے۔ چوتھا **اعتراض** اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہلا کو صحیح عالم کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ گمراہ کن عالم کی پیروی سے وہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں مگر صحیح عالم کا پتہ لگانا ناممکن ہے۔ اس میں طاقت سے زیادہ تکلیف ہے۔ **جواب** جس طرح بیمار کامل اور ناقص طبیب میں فرق کر لیتا ہے۔ کہ جس کی دوا سے تندرستی ملے وہ کامل ہے ورنہ ناقص اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ صحیح اور جھوٹے عالم میں فرق کرے جس کی صحبت سے اللہ و رسول کی محبت اور سنت کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو۔ وہ سچا عالم ہے۔ ورنہ جھوٹا یہ اصلی و نقلی عالم کیلئے کوئی نہیں ہے۔ تفسیر صوفیہ بعض نام نہاد صوفی شکل و صورت میں صوفی ہیں۔ اور لباس صوفیانہ پہن لیتے ہیں کلام بھی صوفیوں کا سا کرتے ہیں لیکن ارادہ میں بکے اور عقیدہ سے میں سچے نہیں۔ ہر غافل کی طرف مائل ہوتے۔ اور ہر آواز پر کان لگا دیتے ہیں ان کے ظاہری افعال کی نقل تو اتارتے ہیں لیکن ان کے اصل جذبے سے بے خبر نہ ان کی صحبت میں اخلاص اور سائن کو حق و باطل میں تمیز کر نیکامادہ۔ وہ ان بے پڑھے یہودیوں کی طرح ہیں جو

اصل کتاب سے بے خبر وہ کہ دوسروں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ سلاک پر لازم ہے کہ اس راستہ میں نہایت احتیاط سے قدم رکھے۔ وہمیات سے دُور بچا گئے ظاہر حالت سے دھوکہ نہ کھائے۔ یہ راستہ نہایت باریک ہے۔ اویہ کو آں نہایت عمیق اس راستہ میں صد ہا شکار میثم قسم کے جال لگائے اور طرح طرح کے دانہ ڈالے بیٹھے ہیں بولانا فرماتے ہیں۔

صد ہزار مال دام و دانہ است اے خدا ما چو مرغان حریص بے لؤا

دم بدم مابستہ دام نوزیم ہریکے گر بازو سیم مرغ شومیم

اسی کو صوفیاء کی اصطلاح میں بوالہوس کہتے ہیں۔ حکایت ایک شخص نے کسی بزرگ کو دیکھا کہ وہ سر خوبصورت چیز کو چوم لیتے ہیں۔ یہ بھی اُن کے ساتھ اس نیت سے لگ گیا کہ بہت خوبصورتوں کے بوسہ لینے۔ ایک دن کسی لوہار نے بھٹی سے گرم اور سرخ لوہا نکالا ان بزرگ نے اُس کو سینہ سے لگا لیا۔ اور خوب چومایا بوالہوس سمجھے سُننے لگا تب اُن بزرگ نے ایک چپت رسید کی اور فرمایا کہ اس کو کیوں نہیں چومتا ہم نے بعض حضرات کو دیکھا کہ بزرگوں کے نذرانہ دیکھ کر اُن کے منہ میں پانی آگیا اور اسی کی نیت سے پیر بن گئے یہ سب لوگ اس آیت کے مصلح ہیں

قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

پس خرابی ہے واسطے اُن لوگوں کے جو لکھتے ہیں کتاب کو ساتھ ہاتھوں اپنے کے پھر کہتے ہیں وہ یہ طوف سے اللہ کے ہے تو خرابی ہے اُن کے لئے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہیں یہ خدا کے پاس سے ہے

لِيَشْرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ وَمَا كُنْتُمْ بِأَيْدِيهِمْ قَوْلٌ لَهُمْ مَا يَكْسِبُونَ ۹

تاکہ خریدیں وہ ساتھ ایک قیمت مختوری پس خرابی ہے واسطے اُن کے اور خرابی ہے واسطے اُن کے جو حکمت میں وہ کہ اس کے عوض مختور ہے دام حاصل کریں تو خرابی ہے اُن کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ہے اُن کیلئے اس کامی سے

تعلق اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اس سے پہلے یہودی مختلف جماعتوں اور اُن کی بدکرداریوں کا ذکر ہوا۔ اب ان میں سے بدترین جماعت یعنی مجرّمین کی سزا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں سے شبہ تھا کہ شاید ان سب گروہوں کی سزا ایک سال ہوگی کیونکہ ان سب کے ایمان سے مایوسی ہے۔ اس آیت میں اس شبہ کو دفع فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں بلکہ سزا بقدر جرم ہے۔ چونکہ ان میں بڑے مجرم علماء یہودی ہیں کیونکہ وہ کافر اور کافر گزشتہ ہیں۔ لہذا ان کی سزا بھی سخت تر ہے۔ شان نزول جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو علماء یہود کو قوی اندیشہ ہوا کہ ہماری سرداری چھن جائیگی اور روزی بند ہو جائے گی۔ کیونکہ تورات شریف میں حضور علیہ السلام کا حلیہ شریف اور اُن کے اوصاف مذکور ہیں جب لوگ حضور علیہ السلام کو اس کے مطابق پائینگے تو فوراً ایمان لے آئیں گے۔ اور ہم کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشہ سے انہوں نے تورت شریف میں تحریف کر ڈالی۔ اور آپ کا حلیہ بدل دیا مثلاً تورت شریف میں تھا کہ "نبی آخر الزمان خوبصورت گھونگڑیے بال سرگیں آنکھ واسے اور میانہ قدیں" انہوں نے اس کو مشکایوں لکھ دیا کہ "بہت دراز قد ہیں" اُن کی آنکھیں کچی اور نیلی اور بال اُلجھے ہوئے ہیں" جب عوام یہودی ان سے پوچھتے کہ کیا حضور علیہ السلام میں نبی آخر الزمان کے صفات ہیں۔ تو وہ یہی بدلی ہوئی تورت لاکر انہیں یہی بگڑا ہوا مضمون سناتے اور کہتے کہ رب نے تورت میں اُن کے یہ اوصاف بیان کئے حضور علیہ السلام میں ان میں سے کوئی صفت موجود نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ تفسیر قَوْلٌ۔ دِل اور وِج۔ اور وِیس۔ اور دِیب۔ عرب میں وہ کلمات ہیں جو مصیبت زدہ کو دیکھ کر بولے جاتے ہیں۔ لیکن وِج اور وِیس تو زس کھا کر بولے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں افسوس۔ اور دِل اور دِیب بدو عا کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ جس کے معنی ہیں خرابی اور خوارمی یعنی تو اس مصیبت سے کبھی نہ نکلے۔ اس لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ وِج رحمت کا اور

ویل عذاب کا دروازہ ہے۔ ایک بار حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: **وَيُحْكِمُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ** اس لفظ سے پریشان ہو میں تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ کلمہ رحمت کا ہے۔ اس سے پریشان نہ ہو۔ ہاں ویل سے پریشانی چاہیے (تفسیر عزیزی) خیال رہے کہ قرآن کریم نے یہودی علماء اور نمازیں سستی کرنیوالوں اور کم تو لے والوں کیلئے ویل فرمایا۔ اور احادیث شریفہ میں مسائل چھپانے والے علماء اور بے علم فتویٰ دینے والے جہلایہ کیلئے اور رب کی قدرتوں میں غور نہ کرنیوالے عوام کیلئے ویل فرمایا۔ غرض کہ قرآن حدیث میں مختلف مجرموں کیلئے یہ لفظ بولا گیا ہے نیز ویل کی تفسیریں بھی مختلف آئی ہیں چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک سنگ کا پہلو ہے جو مجرموں پر گرا دے گا جسم پاش پاش کر دے گا اور بعض میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک گہرا چوڑا جہنم میں ڈالے جائیگا بعض روایت میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک نہایت گرم پتھر ہے جس پر مجرموں کو چڑھایا جائیگا بعض میں ہے کہ ویل ایک سیڑھی میں کہ درختوں کا خون اور پیپ بہتا ہوگا۔ اور مجرموں کو وہی پلایا جائیگا۔ بعض روایات میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک کوئل کا نام ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے۔ اور چالیس برس تک اس کی تہ تک نہ پہنچیں گے۔ بعد ازاں بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویل ایک دردناک عذاب کا نام ہے (تفسیر کبیر و عزیزی) ان سب روایات کو اس طرح کہ دو کہ ویل کے معنی ہیں خواری اور سخت عذاب لیکن قیامت میں اس کا ہر مختلف طرح سے ہوگا جیسا کہ مجرم کا جرم دیکھا اس کیلئے ویل مجرمین علماء کا ویل آگ کا پہاڑ متکبروں کا ویل غار ظالم چوہدروں کا ویل گرم پتھر شراب خواروں کا ویل خون و پیپ کی ندی عام کافروں کا ویل جہنم کا کوئل (تفسیر عزیزی) لہذا قرآن و حدیث میں مختلف معنی میں ہیں۔ کم تو لے والوں کا علیحدہ ویل نمازیں سستی کرنیوالوں کا علیحدہ **لَكِنَّ يَنْ يَكْتَبُونَ الْكِتَابَ** یا تو کتاب سے بدلی ہوئی کتاب مراد ہے۔ اور یہی **يَكْتَبُونَ** کا مفعول ہے۔ یعنی ان علماء کے لئے ویل ہے جو بدلی ہوئی کتاب لکھتے ہیں صحیح نہیں لکھتے یا **يَكْتَبُونَ** کا مفعول اور کتاب کے پہلے فی چھپا ہوا ہے جسکی وجہ سے کتاب منسوب ہے یعنی اپنی طرف سے گھڑے ہوئے مضامین کتاب میں لکھتے ہیں۔ یا **يَدِينُ يَهُودُ** اپنے ہاتھوں سے یعنی نہ تو بگڑی ہوئی کتاب نقل کرتے ہیں۔ اور نہ کسی سے کہہ کر بگڑاتے ہیں۔ اور نہ بے خبری اور نادانی سے بگاڑتے ہیں۔ بلکہ جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں سے بگاڑتے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ چپکے سے بگاڑ کر رکھ دیں۔ بلکہ **ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ** لوگوں کو وہ بدلی ہوئی عبارت دکھا کر کہتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے آئی ہوئی آیت ہے۔ ہذا سے بگڑی عبارت کی طرف اشارہ ہے۔ غرض کہ وہ بے درپے میں جرم کرتے ہیں۔ ایک کتاب الہی کو بگاڑنا دوسرے اس بگڑے ہوئے کذب کی طرف نسبت کرنا تیسرے رب پر تائبہ اچھوٹا باندھنا جس سے کہ یہودی موجودہ اور آئندہ نسلیں گمراہ ہوتی رہیں۔ لطف یہ کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے جرم کیوں کے محض اس لئے کہ **كَيْشْتُمْ وَابِئْتُمْ قَلِيلًا** تاکہ ان بڑے گناہوں سے تھوڑے سے دام وصول کر لیں۔ یا تو اس طرح کہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ بلکہ ہمارے پھندے میں پھنسے رہیں جس سے ہماری آمدنی برقرار رہے۔ یا مالدار یہودیوں سے رشوت دیکر توبہ سے کہتے سخت احکام نرم کر دیتے تھے۔ تھوڑے سے نفا ہوئیوالے نفع کیلئے ایمان عیسیٰ دولت چھوڑ دینا بڑی بد بختی ہے خیال رہے کہ ہم کا مزج یا تحریف شدہ کتاب ہے۔ یا ان کا تحریف کرنا یعنی تحریف کردہ کتاب کے عوض یا تحریف کرنے کے عوض تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں۔ دنیا آخرت کی قیمت ہے۔ اور یہ کتنی بھی زیادہ ہوا آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی ہے۔ اس لئے اس کو دشمن قلیل فرمایا گیا۔ دشمن قلیل کے بہت نکات ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ ان کے سب جرموں کا بدلہ ایک ہی ویل نہیں۔ بلکہ **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا** ان کو چند قسم کی خواریاں اور ویل ملیں گے جن میں سے ایک قسم کی بڑی خواری اور سخت ویل تو **هَئِذَا كَتَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ** ان کے اس لکھنے اور کتاب الہی بگاڑنے کی وجہ سے ہوگا۔ **وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا** اور دوسری قسم کا سخت ویل اور سخت رسوائی **مِمَّا يَكْتَسِبُونَ** ان کی حرام کمائی اور رشوت ستانی کی وجہ سے ہوگا۔ **يَكْتَسِبُونَ** کسب سے بند ہے۔ کسب فاعل کو نفع دینے والے یا نقصان دہ کرنے والے کام کو کہتے ہیں۔ اسی لئے خدا کے کام کو کسب نہیں کہتے۔ اور اس کو فاعل کہتے ہیں۔ کسب نہیں کہتے۔ کیونکہ وہ اپنے ذاتی نفع اور نقصان سے پاک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ **يَكْتَسِبُونَ** سے علماء یہودی کی ساری بے لیاالی مراد ہوں۔ بلکہ اس جگہ **كَتَبَتْ** ماضی اور **يَكْتَسِبُونَ** مضارع فرمایا گیا۔

کیونکہ انہوں نے کتاب کی تحریف تو ایک بار کر لی تھی مگر اس تحریف شدہ کتاب سے روایات جمع کھاتے رہے جیسے کہ جعل ساز جھوٹی سرکاری مہر بنا کر رکھ لے اور اس سے ہمیشہ غلط پروانے بنا کر روپیہ کمایا کرے۔ خلاصہ تفسیر ان علماء یہود کا یہ حال ہے کہ امیرول کو راضی کرنے اور اپنی سرداری قائم رکھنے کیلئے غلط مسائل اور جھوٹی روایتیں توریت شریف میں لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اور نہایت دلیر سی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی توریت کی اصلی عبارت ہے۔ اگر کسی پرانی لکھی ہوئی کتاب کو اپنی خوش عقیدگی سے من اللہ کہہ دیتے تو بھی ایک بات یقینی غضب تو یہ ہے کہ خاص اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے کو من اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ دین فروش بے ایمانی خدا پرست باندھنا اسکی کتاب کو بگاڑنا ایسے ایسے سنگین جرم کس لئے ہیں صرف چند پیسے کمانے کیلئے لطف ہے ان کے اس لکھنے پر اور لعنت ہے انکی اس کمائی پر۔ **فائدہ** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ مگر ان کتابیں اور جھوٹے مضامین مگر انہوں نے کیلئے لکھنا اور اور چھاپنا حرام ہے۔ ہاں کسی کے غلط مضامین کو مہر تو دید شائع کرنا جائز بلکہ سنت الہی ہے۔ دوسرا فائدہ حرام کام پر اجرت لینا حرام اور اس کا استعمال کرنا سخت گناہ لہذا ناج گناہ وغیرہ کی اجرت حرام ہے تیسرا فائدہ جانین کی ضمانندی سے حرام مال حلال نہیں ہوتا۔ دیکھو علماء یہود کو ان کے جہلا تحریف کے عوض رضامندی سے مال دیتے تھے۔ مگر وہ حرام رہا اسی طرح رشوت و سود وغیرہ اگرچہ رضامندی سے دیا جائے۔ مگر اس کا لینا حرام ہے۔ چوتھا فائدہ قرآن پاک کا ترجمہ اس کی تفسیر سورتوں کے نام وقف اور برقع اور نصف اور ثلث کی علامتیں اس طرح لکھنا کہ جس سے قرآن میں اور ان میں فرق نہ رہے حرام ہے۔ کیونکہ اس سے اصل قرآن مشتبہ ہو جائیگا۔ اور یہ تحریف ہے۔ اسی لئے نصف اور برقع اور رکوع کی علامتیں حاشیہ پر لکھی جاتی ہیں۔ اور سورتوں کے نام اور ترجمہ اگرچہ قرآن کے ساتھ ہی لکھے جاتے ہیں۔ مگر خطوط کھینچ کر اور تحریف وغیرہ بدل کر بہت طرح فرق کر دیا جاتا ہے تاکہ رب کا کلام ہمارے کلام سے مل نہ جائے۔ بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ کلام الہی کو نستعلیق (درد خط) میں لکھنا منع ہے۔ نسخ (یعنی عربی عبارت تحریر میں لکھنا ضروری ہے بلکہ چاہیے کہ قرآن کی تحریر میں مصحف عثمانی کی پیروی کی جائے۔ اس طرح پڑھنے میں بھی فرق ضروری ہے۔ پانچواں فائدہ حرام روپے سے جو چیز خریدی جائے وہ بھی حرام ہے۔ رشوت یا سود کے روپے سے غلہ کپڑا وغیرہ جو خریداجائے۔ سب حرام حرام مال کو ماہ خدا میں خیرات کرنا حرام ہے۔ اور اس پر ثواب کی امید رکھنا کفر ہے جیسے کہ نیکسبوں کے عموم سے معلوم ہوتا ہے۔ **پہلا اعتراض**۔ اس آیت میں تین جگہ دلیلیوں فرمایا گیا۔ ایک ہی جگہ کافی تھا۔ جواب پہلے دلی میں اجمال تھا۔ اس شبہ پیدا ہوتا تھا کہ شاید تحریف کرنے اور جھوٹ بولنے اور حرام کمائی کرنے پر دلی ہے۔ فقط ایک کام کرنے میں کوئی خرابی نہیں اس کو دفع کرنے کیلئے آگے بر قفل پر علیحدہ دلی فرمایا۔ دوسرا **اعتراض** اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن لکھ کر فروخت کرنا حرام ہے۔ لہذا ان پر بیسوال اور قابول کی کمائی حرام ہے۔ جو یہ کاروبار کرتے ہیں۔ کیونکہ اس آیت میں کتاب الہی لکھ کر اجرت لینے پر دلی فرمایا گیا ہے نیز پر اسم خفی اور عہد میں قرآن لکھنے کی اجرت سے منع فرمایا۔ اور اس پر ہی آیت پیش کی بعد اللہ ابن یزید ختمی اور قاضی شریح نے فرمایا کہ کتاب اللہ کی قیمت مت لو حضرت مطوف فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھے۔ مال غنیمت میں دو کتابوں کے صندوق بھی آئے۔ جن میں سے ایک میں توریت یا انجیل تھی۔ شک میں ایک عیسائی ضرور تھا۔ اس نے یہ کتاب خریدنا چاہی مسلمانوں نے کتاب اللہ کا بیچنا مکروہ جانا۔ اس کو کتاب تو مفت دیدی اور صندوق دودم میں فروخت کر دیا بہت سے بزرگان دین حتیٰ کا امام اعظم کے استاد حضرت حماد بھی قرآن کریم کی تجارت مکروہ جانتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر جب بازار میں کسی کو قرآن شریف بیچتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے کہ کاش میری زندگی میں کوئی حاکم پیدا ہو جو قرآن بیچنے والے کے ہاتھ کوٹ لے حضرت عمر عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام بھی قرآن کی تجارت بری جانتے تھے۔ امام ابن زین العابدین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں قرآن بیچنے کا رواج نہ تھا بلکہ لوگ سادہ کاغذ اور قلم و دوات لیکر منبر کے پاس بیٹھ جاتے اور ہر پڑھے لکھے مسلمان سے ایک دو ورق لکھوا لیتے تھے۔ اس آیت اور ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی لکھوائی چھاپائی کی اجرت

حرام ہے جواب اس آیت کا ترجمہ غلط سمجھا علماء یہودی صحیح تورات لکھ کر فروخت نہ کرتے تھے بلکہ اس میں اپنی طرف سے غلط کرتے تھے۔ اور یہ فعل بغیر اجرت بھی حرام ہے۔ اس لئے فرمایا گیا کہ تَمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نِزَانُ کے لکھنے پر ویل علیحدہ فرمایا گیا۔ اور کمائی پر علیحدہ بیشک چاروں خلفاء کے زمانہ میں قرآن پاک کے فروخت کرنے کا رواج نہ تھا۔ یہ بدعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر زمانہ میں مرتج ہوئی۔ لیکن یہ بدعت حسنہ ہے سبب نہیں شروع شروع میں علماء نے اس آیت کی وجہ سے اس کو منع کیا بعد میں غصہ سے معلوم ہوا کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ یہ روشنائی کا غذائی قیمت ہے۔ اور لکھنے کی اجرت اسی لئے عبد اللہ ابن عباس محمد ابن حنفیہ امام جعفر صادق امام محمد باقر یہاں تک کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا اور بعد میں اس کے جواز پر علماء کا اجماع ہو گیا۔

تفسیر اعتراض اس آیت میں پہلے علماء یہود کے تین عجیب بیان کئے گئے۔ تورات کی تحریف کرنا اس کو رب کی طرف نسبت دینا۔ اور اس پر روپیہ لینا۔ لیکن عذاب فقط تحریف اور کمائی پر بیان کیا گیا۔ کیا جھوٹ نسبت کرنے پر ویل نہ ہوگا جواب لکھنے میں یہ داخل ہو گیا تھا کیونکہ لکھنا اسی لئے تھا۔ لہذا اس کے علاوہ ذکر کرنیکی ضرورت نہ تھی۔ **تفسیر صوفیانہ** گناہ نفس کی بیماری ہے۔ اس کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ گناہ کو برا جان کر کرے اور اپنے کو اس پر ملامت بھی کرتا رہے۔ یہ حالت قابل علاج ہے۔ دوسرا درجہ یہ کہ گناہ کا احساس جاتا رہے یہ حالت بھی قابل علاج ہے۔ مگر مشکل تیسرا درجہ یہ کہ گناہ کا احساس بھی نہ رہے اور نصیحت کر نیوالے کو دشمن جانے اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ اگر تقدیر سے کوئی کامل طبیب مدد مانی مل گیا تب تو خیر ورنہ اس کا انجام ہلاکت روح ہے چونکہ درجہ یہ کہ گناہ کو اچھا سمجھے اور اس پر فخر کرے اس کی اشاعت کرے۔ اور چاہے کہ لوگ اس کی اس گناہ پر تعریف کریں۔ اس کا علاج قریباً غیر ممکن ہے علماء یہود کی بیماری اس ہی درجہ کی تھی جس کے متعلق رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفایابی ایمان سے مایوس کر دیا جو شخص اپنے گناہ پر تعریف کرے۔ اور اس تعریف سے خوش ہو۔ وہ اس بوقوت کی طرح ہے جس سے کوئی مسخرہ کہے کہ آپ کی بات کی خوشبو مشک وغیرہ کی طرح ہے۔ اور وہ اس پر خوش ہو صوفیانہ کلام فرماتے ہیں کہ ویل ہے۔ اسی متکبر و اعظ کے لئے جو لوگوں کی دست بوسی پر فخر کرے اور اپنے ہر کلام کی سامعین سے تعریف چاہے حضرت جنید بغدادی نے ایک بار وعظ میں فرمایا کہ میں وعظ کہنے کی اسلئے ہمت کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق فاجر آدمی سے بھی اس دین کو قوت دے گا میں فاجر و فاسق ہوں شائد اللہ میرے وعظ سے دین کو قوت دیدے اس آیت سے ہم سب کو عبرت پکڑنی چاہیے (ارواح البیان)

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ

اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں چھوئے گی ہرگز آگ مگر دن گنے ہوئے فرمادہ کیا ہے ایمان نے نزدیک اللہ کے اور برسے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی۔ مگر گنتی کے دن تم فرمادہ کیا خدا سے تم نے کوئی

عَهْدًا فَلَنْ يُخَافَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَىٰ

وعدہ پس ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ وعدہ اپنا یا کہتے ہو تم اور اللہ کے وہ جو نہیں جانتے تم ہرگز نہ رکھائے جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا ہمیں علم نہیں۔ ۸۱

مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

وہ جو گناے گناہ اور گھیرے اُس کو خطا اُس کی پس یہ لوگ آگ وائے میں وہ لوگ بیچ اسکے ہمیشہ رہنے والے ہیں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اُس کی خطا اُسے گھیرے وہ دوزخ والوں میں ہے انہیں ہمیشہ اس میں رہنا

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اس سے پہلے موجودہ یہودیوں کے دو عجیب بیان ہو چکے اب ان کا تیسرا عجیب بیان ہو رہا ہے فرق یہ ہے کہ وہ ان کے فعلی عیب تھے اور یہ تو فی یعنی پہلے فرمایا گیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں اور اب ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں دوسرا تعلق اس سے پہلے موجودہ یہودیوں کی یہ لیلیوں کا ذکر تھا اب اسکی وجہ بتائی جا رہی ہے یعنی ان کو ان بدکاریوں کی اس لئے ہمت پڑی کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں ہم کو چند روز سے زیادہ عذاب نہ ہوگا یا وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم کو چند روز عذاب ضرور ہی ہوگا خواہ نیکو کاری کریں یا بدکاری جب یہ ہونا ہی ہے تو ہم دنیا میں مزے کیوں نہ اڑالیں خلاصہ یہ کہ ان کی آس یا یاس نے انہیں گناہ پر ولیر کر دیا **بیشان نزول** حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں صرف اتنی مدت رہیں گے جتنی کہ ہمارے باپ دادوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے یعنی چالیس دن اس کے بعد عذاب سے چھوٹ جائیں گے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خزائن المعرفان)

تفسیر وقالوا یہ سارے یہودیوں کا قول ہے علماء تو اپنی طرف سے بنا کر کہتے تھے اور جاہل ان کی پیروی سے یعنی کہا ان سب یہودیوں نے کہ لَنْ يَمَسَّنَا النَّارُ هَمْ كَوَاكِبُ جھوٹے کی بھی نہیں خواہ کتنے ہی بدکاریاں اور کفریات کر لیں یعنی آگ میں رہنا تو کیا ہم کو اس کے شعلے بھی نہ پہنچیں گے اَلَا اَيُّا مَآ مَعْدُوْدَةً لَمْ تَكُنْتِ كَے دن اس الّا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم جہنم میں کبھی نہیں رہیں گے ہاں کچھ دن ہم کو آگ کے شعلے پہنچ جائیں گے اس میں علما کا اختلاف ہے کہ گنتی کے دن سے کیا مدت بعض نے فرمایا کہ تھوڑے دن خواہ کتنے بھی ہوں جیسے کہا جاتا ہے وہاں گنتی کے آدمی تھے بعض نے فرمایا کہ سات دن کیونکہ ایام جمع قلت ہے جو دس تک بولی جاسکتی ہے اور وہ سات دن اس لئے کہتے تھے کہ بنی آدم کی زندگی کل سات ہزار سال ہے اور قیامت کا ایک دن ایک ہزار برس کے مقابلہ میں ہے قرآن کریم بھی فرماتا ہے وَاَيُّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةِ هِمْ تَقْدُوْدَةً اس حساب سے ہم کو سات دن آگ پہنچے گی بعض نے کہا کہ اس سے چالیس دن مراد ہیں کیونکہ اسی قدر انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اور ایام اگرچہ جمع قلت ہے مگر مجازاً دس سے زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے جیسے کہ قرآن کریم نے ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا اَيُّا مَآ مَعْدُوْدَةً بعض نے فرمایا چالیس سال جب قدر کہ وہ میراں تہ میں پیشان رہے بعض یہودی کہتے تھے کہ جہنم کے دو کناروں میں چالیس سال کا فاصلہ تجب ہم جہنم میں جائیں گے تو وہاں ٹھہریں گے نہیں بلکہ اپنے باپ دادوں کی شفا کے زور سے گزرے رہیں گے اور چالیس برس میں اس فاصلہ کو طے کر لیں گے بعض یہودی کہتے تھے کہ ہر شخص کو بقدر گناہ عذاب ہوگا یعنی نوع کے بعد جتنے دن اس نے گناہ یا کفر کیا اتنے ہی دن اسے عذاب رہیگا کیونکہ گناہ سے زیادہ عذاب دینا ظلم ہے اور خدا اس سے پاک ہے بعض کہتے تھے کہ روح اصل میں پاک صاف نورانی ہے مگرے کا محل سے کچھ ملتا رہ جاتی ہے مرنے کے بعد اس پر کچھ روز گناہوں کا بغار رہتا ہے اسی کا نام عذاب ہے اور پھر وہ صاف ہو کر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے جیسے کہ پانی اصل میں ٹھنڈا ہے مگر آگ پر رکھنے سے گرم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی کچھ دیر گرم رہتا ہے پھر خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے بعض کہتے تھے کہ ہم خدا کے پیارے اور اس کے بیٹے ہیں ہم کو وہ ہرگز عذاب نہ دیگا بلکہ پیارے باپ کی طرح کچھ وقت بطور تنبیہ سزا دے دیگا بعض کہتے تھے کہ گناہوں کی طرح کفر کا عذاب بھی دائمی نہیں بلکہ کافر کی بھی آخر میں نجات ہے بوجہ ان قرآن کریم نے ان کی اتنی پکاس کہ ایک لفظ میں بیان فرمادیا یہ تو ان کا عقیدہ تھا اب ان کی کیا ہی نفیس تردید فرمائی جاتی ہے فُلْ اَتَّخَذُ لِنَفْسِي عِنْدَ اللّٰهِ مَعْدُوْدَةً اے محبوب ان سے پوچھو تو کہ کیا تم نے اس کا خدا سے کوئی وعدہ یا پڑا نہ لے رکھا ہے یعنی آخرت کی باتیں عقل و قیاس سے معلوم نہیں ہو سکتیں اس لئے نقل اور سننے کی ضرورت ہے جو کہ انبیاء کرام سے ہی حاصل ہو سکتا ہے تو کیا تم نے قرابت و غیبت میں کہیں یہ ہمارا عہد پڑھا ہے لاؤ کتاب دکھاؤ اور یقیناً کسی آسمانی کتاب میں تو بے نہیں خیال رہے کہ اتنا عہد تم میں دو ہزار تھے ایک استفہامیہ دوسرا باب افتعال کا مگر پہلے کی وجہ سے دوسرا گر گیا اور یہ استفہام انکاری ہے نیز یہ مال عہد سے مراد فقط خبر ہے کیونکہ رب کی خبر بھی عہد کی طرح چختہ ہوتی ہے اور عہد اللہ ثابت کا ظرف بن کر عہد کا حال ہے یعنی کیا تم نے کوئی عہد دیا ہے جو اللہ کے

نزدیک ثابت ہو۔ فَلَنْ يَخْلَعَ اللَّهُ عَنْكَ ذَنْبَكَ۔ یہ یا تو چھپی شرط کی جڑ ہے۔ اور یا عہد کا نتیجہ یعنی اگر تم نے عہد لیا ہے۔ تو خدا کرے
اس کیخلاف نہ کہے لیکن بشرط تو غلط ہو تو جرح بھی ختم یا یہ مطلب ہو کہ کیا تم نے خدا سے عہد لے لیا ہے کہ اس کیخلاف نہ کہے یعنی نہ وہ ہے نہ یہ آمَنُوا لَوْ عَلَيَ اللَّهِ
فَالَا كَذِبُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يَهْدِيَ الْقَوْمَ أَكْثَرَهُمْ لَفَعَلْنَا لَنْقَضَ عَهُدَهُمْ سَأَافْتِنُ الَّذِينَ يَبِغُونَ عَهْدَ رَبِّهِمْ فَانكُرُوا بَعْضَ مَا وَصَّيْنَا بِهِمْ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا عَاهَدَ لَنَا مِنْكُمْ فَقَدْ كُفِرَ بِاللَّهِ عَظِيمًا۔
اور تم نے یہ باتیں سوائے کہیں ہیں۔ لہذا اسکا اعتبار نہیں کیونکہ انسان چیزوں میں جسے علم کا وہ دیکھ نہیں دوسری تفسیر ہے کہ انکے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے عقوبت
سے عہد کیا ہے۔ کہ میں تمہارے بیٹوں کو عذاب نہ کروں گا۔ مگر تم اپنی پستی کیلئے اس بنا پر یہودی کہتے تھے۔ چونکہ ہم بھی ان کی اولاد ہیں۔ لہذا ہم کو بھی
ایسا ہی عارضی عذاب ہوگا۔ اول تو اس واقعہ کی معتبر نہ تھا کہ پاس موجود نہیں پھر تم نے اس پر یقین کیسے کر لیا۔ دوسرے اگر یہ صحیح بھی ہو۔ تو
یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مراد ان کے اپنے مصلی بیٹے ہیں۔ نہ کہ سارے بنی اسرائیل تیسرے ان بیٹوں کو عذاب نہ کرنا کیلئے یہ وجہ ہے۔ کہ
انہوں نے خطا کر کے اپنے والد اور خود یوسف علیہ السلام سے معافی چاہ لی۔ اور ان صاحبوں نے ان سب کیلئے دعا و مغفرت بھی کر دی جس سے کہ حق
اور حق العباد و ذول ان سے معاف ہو گئے۔ اور وہ بخش دیئے گئے۔ اسے اسرئیلیو تم کفر گناہ پر توفیق ہو۔ اور اللہ اور بندوں کے حق مار رہے ہو۔
اور پھر بھی اپنے کو اس بشارت میں داخل سمجھتے ہو۔ ہاں ان کی طرح توبہ کرو۔ تو تم بھی بخش دیئے جائیں گے۔ اسے اسرئیلیو کیا تم اللہ پر مدد بانستہ کہتے
ہو جس کی تم نے تحقیق بھی نہیں کی اور جس کا تم نے مطلب بھی صحیح نہ سمجھا۔ بسلی یہ حرف نفی کے جواب کا ہے۔ یعنی نفی کے بعد آتا ہے۔ اور نفی کا ثبوت
کرتا ہے۔ اور نعم یا تو ایجاب کے بعد آتا ہے۔ یا نفی کو ثابت کرتا ہے۔ یعنی ہاں تم کو عذاب دائمی ہوگا جیسے کہ رب نے ارشاد فرمایا تھا۔ کَلَّا لَنَسِفُنَّ
يَرِيحَکَ۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ جس نے عرض کیا تھا۔ ہاں یعنی ہاں تو رب ہے۔ اگر وہ جواب میں نعم کہتے تو منہی ہوتے کہ ہاں تو رب نہیں
مَنْ كَتَبَ سِتْرًا لَّيْسَ لَهُ جُودٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو کوئی بھی گناہ کرے یا توبہ نہ کرے مراد مطلق گناہ ہے۔ یا گناہ کبیرہ اور یا کفر (روح البیان و تفسیر) اور اس کے
نکرہ ہونے سے عموم کا فائدہ ہوا یعنی جو بھی کسی شتم کا کفر کرے یا کوئی سا گناہ۔ یا کوئی سا گناہ کبیرہ کرے مگر حال یہ ہو کہ وَاحْطَأْتُ يَدِي
خَطِيئَتِي۔ اس گناہ اُس کو گھیرے اور احاطہ کرے۔ اگر سب سے مراد کفر تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گناہ اس کے دل اور داغ اور
زبان کو گھیر لے یعنی وہ دل میں کفر کا عقیدہ رکھے اور زبان سے اس کا اظہار کرے لہذا جو جو اُمنہ سے کلمہ کفر نکال دے۔ وہ اس سے خارج
ہے۔ یا یہ کہ وہ کفر اس کی زندگی کو گھیر لے اور اس کا خاتمہ اس کفر پر ہو جو کافر نے۔ سے پہلے مسلمان ہو گیا۔ وہ اس میں داخل نہیں کیونکہ کفر نے
اس کی زندگی نہ گھیری اور اگر سب سے مراد گناہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ اس کے دل و داغ اور ظاہری اعضا کو گھیرے اس طرح
کہ ہاتھ پاؤں سے گناہ کرے اور دل سے اسے حلال جانے لے لہذا اگر کار سلطان اس میں داخل نہیں کیونکہ اس کا دل گناہ سے بچا ہوا ہے۔ یا وہ
گناہ اس کی ساری نیکیوں کو گھیرے اور ان کو ضائع کر دے یعنی گناہ حد کفر تک پہنچ جائے جس سے نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اَنْ تَحْبِطَ اَعْمَالُکُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ بہر حال اس سے کفر مراد ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا مُخَلَّدُونَ۔ اگرچہ کچھ روز گناہ گار بھی دوزخ
میں رہیں گے لیکن وہ آگ والے نہیں آگ والا وہ ہے جس کی خاطر آگ بنی اور آگ اس کو لازم ہو جائے۔ اگرچہ بعض کفار جہنم کے ٹھنڈے
طبقے میں بھی رہیں گے۔ مگر چونکہ وہاں کی ٹھنڈک آگ کی دھڑکی کی طرح ہوگی اس لئے وہ بھی آگ والے ہی ہیں۔ هُمْ فِيهَا مُخَلَّدُونَ۔ حقیقت
میں اصحاب النار کا ترجمہ ہے یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چونکہ گناہ سننے اُن کو گھیر لیا تھا۔ اس لئے عذاب اُن کے سارے وقتوں کو گھیرے
گا بخلاف تفسیر ان یہود کے تمام پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں چند روز ہی تو عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد آگ ہم کو
چھوئے گی بھی نہیں۔ لہذا ہم جو چاہیں سو کر لیں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اتنا تو پوچھیں کہ تم نے کوئی خدا سے اس شتم کا معاہدہ کر لیا
ہے جس کے وہ خلاف نہ کرے یا دیکھتے ہی اس کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی علمی سند نہیں آخرت کے معاملہ میں
محض قیاس کو دخل نہیں ہاں یقیناً تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے۔ کیونکہ ہمارا یہ قانون ہے کہ جو شخص قصداً گناہ کرے۔ اور وہ گناہ اس کے ظاہر

باطن کو گھیرے یا جو شخص کفر کرے۔ اور اس پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ دوزخی ہے۔ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ عید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں عہد سے مراد کلمہ طیبہ ہے جو شخص صدق دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ اور اسی پر اُس کا خاتمہ ہو۔ رب تعالیٰ کا اُس نے بخشش کا وعدہ ہے۔ ایسا آیت کی تفسیر یہ ہوئی کہ اے یہودی تم جو کہتے ہو کہ ہم کو چند روز عذاب ہو کر ختم ہو جائیگا۔ تو کیا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہو۔ کیونکہ عذاب کے بعد بخشش ہونا گناہگار مسلمانوں کیلئے ہے جب تم نے اسلام قبول نہ کیا۔ تو یہ غلط امید کیوں رکھتے ہو۔ تم تو ہمیشہ ہی دوزخ میں رہو گے۔ کیونکہ تم کا سر ہو (تفسیر عریضی) **فائدہ** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ رب سے بے خوفی یا ناامیدی انسان کو گناہ پر دیکر کرتی ہے۔ جیسا کہ ان یہودی کی حالت سے معلوم ہوا مسلمان کیلئے رب کا خوف اور اُس سے امید ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ وعدہ خلافی غیب ہے۔ اور رب تعالیٰ ہر غیب سے پاک ہندادہ وعدہ خلافی اور جھوٹ سے پاک ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جھوٹ شانِ حقائی کے خلاف ہے۔ دیوبندی رب کا جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا ممکن مانتے ہیں جسکے معنی یہ ہوئے کہ اُس تکلیب الوہیت ممکن ہے ہم اس مسئلہ کی تحقیق اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ کی تفسیر میں کر چکے وہاں دیکھتے ہیں کہ فائدہ بے دلیل بات قابل قبول نہیں حق تعالیٰ نے یہودی کی یہ دلیل بات رد فرمادی جو تھا فائدہ ممکن چیز کے ہونے یا نہ ہونے کیلئے نقلی دلیل چاہیے محض قیاس سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا (تفسیر کبیر) پانچواں فائدہ جو کفر پر مرادہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اُس کی بخشش ناممکن ہے اسی لئے اُس کیلئے دعاء مغفرت کرنا اُسے مرحوم وغیرہ کہنا سخت منع ہے۔ اور مسلمان خواہ کیسا ہی مجرم ہو آخر کار اُس کی بخشش ضرور ہوگی۔ وہ دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا چھٹا فائدہ قطعی گناہ کو جائز نہ کرنا کفر ہے جیسا کہ احاطتِ یہ خطیئہ کی تفسیر سے معلوم ہوا مسئلہ گناہ مسلم کے متعلق بہت سے قول ہیں خارجی اُس کو کافر جانتے ہیں مقبول کہتے ہیں کہ وہ نہ مومن ہے نہ کافر بعض کے نزدیک کفار کی طرح وہ بھی ہمیشہ دوزخ میں رہیگا۔ اور بعض نے بہت تفریط کی وہ کہتے ہیں کہ آخر کار کافر کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ فرقہ مرجیہ کہتا ہے کہ ایمان کے ہوتے گناہ مضر نہیں انسان ایمان درست کر کے جو چاہے عمل کرے یہ تمام احوال باطل ہیں مذہب اہل سنت یہ ہے کہ گناہگار مسلمان ہے۔ اُسکی نماز جنازہ پڑھی جاوے۔ اُسکی تجنیز کفن کچھ اور وہ نیم میں ہمیشہ نہ رہیگا۔ بعض غیر سزا اور بعض کچھ سزا پا کر آخر نجات پا جائینگے۔ نیز ایمان کے ساتھ اعمال کی بھی سخت ضرورت ہے۔ کوئی بھی اعمال سے بے پرواہ نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللہَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ اس سے خارجی و معتزلہ مذہبوں کی تعدید ہو گئی۔ نیز فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالٰتِ کَانَ لَهُمْ جَنَّتٌ اَلْفُ دُوْسٍ مُّثُلًا اس میں مذہب مرجیہ کا ابطال ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ مذہب مرجیہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ مذہب موجود ہے۔ مگر اب اس کا نام دوسرا چنانچہ پنجاب میں ”دہ شامی“ مذہب پھیل رہا ہے۔ عام ملنگ فقیر بھنگی چوسی اس عقیدے میں گرفتار ہیں کہ ایمان کے ساتھ اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ دن رات بھنگ چرس میں مست ہیں بعض بے دین سپر لوگ کو اس شرط پر مرید کرتے ہیں کہ وہ نماز چھوڑ دیں۔ یہ سب درحقیقت مرجیہ ہی ہیں۔ حدیث پاک میں ان کے متعلق ارشاد ہوا کہ میری اُمت کے دو گروہ ایسے ہوں گے جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک مرجیہ دوسرا قدر یہ حق تعالیٰ ان سب فرقوں سے محفوظ رکھے اور مذہب اہل سنت پر خاتمہ نصیب فرماوے آمین۔ **پہلا اعتراض** اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس کرنا سخت گناہ بلکہ کفر ہے۔ کیونکہ یہود نے قیاس سے اپنا چند روزہ عذاب مانا اور آیت نے اُن کی سخت تہذیب کر دی اور حتمی شافعی وغیرہ تمام مقلدین قیاس کرتے ہیں۔ لہذا یہ سب گمراہ ہیں (غیر مقلد) جواب اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہودیوں نے عقائد میں قیاس کیا یہ واقعی ناجائز ہے مقلدین فروعی اعمال میں قیاس کرتے ہیں نہ کہ عقائد میں دوسرے یہ کہ یہود نے خبر میں قیاس کیا کہ قیامت میں ہماری بخشش ہو جائیگی۔ اور خبر میں قیاس نہیں ہو سکتا اُس کے لئے نقلی دلیل ضروری ہے ہم لوگ احکام شرعیہ میں قیاس کرتے ہیں تبسیر کے کہ انہوں نے انص کے مقابل قیاس کیا تو قیامت نے کفار کی بخشش نہ کیا۔ انہوں نے قیاس سے اس کو ثابت کیا اور انص کے مقابل قیاس کرنا حرام ہے۔ ان کا حال شیطان کا سا ہوا۔ ہم ایسا قیاس نہیں کرتے۔ جہاں انص نہ ہو وہاں مجبوراً قیاس ہوتا ہے۔ چوتھے یہ کہ اُن کا قیاس نفسی قیاس آرائی تھی کسی آیت سے اُس کی تائید نہیں تھی ہمارا قیاس شرعی ہوتا ہے جس کی آیت

بگڑنے سے سلطنت جلتے گی نہ کہ چوکیدار کے بگڑنے سے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۲﴾

اور وہ جو ایمان لائے اور کیا انہوں نے نیکیوں کو یہ لوگ جنت والے ہیں۔ وہ لوگ بیچ اسکے ہمیشہ رہنے والے ہیں اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے وہ جنت والے ہیں۔ انہیں جنت میں رہنا ہے۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق اس سے پہلے دایمی جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا۔ اب دایمی جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسرا تعلق اس سے پہلے جہنم میں پھنسانے والے غیوب بتائے گئے تھے۔ اب جہنم سے بچانے والے صفات کا ذکر ہے۔ تاکہ لوگ ان سے بچیں اور یہ صفتیں اختیار کریں تبیسر تعلق اس سے پہلے علماء و پیرو کی غلط بیانی بتا کر اس کی تردید کی گئی۔ اب اس غلط بیانی کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے۔ کہ توحید و غیرہ میں مومنین کیلئے وعدہ مغفرت کیا گیا تھا۔ نہ کہ کفار کیلئے ان بے وقوفوں نے کفار کو بھی اس میں داخل سمجھ لیا۔ یہ آیت بھی نبی کی تحت میں ہے۔ چوتھا تعلق اس سے رب کے ہر کا ذکر ہوا تھا۔ اب اس کی رحمت کا ذکر ہے۔ تاکہ سننے والوں کو خوف و امید حاصل ہو جس پر ایمان کا دار مدار ہے۔ تفسیر والذین آمنوا جو لوگ کہ علم الہی میں مومن ہیں۔ یا وہ جو کہ خاتمہ کے وقت ایمان پر رہے۔ یا وہ جن کو ایمان معتبر نصیب ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی و عملوا الصالحات انہوں نے شائستہ اعمال بھی کئے یعنی بقدر طاقت عبادات معاملات میں درست رہے بقدر طاقت کی۔ اس لئے قید لگائی کہ بعض مومنین کو اعمال کا موقع ہی نہیں ملتا جیسے کہ دیوانے اور نابالغ بچے اور وہ جو کہ ایمان لاتے ہی مر جائیں اور موقع پانے والوں میں بھی مختلف لوگ ہیں مساکن صوف نماز روزہ کا ہی موقع پاتے ہیں۔ بالدار حج اور زکوٰۃ کا بھی وغیرہ وغیرہ یہ لفظ ان سب کو شامل ہے۔ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی لوگ جن کے دل نور ایمانی سے روشن اور بدن گناہوں کی گندگی سے پاک ہیں وہ جنت والے ہیں یعنی جنت انکو لازم ہے۔ اور وہ دوزخ میں کبھی جائیں گے ہی نہیں خیال رہے کہ نیک اعمال کی قید جنت والا ہونے کیلئے ہے۔ کیونکہ گنہگار مسلمان اگرچہ جنت میں پہنچ تو جائیں گے۔ لیکن ان کا جنت والا ہونا یقینی نہیں جنت والا وہ ہے جو شروع سے جنت میں جائے۔ سزا بالکل نہ پائے۔ **هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ**۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی جیسے کہ پہلے فرقہ کی سزا دوائی ہے۔ کیونکہ اس کے پاس نہ ایمان ہے۔ نہ نیک عمل ایسے ہی اس فرقہ کی جزا دائی کیونکہ اس کے پاس ایمان بھی ہے۔ اور نیک عمل بھی خلاصہ تفسیر لوگ چار قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو ایمان اور اعمال دونوں سے خالی ہیں۔ ان کا ذکر پہلی آیت میں ہوا کہ وہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں۔ دوسرے وہ جو کہ ایمان اور نیک اعمال دونوں رکھتے ہیں۔ ان کا ذکر اس آیت میں ہوا۔ کہ وہ ہمیشہ کے جنتی ہیں۔ دوسرے باقی بچے ایک وہ جن کا ایمان درست اور اعمال خراب یعنی فاسق مسلمان چونکہ یہ اگلے دونوں فریقوں سے ملے ہوئے ہیں۔ کہ عقیدہ میں مسلمانوں کے اور اعمال میں کفار کے مشابہ ہیں۔ لہذا ان کی جزا بھی دونوں فریقوں کی جزا سے ملی ہوگی۔ یعنی کچھ دن جہنم میں رہیں گے۔ پھر جنت میں یہ نہ ہوگا۔ کہ جنت میں رہ کر پھر دوزخ میں آئیں کیونکہ وہاں کس کو سزا بلند کر کے گناہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ ہاں گمراہ کو اٹھانا عین کرم ہے۔ نیز وہ قلب سے مسلمان تھے اور قالب سے کفار کے مشابہ اور قلب قالب سے اعلیٰ ہے۔ لہذا قالب کے جرم پر عارضی سزا پائیں گے۔ اور قلب کی درستی کی وجہ سے بعد کو دائمی بہشت خیال رہے۔ کہ یہ قافزنی سزا ہے۔ لیکن اگر کرم خسروانہ یا بزرگوں کی شفاعت سے اس کو بالکل بخش دے تو اس کی رحمت ہے۔ چوتھا وہ گروہ جو عقیدہ میں کافر مگر ان کے بعض اعمال اچھے جیسے صدقہ و خیرات کرنیوالے کفار ان کے متعلق خواہ تو یہ کہہ لیں کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کھاپی لیا۔ اور آرام پایا۔ وہ ان کے اعمال کا بدلہ ہو گیا۔ آخرت میں ان کیلئے دایمی جہنم کیونکہ وہ قالب سے نیک تھے جو کہ عارضی چیز ہے۔ اور قلب سے بد اور قالب اصلی اسی طرح دنیا میں جو

کہ عارضی مقام ہے۔ اُن کو جزا دے دی گئی۔ اور آخرت میں جو کہ اصل مقام ہے۔ سزا پائی یا یوں کہو کہ کافر کا کوئی عمل نیک ہوتا ہی نہیں کیونکہ نیک اعمال کیلئے ایمان شرط ہے۔ لہذا اُن کے صدقہ اور خیرات کو عمل صالح نہیں کہہ سکتے اگرچہ بظاہر صالح معلوم ہوتے ہیں جیسے لکڑی کا گھوڑا اور قالین کا شیر کہ یہ اصلی گھوڑے اور شیر کے ہم شکل نہیں مگر حقیقتاً گھوڑا نہیں۔ نہ شیر اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ کفار کے اعمال اس سفید چمکدار بیت کی طرح ہیں جس کو پیاسا دور سے دیکھ کر پانی سمجھتا ہے۔ **قائد** اس آیت سے چند قائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ یہ کہ ایمان نیک اعمال پر مقدم ہے۔ کیونکہ یہ شرط ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ایمان کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ لیکن نیک اعمال کے بغیر جنت تو ملے گی۔ مگر جس کا عذاب عذاب سے بچ جائے یقیناً نہیں ممکن ہے۔ کہ پہلے کچھ عذاب ہو جائے لہذا اعمال سزا سے بچنے کے لئے ضروری ہے۔ نیز ایمان سے جنت ملے اور اعمال سے وہاں کے درجات تیسرا فائدہ جنت میں پہنچ کر کوئی نہ ٹھیکہ بگڑ جہنم سے بہت مخلوق نکلے گی پہلا اعتراض اصل جس طرح بدکار مسلمان کو کچھ روز جہنم میں رکھ کر جنت میں بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح چاہئے تھا کہ نیک کافر کو کچھ روز جنت میں رکھ کر جہنم میں بھیجا جاتا ہے تو آپ اس کا نہایت نفیس جواب خلاصہ تفسیر میں گزر چکا۔ آپ اپنے عمدہ قالین پر گندے پاؤں دالے کہ نہیں آنے دیتے رب تعالیٰ بھی اپنے جنت کے قالین پر گندے پاؤں کی گندی روح کو قبول کرنے سے۔ دوسرا اعتراض اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض مسلمان تو سزا پا کر جنت میں جاؤں گے مگر بعض کی ویسے ہی بخشش ہو جائیگی جواب مقصود یہ ہے کہ کوئی میلی روح جنت میں نہ پہنچے پہلے ہی اس کو پاک کر دیا جائے جس طرح دنیا میں ہم کسی چیز کو پانی سے پاک کرتے ہیں کسی کو آگ میں رکھ کر اسی طرح پروردگار کسی گناہ کار مسلمان کو جنت کے پانی سے اور کسی فاجر کو آگ سے پاک کر کے جنت میں بھیجے گا۔ یہ وہ خود جانتا ہے کہ کون کس لائق ہے تیسرا اعتراض پھر گندے شیطان آدم علیہ السلام کو پہلے جنت میں کیوں بھیجا۔ جواب اس کا جنت میں پہنچا یقینی نہیں جیسا کہ ہم آدم علیہ السلام کے قصے میں بتا چکے کہ اس نے باہرہ کہہ کر اپنا کام کیا۔ اور اگر گیا بھی ہو تو وہ خدا کا بلا یا ہوا نہ گیا۔ بلکہ خود چونکہ اس طرح وہاں گھس پڑا پھر وہاں سے نکال دیا گیا۔ بلائے جانے میں اور خود گھس جانے میں بڑا فرق ہے۔ چوتھا اعتراض جب جنت ہمیشگی کی جگہ ہے تو آدم علیہ السلام وہاں سے کیوں باہر بھیجے گئے جواب جب اعمال کی جزا کے لئے جائیں گے تب وہاں ہمیشگی ہوگی آدم علیہ السلام کی وہ سکونت جزا کی نہ تھی۔ تفسیر صوفیانہ جو طالبین کہ مومن ہوں۔ اور شیخ طریقت کے اشارہ سے شریعت کے قانون کے مطابق ایسے نیک اعمال کریں جو حقیقت تک پہنچانے والے ہیں۔ وہ ان اصول پر عمل کر کے جنت وصول کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور دیدارِ یار سے فیض یاب اور پھر وہ ہمیشہ اس میں سیر کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس راستہ کے منازل اور مقاصد کی اگرچہ انتہا ہے۔ لیکن اُن کے سیر کی کوئی حد نہیں۔

وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

اور جبکہ بیاہم نے عہد اولاد سے یعقوب کی نہ پوجنا تم مگر اللہ کو اور ساتھ ماں باپ کے احسان کا اور جب ہم سے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کیساتھ بھلائی کرو۔

وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

اور صاحبِ قرابت کیساتھ اور یتیموں کیساتھ اور غریبوں سے اور کہو تم واسطے لوگوں کے اچھی بات اور قائم کر دو نماز کو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو

وَأَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

اور دے تم زکوٰۃ پھر پھر گئے تم مگر قلیل سے تم میں سے اور تم منع کرتے ہو

اور زکوٰۃ دو پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے حقوڑے اور تم روگرداں ہو:

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ایمان سے یا یوسی کی چند جہیں بیان ہو چکیں تو ریت کو بدل ڈالنا تھوڑی قیمت پر خدا کے احکام بیچ ڈالنا اور پھر بھی اپنے کو جنت کا حقدار جاننا۔ اب اس یا یوسی کی ایک اور بڑی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں علماء یہود سے مطالبہ تھا کہ تم اپنے جنتی ہونے کا تو ریت سے ثبوت دو۔ وہ نہ دے سکے اب اسی تو ریت سے اُن کے جہنی ہونے کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ تم نے تو ریت کے فلاں فلاں عہد توڑے اور حق تعالیٰ سے بد عہدی کر ڈالا ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ہے تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں جنتی اور جہنی کی پہچان بتائی گئی تھیں کہ کفار بدکار جہنی اور مسلمان نیک کار جنتی ہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ اسے یہودیوں تم اپنے کو دیکھو کہ تم میں کون سی علامت ہے۔ تم میں جہنمیوں کی فلاں فلاں علامتیں ہیں۔ لہذا تم کبھی جنتی نہیں ہو سکتے۔ **تفسیر** وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ بنی اسرائیل سے پوری تو ریت شریف پر عمل کر نیک عہد لیا گیا تھا جس میں یہ احکام بھی موجود تھے۔ لہذا اُن کا بھی عہد ہو گیا ميثاق مضبوط عہد کہتے ہیں یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے حسب ذیل چیزوں کا مضبوط عہد لیا۔ پہلے یہ کہ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ غیر خدا کی عبادت نہ کرو۔ یہ خبر معنی نہیں ہے جس سے کہ اس میں بہت اہمیت پیدا ہو گئی جیسے ہم اپنے کسی فرمانبردار غلام سے کہیں کہ تم فلاں بگاڑو گے یعنی اس حکم کی مخالفت کرنی چاہیے ہی نہیں تم سے اس کا اندیشہ بھی نہیں۔ اسلئے بچائے حکم کے خیر دے رہا ہوں جیال رہے کہ اس عبارت میں دو عہد ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی عبادت کرو۔ دوسرے یہ کہ غیر کی نہ کرو اور ظاہر ہے کہ رب کی عبادت درستی عقائد پر موقوف ہے۔ کہ اس کی ذات و صفات۔ اس کے پیغمبروں۔ اس کی کتابوں کو مان کر عبادت کی جائے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عبادت وہ چاہیے جو اس کے ہاں مقبول ہو۔ اور یہ انبیاء کرام کی تعلیم سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ لہذا اس مختصر عبارت میں توجید رسالت کتاب مانگے اور ساری اعتقادات پر ایمان لانے کا ذکر بھی آگیا۔ کیونکہ یہ چیزیں عبادت کی شرطیں ہیں۔ یہ بھی حیال رہے کہ عبادت صرف نماز ہی کا نام نہیں بلکہ جو جائز کام رب کی رضا کے لئے کیا جائے۔ وہ عبادت ہے لہذا اس میں سارے عبادات بھی داخل ہو گئے۔ غرض کہ یہ دو لفظ سارے عقائد اور عبادات کا مجموعہ ہیں۔ بلکہ یوں کہو کہ سارے علم کلام اور علم فقہ و احکام کو شامل ہیں چونکہ عقائد سارے اعمال پر مقدم ہیں۔ اس لئے پہلے اس کا ذکر فرمایا گیا۔ دوسرا عہد یہ کہ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا معاملات میں سے یہ پہلا عہد ہے۔ یہاں ایک فعل أَحْسَنُوا یا تَحْسِنُوا پوشیدہ ہے یعنی مال باپ کیساتھ احسان کرو۔ یا کرو گے۔ رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کیساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ اس کی چند جہیں ہیں۔ ایک یہ کہ مال باپ اولاد کی پیدائش اور اس کی پرورش کا سبب ہیں۔ اور حق تعالیٰ کے فیض کا پہلا واسطہ جو نعمت بھی کسی کو ملے گی۔ پیدائش کے بعد ہی ملے گی۔ لہذا خدا کے بعد مال باپ کا ہی احسان ہے۔ دوسرے یہ کہ مال باپ کا انعام خدا کے انعام سے مشابہت رکھتا ہے۔ جیسے حق تعالیٰ بلا طمع بندوں کو پالتا ہے۔ ایسے ہی مال باپ بغیر لالچ بچے کو پالتے ہیں۔ اور دوسرے محسن بدلے کی امید پر احسان کرتے ہیں۔ کفار مال باپ جو قیامت جنت و نرگ کے منکر ہیں۔ انہیں لڑا ب کی بھی امید نہیں مگر بچے پالتے ہیں۔ اذکیوں اور بے دست و پاڑے کے پالنے میں دینی لالچ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تیسرے یہ کہ حق تعالیٰ انسان کی پیدائش میں حقیقی موثر ہے۔ اور مال باپ ظاہری موثر چوتھے یہ کہ حق تعالیٰ اپنے نافرمان بندے پر انعام کرنے سے لالچ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مال باپ ناخلف اولاد کی خیر خواہی اور شفقت سے ملول نہیں ہوتے۔ پانچویں یہ کہ جس طرح مخلوق کے روحانی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بچے کے دماغ یا دماغ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ سوتیلے مال باپ حقیقت میں مال باپ ہی نہیں۔ چھٹے یہ کہ مال باپ کبھی بھی اولاد کی ترقی میں کمی نہیں کرتے اور کبھی اُن پر حسد نہیں کرتے یہ انہیں کی خصوصیت ہے۔ ساتویں یہ کہ مال باپ کی اطاعت سب سے دیوں میں ضروری ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ بلکہ اُن سے محبت انسانوں کے علاوہ بے عقل حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ آٹھویں یہ کہ ہمیشہ مال باپ اولاد کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ اور نقصان سے بچاتے ہیں۔ جیسے کہ رب تعالیٰ اپنے

بندے کے نیک اعمال کو بڑھاتا ہے۔ (تفسیر کبیر دعویٰ) مال باپ کی اطاعت میں چنیدہ ایتوں کا خیال رکھو پہلی ہدایت اگرچہ مال اور باپ دونوں کی اطاعت لازم ہے۔ لیکن چونکہ مال نے بچے کو اپنا خون پلا کر پالا ہے۔ اور باپ نے زہر پلا کر اس لئے مال کا حق انحضرت باپ سے سات گنا زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دوسری ہدایت۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر مال باپ کی بھی اطاعت اور تعظیم کرے۔ اس لئے کہ یہاں الدین میں ایمان کی قید نہیں لگائی گئی نیز ان کی اطاعت حق پرورش کی وجہ سے ہے۔ اور یہ حق تو کافر مال باپ میں بھی ہے۔ تیسری ہدایت والدین کے ساتھ احسان تین قسم کا ہے۔ ایک یہ کہ اپنے قول و فعل سے اُن کو ایذا نہ پہنچائے۔ دوسرے یہ کہ اپنے بدن و مال سے اُن کی خدمت کرے تیسرے یہ کہ جب وہ بلائیں تو فوراً حاضر ہو جائے۔ پہلی اطاعت بہر حال واجب ہے۔ کہ مال باپ کو ایذا نہ پہنچائے اور نافرمان کہلاتا ہے۔ دوسری اطاعت جب واجب ہے کہ مال باپ عاجز و ناتوان اور ادا دین میں اطاعت کی قدرت ہو اگر انہیں حاجت نہیں یا ادا دین طاقت نہیں تو اس قسم کی اطاعت واجب بھی نہیں تیسری قسم کی اطاعت کی یہ شرط ہے کہ اُن کی خدمت میں حاضر ہونے سے کوئی شرعی خرابی پیدا نہ ہو اگر نماز کا وقت جاری ہے۔ اور مال باپ بلا رہے ہیں تو اُن کے پاس نہ جائے بلکہ پہلے نماز پڑھے چوتھی ہدایت مال باپ کیساتھ احسان کرنا ایک طریقہ جو حدیث میں آیا ہے۔ وہ یہ ہے۔ اُن سے دلی محبت رکھے بات چیت اور اُٹھنے بیٹھنے میں اُن کا ادب کرے۔ کہ راستہ میں اُن سے آگے نہ چلے۔ اور اُن کو نام لے کر نہ پکارے بلکہ ادب سے بلائے جہاں تک ہو سکے اپنا مال و جان اُن پر خرچ کرے۔ سرکام اور سہرات میں اُن کی رضا مندی کا خیال رکھے۔ اُن کے مرنے کے بعد اُن کی وصیت پوری کرے۔ اور اُن کیلئے دعائے مغفرت کرے اور اُن کیلئے کبھی کبھی صدقہ و خیرات کرتا ہے شہرہفتہ میں اُن کے قبر کی زیارت کرے۔ اور اگر ہو سکے تو سورہ یسین پڑھ کر اُن کو بخشے۔ اُن کے دوستوں اور قربات داروں سے محبت رکھے بلکہ اُن کے ساتھ سلوک کرے۔ سعادتمند بچے اپنے مال باپ کے دوستوں کو اُن کے بعد مال باپ کی جگہ سمجھتے ہیں (تفسیر عزیزی) پانچویں ہدایت اگر مال باپ گناہ کرنے کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو اُن کو نرمی کیساتھ راہ راست پر لانے کی کوشش کرے چھٹی ہدایت اگر مال باپ کافر یا منافق بھی ہوں تب بھی اُن کا حق نادری ادا کرے۔ اور اُن کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آذر کی جو کہ سخت کافر تھا سختی کو برداشت کیا۔ اور اس سے نرم کلام بھی فرمایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ابو عامر سخت کافر تھا۔ آپ نے حضور علیہ السلام سے اُس کے قتل کی اجازت چاہی حضور علیہ السلام نے اجازت نہ دی (تفسیر کبیر دعویٰ) ساتویں ہدایت جب مال باپ کا اللہ رسول سے مقابلہ ہو جائے تو اسوقت نہ مال باپ کا لحاظ ہوگا نہ اور قربات دار کا مثلاً ایک جنگ میں بنی غازی بن کر اور باکپوں کی طرف سے آیا ہے۔ تو اب اس کے حق پدیری کا لحاظ نہیں کیونکہ اللہ رسول کا حق سب سے مقدم ہے۔ اسی لئے جنگ احد میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ جراح کو قتل کیا اور جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبدالرحمان کو جو اسوقت کافر تھے۔ اپنے مقابلہ کے لئے بلایا۔ اور حضرت علی اور حمزہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے اہل قربت عقبہ اور شیبہ اور ولید کو قتل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے مامول عاص ابن ہشام کو قتل کیا (تفسیر خزائن العرفان اخیر سورہ مجادلہ) جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ہر مسلمان اپنے قربت دار قیدی کو قتل کرے۔ اس کی قرآن کریم نے تاثر فرمائی دیکھو سورہ انفال۔ كُؤَلَا كِتَابُ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ۔ خلاصہ یہ ہے کہ کافر مال باپ کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ مگر جبکہ ان کا حق اللہ رسول کے حق کے مقابل ہو جائے تو اللہ رسول کا حق مقدم ہوگا صحابہ کرام کا اپنے کافر مال باپ کی اطاعت کرنا یا انہیں قتل کرنا مختلف موقعوں کے لحاظ سے ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى اس کا والدین پر عطف ہے۔ اور قرینی بمعنی قربت ہے جیسے حسینی یعنی اپنے اہل قربت کیساتھ احسان کرو چونکہ اہل قربت کا رشتہ مال باپ کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اور ان کا احسان بھی مال باپ کے مقابلہ میں کم ہے اس لئے ان کا حق بھی مال باپ کے بعد ہے۔ اسلئے

بھی چند ہدائیتیں ہیں پہلی ہدایت ذی القربی وہ لوگ ہیں جن کا رشتہ بذریعہ ماں باپ کے ہو جسے ذی رحم بھی کہتے ہیں یہ تین طرح کے ہیں ایک باپ کے قربت دار جیسے دادا دادی چچا پھپھی وغیرہ دوسرے ماں کے جیسے نانا نانی ماموں خالہ اخیانی بھائی وغیرہ تیسرے دونوں کے قربت دار جیسے حقیقی بھائی بہن ان میں سے جس کا رشتہ قوی ہوگا اسی کا حق مقدم لہذا اگر بھائی اور چچا جہتمند ہوں تو پہلے بھائی کی خدمت کرے اور اگر چچا اور ماموں جہتمند ہوں تو پہلے چچا کی وغیرہ دوسری ہدایت اہل قربت دو قسم کے ہیں ایک وہ جن سے نکاح حرام ہے انہیں کو ذی رحم حرم کہتے ہیں جیسے کہ چچا پھپھی ماموں خالہ وغیرہ ضرورت کی وقت ان کی خدمت کا فرض ہے کہ نہ کرنا الا گناہ گار ہوگا دوسرے وہ جن سے نکاح خلال جیسے خالہ ماموں چچا کی اولاد ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنا سنت ہو کہ ہے اور بہت ثواب لیکن ہر قربت دار بلکہ سارے مسلمانوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ضروری اور ان کو اپنا پہنچائی حرام (تفسیر عزیز) تیسری ہدایت سسرالی اور دودھ کے رشتہ دار ذی رحم نہیں ہاں ان میں سے بعض حرم ہیں جیسے کہ ساس اور دودھ کی ماں اور بعض محرم بھی نہیں ان کے بھی حقوق ہیں یہاں تک کہ پڑوسی کے بھی حق ہیں مگر یہ لوگ اس آیت میں داخل نہیں کیونکہ یہاں رحمی اور نسبی رشتہ واسطہ مراد ہیں والیبتھی یہ جمع یتیم کی ہے جیسے یتیم اور نرسی السافل میں یتیم وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ مر جائے اور جائزوں میں وہ چھوٹا بچہ جس کی ماں نہ ہو اور جو اہل بیت میں یتیم وہ موتی ہے جس کی مثل نہ ہو اور سیپ میں اکیلا پیدا ہو یتیم کی جمع قاعدے سے ملتی نہیں آبی چاہے بھتی لیکن چونکہ یہ آفت زدہ ہے اس لئے دوسرے آفت زدوں کی طرح اس کی جمع بھی لائی گئی جیسے دجی جباطی خیال رہے کہ یتیم پر احسان و طرح کا ہے ایک یہ کہ اس کے اہل کی حفاظت کریں اس کے خوراک پوشاک کی خبر گیری رکھیں اس کو علم و ادب سکھائیں یہ اس کے اہل قربت پر واجب ہے دوسرے یہ کہ اسے ایذا نہ دیں اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی کریں اس کو مجلسوں اور محفلوں میں اپنے پاس بٹھالیں اس کے سر پر ہاتھ پھریں اس کو اپنے بچوں کی طرح گود میں لیں اور محبت ظاہر کریں یہ سب مسلمانوں پر لازم ہیں کیونکہ جس بچے کا باپ مر گیا سب مسلمان اس کے باپ ہیں حکایت انجمن حمایت اسلام کے یتیم خانہ کی ایک یتیم لڑکی کا کسی سے نکاح کیا گیا جس میں ڈاکٹر اقبال بھی بلائے گئے کسی نے مذاق سے دوہلا سے کہہ دیا کہ آئے انجمن حمایت اسلام کے داماد ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ نہیں بلکہ مسلم قوم کے داماد کیونکہ یہ سچی سارے مسلمانوں کی شرعی بیٹی ہے

والمساکین یہ مسکین کی جمع ہے اور مسکین سکون سے بنائے ہیں جس کے معنی ہیں بھر جانا گیا کہ غریبی نے اس کو نقل حرکت سے روک دیا فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو اور مسکین وہ ہے جس کی آمدنی خرچ سے کم ہو لہذا فقیر سے یہ بدتر ہے اگر کسی کے پاس تھوڑا مال بھی ہو اور کچھ پیشہ بھی کرتا ہو مگر اس کے ضروریات نہ پورے ہوتے ہوں تو بھی وہ مسکین ہے سورہ کہف میں حضرت خضر کے قصہ میں ہے کانت المسکین یفصلون فی البحر ویکھو کنتی کو مسکین کہا گیا حالانکہ ان کے پاس کشتی تھی جس سے وہ کمائی کرتے تھے وقولہ اللاتیس حسنا یہ واذاخذنا برحمتہ یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا چونکہ شخص کی بدنی اور مالی خدمت انہیں کی جاسکتی لہذا ماں باپ وغیرہ کی تو مالی اور بدنی خدمت لازم کیلئے اور باقی لوگوں کی صرف قولی یعنی ان سے اچھا برتاؤ کرے اس عبارت کی دو تفسیریں ہیں پہلی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ یہاں لوگوں سے عام لوگ مراد ہیں اور اچھی بات سے نیکیوں کی قربت اور بدلیں سے روکنا اور طلب یہ ہے کہ اے اسرائیلی حضور علیہ السلام کی نشان میں اچھی اور سچی بات کہو ان کے کمالات اور اوصاف بالکل نہ چھپاؤ بلکہ ایمان داری سے صریح کہو (تفسیر خزائن العرفان) دوسری تفسیر یہ کہ ناس سے عام لوگ مراد ہیں اور حسنا سے عام سچی باتیں یہاں بھی چند ہدائیتیں ہیں پہلی ہدایت جیسا آدمی ویسے ہی اس کے ساتھ اچھی بات بتاتی مسلمان سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے ملاقات کے وقت سلام و نصائح کہے نرم اور شیریں گفتگو کرے نادانف مسلمان کو نرمی سے احکام شرعی بتائے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے حکایت ایک بزرگ نے کسی کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ بھائی میرا وضو دیکھ لے اگر کچھ غلط ہو تو بتا دینا یہ کہہ کر اپنا وضو دکھا دیا وہ

سمجھ گیا۔ عام مسلمانوں سے ملاقات میں دوستی ظاہر کرے۔ اُن کی مزاح چڑھی کرے۔ اُن کے رنج و غم میں شریک رہے۔ اُن کی دعوت میں شرکت کرے۔ اُن کو اچھے لقب اور اچھے نام سے پکارے۔ اُن کے پیچھے بھلائی سے یاد کرے ضرورت کی وقت اچھا مشورہ دے مصیبت کی وقت اُن کے کام آئے مثلاً بھولے ہوئے کو راستہ بتائے۔ گرتے ہوئے کو سنبھال لے۔ جو کچھ خریدنا چاہتا ہو بازار سے خرید وادے جو کوئی مسئلہ پوچھے تو بتا دے وغیرہ وغیرہ فاسق فاجر بدکار و منافق مسلمان کو اگر ہو سکے تو ملامت کر دے اُن کو برا بھلا کہو۔ بلکہ حاکم وقت اُن کو سزا دے اسی میں اُن کی اصلاح ہے۔ اور اُن کے حق میں یہی قول حسن ہے حضور علیہ السلام نے مجرموں کو سزائیں دیں۔ دوسری ہدایت اس آیت میں کا فر بھی داخل ہیں۔ کفار سے بھی اچھی بات کہو جس کا فر کے ایمان کی امید ہو۔ اس سے نرم گوئی اور دلجوئی سے پیش آؤ۔ نہایت اخلاق سے دعوت اسلام دو دیکھو فرعون سخت کافر تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبر مگر جب انہیں فرعون کی ہدایت کیلئے بھیجا گیا۔ تو حکم دیا گیا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّاهُ يَنْتَكِرُ آؤ پیچھے تھی یعنی اس سے نرم بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے اور خدا سے ڈر جائے چونکہ ابھی تک اس سے ایمان کی بظاہر ناامیدی نہ ہوئی تھی اس لئے اُس سے نرم کلام کا حکم دیا گیا نیز قرآن کریم ہمارے حضور علیہ السلام کی تعریف فرماتا ہے فَإِنَّمَا تَخَافَةُ رَبِّكَ لَئِنَّمَا تَكُونَ كُنْتَ قَطًّا عَنِتُّ الْقَلْبُ لَا تَفْضُوْا مِنْ حَوْلِكَ اللہ کی رحمت سے اُن کیلئے نرم ہو گئے۔ اگر سخت گو اور سخت دل ہوتے تو البتہ آپ کے پاس یہ لوگ بھاگ جاتے تفسیر کبیر و عزیز می شروع اسلام میں ایسے کفار کو زکوٰۃ دینا بھی جائز تھی باقی کو لطفہ القلوب کہتے ہیں وہ حکم اب بتا رہا لیکن اُن کیساتھ اخلاق کا برتاؤ۔ اور اُن کی دلجوئی کرنا حکم اب بھی باقی ہے حضور علیہ السلام نے ایسے کفار کیساتھ بہت پاکیزہ اخلاق سے برتاؤ فرمایا۔ اور انہیں اخلاق نے انہیں گرویدہ کر لیا۔ اور وہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد ملاقات میں وہ سخت اسلام خان ہی بھیلارہی تھی ہر شہم کفار کے ایمان کی کوئی امید نہیں جو برکت اسلام کے ضایع نہیں رہیں اُن کیساتھ بہت طاقت نہایت سہمی لی جائے۔ خدا انصیب فرمائے تو اُن سے جہاد کیا جائے۔ اُن پر تلوار چلائی جائے اُن کے حق میں یہ برتاؤ اسی قول حسن ہے۔ اور اُن کا فتنہ اس طرح رک سکتا ہے تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ کفار کو لعنت ملامت کرنا ہی اُن کیلئے قول حسن ہے کیونکہ قول حسن سے نفع والی بات مراد ہے۔ نہ کہ دلپسند بات نالائق بچے کو نارناؤ کو کوسولی دینا۔ اس کیلئے قول حسن ہے۔ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ایمان سے ناامید ہوئے تب آپ نے اس کیلئے بددعا فرمائی۔ رَبَّنَا أَطْمِئِنَّ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ مَا شَاءَ دُعَاؤُكُمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ نرم کلام فرمانے کا اور وقت حکم تھا۔ اور یہ بددعا دوسرے وقت کی گئی۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ مسلمانوں کے صفات یوں بیان فرمائے۔ أَيُّدًا عَلَىٰ الْكُفَّارِ مَذْمُومًا وَبَيْنَهُمْ وَغَيْرُهُمْ غَيْرُكُمْ اخلاق اور قسم کے کفار کے لئے ہیں۔ اور سختی و جہاد دوسرے کفار کیلئے بھی تھی اور لذیذ و دوائیں اور بیماریاں کیلئے ہیں۔ اور کرہ و دوائیں اور پریشانی دوسرے بیماریاں کیلئے کفار مرتدین کسی نرمی اور رعایت کے مستحق نہیں بلکہ اگر اُن کے لوٹ آنے کی امید ہو تو اُن کو ہدایت کی جائے۔ اسلامی بادشاہ اُن کو کچھ سوچنے کی مہلت دے۔ پھر بھی باز نہ آئیں تو قتل کر دے اُن کے حق میں یہی قول حسن ہے۔ اب جبکہ اسلامی حکومت نہیں۔ تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اُن کی صحبت سے دور بھاگیں قرآن وحدیث نے اُن سے بچنے کا سخت حکم دیا ہر کافر اور بد مذہب سے دور رہنا ضروری ہے یہی حکم اس زمانہ میں دیوبندی و مابول اور تمام باطل فرقوں کا ہے تیسری ہدایت اخلاق مدارت اور مدارعت اور خوشامدی میں فرق ہے۔ اخلاق اچھی چیز ہے۔ اور مدارعت بری اخلاق یہ ہیں کہ اپنے نفس کے حق میں نرمی کی جائے۔ ذاتی تصور کو معاف کیا جائے۔ جو اپنے سے بدسلوکی کرے۔ اس کا بدلہ لیلائی سے دیا جائے۔ یہ نہایت پاکیزہ صفت ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ حضور علیہ السلام کے اخلاق نہایت پاکیزہ تھے لیکن دین میں سست اور پلپلا ہونا مذہبیت ہے کہ کسی سے ناجائز باتیں نہ یا اس کو حرام کام کرتے ہوئے دیکھے اور اس پر سختی نہ کرے یہ نہایت بڑی صفت ہے جو کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے جو شخص اپنی بیوی کے پاس کسی غیر شخص کو دیکھے اور غصے میں نہ آئے۔ بلکہ اس کی خاطر کہ وہ خلیق نہیں بلکہ دیو شے ہے۔ ایسے ہی جو کسی کو اللہ اور رسول کی توہین کرتے ہوئے دیکھے اور غصہ نہ کرے

وہ خلیق نہیں بلکہ بے غیرت بددین ہے۔

دشمن احمد یہ شدت کیجیے ملحہ دول کی کیا مروت کیجئے

چوتھی ہدایت اس آیت میں مٹا فرمایا کہ مستحق حسنہ بات ہے جو درحقیقت اچھی اور نافع ہو۔ اور مستحق وہ جس کو لوگ اچھا سمجھیں۔ کفار سختی ان کے نزدیک مستحق نہیں مگر حسنہ ہے۔ اور ان کی خوشامد ان کے نزدیک مستحق ہے مگر حسنہ نہیں۔ ہم کو کلام حسنہ کا حکم ہے۔ نہ کہ مستحق کا یہ مضمون بہت خیال میں رہے یہاں اکثر لوگ دھوکہ کھا کر اخلاق اور خوشامد میں فرق نہیں کرتے پانچویں ہدایت اگرچہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ احکام بنی اسرائیل کو دیئے گئے تھے لیکن ہم سب مسلمانوں پر بھی لازم ہیں (اصول فقہ) جب بندوں کے حقوق سے فراغت ہوئی تو فرمایا گیا **وَاقِيصُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ** کہ نماز قائم رکھو۔ اور زکوٰۃ دو چونکہ نماز میں فقط رب سے ہی تعلق ہے۔ اور زکوٰۃ میں بندوں سے بھی اس لئے نماز زکوٰۃ پر مقدم کیا معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی نماز زکوٰۃ فرض تھی لیکن ہماری نماز زکوٰۃ سے مختلف چنانچہ ان پر چوتھائی مال زکوٰۃ فرض ہم پر چالیسواں حصہ اگرچہ **لَا تَقْبِضُوا** میں یہ بھی آگئی تھی مگر اس کی انضالیست کی وجہ سے اس کو علیحدہ بھی بیان کر دیا۔ **ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ** یا تو یہ موجودہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے یا گذرے ہوئے سے یعنی پھر تم یا تمہارے بزرگ ان تمام احکام سے منہ موڑ گئے۔ اور ان کی پابندی نہ کی **الْاَقْلِيلَا** کہ تم سو اتم میں سے تھوڑوں کے یعنی تم میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو بنی آخر الزمان پر ایمان لے آئے۔ اور انہوں نے سارے احکام کی پابندی کی جیسے علیہ السلام اور کعب احبار وغیرہ رضی اللہ عنہم یا تمہارے بزرگوں میں سے بہت تھوڑوں نے ان کی پابندی کی پھر تم نے یہ بھی نہ کیا کہ توبہ کر کے اس عہد شکنی کا بدلہ کر دیتے بلکہ **وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ** تم روگرداں ہی رہے۔ اور دن بدن اس عہد شکنی میں ترقی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ بد مزاجی و بد خلقی خدا کے احکام سے منہ موڑنا تمہاری عادت بن گئی پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہم عارضی عذاب پا کر چھوٹ جائیں گے ان عیوب سے دائمی عذاب آتا ہے **خلاصہ تفسیر** مختصر سی بات انسانی زندگی کا مکمل دستور العمل ہے۔ اس میں عقائد عبادات معاملات مکمل طور پر بیان کئے گئے اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر پوری روشنی ڈال دی گئی۔ اس میں آٹھ احکام بیان ہوئے لیکن اگر تفصیل کی جائے تو آٹھ کڑے بھی زیادہ ہیں پھر ترتیب ایسی نفیس کہ سبحان اللہ چونکہ عقائد اعمال پر مقدم اور اللہ کا حق سارے حقوق سے اعلیٰ ہے۔ اس لئے پہلے اس کو بیان فرمایا گیا کہ تم غیر خدا کی عبادت نہ کرو پھر مخلوق میں سب سے بڑا مال باپ کا حق اس لئے اس کے بعد فرمایا گیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو پھر ماں باپ کے رشتہ داروں کا حق اس لئے حکم ہوا کہ اہل قرابت سے سلوک کرو پھر ان کا حق تھا جن سے اسلامی رشتہ ہے خواہ بدنی رشتہ ہو یا نہ ہو یتیم بچے اور مسکین مسلمان مگر یتیم زیادہ حاجت مند تھے۔ اس لئے ان کو مسکینوں پر مقدم کر کے فرمایا کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو پھر سارے انسانوں کے تمامی حقوق کو ان دو لفظوں میں بیان فرمادیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو معاملات سے فراغت کے بعد ساری بدنی اور مالی عبادتوں کو ان دو لفظوں میں بیان فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ اور زکوٰۃ دو۔ کیونکہ جہاں غیرہ بھی نماز قائم کرنے کیلئے ہی ہیں پھر ان تمام احکام کی پابندی کرانے کیلئے فرمادیا کہ ان احکام کو چھوڑ کر نجات کی امید کرنا خیال خام ہے۔ اگر اپنا چھکارا چاہتے ہو تو ان عقائد و اعمال کی پابندی کرو۔ ان کی کچھ تفصیل ہم نے تفسیر میں عرض کر دی۔ اگر پوری تفصیل کی جائے تو اس کیلئے دفتر درکار ہیں۔ **فائدہ** اس آیت چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ نجات دہی کیلئے عقائد عبادات و معاملات سب ضروری ہیں عقائد بنیاد ہیں عبادات دیوار ہیں معاملات چھت جیسے مکان کیلئے تینوں چیزیں ضروری ہیں ایسے ہی نجات دہی کیلئے یتیموں ضروری ہیں اور عقائد اعمال اور اعمال پرندے کے دو پر ہیں۔ اگر ایک بھی ٹوٹ گیا تو اڑنا ناممکن قیامت کے دن بد عمل مسلمان بڑی الجھنیں پیش آئیں گی۔ دوسرا فائدہ یہ حق بقدر احسان ہے اسی لئے ماں باپ کا حق ساری مخلوق سے اعلیٰ تیسرا فائدہ یتیموں سے بھلائی کرنا علامت ایمان ہے جس میں شرعاً و یتیم ہو اس پر شیطان نہیں ہوتا جو یتیم کو پال کر جواں کرے اسکے سارے گناہ بخشو جاتے ہیں بلکہ روایت میں یہ بھی ہے کہ جو اپنی تین بیٹیوں یا بیٹوں کو بلکہ دو کو بھی پال کر جواں کرے تو وہ اس کے لئے جہنم سے آٹھ سو تین جاویں۔ ایک بار حضور علیہ السلام نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ ہم اور یتیم کا پالنے والا جنت میں ایسے رہیں گے خیال ہے کہ دونوں مبارک انگلیاں چھوٹی ٹہری تھیں جس وجہ سے

وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتِفِكُمْ دِيَارَكُمْ وَلَا تُحِبُّوا جُورَ الْفُتُكُم مِّنْ

اور جبکہ پیام نے عہد تہارا کہ نہ بہاؤ گئے تم۔ خوفِ اپنیوں کو اور نہ نکالو گئے تم نفسوں اپنی کو

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بیستیوں سے

دِيَارِكُمْ شِمَّ أَفْرُتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٨٣)

شہر دس سے اپنے پھر اقرار کیا تم نے اور تم لوگ گواہ ہو

نہ نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیت سے کئی طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق اس سے پہلے تہذیب اخلاق اور تہذیب منزل کے احکام کا ذکر تھا۔ جن پر عمل کرنے سے انسان کے اخلاق درست ہو جائیں اور خانگی زندگی مستحکم حاصل جائے۔ اب سیاست مدنی کے احکام کا ذکر ہے جس سے قومی اصلاح ہو۔ اور ملک میں امن و امان کا دور دورہ ہو دوسرا تعلق اس سے پہلے اختیار کرنے کیلئے اچھے صفات کا ذکر کیا تھا۔ اب ان عیوب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ اسی لئے پہلی آیت میں حکم تھا۔ اور اس میں نہی تیسرا تعلق پہلی آیت میں اسرائیلیوں کی نافرمانیوں کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ شَعَتُوا لَيْتَمُ اخِ اٰتَشٍ مِّنْ اُنْ کے اعمال سے ثبوت دیا جا رہا ہے جو تھا تعلق موجودہ بنی اسرائیل پچھلی آیت کے مضمون کا انکار کر سکتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بد عہدیاں نہ کیں۔ اور ہم بھی توحید الہی پر قائم اور اداۓ حقوق میں ثابت قدم ہیں۔ اور اگر انہوں نے یہ بد عہدیاں کی بھی ہوں۔ تو اس سے ہم پر کیا الزام اس کے جواب میں اس آیت میں دوسرا عہد یاد دلایا جا رہا ہے جس کی یہ لوگ ظاہر طور مخالفت کر رہے ہیں۔ پانچواں تعلق اس سے پہلے یہود کے ایمان کی باوجودی کی چند وجہیں بتائی گئی تھیں۔ اس آیت میں بھی اُسی کی ایک وجہ بیان ہو رہی ہے۔ کہ جب یہ لوگ توریت شریف کے نہایت ظاہر اور پختہ احکام کو نہیں مانتے تو نبی آخر الزمان پر ان کے ایمان لانے کی کیا امید ہے۔ تفسیر وَاِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یہاں وہی اُ ذکر و فعل چھپا ہوا ہے یعنی اے یہودیو اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا یہاں موجودہ بنی اسرائیل ہی سے خطاب ہے۔ کیونکہ آئندہ انہیں کی بد عہدی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی لئے یہاں مِيثَاقَكُمْ فرمایا گیا اور پچھلی آیت میں مِيثَاقَ بَنِي اِسْرٰٓئِيْلَ دراصل یہ عہد بھی ان کے باپ داداؤں سے ہی لیا گیا تھا۔ مگر چونکہ باپ داداؤں کا فعل اولاد کا فعل ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا ان سے خطاب ہوا یہاں وعدہ کی نوعیت مراد ہے۔ ورنہ حقیقت میں اُن سے تین عہد لئے گئے تھے۔ پہلا یہ کہ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ اپنا خون نہ بہانا۔ یہ سَفَکُ سے بنا ہے اور سَفَکُ و سَفَکُ کے معنی ہیں انڈیلنا اور بہانا۔ اس عبارت کے چند مطلب ہو سکتے ہیں۔ دنیوی مصیبت سے گھبر کر یا روحانی ترقی کی امید میں خودکشی نہ کرنا۔ اپنی قوم یا ہم مذہب کو قتل نہ کرنا یعنی آپس میں جنگ و جدال نہ کرنا۔ کیونکہ اپنی قوم کو مارنا اور پرہ اپنے ہی کو مارنا ہے کسی کو قتل نہ کرنا۔ کہ اس کے قصاص میں تم قتل کر دیئے جاؤ۔ کیونکہ دوسرے کو ہلاک کرنا اپنے کو موت کے منہ میں دینا ہے۔ جنگجو اور مفسد قوموں کا ساتھ نہ دینا ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ یہاں بھی نفی نہی کے معنی میں ہے۔ اور چونکہ ایک دوسرے کا قتل و خون سخت گناہ ہے۔ کہ شرک و کفر کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ اس لئے اسی عہد کو بھی توحید کے عہد کی طرح نہایت اہتمام سے خبر کی صورت میں بیان کیا دوسرا عہد یہ تھا کہ وَلَا تَخْجِسُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اپنے اپنے گھروں سے نہ نکالنا یعنی اپنی قوم یا اپنے اہل قرابت یا اپنے پڑوسی کو اتنا تنگ نہ کرنا۔ کہ وہ مجبور ہو کر اپنا گھر یا وطن چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ تم ایسی بد عملیاں نہ کرنا جس سے تم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یعنی حکومت تم کو ملک سے نکال دے۔ یا یہ کہ تم خود تارک الدنیا ہو کر اپنا گھر یا چھوڑ کر جنگل میں آوارہ نہ پھرتے رہنا یہاں بھی یا تو اَنْفُسُ سے اپنی جانیں مراد ہیں۔ یا اپنے ہم قوم چونکہ جلا وطن کرنا قتل کے

بعد سب سے بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ اب بھی پھانسی کے بعد کالے پانی کی سزا ہے نیز جلاوطن قوم کبھی سلطنت نہیں کر سکتی جب اس کی اجتماعی قوت جاتی رہی اور لوگ بکھر گئے۔ مخالف کو حملہ کرنے کی جرأت ہو جائے گی۔ اور وہ اس کو غلام بنا لیگا۔ اس لئے خوزینہ کے بعد جلاوطنی کا ذکر کیا گیا اور اسے اسرائیلیوں سے ہی نہ ہوا کہ تمہیں ان احکام کی خبر دیدی جاتی بلکہ **ثُمَّ أَفْرَدْتُمْ** تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا کہ ہم اس پر عمل کریں گے پھر یہ اقرار خفیہ طریقہ پر یا ضمنی طور پر نہ تھا بلکہ اتنا صاف اور صریح تھا کہ **وَآذَنْتُمْ تَشْهَدُونَ** تم اب بھی اس گزشتہ اقرار کی گواہی دے رہے ہو۔ جیال رہے کہ اقرار اور گواہی ایک شخص کی نہیں ہو سکتی مگر کوئی اور جتا ہے۔ اور گواہ دوسرا اس لئے اس آیت کے یا تو یہ معنی ہیں کہ تمہارے بزرگوں نے اقرار کیا تھا۔ اور تم اس کے گواہ ہو یا یہ کہ تم سب نے اقرار کیا تھا۔ اور بعض لوگ بعض پر گواہ تھے۔ یا تم نے پہلے اقرار کیا تھا۔ اور اب گواہ ہو کہ ہاں ہم اقرار کر چکے ہیں۔ اس سے مضبوطی ہے کہ تم وہ اقرار اب تک مجھو لے نہیں ہو سب کچھ تمہیں یاد ہے۔ اور جان بوجھ کر اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ **خلاصہ تفسیر** اسے اسرائیلیوں نے اس وقت کو بھی یاد کرو۔ جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خوزینہ نہ کرنا۔ اور اپنی قوم کو ناحق جلاوطن نہ کرنا کیونکہ اس سے تمہاری قومی قوت لوٹ جائیگی۔ اور قومی شیرازہ بکھر جائیگا۔ جو تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا۔ تم نے اس کا پورا اقرار بھی کیا تھا۔ اور تم اب تک اس پر گواہ ہو مگر تم نے کیا کیا۔ اور اسی اقرار پر کتنے قائم رہے۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے **فائدے** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اپنے دینی بھائی کو ماننا درحقیقت اپنے کو ماننا ہے۔ کیونکہ اس سے قوم میں کمزوری پیدا ہوگی جس کا وبال بھی بھگتیں گے۔ دوسرا فائدہ اپنے دینی بھائی کو ذلیل کرنا درحقیقت اپنے کو ذلیل کرنا ہے۔ کیونکہ اس سے غیر قوم کی نگاہ میں اپنی قوم کا وقار جاتا رہتا ہے۔ اور جب اپنی قوم کا وقار گیا تو خود اپنا بھی گیا۔ کاش کہ موجودہ مسلمان بھی یہ راز سمجھ جائیں اگر ہم اپنی قوم کی عزت کریں تو کوئی قوم ہم کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ دوسری قوموں کو مسلمانوں کے مقابلہ کی اس لئے ہمت ہوئی کہ خود مسلمان ہی اپنی قوم کے دشمن بن گئے۔ تیسرا فائدہ قوم کی عزت سے دین کی عزت ہے۔ ہومن کی عزت سے ایمان کی مسلم سے اسلام کی عالم دین کی عزت سے قرآن کی عزت ہے۔ دین کی عزت کیلئے دینداروں کی عزت کرو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے جو کھانا فائدہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے گھر نہ چھوڑیں اور اپنی زمین فروخت نہ کریں۔ بلکہ زمین خریدنا اور اپنی آبادیاں بڑھانا اور محلے قائم کرنا ضروری ہے۔ اگر ہندوستان سے مسلمان چلے جائیں تو یقیناً یہاں کی مسجدیں مندر اور مسلمانوں کے قبرستان گودسلے بنائے جائیں گے۔ اور ان کی ساری وقف زمینوں پر غیر قبضہ کر لیں گے۔ پانچواں فائدہ بعض جگہ سن کر یا شہرت پر یا علامتیں دیکھ کر بھی گواہی دی جاسکتی ہے۔ سہراہی میں دیکھنا ضروری نہیں۔ دیکھو موجودہ یہودیوں نے اپنے بزرگوں کے عہد و میثاق کا واقعہ خود نہ دیکھا تھا۔ محض قرینہ دیکھ کر گواہی دی اور وہ معتبر ہوئی۔ اسی طرح آج بھی وقف نسب نکاح تبرکات کی گواہی فقط سن کر یا علامتیں دیکھ کر دی جاسکتی ہے۔ ہندو دیوبندیوں و ہاسیوں کا تبرکات کے ثبوت کے لئے حدیث بخاری کا مطالبہ کرنا محض غلطی ہے۔ **اعتراف** اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو اپنے قتل نہ کرنا مکلف کیا گیا۔ انسان اپنے قتل سے تو خود ہی بچتا ہے۔ اسے مکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا۔ کہ بعض وقت انسان خود کشی کرتا ہے بعض تو میں خود کشی کو ذریعہ نجات سمجھتی ہیں۔ اس لئے اس سے ان کو روکا گیا۔ یا یہ مراد ہے کہ اپنی قوم کو قتل نہ کریں۔

تفسیر صوفیانہ نفس کی پرورش کرنے میں روح کی ہلاکت ہے۔ اور دنیا سے نجات کرنے میں اپنے اصلی وطن یعنی جنت سے محرومی انسان سے عہد دیا گیا ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت اور نفس کی پیروی کر کے اپنی جان یا اپنی روح کو ہلاک نہ کرے۔ نیز اپنے کو دنیا میں پھنسا کر اپنے کو اصلی وطن جنت سے ہٹا لے۔ یا یوں سمجھو کہ ہمارا دین فطری اسلام ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر بھی اپنے اصلی وطن یعنی اسلام میں موجود ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اسلامی حدود سے کل کر بے وطن نہ بنیں نیز صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ترقی روح کا ذریعہ شریعت کی پابندی ہے۔ یہ ہرگز جایز نہیں کہ روحانی ترقی کیلئے خود کشی کی جائے۔ یا اپنے کو دنیوی بلاؤں میں پھنسا یا جلے یا آبادی چھوڑ کر اپنے کو صحرا الشین بنایا جائے۔ ان باتوں سے

فقیری نہیں ملتی۔ یہ طریقہ سادھوؤں اور جوگیوں اور اسیوں کا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے دین کی خاطر دینی لذتیں چھوڑنے کا ارادہ کیا کسی نے کہا کہ میں نکاح نہ کروں گا کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ رکھوں گا۔ وغیرہ حضور علیہ السلام نے اُن سب کو اس ارادے سے روک دیا۔ اور فرمایا کہ ہمارے دل میں بہت زیادہ خوف الہی ہے لیکن ہم نماز بھی پڑھتے اور سوتے بھی نہیں۔ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ انطا بھی کرتے ہیں۔ نکاح بھی کرتے ہیں۔ نکاح میری سنت ہے جس نے اس سے منہ پھیرا وہ میرے گروہ سے نہیں لطف یہ ہے کہ شرعی قیود میں رہ کر عالم شہوت تک پہنچے عارف کی آنکھ دین کے سرایت میں رب کا جمال دیکھتی ہے۔ جب یہ حال ہو جائیگا۔ تو پھر یہ لطف ہوگا کہ انسان جہاں جائیگا رب کو پائیگا مسجد میں آئے گا تو اسی کو دیکھے گا۔ اور گھر میں پہنچے گا۔ تو اسی تک پہنچے گا۔ اور کُل میں داخل ہوگا۔ تو اسی کے قرب میں داخل ہوگا۔ اور پھر یہ آیت ظاہر ہوگی۔ فَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰفْتَمَوْا وُجُوْهُكُمْ لِلّٰهِ جہاں جاؤ رب کو پاؤ پھر قلب کی حالت یہ ہوگی کہ نہ دینی غم سے غمگین ہوگا۔ اور نہ بہاں کی راحت سے خوش اسی کا ظہور کر بلا کے میدان میں ہوا۔ کہ امام حسینؑ نے بزبان حال فرمایا شعر

میں تیرا غیر نہیں عین ہوں اے عینِ کرم
تو ہی آتا ہے نظر مجھ کو بخشیم پر غم

ثُمَّ اَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ

پھر تم یہ ہو کہ قتل کرتے ہو جانوں اپنی کو اور نکالتے ہو تم ایک گروہ کو اپنے سے اُن کے گھروں سے
پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے۔ اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو۔

تَظَاهَرُوْنَ عَلَيْهِم بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاِنْ يَّاتُواكُمْ اُسَارٰى فَادَّاهُمْ

اور وہاں کو مدد دیتے ہو بمقابلہ اُن کے ساتھ گناہ اور زیادتی کے اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر تو فدیہ دیتے ہو تم اُن کا
ان پر مدد دیتے ہو یعنی انکے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دیکر چھڑا لیتے ہیں

وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَفْتُوْهُمْ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ

اور شان یہ ہو کہ حرام ہے اور تمہارے نکالت اُن کا کیا تو ایمان لاتے ہو تم ساتھ بعض کتاب کے اور کفر کرتے ہو
اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو۔ اور کچھ سے انکار کرتے ہو

بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

ساتھ بعض کے پس کیلئے بدلہ اسکا جو کرے یہ تم میں سے مگر رسوائی بیچ زندگی دُنیا کے
تو جو تم میں ایسا کرے اُس کا بدلہ کیسا ہے۔ مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو۔

وَلَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلَىْ اَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا لِلّٰهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَقْمِلُوْنَ ۝۸۵

اور دن قیامت کے دنائے جائیگہ وہ طرف سخت عذاب کے اور نہیں ہے اللہ بے خبر اُس سے جو تم کرتے ہو۔
اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیگے اور اللہ تمہارے کوسلوں سے بے خبر نہیں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق یہ آیت پچھلی آیت کا تتمہ ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی
آیت میں بنی اسرائیل پر احکام بھیجنے کا ذکر تھا۔ اب اُن کے اعمال کا تذکرہ ہے تیسرا تعلق پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کے اقرار اور

عہد و پیمان کا ذکر تھا۔ اب اُس کے توڑنے کا تذکرہ ہے۔ شان نزول قریت میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک سر کو قتل نہ کریں۔ اور وطن سے نہ نکالیں۔ اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو ماں دیکر چھڑالیں۔ اس پر انہوں نے اقرار بھی کیا اور گواہ بھی ہوئے لیکن قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے جس کا ذکر خلاصہ تفسیر میں آتا ہے۔ تب یہ آیت کریمہ اتری (تفسیر خزان العرفان) تفسیر ششم انتہی ھو لاء تَقْتُلُونَ اَنْفُسَكُمْ۔ تم یا تو ربی تراخی کیلئے ہے۔ یا زانی یعنی باوجودیکہ یہ احکام عقلاً نقلاً نہایت اعلیٰ تھے جن پر ملکی اور قومی انتظام ہوتا تھا۔ مگر لغت ہے۔ کہ پھر بھی تم اس کی مخالفت کرتے ہو جس سے دین مینا میں ہتھاری رسوائی ہے۔ یا یہ کہ بہت عرصہ تک تو تم ان احکام کے پابند رہے اتنے عرصہ کے بعد اب تم نے اُن کی مخالفت شروع کر دی۔ یا تو اُنتم مبتدائے اور تَقْتُلُونَ اُس کی خبر اور ھو لاء سے اول لفظ یا پوشیدہ ہے یعنی آ وہ عہد کے توڑنے والو تم اپنے کو قتل کرتے ہو یا اُنتم مبتدائے اور ھو لاء اس کی خبر اور تَقْتُلُونَ سے آخر تک اس کا بیان یعنی یا تو ھو لاء الذین کے معنی میں ہے۔ اور اگر گلا جلا اس کا صلہ اور یا یہ اپنے ہی معنی میں ہے مگر اُنتم سے اُن کی ذات مراد اور ھو لاء سے اُن کی صفات یعنی پھر تم وہ بد عہد لوگ جو اپنے کو قتل کرتے (تفسیر کبیر روح البیان) اس تقریر سے انتہاء اللہ سارے وہ اعتراضات اٹھ جائیں گے جو اس عبارت پر پڑتے ہیں تَقْتُلُونَ اَنْفُسَكُمْ کے یا تو یہ معنی ہیں کہ تم تارک الدین راھب بن کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہو یا یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ دوسرے معنی ہی زیادہ صحیح ہیں (تفسیر کبیر) وَتَخْرُجُونَ یعنی یا تو تم غلبہ پا کر اپنی ایک جماعت کو جلا وطن کر دیتے ہو۔ اور یا اُن کو آنا پریشان کرتے ہو۔ کہ وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ تم انہیں نکال دیتے ہو۔ فَرِيقًا مِنْكُمْ فَرِيقًا فَرْق سے بنا ہے جس کے معنی ہیں جدا ہوا۔ چنانچہ قبیلہ دوسرے قبیلوں سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو فَرِیق کہتے ہیں۔ چنانچہ کہ یہاں دینی وجہ سے جدائی ہو رہی ہے۔ فَرِیق فَرِیق بولا جائیگا۔ اور یہاں دینی وجہ سے ہو۔ وہاں فترہ اور کبھی اس کا عکس بھی ہوتا ہے۔ مِنْ دِيَارِهِمْ۔ ديار جمع دار کی ہے جس کے معنی ہیں گھر۔ وطن۔ ملک کو اس لئے ديار کہتے ہیں۔ کہ وہاں بہت سے گھر ہوتے ہیں۔ ہم کامر جمع فَرِیق ہے۔ جو کہ لفظ واحد اور معنای جمع ہے۔ یعنی تم اپنی ایک جماعت کو اُن کے وطن سے نکال دیتے ہو۔ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ یہ قتل کرنے اور نکالنے کا بیان ہے۔ یعنی تم براہ راست خود تو یہ حرکت نہیں کرتے۔ مگر اُن کے دشمنوں کو اُن کے مقابلہ میں امداد دیتے ہو۔ تَظْهَرُونَ ظہر سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پشت مدد دینے کو اس لئے ظہر کہتے ہیں۔ کہ اس سے جنگ میں دوسرے کی پشت قوی ہوتی ہے۔ اسی لئے اپنے مددگار کو پشت دینا کہتے ہیں۔ غرض وہ ہے کہ ہتھاری یہ امداد کسی نیک کام کیلئے نہیں بلکہ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ گناہ اور زیادتی میں ہے۔ یعنی دشمن ظلم ہتھاری ایک جماعت پر حملہ کرتا ہے۔ اور تم اس دشمن کی امداد کرتے ہو۔ لہذا تم بھی اس گناہ میں شریک ہوئے۔ پھر لطف یہ ہے کہ تم اس مظلوم جماعت سے پوری دشمنی بھی نہیں کرتے۔ بلکہ ادلاؤ انہیں دیں نکالا دیتے ہو جس سے وہ قید ہو جاتے ہیں۔ وَانْ يَأْتُواكُمْ اَسَارًا۔ اُساری جمع اسیر کی ہے۔ اس پر جو جسکو جبراً پکڑ لیا جائے۔ خیال رہے۔ کہ جو قیدی ہتھکڑی بیڑی میں ہوں وہ اُساری کہلاتے ہیں۔ اور جو فقط دوسرے کے قبضہ میں ہوں۔ اُساری یعنی جب یہ مظلوم لوگ ہتھارے پاس قیدی ہو کر پا بوجلاں آتے ہیں تو تَقْتُلُوهُمْ تَم فذیہ دیکر انہیں چھڑا لیتے ہو۔ تَقْتُلُوهُمْ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں چیز کا معاوضہ خیال رہے کہ قیدی کو چھوڑنا عیب نہیں۔ بلکہ خوبی ہے۔ یہاں اس فعل کی برائی کرنا منظور نہیں۔ بلکہ یہ بتانا منظور ہے کہ تم پوری کتاب پر عامل نہیں۔ یا یہ کہ تم خود ہی قید کر کر خود ہی چھوڑتے ہو۔ یہ ہتھاری حماقت ہے۔ تفسیر کبیر نے تقدو کے ایک یہ معنی بھی کئے۔ کہ تم اُن کا فذیہ لے لیتے ہو یعنی ادلاؤ اپنی قوم کو قید کرتے ہو۔ اور جب اُن کا قربت دار چھوڑانے آئے تو تم مال دیکر چھوڑتے ہو۔ اس صورت میں یہ بھی ایک عیب ہی ہوا۔ مگر پہلے معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اگلی عبارت کا تقاضا ہے۔ وَھُوَ بِضَمِّ شَانٍ ہے یعنی ہتھارا عمل تو یہ ہے۔ اور ہتھارا دین یہ کہ تَقْتُلُوهُمْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ اَحْرَجَهُمْ کہ تم پر اُن کا نکالنا ہی حرام تھا۔ نکال کر چھوڑنا تو ایسا ہے جیسے کسی کے گھر میں آگ لگا کر پانی کے لئے دوڑنا۔ اَفْتَوْهُنَّ يَوْمَئِذٍ یہ استفہام انکار کیلئے ہے۔ یا چھڑ کئے کیلئے۔ یا تو ایمان سے ماننا مراد ہے۔ اور یا عمل کرنا۔ یعنی تو کیا تم عمل کرتے ہو

یامانے ہو۔ بِبَعْضِ الْكِتَابِ بعض تواریت کو یعنی تم نے تواریت کے حکم فدیہ پر تو عمل کیا۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ تَوْرَتِ كَانِكَار كرتے یا چھوڑتے ہو کیونکہ اس میں تو آپس میں جنگ کرنا اور ایک دوسرے کو وطن سے نکالنا بھی حرام کیا گیا تھا یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہو۔ یہ بعض تواریت پر ایمان ہوا۔ اور نبی آخر الزمان کا انکار کرتے ہو یہ بعض تواریت یا اپنے خاطر خواہ اور دلپسند مسائل کھان لیتے ہو۔ اور آپس میں قتال و دین نکالا۔ اور اپنی قوم کا فدیہ لینا اس کو چھوڑتے نہیں۔ وہ بعض پر عمل تھا۔ یہ بعض کا ترک اب تم خود فیصدہ کرو کہ قِمَاحْزَا آءِیہ ما۔ استفہامیہ ہے۔ یا تانیہ یعنی ایسے شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ یا کوئی بدلا نہیں ہے۔ مَنْ یَفْعَلْ جَوَاسِی حُرکت کرے۔ کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے یا بعض کو چھوڑے اور بعض پر عمل کرے۔ یا جو دیکھ میت کھڑے ہو تم میں سے یعنی اپنے کو یہودی بھی کہتا ہو۔ اور تواریت کو ماننے کا مدعی بھی ہو۔ **الْاِحْزَیْ فِی الْجِلْوِ الدُّنْیَا**۔ حزئی کے لفظی معنی ذلت ناراضی یا شرمندہ کرنا ہے۔ یہاں یا تو اس سے جزیہ مراد ہے۔ یا قتل یا جلا وطنی یعنی اسے اسرائیلیوں ان حرکتوں کی وجہ سے تم پر بار ہا دنیا میں ٹیکس لگے تھیں دوسری قوموں کی طرف سے قتل اور جلا وطن کیا گیا۔ اور آئندہ بھی ایسا ہوگا کہ مسلمان تنہا رہے حاکم نہیں گے جو تم میں سے بعض کو قتل کریں گے۔ اور بعض کو جلا وطن اور بعض پر ٹیکس لگائیں گے۔ کیونکہ بکھری ہوئی۔ اور بگڑی قوم کا یہی انجام ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی اس خبر کا آج تک ظہور ہو رہا ہے۔ کہ اب تک یہود و مسروں کے غلام ہی ہیں۔ اور ہمیشہ نکالے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی سزا میں نہیں بلکہ **وَلِیُوْهُمُ الْقِیَامَاتِ** قیامت کے دن قیامت کے لفظی معنی ہیں۔ کھڑا ہونا چونکہ اس دن ساری مخلوق کھڑی ہوگی۔ یا تمام جہاں کے سارے اولین و آخرین ایک میدان میں کھڑے ہوں گے۔ ایسے دن میں **یُرَدُّوْنَ اِلَی الْاَشْقٰی الْعَذَابِ** آف ٹمائے جائینگے سخت عذاب کی طرف تو کے لفظی معنی ہیں پکڑ کر اپنی کرنا یا اپنی حالت کی طرف ڈھالنا یعنی اولا پکڑے جائینگے پھر سخت عذاب میں ڈالے جائینگے۔ یا جس طرح پہلے دنیا میں ذلیل و موائے پھر اسی کی طرف ڈٹے جائیں گے۔ مگر یہ رسوائی پہلی سے سخت ہوگی۔ اور یہ عذاب یقینی ہے کیونکہ **وَمَا اللّٰہُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ** اللہ تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں۔ جب اس کی قدرت بھی پوری اور علم بھی کامل تمہارے جرم بھی حد سے آگے نہ بڑھتا تو اس کا انصاف بھی اعلیٰ پھر کیا وجہ ہے کہ تم کو بڑے جرم کی بڑی سزا نہ دی جائے۔ خلاصہ تفسیر مدینہ منورہ کے آس پاس یہود کے دو فرقے رہتے تھے۔ بنی قریظہ اور بنی نضیر اور خاض مدینہ منورہ میں مشرکین کے دو فرقے تھے۔ آوس خنصر بنی قریظہ اُس کے حلیف تھے اور بنی نضیر قبیلہ خنصر کے یعنی ہر ایک قبیلہ نے اپنے حلیف کے ساتھ تسمیہ معاملہ کر لیا تھا۔ کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی بھی حملہ کرے۔ تو دوسرا اُس کی مدد کرے گا۔ یا آوس خنصر تقریباً سو برس سے آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے جس میں بنی قریظہ تو آپس کی اور بنی نضیر خنصر کی مدد کیلئے آتے تھے۔ اب جنگ اس طرح ہوتی تھی کہ آوس اور بنی قریظہ ایک طرف اور خنصر اور بنی نضیر دوسری طرف ہو کر آپس میں خوب کشت و خون کرتے تھے جس کی وجہ سے بنی قریظہ کو بنی نضیر اور بنی قریظہ کو بنی نضیر قریظہ قتل کرتے تھے۔ اور اُن کے گھر دیان کرتے اور اُن کو جلا وطن کر دیتے تھے لیکن جب بنی نضیر آوس کے ہاتھوں یا بنی قریظہ خنصر کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے۔ تو وہ اُن کو مال و دیگر چھوڑا لیتے یعنی بنی قریظہ کو بنی نضیر اور بنی نضیر کو بنی قریظہ چھوڑا تا باوجود کیہ اگر وہی شخص جنگ کی وقت اُن کے موقع پر آجاتا۔ تو اسے قتل کرنے میں ہرگز تامل نہ کرتے جب لوگ ان سے کہتے کہ تم خود ہی تو انہیں قتل اور جلا وطن کرتے ہو۔ اور پھر خود ہی قید سے آزاد کرتے ہو۔ یہ کیا حرکت ہے۔ تو وہ کہتے کہ ہمیں تواریت میں اپنے قوم کے قیدیوں کو چھوڑانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب اُن سے سوال ہوتا کہ پھر تم ان سے جنگ کیوں کرتے ہو تو کہتے کہ اپنے حلیف کو ذلت سے بچانے کے لئے اس آیت میں اُن کے اس فعل پر ملامت کی جا رہی ہے۔ کہ اے یہودیو تم سے تو چار عہد لئے گئے تھے۔ آپس میں قتال نہ کرنا کسی کو جلا وطن نہ کرنا اپنی قوم کے مقابل دشمن کو امداد نہ دینا اور قیدیوں کو چھوڑنا اس کے کیا معنی کہ تم نے تین حکموں کو تو نہ مانا اور ایک پر عمل کیا گیا بعض کتاب ماننے کے قابل ہے۔ اور بعض انکار کے لائق جو قوم ایسی حرکتیں کرے گی۔ وہ دنیا میں رسوا اور آخرت میں سخت عذاب کے مستحق ہوگی چنانچہ دنیا میں تو اُن کی رسوائی یہ ہوئی کہ سترہ ہجری میں بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیئے گئے۔ کہ ایک دن میں اُن

کے سات سو آدمی مار گئے۔ اور بنی نضیر مدینہ منورہ سے نکال کر خیبر میں رکھے گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں وہاں سے بھی نکال دیئے گئے۔ یہ لوگ بارگاہ مصطفوی سے ایسے نکلے کہ اب تک ان کا کہیں ٹکنا نہیں ہے۔ اب بھی حرمی وغیرہ کے نکلے ہوئے یہود و بدر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اور انشاء اللہ قیامت تک ایسے ہی پھریں گے۔ ان کے قتل اور جلا وطنی کی وجہ آئندہ بیان ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس اور خزرج قبیلوں کو دولت ایمان دے کر آئندے آپس کی صد سالہ جنگ کو ختم فرما دیا۔ اور انہیں آپس میں شیر شکر بنا دیا۔ اب انہیں جاعقل کا نام انصار ہے جن کے بہت فضائل قرآن پاک میں بیان ہوئے۔ اور جن کی جانی اور مالی قربانیوں کی قیامت تک یادگار رہیگی۔ بلکہ بولی سمجھو کہ یہ قوم ہی اشاعت اسلام کا ذریعہ بنی۔ وہ اسے تیری بے پرواہیاں جس سے چاہے اپنا کام لے لے۔ فائدہ سے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ ظلم اور حرام پر دینا بھی حرام ہے۔ سو دینا دینا دلوں والے لکھنا گواہی دینا وغیرہ سب حرام ہے۔ دوسرا فائدہ حرام قطع کو حلال جانا کفر ہے۔ بنی اسرائیل نے قتل و غارت کو حلال جانا انہیں کافر کیا گیا۔ تیسرا فائدہ کتاب الہی کے ایک حکم کا انکار بھی کفر ہے۔ جیسے کہ ساری کتاب کا انکار اسی طرح ایک سہیبر کا انکار بھی کفر ہے۔ جیسے کہ سب کا انکار چوتھا فائدہ کفر کے ہوتے نیک کام بیکار رہے۔ جیسے کہ قیدیوں کو چھوڑنا بے کار ہو یا پتھروں کی فائدہ کسی کی طرف داری میں دیں کی مخالفت کرنے سے علاوہ اخروی عذاب کے کبھی دنیا میں بھی سوائی آجاتی ہے۔ چھٹا فائدہ دوسروں کی دھمکیوں سے اپنی قوم کو ذلیل کرے گا۔ وہ خود ذلیل ہو جائیگا۔ چوتھے کے رشتوں کو جوڑا اور توڑنے کے رشتوں کو توڑ دینا یہ اس زمانہ کے عام دیوبندی اور وہابی اس راز کو سمجھ جاتے انہوں نے ہمیشہ مشرکین اور کفار سے محبت رکھی اور مسلم قوم کو ان پر قربان کیا۔ نجدیوں نے حرمین شریفین کی زمین سے صحابہ کرام کی قبروں کو بھی اکھڑا دیا۔ لیکن اسی زمین پاک میں عیسائیوں کو پہنچا یا اور جدہ شریف میں عیسائیوں کی پختہ قبریں بننے کی اجازت دی۔ بلکہ زمین حرم امریکہ کمپنی کے ہاتھ کاں کئی کے ٹھیکے کے بہانہ فروخت کر ڈالی ہندوستان کے دیوبندیوں نے جمعیت علماء احرار حکومت الہیہ وغیرہ کے ناموں سے ہمیشہ ہندوؤں کی ہنوائی کی اور مسلم قوم کو پائمال کیا۔ یہود قتال کر کے اپنے قیدیوں کو چھوڑ لیتے تھے۔ ان سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ یہ یہودیوں سے بھی قومی دشمن ہیں چارہ نمبر آگے ہیں۔ سائنوال فائدہ جائز و عدول کا پورا کرنا اور ناجائز و عدول کا توڑ دینا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل نے اُس اور خزرج سے ناجائز و عدول کرے گئے۔ اور پھر ان پر قائم رہے۔ اُس پر سوائی اور عذاب کے مستحق ہوئے کیونکہ سب سے بڑھ کر وہ وعدہ ہے جو ہم نے رب سے کیا اُس کے مقابل سارے وعدے باطل اور ٹوٹنے کے قابل ہیں کسی نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ آج شام کو ہم دونوں شراب پیئیں گے۔ اس کا توڑنا ضروری ہے۔ کیونکہ ہم نے مسلمان ہو کر رب سے وعدہ کیا ہے۔ کہ شراب نہ پیئیں گے۔ اسی لئے ناجائز کام کی قسم توڑنا اور کفار و اہل کفر سے قطع تعلقی اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ ظلم پر مدد کرنا بھی ظلم ہے۔ تو حق تعالیٰ نے ظالم کو ظلم پر قدرت کیوں دی یہ بھی ظلم پر مدد ہے۔ جواب رب نے ظلم پر قدرت دیکر اس سے منع بھی فرمایا۔ اور بہت دُعا ہے مگر انسان جب ظالم کی مدد کرتا ہے تو اسے ظلم کی نعمت دیتا اور اس سے ظلم کو داتا ہے۔ لہذا رب کا قدرت دینا ظلم پر امداد نہیں۔ قدرت محض اس لئے دی گئی ہے۔ کہ بندہ اس پر توبہ پا کر اس سے بچے اور ثواب کا مستحق ہو۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان یہود کا آپس میں جنگ کرنا دنیوی وجہ سے تھا۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ حرام ہونا چاہیئے۔ اسے کفر کیوں کہا گیا۔ آج بھی مسلمان بہت سی ناجائز حرکتیں کرتے ہیں۔ انہیں کافر نہیں کہا جاتا۔ جواب یا تو وہ لوگ یہ حرکتیں حلال سمجھ کر کرتے تھے لہذا کافر ہوئے۔ اور یا اس لئے کہ شریعت میں بعض بڑے گناہ بھی کفر کہہ دیا جاتا ہے۔ کہ وہ کافروں کا سا کام ہے جس طرح ہم کسی ذلیل حرکت کو نیوالے کو کہیں کہ تو بھنگی ہے۔ یعنی تو بھنگیوں کے سے کام کرتا ہے۔ اور اس سے مقصود یہ ہے۔ کہ وہ اس کام کو نفرت کر کے چھوڑ دے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے۔ کہ جس نے قصداً نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ خیال رہے کہ یہ دوسرا جواب مولیٰ اشرف علی صاحب کا ہے۔ اور یہ سخت ضعیف ہے۔ کیونکہ اس آیت اور اگلی آیت سے

میں تفسیر اولیٰات الدین یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانو تم نے جن کے اوصاف تبیحہ سن لیے جانتے ہو کون ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اِشْتَرَوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ آخرت کے عوض دنیوی زندگی خرید لی یعنی آخرت کے مقابل اسے اختیار کر لیا مثلاً اگر اُن کے سامنے کوئی ایسی چیز آئی جو دنیا کے واسطے نافع اور آخرت کیلئے مضر ہے تو انہوں نے آخرت کی پردہ نہ کرتے ہوئے اسے بے تامل لے لیا اور جب کوئی ایسی چیز پائی جو آخرت کیلئے نافع ہے اور ان کی دنیا کے لئے مضر تو اسے بے کھٹک چھو دیا۔ نیز رب کو چھوڑ کر دنیا والوں کی خوشامد میں مشغول رہے۔ تو اب یہ لوگ آخرت کے کس نفع کے امیدوار ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ فَلَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ اب کہ رب کی طرف سے ان کا عذاب کبھی ہلکا نہ کیا جائے گا کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا خودی نفع ہے اور رب کا کرم جس سے وہ بالکل محروم ہیں وَلَا لَهُمْ يَنْصَرُونَ اور نہ اُن کی بیرونی امداد کی جائیگی یعنی جیسے کہ دنیوی مصیبت کے وقت اپنے حمایتیوں کی مدد کی امید رکھتے ہیں وہاں ایسا نہ ہوگا نہ کوئی اُن کی شفاعت کریگا اور نہ کوئی رب کے مقابلہ میں زور و دست ان کی حمایت خلاصہ تفسیر یہ یہودی جن کے یہ کرتے ہیں کہ ہر کام دنیا کیلئے کرتے ہیں آخرت کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں لاتے اور آخرت کے عوض دنیا قبول کر چکے یہ کس نہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ روز عارضی عذاب ہو کہ چھوٹا ہو جائیگا غلط ہے بلکہ اُن کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہ ہوگی نہ تو موقوف کر کے اور نہ ہلکا کر کے اور نہ انہیں کوئی بیرونی امداد پہنچے **فَالْمُدَّيْنِ** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ جو شخص دنیا کی خاطر کوئی نیک کام کرے یا بائی سے بچے وہ کچھ نفع نہ پائیگا مثلاً ایک شخص شراب سے اسلئے بچتا ہے کہ وہ اسے نقصان دیتی ہے چوری اس لئے نہیں کرتا کہ اس سے دنیا می ادب جیل ہوگی وہ اس کا کوئی ثواب نہ پائے گا کیونکہ اتباع شریعت سے نہ چھوڑا جیسے کہ ان یہودیوں کا قیدی چھوڑنا تھا بلکہ ریاکاری کی عبادت بھی بے فائدہ ہے اگرچہ اس سے شرعی فرض ادا ہو جاتا ہے دوسرا فائدہ عذاب میں کمی نہ ہونا اور بیرونی امداد گناہ پہنچا صرف کفار کے لئے ہے **الْمُدَّيْنِ** گناہگار مسلمان کے لئے عذاب قبر و حشر میں بھی کمی ہوگی اور بیرونی امداد پہنچے گی چنانچہ جمعہ اور ماہ رمضان میں مومن کے عذاب قبر میں کمی ہوتی ہے اور انشاء اللہ آخرت میں بھی عذاب منقطع ہو جائے گا اور ویسے بھی کمی ہوتی رہے گی اس طرح مومن کے بچے علماء اولیاء اللہ انبیاء کرام شفاعت اور ایصال ثواب سے اس کی امداد کرتے ہیں اور کریں گے اسی لئے زندوں کو حکم ہے کہ اپنے مردوں کے صدقہ و خیرات و عیزہ سے امداد کریں تیسرا فائدہ مسلمان کیسے بھی گناہگار ہو مگر وہ آخرت کے عوض دنیا نہیں خریدتا گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے اور دل میں خوف رکھتا ہے بلکہ اگر اچھی صحبت پائے تو برائیوں سے بچنے بھی لگتا ہے لہذا یہ آیت اُس پر ہرگز چسپاں نہیں ہو سکتی **پہلا اعتراض** اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کے عذاب میں کبھی تخفیف نہ ہوگی حالانکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ ابولہب کے عذاب میں اس لئے تخفیف ہو جاتی ہے کہ اس نے حضور کی ولادت کی خوشی منائی تھی اب اس آیت اور حدیث میں کس طرح مطابقت کی جائے جواب اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حکم خاص ان کافروں کے لئے ہے جن میں مذکورہ عیوب ہوں نہ کہ ہر کافر کے لئے بعض کفار پر اُن کے اعمال کی وجہ سے عذاب ہلکا ہو جاتا ہے جیسے حاتم طائی وغیرہ دوسرے یہ کہ ایسے کافروں کیلئے اول سے ہی ہلکا عذاب مقرر ہوتا ہے نہ یہ کہ پہلے عذاب سخت ہو اور بعد میں ہلکا کیا جائے جس کی اس آیت میں نفی ہو رہی ہے مثلاً ابولہب کے لئے اول ہی سے یہ مقرر ہے کہ جب وہ جہنم میں اپنی انگلی چوسے تو اس کی پیاس بجھ جائے دوسرا **اعتراض** اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کی امداد بھی نہ کی جائے گی حالانکہ حدیث شریفہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا ابوطالب کی اُن کے وفات کے بعد بہت بڑی امداد فرمائی کہ انہیں جہنم میں پایا تو وہاں سے نکال کر آگ کے جھیرے میں رکھ دیا لہذا اب وہ عین جہنم میں نہیں بلکہ اس سے علیحدہ ہیں جہاں اُس کی تپش پہنچ رہی ہے یہی کافر کی امداد ہے جو اب اس کے بھی دو جواب ہیں ایک کہ کفار کے لئے عذاب ختم کرنے کی امداد نہ ہوگی تخفیف کی امداد ہو سکتی ہے دوسرے

یہ اُن کی دھونس کی امداد نہ ہوگی۔ کہ کوئی رب تعالیٰ پر چکر کر کے اُن کو چھوڑ لے ہم انشاء اللہ آیت الکرسی کی تفسیر میں عرض کریں گے کہ حضور کی شفاعت سات قسم کی ہے۔ اور بعض شفاعتوں سے کفار بھی حاصل کریں گے۔ تفسیر صوفیانہ دنیا اور آخرت اُن سوکنوں کی طرح ہیں جن کا اجتماع ناممکن جو چاہے کہ میں دنیا کی لذتوں میں پھنسا رہوں اور آخرت بھی ہاتھ سے نہ جائے وہ بے وقوف ہے۔ حق تعالیٰ نے ہر شخص کو موقعہ دیا ہے کہ ان میں سے جو چاہے اختیار کر لے جو شخص کہ ان میں سے ایک کے حاصل کرنے میں مشغول ہوگا وہ دوسری کھوپڑی کا یہود کے پاس توریث اور دامن نبی ہوتا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ کر دنیوی لذات کو اختیار کیا۔ اور اس تجارت میں نفع نہ پایا۔ یا یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں کہ ایک کے بھاری ہونے سے دوسرا ہلکا ہو جاتا ہے خیال رہے کہ صوفیاء کے نزدیک دنیا وہ ہے جو رب سے غافل کروے بال بچوں کا پالنا سنت سمجھ کر حلال روزی تلاش کرنا عین دین ہے۔ چاہیے تو یہ کہ دل کے پلڑے میں دین رہے اور ظاہر اعضا دنیوی کاروبار کریں اور زبان مثل ترازو کی ڈنڈی کے استعمال ہو اسی لئے اس کو بھی لسان کہتے ہیں۔ اور ترازو کی ڈنڈی کو بھی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُولِ وَآتَيْنَا عِيسَى

اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پیچھے بھیجا ہم نے اُن کے بعد رسولوں کو اور عطا کیں ہم نے عیسیٰ

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ

ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا

بیٹے مریم کو کھلی نشانیاں اور قوت دی ہم نے اُنکو ساتھ روح پاک کے کیا پس جب کبھی لائے تھے پاس کوئی رسول اس کو جو کہ

ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اُس کی مدد کی تو کیا جب تھے پاس کوئی رسول وہ حکم لیکر آئے

لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۝۸۰

ہیں خواہش کرتے نفس تمہارے تو غور کیا تم نے پس ایک گروہ کو جھٹلایا تم نے اور ایک گروہ کو قتل کرتے ہو تم۔

جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکر کرتے ہو تو ان (انبیاء) میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں چند طرح تعلق پہلے تعلق اس سے پہلے موجودہ بنی اسرائیل کے ایمان سے مایوسی کی چند وہ ہیں کی گئیں۔ اب بھی اسی کی ایک بہت بڑی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تو ایسے نفس پرست اور دنیا دار ہیں کہ انہوں نے نفسانی خواہش کی سخت بہت سے پیغمبروں کو شہید کر دیا ان کے ایمان کی کیا امید دوسرے تعلق پچھلی آیت میں یہود کا آپس میں قتال کرنے کا ذکر تھا۔ اب انبیاء کرام کو شہید کرنے کا تذکرہ ہے جو کہ اس سے ہمیں بزرگناہ ہے تبسیر تعلق پچھلی آیت کے مضمون کا بنی اسرائیل انکار کر سکتے تھے کہ ہم ان حرکات کی وجہ سے بے شک گنہگار ہیں مگر کافر نہیں کیونکہ آپس کی جنگ فسق ہے کفر نہیں اور فاسق عارضی عذاب پاکر نجات پائیگا۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بعض گناہ افکار کی علامت ہیں ان کا کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تم منکر ہو کہ جنگ کرتے ہو اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم اس سے پہلے ہمارے پیغمبروں کو شہید کر چکے ہو کہ وہاں کیا بہانہ کہ گے تفسیر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لفظ موسیٰ کی تحقیق وَاِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اَلْاٰیٰتِ تَفْسِيْر میں ہو چکی۔ کتاب سے خاص کتاب توریث مراد ہے جس میں

رب تعالیٰ کے سارے عہد و پیمان موجود تھے۔ اور سب سے بڑا عہد یہ تھا کہ ہر وقت کے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ ان پر ایمان لاؤ۔ ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ حضرت ابن عباسؓ روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تعینات کی تجویز ملی۔ تو وہ اٹھانے کے لئے ایک ایک فرشتہ مقرر کیا۔ وہ بھی اٹھا سکا۔ پھر ایک ایک حرف کے لئے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس سے بھی نہ اٹھا سکا۔ جب اس کتاب کی عظمت ظاہر ہو گئی تب اس کو موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہلکا کر دیا گیا۔ اور وہ اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لائے چونکہ پوری توریت لکھی ہوئی۔ ایک دم عطا ہوئی تھی۔ اور غالباً بنی فرشتہ کے ذریعہ براہ راست رب کی طرف سے ملی تھی اس لئے یہاں آئینہ فرمایا گیا۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی کتاب ایک دم عطا فرمائی اور اس کتاب کی حمایت کے لئے وقفینا من بعدہ بالترسیل ان کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے لفظ وقفینا۔ تفاء سے بنا ہے جس کے معنی میں پشت یا قدم کے نشان رسول رسول کی جمع ہے۔ معنی میں بھیجے ہوئے پیغمبر نبی اور رسول میں یا تو محض اعتباری فرق ہے یعنی چونکہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اس لئے وہ نبی ہیں۔ اور چونکہ انہیں خدا نے تبلیغ کے لئے بھیجا ہے۔ اس لئے وہ رسول یا یوں کہو کہ جو تبلیغ احکام کے لئے آئے وہ نبی۔ اور جو اس کے ساتھ ساتھ نئی یا پرانی کتاب بھی رکھتے ہوں۔ وہ رسول اور جو پیغمبر کہ نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئیں۔ وہ مرسل اسی لئے کہا جاتا ہے کہ نبی ایک ملاکہ جو میں نہ رہا یا کم و بیش۔ مرسل چار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پہلے معنی سے موسیٰ علیہ السلام کے پہلے پیغمبر بھی رسول کہلائیں گے۔ دوسرے معنی سے ان حضرات کو نبی ہی کہا جائیگا نہ کہ رسول اور رسول کا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوگا کیونکہ آپ ہی پہلے صاحب کتاب پیغمبر ہیں۔ اس چیلہ کے معنی یہ ہوئے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور پیغمبروں کو بھی ان کے قدم بقدم چلایا یا ان کے پیچھے ہم نے اور رسول بھیجے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چار ہزار پیغمبر گذرے جن میں سے بڑے بڑے پیغمبر حضرت یونس۔ الیاس۔ یحییٰ۔ شاول۔ داؤد سلیمان۔ شعیب۔ ادیمیا۔ یونس۔ عزیر۔ حزقیل۔ زکریا۔ یحییٰ۔ یسوع۔ علیہم السلام ہیں۔ یہ سب حضرات توریت شریف کے احکام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ اور ان کی ایک ہی شریعت تھی و تفسیر کبیر عزیزی اور بنی اسرائیل سے احکام الہی ادا کرنے میں جو ہستی ہو جاتی اس کو ذکر کرتے تھے اور اسی طرح سب نے عمل عالم جو توریت کو بجا ڈالتے تھے یہ انبیاء کرام اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ ہمارے حضور علیہ السلام پر چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ لہذا اس دین کی حفاظت کے لئے علماء ربانی مجددین اور اولیائید ائمہ لائے گئے جن کا سلسلہ قیامت تک انشاء اللہ رہیگا۔ اسی لئے روایت میں آیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ یعنی ان کی طرح دین مصطفیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور اشاعت کریں گے۔ ابوداؤد شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر سو برس پر ایک مجدد بھیجے گا جو ان کے دین کی تجدید یعنی درستی اور تازگی کرے گا۔ اور اسے اسرائیلیو اگر ہم یہ پہانہ کر دے کہ چونکہ ان پیغمبروں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی طرح بڑے بڑے معجزے نہ تھے جس سے ہمارے بزرگوار کو ان کی ثبوت میں شبہ نہ ہو اور غلطی سے انہیں شہید کر ڈالا۔ تو بھی تم مجھ سے کہو۔ کیونکہ وَاللَّيْنَا عِدَّتِي ابْنِ مَرْيَمَ سَالِبِيْنِيْہُمْ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھینچے ہوئے مچھرے عطا فرمائے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیغمبر شریعت موسوی کے پیرو تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کے اکثر احکام منسوخ فرمائے۔ اس لئے آپ کا ذکر مستقل طور پر علیحدہ کیا گیا۔ آپ کا اسم شریف یسوع ہے جس کے معنی میں مبارک اسی سے لفظ عیسیٰ یا لفظ عیسیٰ بھی عبرانی ہے۔ اور ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا تھا کہ وَجَعَلْنِيْ مَبَارَكًا رب نے مجھے برکت الالباب بنا یا۔ آپ کی ذات سے پہلے ہر امت ہی برکتیں ظاہر ہو چکیں اور قیامت کے قریب نازل ہونے پر بھی ظاہر ہوں گی چونکہ آپ کی پیدائش بنی زاپ کے ہے اس لئے قرآن کریم نے ہر جگہ انہیں ان کی والدہ کی طرف نسبت کر کے ابن مریم فرمایا۔ باقی کسی پیغمبر کا نام و نسب و ولایت

نہ لیا۔ مریم کے لفظی معنی میں خادمہ اور عابدہ چونکہ ان کی والدہ نے انہیں بیت المقدس کی خدمت کیلئے وقف کر دیا تھا۔ اور یہ یحییٰ ہی سے
ہنایت عبادت گزار تھیں۔ اس لئے اسکا نام مریم ہوا۔ انکی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کریم نے سات جگہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا
ہے۔ اور انبیاء کرام کی طرح ہی خطاب بھی فرمایا۔ **يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ** آپ اپنے زمانہ میں سارے جہاں کی عورتوں سے افضل تھیں
رَبُّنَا رَبُّهَا وَاصْطَفٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ الْبَيْتِ یہ بتیگی جمع ہے جسکے معنی میں **يَسْتَحْيِي** معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت
بڑے بڑے معجزے عطا ہوئے۔ اولاً آپ بذات خود معجزہ تھے۔ پھر مردوں کو زندہ کرنا۔ ثامناً زاد اندھے اور کورھیل کو تندرست کرنا۔ مٹی
کا پرندہ بنا کر پھونک مار کر اصلی پرندہ بنا دینا۔ عیسیٰ کی خبریں دینا۔ تو ریت پاک کا خود بخود سیکھ لینا وغیرہ۔ یہ وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام
معجزوں سے کسی طرح کم نہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص چیز ان کو عطا فرمائی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہ ملی وہ یہ کہ **وَآيٰتِنَا**
بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے انہیں پاک روح سے قوت دی۔ آیتنا اید سے بنا ہے جس کے معنی میں قوت اور مضبوطی تائید قوی کن روح
القدس صفت موصوف ہیں جسکے معنی میں پاک روح۔ روح پریم روح کے معنی میں ہوا روح وہ ہوا کہلاتی ہے جو چاند کے مساوات
میں پھر کر اس کو زندہ رکھتی ہے (تفسیر کبیر) قدس بمعنی مقدس یہاں اس سے یا تو حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ آپ خود روحانی ہیں۔
اور آپ میں روح جنت کی تاثیر ہے حضرت مریم کو پھونک سے فرزند دے دیا۔ اور آپ کے گھوڑے کے ستم کی خاک سے سامری کا
بچپڑا زندہ ہو گیا۔ یا اس لئے کہ آپ وحی لاتے ہیں جو کہ دلوں کی زندگی ہے عیسیٰ علیہ السلام تیس سال کی عمر شریف میں آسمان پر آسمان پر
الٹائے گئے۔ اس عرصہ میں ہر وقت جبریل آپ کے ساتھ رہے۔ بلکہ یوں سمجھو کہ حضرت مریم کو بچپن شریف میں جنت سے میوے لا کر
انہیں سنے کھائے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت انہیں نے اُن کو شیطان سے محفوظ رکھا۔ ساری عمر یہودیوں کے فریب سے
انہیں نے اُن کو بچایا اور آخر کار یہی اُن کو آسمان پر لیگئے۔ غرض کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے خادم خاص ہیں۔ یا روح القدس وہ اہم
الہی ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ اور بیماروں کو تندرست کرتے تھے۔ یا روح القدس سے خود آپ کی ہی روح مراد ہے
تفسیر عزیزی نے اس جگہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام علیہ کی روح ملکی تھی۔ اور آپ بہت سے بشری خواص سے پاک تھے تفسیر ابن
شریف نے ایک جگہ فرمایا کہ آپ نصف بشر اور نصف ملک ہیں کیونکہ آپ کی پیدائش بھی بشر اور ملک سے ہی ہے کچھ بھی ہو یہ کی
بڑی خصوصیت ہے۔ **اَفَكُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ** یہ موجودہ یہودیوں سے خطاب ہے۔ اگرچہ یہ حرکات اُنکے اگلوں نے کی تھیں۔
لیکن چونکہ یہ اُن کے حمایتی یا طرف دار و پیروکار تھے۔ اس لئے اُن سے ہی فرمایا گیا کہ جب کبھی ان پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر
پاس وہ احکام لے کر آئے کہ **بِمَا لَا تَهْوٰی اَنْفُسُكُمْ** جو تمہارے دل نہ چاہتے تھے۔ اور تمہاری نفسانی خواہشوں کی خلاف
تھے تو تم نے بلائے اطاعت کرنے کے اور تو ریت کے عہد کو پورا کرنے کے **اِنْ سَأَلْتُمْ** سنا کہ کیا اور اُس کے قبول
کرنے سے انکار کیا۔ اور صرف اسی پر تم نے صبر نہ کیا۔ بلکہ **فَفَرِقْنَا** کہ تمہارا دل میں سے ایک جماعت کو تم نے چھوٹا کیا۔ یعنی خود تو
اطاعت سے باز رہے۔ اور دوسروں کو بھی باور رکھا۔ بلکہ جس پر تمہارا بس چلا **وَفَرِقْنَا** کہ تمہارا دل میں سے ایک جماعت کو تم نے چھوٹا کیا۔ یعنی خود تو
جھٹلانا ایک بار ہی ہوتا ہے۔ اور قتل کی تدبیریں اور سازشیں بار بار ہوتیں ہیں۔ اور عرصہ تک رہتی ہیں۔ اور ستم ستم کی جوتی ہیں۔ اس لئے
جھٹلانے کو باطنی کے صیغہ سے کوہتم فرمایا گیا۔ اور قتل کہنے کو مضارع کے صیغہ سے خلاصہ تفسیر بنی اسرائیل تمہارا یہ آپس کا
کشت و خون یا بنی آخرا ان کی مخالفت غلطی اور خطا سے نہیں۔ بلکہ سرکشی اور عناد سے ہے جس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے
موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو تو ریت جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی اور اسی پر کفایت نہ کی۔ بلکہ ان کے بعد ہزار ہا پیغمبر
بیچے جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت اور تو ریت شریف کی اشاعت اور تم کو ہدایت کرتے رہے۔ اور سب سے آخر میں تمہارے پاس

کنواری بتول مریم کا وہ پاک سقراطیثا عیسیٰ ابن مریم بھی تشریف لایا علیہ السلام حواء لا تو سر سے پاؤں تک خود معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزات اُس کے دست تشریف میں تھے۔ اُس کی مبارک پھونک سے بیجان جاندار ہوتے تھے کیونکہ اُن کی پیدائش تشریف بھی روح الامین کی پھونک سے ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ لگنے سے مریض لااد وصوت پاتے تھے وہ مہارے کھائی غذا اور گھر میں چھپائی ہوئی اشیاء کی خبر دیتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روح الامین جبریل جیسے عظیم الشان فرشتہ اُن کے خاص خدمتگار۔ اور حاضر و بار تھے۔ یہ باتیں مہار ایمان پر رہتے کیلئے بہت کافی تھیں۔ لیکن بانی صیوم نے ہمیشہ یہ کیا کہ جب رسولوں نے مہارے خواہشات کے خلاف احکام سنائے تو تم نے اُن کو جھوٹا کہا اُن کی مخالفت کی اسی پر صبر نہ کیا بلکہ ایک جماعت انبیاء کو قتل کرنے میں مشغول رہے۔ چنانچہ حضرت شیخا حضرت ذکریا حضرت یحییٰ علیہم السلام مہارے ہاتھوں ہی شہید ہوئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے میں اپنی دانست میں وارپکھینچ ہی دیا وہ تو ہماری حمایت سے بچ گئے۔ اور اس نبیوں کے سرتاج صاحب مہراج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ السلام کے شہید کرنے میں تم نے کوئی کسر نہ چھوڑی کبھی تم نے اُن پر جادو کیا کبھی تم نے انہیں دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں لگا کر قتل کے ارادہ سے دھوکہ سے ایک بھاری پتھر اوپر سے پھینکا کبھی اُن کو زہر کھلایا۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان کی وفات بھی مہارے ہاتھوں ہے۔ کیونکہ مہارے زہر کا اثر ہر سال اُن پر لوٹتا ہے جس سے کہ اُن کے گلے میں درد خناق پیدا ہوتا ہے۔ اور بر وقت وفات اسی اثر کا ظہور ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ لہذا مہار قتل۔ انبیاء کرنا۔ ابھی جاری ہے۔ کیا تم اپنے انہیں کر قتل پر اپنے کو خدا کو پایا سمجھتے ہو۔ **فائدہ** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ مومن کی مخالفت بلکہ اس کو قتل کر دینا بھی کفر نہیں جب تک کہ قاتل کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ کہ یا تو اس کو جائز سمجھے یا اس کو ایمان کی وجہ سے قتل کرے۔ اسی لئے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یزید یلید جیسے ظالم کو بھی کافر کہنے میں تامل کیا کیونکہ اس کا یہ ظلم اپنی باطل حکومت کی خاطر تھا نہ کہ دینی وجہ سے نیز حجاج وغیرہ ظالموں کو کسی نے کافر نہ کہا مگر نبی کی مخالفت یا اُن کی ایذا کیسی ہی کیوں نہ ہو کفر ہے کیونکہ سب مومن ہیں۔ اور وہ ایمان یہاں تک کہ پیغمبر کے کسی فعل کی حقارت کر بھی کفر ہے دوسرا فائدہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اور مشائخ بڑے درجہ والے ہیں۔ کہ اُن سے وہ ہی کام لیا جا رہا ہے جو اگلے بعض نبیوں سے لیا گیا تیسرا فائدہ بعض نبی بعض نبیوں کی اطاعت کرتے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اُن کے بعد والے پیغمبروں نے کی اسی طرح سارے پیغمبر اور رسول مہارے حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمان میں دیکھو چوتھا فائدہ بکسر و عز و نبوت سے دور اور خدا کی حرمت سے مجبور رکھنا ہے۔ پہلا اعتراض کسی نبی کا دوسرے نبی کی اطاعت کرنا خلاف عقل ہے۔ کہ اس صورت میں اُس کا دنیا میں آنا بے کار ہے جواب۔ ان انبیاء کرام کے بھیجنے سے اگلی شریعت کو محفوظ رکھنا اور امت کو دین پر قائم رکھنا ہے۔ تو گویا یہ مٹے ہوئے دین کو زندہ کرنے کیلئے آتے ہیں (تفسیر کبیر) دوسرا اعتراض پھر ان پیغمبروں میں اور موجودہ علماء میں کیا فرق رہا جواب۔ بہت فرق ہے۔ اُن کا تقرر رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ خود محنت کر کے عالم بنتے ہیں۔ ان پر وحی ہوتی ہے۔ ان پر نہیں وہ مہصوم ہوتے ہیں یہ نہیں وغیرہ وغیرہ تیسرا اعتراض پھر یہ امت کس کی امت کہلائیگی آیا۔ اس صاحب شریعت پیغمبر کی یا ان مبتدئین کی جواب۔ یہ لوگ اس صاحب شریعت کی ہی امت کہلائیگی مگر نسبت ان انبیاء کی طرف بھی ہوگی۔ جیسے کہ ہندوستانی لوگ بادشاہ کی بھی رعایا کہلاتے ہیں اور وائسرائے اور گورنر کی بھی چوتھا اعتراض۔ داؤد علیہ السلام خود صاحب کتاب تھے۔ انہیں اس جگہ علیحدہ بیان کیوں نہ کیا گیا جواب اُن کی کتاب زبور تشریف اکثر احکام میں توریت تشریف کے موافق تھی۔ نہ کہ مخالف اس لئے اس پر عمل گویا توریت پر ہی عمل تھا۔ اور انجیل تشریف توریت تشریف کی ناسخ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر علیحدہ پانچواں اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی آخر الزمان علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔ کیونکہ اُن کے معجزات نہایت اعلیٰ جبریل امین سے اُن کو خاص امداد اُن کی پیدائش بغیر باپ کے مردوں

کوزندہ کرنا وغیرہ اس کے علاوہ جواب اس کا تفصیلی جواب تو ہمارے کتاب شان جمیب الرحمن میں دیکھو اور انشاء اللہ اس میں بھی ذکر قنع
بعضہ مددجات کی تفسیر میں بھی عرض کر دیا جائیگا یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ سارے انبیاء کرام کے معجزات حضور علیہ السلام میں جمع نہیں مگر
اُن کے ظہور کا طریقہ جدا گانہ حضور کی طفیل حضور کے بعض غلاموں کو جبریل امین کی تائید حاصل ہوئی حضور کے تحت خوال حضرت حسان رضی اللہ عنہ
جب نعت شریف پڑھنے حاضر ہوئے تو ان کیلئے مسجد بنوی شریف میں منبر بچھایا جاتا جب وہ نعت شریف پڑھتے تو حضور علیہ السلام فرماتے
اللہم آیتک ہرودح القدس اے اللہ تو میرے احسان کو روح القدس سے امداد فرما جنگ بدر میں یا پھر زارمنا کہ صحابہ کرام کی امداد کے
لئے حاضر ہوئے اب بھی طالب علم کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے غلام اور بعض دیگر صحابہ کرام کی نقشیں آسمان پر بچھا
دی گئیں حضرت خبیب کی نقش زمین میں غائب کدی گئی یہ تو اس سلطانی چاکر کی عزت افزائی ہے سلطان کوین کے درجہ تک تو
کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ **تفسیر صوفیانہ** جس طرح معصہ امداد کی گرمی غذا قبول نہیں کرتی اسی طرح نفس کی محبت و نیابتیں پسندی
سرواری کی طمع ایمان قبول نہیں کرتی کیونکہ اسلام میں جھکاؤ ہے اور اس نفس کی خواہش ہے اٹھنا بنی اسرائیل کے کفر کی اصل وجہ یہی تھی جو شخص کامل
ایمان چاہتا ہے وہ ان عیوب سے نفس کو پاک کرے اپنے وجود کو خاموشی کے گوشہ میں دفن کر دے تاکہ اس سے پھل وادرت پیدا ہو شہرت
کی خواہش دل سے نکال دو کیونکہ شہرت نے بڑے بڑوں کو گرا دیا۔ شہر

خود کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے تجھ میں اپنی خودی کی بونہ رہے

اس کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ تمہیں جب اپنے اوصاف و کمالات نظر آئیں تو فوراً اپنے گناہوں پر بھی نظر کر لو دوسرے یہ کہ اپنی اصل پر
نظر رکھو کہ ہم ناپاک قطرے سے بنے حیض کا گندہ خون پی کر مال کے پیٹ میں فوہا گزارے اب کس چیز پر فخر کرتے ہیں تیسرے یہ کہ دینی
معاملات میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو خیال رہے کہ نفس میں سات عیب ہیں خود پسندی غرور ریاکاری غصہ حسد مال کی محبت اور عزت
کی چاہش اور دوزخ کے دروازے بھی سات ہیں جو ان سات عیبوں کو نکالے اس پر انشاء اللہ یہ دروازے بند ہوں گے حضرت ابراہیم
ابن ادھم نے اپنے بعض دوستوں کو وصیت فرمائی کہ تم دم بننا سر نہ بننا کیونکہ سزا کے وقت سر پہ آفت آتی ہے اور دم بچ جاتی ہے سردار
کی بڑی مصیبت ہے مولانا فرماتے ہیں شعر

تا تو اتنی بندہ شو سلطان مباحش زخم کش چول گئے شو چو کاں مباحش

یعنی بادشاہ بننے کی خواہش نہ کرو بندے بن کر رہو گیند بولتا نہ بولتے بیخ کے ہر دانہ میں ایک دانہ میں ایک ڈورا ہوتا ہے اور امام میں دو کیونکہ
وہ بڑا ہے شعر بڑوں کو دکھایت ہے چھوٹوں سے دکھ دے تارے سب نیارے رہیں آگاہ چاند اور سور

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلَّتْ ۖ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

اور کہا انہوں نے دل ہمارے غلاؤں میں نہیں بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے بوجہ کفر ان کے کہ پس بہت کم ایمان لاتے ہیں یہ

اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر چوڑے نہیں بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب تو ان میں سے کچھ ایمان لاتے ہیں

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اس سے پہلے موجودہ بنی اسرائیل کے ایمان کی مایوسی کی چند وجہیں
بیان ہو چکیں یہاں بھی اسی کی ایک بڑی وجہ کا ذکر ہے کہ اے مسلمان متاری باتیں ان کے دل میں اتنی ہی نہیں پھر ان کے دل کا کھر کیسے نکلیں
دوسرا تعلق پچھلی آیتوں میں گذشتہ انبیاء کے ساتھ یہودیوں کی بدسلوکیوں کا ذکر تھا اب خود حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا دے کا ذکر ہوا ہے
تیسرا تعلق یہودیوں کے انبیاء کے غدر میں خزیہ کہتے تھے کہ ان کو قتل کرنا ہماری بختگی ایمان کی دلیل ہے کہ ہمارے جہلان کی عجیب باتیں دیکھ کر فریب

کھا جاتے۔ اور اُن کے مقتدین جاتے تھے۔ لیکن ہم اپنے دین میں اس قدر پختہ ہیں کہ کسی کی کلمات اور معجزات سے دھوکہ نہیں کھاتے اور جو ہمارے مذہب اور قاعدے کے خلاف ہوں اسے ہرگز نہیں مانتے کیونکہ ہمارے دل نور کے غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اس بکواس کی تردید کی جا رہی ہے جو تھا تعلق گذشتہ آیتوں کے مضامین سے مسلمانوں کو امید ہو سکتی تھی کہ شاید وجودہ بنی اسرائیل اپنی ان حرکتوں کو سن کر نادم نہ جائیں۔ اور ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے اُن کی ایک بکواس نقل فرما کر مسلمانوں کی اس امید کو ختم فرمادیا۔

تفسیر وقت السوا۔ یہ ان یہودیوں کا قول جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں موجود تھے۔ یعنی ان یہودیوں نے حضور علیہ السلام کے مبارک وعظ و غیرہ اور اپنے گذشتہ عیوب سن کر یہ نامقول بات کہی کہ **كَلْبُؤُنَا غُلْفٌ** ہمارے دل پر دول میں ہیں۔ غُلْفٌ غلاف کی جمع ہے جس کے معنی ہیں غلاف والا۔ اس عبارت کے چند مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے دل ایسے غلافوں سے ڈھکے ہوئے ہیں جو آپ کی وعظ نصیحت و ہال تک نہیں پہنچنے دیتے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے دل تو خود ہی علم کے غلافوں میں ہیں۔ اور حکمت پر قائم۔ اب ہمیں شریعت محمدیہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی باتیں جہاں کو سنائے۔ تیسرے یہ کہ آپ کے اتنے وعظ نصیحت سن کر بھی ہمارے دل خالی غلافوں کی طرح ہیں۔ ہال تک کوئی بات نہ پہنچی (تفسیر کبیر) اُن کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دل پیدائش سے ہی پر دول میں ہیں۔ ہال تک کسی کے وعظ نصیحت کی رسائی ہی نہیں۔ ایک مثال یہ بھی ہے کہ اس کلام میں استفہام انکاری ہو کہ کیا ہمارے دل پر دول میں ہیں جو آپ کی بات مان لیں نہیں بلکہ بالکل صاف ہیں ہم نے نہایت صفائی اور دیانت داری سے آپ کے دلائل میں غور کیا مگر قابل قبول نہ پایا۔ رب تعالیٰ نے اُن کی تردید میں فرمایا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ **قُلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ** بلکہ اُن کے کفر کو جو سے اُن پر خدا نے لعنت فرمادی ہے۔ لعنت کے لفظی معنی ہیں دور کرنا۔ اللہ کی لعنت کے معنی ہیں جہنم سے دور کرنا اور ہندول کی لعنت کے معنی ہیں ہمدی رحمت کی دعا کرنا یعنی اُن کے کفر کی وجہ سے ہے کہ وہ گذشتہ کفریات سے رحمت دور کر دیئے گئے اور انہوں نے اپنی لیاقت کو بگاڑ لیا مثلاً جب انہوں نے ایک مجرمے یا ایک یغیر یا ایک حکم الہی کا انکار کیا تو اُن کے دلوں میں سختی اور سیاہی پیدا ہوئی جب دوسرے یغیر یا حکم کا انکار کیا تو وہ سختی اور بڑھ گئی۔ آخر کار انکار کرنے کرتے۔ اب وہ سختی اس حد تک پہنچ گئی کہ اس میں کوئی وعظ و غیرہ اثر نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ **قَلِيلًا مَّا يُوَفُّوْنَ اِنْ** میں بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یا یہ لوگ بہت تھوڑے باتوں کو مانتے ہیں۔ یا یہ لوگ بہت کم یقین کرتے ہیں۔ یہ قلیل یا تو مومن کی صفت ہے یا ایمان کی یا ایمانی چیزوں کی آخری دو صورتوں میں ان کے لدی معنی یعنی یقین مرویں۔ کیونکہ فتور یا تھوڑی چیز پر ایمان ہو سکتا ہی نہیں۔ ایمان تو پورا اور پوری چیزوں پر ہوگا۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل ایمان نہ لائیں گے۔ عربی میں کبھی بالکل نفی کرنے کے بھی قلیل مانا جاتا ہے۔ قلیلًا مَّا تُنْفِثُ الدَّخَانُ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مومن علیہ السلام پر بھی بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر جب مسلمان ان یہود کو وعظ نصیحت کرتے۔ اور ان کے گذشتہ عیوب سناتے تھے۔ تو وہ عذریہ مذاق کے لئے کہتے تھے کہ ہمارے دل تو یہاں رحمت کے پر دول میں لپٹے ہوئے ہیں جس طرح غلاف اپنے اندر کی چیز کو گدغبار سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایسے ہی ہماری باتیں جو گدغبار کی طرح ہیں ہمارے دلوں کے اندر لپکیا اُن کے قریب تک پہنچ سکتیں۔ ہم سے پہلے بھی جن انبیاء کو ہم نے شہید کیا۔ اُن کی نصیحتیں بکواس دلوں میں نہ پہنچی تھیں کیونکہ ہم نہایت متصلب دین دار ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہال تمہارے دلوں پر غلاف تو ہیں مگر فیر رحمت کے نہیں بلکہ ظلمت اور لعنت نے اور یہ غلاف پیدائشی نہیں تاکہ تم معذرت ہو بلکہ تمہارے خود پیدا کئے ہوئے ہیں۔ کہ تم کفر پر کھڑے رہے اور تمہارے دلوں پر لعنت کی تہ پڑتی رہی جیسے کہ پانی اصل میں پتی چیز ہے۔ مگر سردی کے موسم میں ٹھنڈک سے جمنے لگتا ہے۔ اور جب بار بار ٹھنڈک پہنچتی رہے تو پھر وہ پانی پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے کہ اس میں کبیل بھی نہیں گڑھتی۔ اور جو لعنت اپنی پیدا کی ہوئی ہو اس میں کوئی عذر نہیں سنا جاتا۔ لہذا یہ لوگ اپنے نبی پر بھی کم ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر عزیزی نے یہاں ایک رویت نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دل چار قسم کے ہیں ایک وہ جو صاف ہو۔ اور اس میں چراغ چمکتا ہو۔ دوسرے وہ جو غلافوں میں لپٹا ہوا ہو تیسرے وہ جو ہند

ہو۔ چوتھے وہ جن کا ایک حصہ سفید اور ایک حصہ سیاہ ہو پہلا قلب تو مومن کا ہے جس میں چراغ ایمان روشن ہے۔ دوسرا قلب کافر کا جو کفر کے غلافوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اور تیسرا قلب منافق کا ہے جس میں سے ایمان نکل گیا۔ اور نگاہ دل اس کا ہے جس میں ایمان اور لفاق جمع ہوں عقیدہ میں مومن ہو۔ اور اعمال میں منافق ایمان قلب میں بسنے کی طرح ہے جو عظام نصیحت کے پانی سے بڑھتا ہے۔ اور لفاق اس ناصور کی مثل ہے جس میں پڑ جائے تو پیا و خن بن جاتا ہے۔ اور اسے زیادہ خراب کر دیتا ہے **فائدہ** اس آیت سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ** تعصب اور تعصب میں فرق ہے تعصب ہنایت عمدہ خوبی ہے۔ اور تعصب سخت عیب تعصب کے معنی ہیں۔ دین پر خستگی کہ دین حق پر اس طرح مضبوط ہو کہ شیطان کے دھوکے باندیاں اور کفار کے ضرب میں نہ آئے۔ اور دینی مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی دین پر قائم رہے تعصب یہ ہے کہ اپنی جھوٹی بات پر صند کرے اور باروں اور دوستوں کی جھوٹی بات میں بھی حمایت کرے۔ اور اپنے مخالف کی حقانیت ظاہر ہونے پر بھی اس کا انکار ہی کئے جائے۔ اور اپنے کو نیک اور دوسروں کو بد سمجھے خلاصہ یہ کہ حق بات پر ثابت قدم رہنے کا نام تعصب ہے اور باطل پر صند کرنے کا نام تعصب ان یہودیوں نے اپنے تعصب کو تعصب سمجھا اور اس پر فخر کیا۔ دوسرا **فائدہ** چھوٹا عیب بڑے عیب کا ذریعہ ہے۔ اور معمولی کفر سخت کفر کا راستہ۔ ان یہودیوں کے عارضی کفر کا انجام لعنت ابدی ہوا تیسرا **فائدہ** نفس کے فریب سے بچنے کیلئے کسی بزرگ کی پناہ میں آ جانا ضروری ہے۔ ورنہ انسان لعنت کو رحمت، کفر کو ایمان اور عیب کو خوبی سمجھ کر اس پر فخر کرتا ہے۔

پہلا اعتراض اس آیت میں اُن کے دلوں پر پردے ہونے کا انکار کیا گیا دوسری جگہ اس کا اقرار بھی اِنْ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّۃً دوسری جگہ ارشاد ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ اَعْمَالًاۙ اِیْکَ جگہ ارشاد ہے۔ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اِیْکَ جگہ فرمایا گیا۔ وَجَعَلْنَا بَیْنَہُمْ اَیْدِیْہُمْ سَدًّاۙ اِنْ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے دلوں پر پردے بھی ہیں۔ اُن کی گردنوں میں طوق بھی۔ ان کے دلوں پر نہر بھی کر دی گئی ہے اُن کے سامنے دیوار بھی قائم کر دی گئی ہے۔ اب اِنْ دلوں قسم کی آیتوں میں مطابقت کیونکہ ہو جواب اس کے وجہ جواب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ لوگ پیدائشی پر دلوں کا دعویٰ کرتے تھے یہاں اس کا انکار ہے۔ اور اُن آیتوں میں عارضی پر دلوں کا ثبوت یعنی کفر کی وجہ سے پردے پڑ گئے مہر لگ گئی سامنے دیوار قائم ہو گئی دوسرے یہ کہ یہود نے کہا تھا کہ ہمارے قلوب پر رحمت کے پردے ہیں۔ یہاں اس کا انکار ہے۔ لعنت کے پردوں کا ثبوت دوسرا **اعتراض** اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اُن پر کفر کی وجہ سے لعنت ہوئی۔ اور لعنت کی وجہ سے کفر یہ دوسرے۔ اور دوسرا باطل جواب اس کے وجہ جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ہلکے کفر سے لعنت اور لعنت سے سخت کفر دوسرے یہ کہ کفر کرنے سے لعنت اور لعنت سے کفر چھٹا یعنی ایمان کے قابل نہ رہنا۔ لہذا کوئی دور نہیں **تیسرا اعتراض** اگر تبلیلاً ایمان کی صفت ہو۔ اور عبادت بول بنے قَائِمًاۙ قَائِلًاۙ مَّا لَیْکُمْۤ اِنْ تَوَلَّیْتُمْۚ اِنَّکُمْ کُنْتُمْ اَعْمٰیۙ کا کہ ایمان بھی زیادہ احکم ہو۔ حالانکہ زیادتی کی مقداری چیز میں ہوتی ہے۔ جواب اس کے وجہ جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان یعنی یقین ہے یعنی بہت کم یقین کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ کمی صفت کی ہے نہ مقدار کی یعنی اُن کے دل میں آپ کی حقانیت کا ہلکا سا خیال آ جاتا ہے۔ اور پھر نکل جاتا ہے **تفسیر صوفیانہ** ایمان قیمتی سامان ہے۔ اور عقیدت اس کی قیمت علماء اور صوفیاء کی مجلسیں ایمان کا بازار جس طرح کہ بے ند بازار سے بہرہ ور اور نامراد ہوتا ہے۔ ایسے ہی بے عقیدت اس بازار ایمانی سے یعنی صحبت علماء مشائخ سے محروم واپس پھرتا ہے۔ اور پھر اپنے کو بڑا اور اُن کو برا سمجھتا ہے۔ اور اپنی محرومی کو معصومی خیال کرتا ہے۔ اس بازار میں عقیدت کی قیمت لاؤ۔ اور متاع ایمانی لے جاؤ۔ اس باغ میں دامن اعتقاد لے کر آؤ۔ اور ایمان و عرفان کے تازہ پھول بھر لے جاؤ۔ بہر حال عقیدت سے عقاید اور عقاید سے عرفان ملتا ہے۔ یہ یہودی عقیدت سے خالی تھے ایمان نہ لے سکے ہم کو بھی ان کی حالت سے عبرت پکڑنی چاہیے جس ننگے کے پاس دامن نہ ہو۔ اور پھر چون سے محروم ہونے پر فخر کرے تو وہ اندھا بھی ہے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا

اور جبکہ آئی اُن کے پاس کتاب سے اللہ کے تصدیق کرنے والی واسطے آئے جو اُن کے ساتھ ہے اور حق وہ اور جب اُن کے پاس اللہ کی وہ کتاب (یعنی قرآن) آئی جو اُن کی تصدیق کرنے والی ہے۔

مِن قَبْلُ يَسْتَفْهِمُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا

پہلے سے نفع مانگتے تھے اُن کے جنہوں نے کفر کیا پس جبکہ آئی اُن کے پاس وہ جو پہچاننا انہوں نے اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر نفع مانگتے تھے۔ تو جب تشریف لایا اُن کے پاس وہ جانتا پہچانتا

كَفَرُوا بِهِ فَلَغْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

کفر کیا انہوں نے ساتھ اُس کے پس لعنت اللہ اور کافروں کے اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت منکروں پر

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اس سے پہلے یہود کے ایسی ایمان کی چند جہیں بیان ہو چکیں اب بھی اسی کی ایک وجہ بیان ہو رہی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں موجود یہودیوں کے وعظ و نصیحت نہ سننے کا ذکر تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو اپنی کتاب کی بھی نہیں سنتے تمہاری کیا سنیں تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ یہودی متصلب اور دین پر نچتے نہیں اور اُن کے دلوں پر لڑ کے پڑے نہیں بلکہ متعصب ضدی ہیں اور اُن کے دلوں پر لعنت کے پڑے ہیں اس آیت میں اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ اس پیغمبر کو جان پہچان کر انکار کر رہے ہیں اور اسی کا نام ضد ہے۔ پانچواں تعلق پہلے فرمایا گیا کہ اُن کا اپنی کتاب پر بھی ایمان کم ہے اُسی کا ثبوت وہ جا رہا ہے نشان نزول حضرت علیہ السلام کی تشریف آوری اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لئے سفور کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے اور جنگ کے وقت بھی یہ الفاظ کہتے تھے اَللّٰهُمَّ اَفْتَحْ عَلَيْنَا وَالصَّلٰوةَ يَا اَللّٰہُمَّ اَلٰہِیَّ یارب ہن بنی اُمّی کے صدقہ میں نفع و نصرت عطا فرما مگر جب حضور تشریف لائے تو یہی دعا مانگنے والے صاف منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری تفسیر وَلَمَّا جَاءَهُمْ اس سے موجودہ بنی اسرائیل مراد ہیں کیونکہ قرآن کریم اور بنی آخرا زمان کو انہوں نے ہی پایا یعنی جب ان موجودہ یہودیوں کے پاس آئی کِتَابٌ ایک کتاب اس کتاب سے قرآن کریم مراد ہے اس لئے کہ تورات وغیرہ کی تصدیق اس سے ہی فرمائی جس کا آگے ذکر ہے۔ اسے کتاب اس لئے فرمایا گیا کہ وہ پہلے بھی لوح محفوظ وغیرہ میں لکھی ہوئی تھی اور آئندہ بھی قیامت تک بکثرت لکھی جائے گی اگرچہ اتری ہے پڑھی ہوئی مِّنْ عِندِ اللّٰہِ اللہ کے پاس سے یہ قرب تشریفی ہے نہ کہ قرب مکانی کیونکہ رب تعالیٰ مکان اور جگہ سے پاک ہے اور اس کا خدائی کتاب ہونے پر اُن کو بھی یقین تھا کیونکہ اس کے مقابلہ سے اُن کے سامنے علماء عاجز رہ گئے تھے اور نیز وہ کتاب مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ اسی تورات کی تصدیق کہنوالی ہے جو اُن کے پاس ہے حالانکہ بنی آخرا زمان نہ عبرانی خط پڑھتے تھے اور نہ عربی اور ایسے بے پڑھے بنی کا تورات کے احکام کی تصدیق فرمانا اس کی کھلی دلیل ہے کہ وہ عالم علم لدنی ہیں تصدیق کرنے کی چند صورتیں ہیں یا تورات کی حقانیت کا اقرار کرنا اور اُسے خدائی کتاب ماننا یا لوگوں سے اُس کی حقانیت کا اقرار کرنا دینا قرآن کریم نے اگرچہ تورات کے احکام منسوخ کر دیئے مگر یہ سب سے منوالیا کہ وہ حق ہے اگر تورات اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں نہ ہوتا تو دیگر انبیاء اور صحیفوں کی طرح دنیا سے بھی بھول جاتی

یابہ کہ یہ قرآن تو ریت کو سچا کرنے والا ہے کہ اس نے آخری کتاب کے آنے کی خبر دی تھی جو کہ اس قرآن کے آنے سے پوری ہوئی۔ اگر یہ قرآن حق نہیں تو یہودی بتائیں کہ آخری نبی اور آخری کتاب کب اور کہاں آئی۔ اور گیبہ پہلے بے خبر بھی نہ تھے بلکہ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَهْدِيهِ اس کتاب کے اترنے سے پیشتر اس نبی کی عظمت کے قائل اور اس کتاب کی حقانیت کے ماننے والے تھے کیونکہ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ کفار یعنی مشرکین عرب کے مقابلہ میں انہیں کے نام پاک کے وسیلہ سے رب سے فتح مندی اور نصرت مانگتے تھے۔ تفسیر عربی نے اس جگہ فرمایا کہ انہیں یقین تھا کہ نبی آخر الزمان کا نام پاک تمام پیغمبروں کا مددگار ہے۔ اور ان کا نام بھی کفر کو مٹانے اور باطل کو کھٹانے میں شکر جبار ہے (دوبندیت فنا) مدینہ اور خیبر کے یہودی مشرکین عرب یعنی نبی اسد ابن غطفان کے مقابلہ میں شکست کھا جائے تھے۔ آخر کار انہوں نے اپنے علماء کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے یہودی سپاہیوں کو یہ دعایا دکرائی۔ اور کہا کہ جنگ کے وقت پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اور پھر ہمیشہ فتح پائی۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اِنَّا كُنْشُكَّ بِحَقِّ اَحْمَدِ الَّذِي الْاَوْحٰى الَّذِي وَعَدْتَنَا اَنْ تُخْرِجَنَا لِنُؤْمِنَ فِىْ اٰخِرِ الْاَزْمَانِ وَبِكِتَابِكَ الَّذِى تَنْزِلُ عَلَيْنَا اٰخِرَ مَا يَنْزِلُ اَنْ تَنْصُرَنَا عَلٰى اَعْدَايْنَا۔ یعنی اے رب ہمارے ہم تجھ سے اس نبی دائمی اور حق سے سوال کرتے ہیں جن کے بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا۔ اور اس کتاب کی برکت سے کہ جو تو ان پر اتارے گا سب کتابوں سے پیچھے کہ تو ہم کو ہمارے دشمنوں پر فتح دے اسی تفسیر عربی میں اس جگہ یہ بھی ہے کہ سلمہ ابن قیس فرماتے ہیں کہ ہمارے محلہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ میں اس زمانہ میں کس تھا۔ ایک دن ہمارے یہاں ایک محفل تھی۔ وہاں وہ یہودی بھی آگیا۔ اور پکار کر کہا اے بت پرستوں کیا نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہم سب نے کہا تو یہی بتاؤ بھلا پھر سب کو زندگی ملے گی۔ اعمال کا حساب ہوگا۔ میزان ہوگی۔ ووزخ ظاہر ہوگی۔ ہر ایک کو اعمال کے موافق سزا اور جزا ملے گی۔ ہم سب نے کہا کہ یہ تو بڑی بعید بات ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ بولا خدا کی قسم ضرور ہوگی۔ سب نے پوچھا تیری دلیل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری دلیل وہ آخر الزمان پیغمبر ہے جو کہ اور میں سے ظاہر ہوگا۔ وہ میرے کلام کی تصدیق کرے گا۔ ہم نے کہا وہ کب ہوگا۔ اس نے مجلس کے دائیں بائیں دیکھا۔ اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر اس نوجوان کی عمر بڑی تو یہ اس پیغمبر کو پالے گا۔ سلمہ کہتے ہیں کہ چند روز گزرے تھے کہ حضور کی نبوت کی خبر مشہور ہوئی اور جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں اشراف لائے تو ہم سب مسلمان ہو گئے ہم نے اس یہودی کو دیکھا وہ کا فر رہا اور حسد کرتا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو ان کا منکر ہے۔ کیا تجھے اپنی وہ بات یاد نہ رہی جو تو نے ہم سے کہی تھی۔ وہ بولا یاد تو ہے لیکن یہ وہ نبی نہیں ہیں ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی صرف جنگ میں ہی نہیں بلکہ مناظرہ اور دیگر مصیبتوں میں بھی حضور کے نام پاک کو اپنا پشت پناہ بناتے تھے۔ اور آپ کے نام پاک آپ کے صفات آپ کی جائے پیدائش اور وقت پیدائش سے بھی واقف تھے اس قدر جان پہچان کے باوجود فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا حَبِيبًا اُنْكَرُوْا۔ اس مناسبت سے یا تو کتاب مراد ہے۔ اور یا صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے معنی زیادہ قوی ہیں کیونکہ کتاب کا ذکر دُور ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا ذکر يَسْتَفْتِحُونَ میں قریب ہی گزرنا نیز کتاب کے آنے کا ذکر تو پہلے بھی ہو چکا لہذا بہتر یہ ہی ہے کہ یہاں نبی کا آنا مراد ہوتا کہ کلام میں انکار نہ ہو۔ چونکہ اس جگہ اوصاف والی ذات مراد ہے۔ اس لئے مافرایا گیا یعنی جبکہ اُن کے پاس وہ چیز یا وہ ذات آئی جس کو وہ پہچانتے ہیں بخود میں دو احتمال ہیں۔ یا یہ کہ اُن اوصاف کی وجہ سے ان کو اب دیکھ کر پہچان لیا۔ کیونکہ اُن میں وہ ساری تو ریت کی علامتیں موجود تھیں۔ یا یہ کہ وہ تو ریت سے پہچان چکے تھے۔ لہذا چاہئے تو یہ تھا کہ وہ سب فوراً ایمان لے آتے۔ مگر ہوا یہ کہ قَكَفَرُوا وَاِيْهِمْ ذُرِّيَّتُہُمْ صَافٍ اَنكَارُ كَرِهَتْ۔ اور اُن کی نفرت اور صفات کو بدل ڈالا۔ یا تو یہ جملہ دونوں لَمَّا كَا جَوَابُ ہے۔ یعنی جب وہ جانی ہوئی کتاب اور جانا ہوا نبی اُن کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان میں سے ہر ایک کا انکار کر دیا۔ یا یہ تو دوسرے لَمَّا كَا جَوَابُ ہے۔ اور پہلے لَمَّا كَا جَوَابُ وہاں ہی پوشیدہ ہے۔

یعنی جب اُن کے پاس کتاب آئی تو اس کا انکار کر دیا۔ اور یہ کیوں نہ کرے۔ اُن کا تو یہ حال ہے کہ جس نبی کے نام سے اُن کی مشکلیں حل ہوتی تھیں جب وہ نبی تشریف لائے۔ تو اُن کا بھی انکار کر بیٹھے۔ اس انکار کا انجام یہ ہوا کہ **فَلَعَنَ اللّٰہُ عَلٰی الْکَافِرِیْنَ** جان بوجھ کر حق چھپانے والے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے کیونکہ اُن پر لازم تھا کہ یہ اس نبی کی خدمت اور مدد کرتے۔ اگرچہ یہاں علیہم بھی کافی تھا لیکن سبب لعنت یہاں کے لیے کافروں فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وسیلہ پکڑنے سے اُن پر لعنت ہوئی۔ اب معلوم ہوا کہ اُن کا وسیلہ چھوڑنے سے ملعون ہوئے۔

خلاصہ تفسیر اسے مسلمانوں نے اُن کے ایمان کی کیا تک امید رکھ گے یہ تو بڑے ضدی کافر تھے۔ اُن کے ضد کی تو یہ حالت ہے کہ اس قرآن کے آتے پر اُن کے تو ریت کی سچائی موقوف تھی۔ اُن کو چاہیے تھا کہ اس کو انکسول سے لگاتے۔ اور اس کے آتے پر خوشیاں مناتے اور کفار سے کہتے کہ دیکھو ہماری تو ریت کی خیر کا ظہور ہو گیا۔ نیز یہ نبی آخر الزمان وہ ہیں جن کے نام سے اُن کے بگڑے کام بنے۔ انہیں کے نام کے وسیلہ سے اُن لوگوں نے رب سے دعائیں مانگی۔ اسی نام کی برکت سے انہوں نے مشرکین پر فتح پائی۔ اسی کی برکت سے انہوں نے مناظرہ وغیرہ میں سرخروئی حاصل کی۔ انہیں کے بل بوتے پر مشرکین سے کہتے تھے کہ فلا ٹھہر جاؤ۔ نبی آخر الزمان آئے دالے ہیں، ہم اُن کی مدد سے تم پر غالب آئیں گے۔ انہیں کا انتظار تھا۔ انہیں کی دعا مانگیں جا رہی تھیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اُن کے قدم دھو دھو کہ پیتے اور اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتے۔ مگر انہوں نے کیا یہ کہ منکر ہو کر اُن کے پیچھے پڑ گئے۔ ایسے کافروں پر خدا کی لعنت اُن حنیوؤں کے ایمان کی کیا امید فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ اللہ والوں کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ رب نے اُن یہودیوں کے وسیلہ پکڑنے کا انکار نہ کیا۔ بلکہ اُن کے کفر پر لعنت کی اس واسطے علی الکافرین فرمایا کہ علیہم تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وسیلہ پکڑنے والوں پر لعنت کی گئی۔ دوسرا فائدہ حضور علیہ السلام سے پہلے آپ کی تشریف آوری کی دعوم و دھام ہو چکی تھی۔ اور اس وقت بھی حضور کے وسیلہ سے خلق کی حاجت روانی ہوتی تھی جس سے معلوم تھا کہ دیوبندی وہابی اُس وقت کے یہودیوں سے بھی بدتر ہیں۔ کہ وہ تو حضور کے نام کی مدد لیتے تھے اور یہ اسے شرک کہتے ہیں۔ اور کلمہ گو ہو کر اُن کے وسیلہ سے منکر ہیں۔ دیکھو اُن کی کتاب تقویت الایمان میں سرافائدہ کافروں پر لعنت کرنا جائز ہے۔ لعنت کافروں کے حق میں رحمت سے دوری ہے۔ اور گنہگار مسلمانوں کے حق میں عزت سے دوری لعنت کے اسباب تین ہیں۔ کفر۔ بدعت فسق جیسے کہہ دیتے ہیں جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ لعنت کے درجے بھی تین ہیں۔ عام وصف سے لعنت کرنا۔ جیسے کافر بدعتی یا فاجر پر لعنت۔ خاص وصف سے لعنت کرنا جیسے یہودی یا عیسائی یا خارجی یا نانی یا سود خوار پر لعنت یہ دو قسم کی لعنتیں ہیں حال جائیز نہیں۔ کسی کا نام لے کر لعنت کرنا۔ یہ صرف اسی کے حق میں جائز ہے جس کے کفر کا شرعاً ثبوت ہو جیسے کہ فزولن یا ابوجہل پر لعنت لہذا اب مرے بعد نام لیکر کسی کافر کو بھی لعنت جائز نہیں کیونکہ اس کا کفر منقول شرعی سے معلوم نہیں ممکن ہے۔ کہ مرتے وقت ایمان لے آیا ہو جس کی ہمیں خبر نہیں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رام لعل یا مرزا غلام احمد زندگی میں کافر ملعون تھے۔ اسی لئے یہ کہنا بالاتفاق جائز ہے۔ کہ قاتل حسین پر لعنت۔ مگر یوں نہ کہے کہ یزید پر لعنت کیونکہ وہ وصف پر لعنت ہے۔ اور یہ نام پر اور نام کی لعنت میں خدشہ ہے۔ بہر حال کسی پر بلا وجہ لعنت کرنا کوئی اچھی چیز نہیں۔

سب سے بڑا سرور و شیطاں ہے۔ مگر اس پر بھی لعنت کرنا عبادت نہیں۔ بہت سے لوگ اپنے جالور ادا اپنے مال پر لعنت کرتے ہیں۔ خیال رہے غیر مستحق کو لعنت کرنے میں وہ لعنت خود اپنے پر لوٹتی ہے۔ مسلمان تبرائی اور لعنتی نہیں ہوتا۔ یہ مدافض کی خصوصیت ہے جسٹہ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں اکثر جنہیں ہیں کیونکہ وہ لعنت زیادہ کرتی ہیں خیال رہے کہ لعنت اور چیز ہے۔ اور کفار پر سختی دوسری چیز سختی کا ذکر ہم پہلے کر چکے جو تھا فائدہ جاہل کافر سے عالم کافر کا عذاب سخت ہے۔ کیونکہ وہ نادانی سے کافر ہے اور یہ جان بوجھ کر اسی لئے اس آیت میں کافر فرمایا۔ یا نحوال فائدہ ہر ایک کا نام اس کے ہاں باپ رکھتے ہیں۔ مگر حضور کا نام رب نے رکھا کہ اُن کی ولادت سے صدیوں پہلے ہی عرض و غرض میں اُسے چہ کا دیا چھٹا فائدہ بعض دیوبندی وہابی مجبور ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں آپ کے وسیلہ سے

دعا کرنی جائز تھی۔ لیکن بعد وفات ناجائز کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عباس کے ذریعہ سے دعا مانگی نہ کہ حضور کی طفیل وہ اس آیت سے عبرت پکڑیں جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور کی ولادت پاک سے پہلے ہی آپ کے وسیلہ سے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ یہ حدیث تو ان کے واسطے زہر قاتل ہے۔ اس لئے کہ حضرت عباس کا اس لئے وسیلہ اختیار کیا گیا کہ وہ حضور کے چچا ہیں۔ یہ تو حضور کی نسبت کا وسیلہ ہے۔ اور پھر اس وسیلہ سے حضور کے وسیلہ کی نفی کیونکر ہو گئی۔ پھر وہ نقاب بھی زندہ ہیں۔ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نہ یہ کہ تھے وہ زندہ نہیں ہیں۔ تو وصف رسالت کس کے لئے ثابت ہو رہا ہے مجھول کا ثبوت موضوع کا وجود ظرف القضا میں چاہتا ہے۔ **لطیف** چونکہ اس آیت کے لفظ یکنستہ تفہیم سے حضور علیہ السلام کا وسیلہ پکڑنا حضور کے نام سے مدد حاصل کرنا ثابت ہوتا تھا جو کہ دیوبندیہ کے لئے موت ہے۔ اور ان کی توحید کے خلاف اس لئے دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی صاحب نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس لفظ کے معنی یہ کہے کہ یہ یہودی کفار سے بیان کیا کرتے تھے یعنی خود کفار عرب کو حضور کی آمد کی خبر دیا کرتے تھے۔ اپنے نام عقول مذہب کی پاسداری کے لئے آیت کی تحریف معنوی کر ڈالی۔ نہ تو یہ معنی کسی مفسر نے کہے اور نہ ہی عربی قواعد سے درست ہیں کیونکہ استفاح فتح سے بنا اور استفعال میں اگر اس میں طالب یا موصول کے معنی پیدا ہوئے اور علی نقصان و ضرر کے لئے آتا ہے۔ توصاف معنی یہ ہوئے کہ کافروں کے مقابل فتح مانگتے یا فتح حاصل کرتے تھے۔ خواہ مناظرہ وغیرہ میں یا جنگ میں خبر دیتے۔ اور بیان کرنے کے معنی کیسے ہو گئے اور لطف یہ ہے کہ اس معنی سے مولوی صاحب پر دوسری قیامت آگئی کہ یہودی کا علم غیب ثابت ہو گیا۔ یہودی نے حضور کی ولادت پاک سے پہلے آپ کی خبر دیدی۔ مگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کے علم کا انکار کیا ہے۔ نہ کہ کفار کے علم کا ہم تو شیطان کو بھی علم غیب مانتے ہیں ہاں حضور کے لئے علم غیب ماننا شرک ہے۔ دیوبندیوں نے اس قسم کی بہت سی تحریفیں صرف تقویت الایمان کی درستی کے لئے کی ہیں۔ **بہرہ الاعتراض** اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن یہودیوں کے پاس جو تودیت تھی اُس کی تصدیق کرتا ہے۔ حالانکہ وہ کتاب توبدلی ہوئی اور تحریف تھی۔ اور قرآن نے اُس کی سخت تردید کی ہے۔ **جواب** اس کے چند جوابات ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں فرمایا گیا۔ **مصحف** نہ **عند محمد** یعنی اُن کی ساتھ والی تودیت یقین کرتا ہے۔ نہ کہ پاس والی تودیت کی بدلی ہوئی تودیت اُن کے پاس تھی۔ اور اصلی اُن کے ساتھ پاس وہ جو کچھ رکھی تھی اور ساتھ وہ جس پر اُن کا ایمان تھا۔ اس بدلی ہوئی کو وہ بھی غلط سمجھتے تھے۔ صرف کھانے کمانے کے لئے اس کو رکھ چھوڑا تھا۔ اس پر اُن کا بھی ایمان نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ قرآن اصل تودیت کی تصدیق کرتا ہے۔ نہ کہ اُس کے ہر لفظ کی اور بدلی ہوئی کتاب میں کچھ تو اصل بھی تھی اُس ہی کی تصدیق کی یہاں سدی کتاب کی تصدیق کا ذکر نہیں تیسرے یہ کہ مصدق کے معنی ہیں۔ صدق کو ظاہر فرمانے والا یعنی قرآن سے پہلے سچی اور جھوٹی تودیت میں فرق ظاہر نہ تھا۔ اس نے اگر اُن کی تحریفیات کو ظاہر فرمایا۔ اور تودیت کی سچائی کو شائع کیا چنانچہ رجم وغیرہ بہت سے تودیت کے اصلی احکام قرآن سے لکھے اور یہودیوں کو اپنی تحریف کا اقرار کرنا پڑا۔ **دوسرے الاعتراض** اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی قرآن اور صاحب قرآن کی حقانیت جانتے تھے۔ پھر انہیں کافر کیوں کہا گیا۔ وہ تو مومن ہوئے۔ کیونکہ دل سے جاننے کا نام ہی ایمان ہے۔ **جواب** وہ جانتے تھے۔ مانتے نہ تھے۔ اور ایمان ماننے کا نام ہے۔ نہ کہ صرف جان لینے کا جاننا غیر اختیار ہی ہوتا ہے۔ اور ماننا اختیار ہی تھا اب اختیار ہی خیر پر ہی ملتا ہے۔ اگر جاننے کا نام ایمان ہوتا۔ تو اس کا ثواب نہ ہوتا چاہیے تھا۔ یا یہ کہو کہ ایمان جاننے اور اقرار کرنے کا نام ہے۔ یعنی اقرار ایمان کی شرط ہے۔ جب انہوں نے انکار کیا۔ تو ایمان صحیح نہ ہوا جیسے کہ بغیر وضو نماز تیسرا **اعتراض** قرآن نے پہلے فرمایا تھا۔ **وَقُولُوا لَا آئَاتٍ مِّنْهُنَّ لَكُمْ** سے اچھی بات کہو۔ اور یہاں کافروں پر لعنت فرما رہا ہے۔ کیا لعنت بھی اچھی بات ہے۔ **جواب** اُس آیت میں گزرا کہ کفار کو یہ کہنا درحقیقت اچھا ہے۔ اور اُن پر لعنت ہی اُن کے لئے قول من ہے (تفسیر) **چوتھا اعتراض** تم اُن کو کافر کہہ کر لعنت کرتے ہو۔ اور وہ تمکو نہ معلوم اس میں سچا کون ہے۔ اور چھٹا کون

لیں گویا خرید لیں۔ ان بے وقوفوں نے بجائے چھڑانے کے اس کو سخت قیدی بنا دیا۔ بفرمانا ہے۔ کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
 إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ہر نفس اپنے اعمال میں گروئی ہے۔ سوا اسی طرف مائل کے ان کی مثال اس بے وقوف غلام کی سی ہے جو کسی کے ہاتھوں
 کچھ مال میں گرو ہو۔ وہ بجائے اس کے کہ مال واکر کے اپنے کو چھڑائے۔ اسی مال کا انکار کرتا پھرے کہ مجھ پر کچھ نہیں اور یہ مالک دعویٰ میں بھٹکا
 ہے۔ یہ غلام اپنی اس حرکت سے قید سے آزاد نہ ہوگا۔ بلکہ زیادہ گرفتار اور سختی مار ہوگا۔ ایسے ہی یہ لوگ ہیں۔ اَلْأَنفُسُ الَّتِي كَفَرَتْ تَفْسِيرُ رُوحِ الْبَيَانِ نے
 اس جگہ فرمایا کہ یہاں اَلْأَنفُسُ سے مراد ایمان ہے چونکہ ایمان نفس میں رہتا ہے۔ اس لئے محل بول کر حال مراد لیا۔ اور آیت کے معنی یہ ہیں۔ کہ جس
 کے عوض انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ وہ بہت مہر سی چیز ہے۔ اور دیگر مفسرین نے فرمایا کہ النفس سے جانتیں ہی مراد ہیں۔ اور اس کے معنی وہ کئے
 جو اوپر بیان ہو چکے اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا آتَوْا اللّٰهَ۔ یہ جملہ نفس کا مخصوص بالذم ہے جس سے ماکہ مراد ظاہر ہو رہی ہے یعنی وہ چیز بڑی بری ہے
 کیلئے کتاب اللہ کا انکار اور یہ انکار بھی نادانی سے نہیں۔ بلکہ بغیض و حسد سے ہے۔ یہ کفر و کفر کا مفعول لہ ہے اور اس کے قطعی معنی بغاوت ہیں چونکہ اکثر
 بغاوت حسد سے ہوتی ہے۔ اور عاصداً آخر کار باغی بن جاتا ہے۔ اس لئے یہاں یہ معنی کئے گئے تفسیر روح البیان، اور یہ حسد بھی کوئی دینی غلط نہ تھا
 بلکہ اس بات کی تھی کہ اَنْ يَكْفُرُوا بِاللّٰهِ اَللّٰهُ اَتَدْرِكُہُ یہاں غلیظہ ہے۔ کیونکہ حسد علی کو چاہتا ہے مِنْ فَضْلِہُ اِنَّا فَضْلُہُ یہاں
 فضل سے مراد وحی ہے۔ کیونکہ وحی اپنی محنت یا استحقاق وغیرہ سے نہیں صرف اللہ کے فضل و کرم سے ملتی ہے عَلٰی مَنْ يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادَہُ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے واقعہ یہ ہے کہ یہود سمجھتے تھے کہ پہلے کی طرح نبی آخر الزمان بھی ہم بنی اسرائیل میں سے ہی
 ہوں گے۔ اب جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ عنایت ہوا اور آپ بنی اسماعیل سے تھے۔ اس پر یہ اسرائیلی جل گئے۔ کہ یہ عہد ہماری قوم کو کیا
 نہ ملا۔ اور اس علن کا انجام یہ ہوا کہ قَبَاۃُ وَبَغْضَبِ عَلٰی غَضَبِ خدا کا غضب پر غضب لیکر لوٹے۔ گویا یہ لوگ بازارِ عمل میں خریداری کرنے
 گئے لیکن اپنی حماقت سے اصلی رقم بھی ہاتھ سے کھو گئے۔ اور بجائے سالن کے غضب الہی لیکر آئے خیال رہے کہ اس سے وہ غضب مرو
 نہیں۔ بلکہ قسم قسم کے بے شمار غضب جیسے کہا جاتا ہے۔ نور علی نور یا نور میں بولتے ہیں کہ فلاں کے پاس مال پر مال آ رہا ہے یعنی بے شمار مال بات
 یہ ہے کہ ان یہودیوں نے چاقیم کے کفر کئے۔ اپنی کتاب کو بدل دیا۔ اور کیوں صرف اسی حسد سے۔ قرآن کا پہچان کر انکار کیا۔ اللہ کے انتخاب سے
 ناماخذ ہوئے۔ کہ فلاں کو نبی کیوں بنایا۔ ہمیں کیوں نہ بنایا۔ نااہل کو اہل اور اہل کو نااہل سمجھا یعنی ہم خواہ کتنے ہی نالائق ہیں مگر نبوت کے ٹھیکیدار اور
 بنی اسماعیل میں خواہ کتنے ہی علمی اور عملی کمالات ہوں مگر نبوت کے لائق نہیں کیونکہ وہ ہم سے نہیں اور ان میں سے ہر کفر صمد بغضوں کا ذریعہ ہے
 لہذا وہ بے شمار غضب لیکر لوٹے اب جبکہ وہ غضب الہی کی گھڑیاں اٹھائے ہوئے ہیں پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے
 ہیں۔ اور ہمیں چند روز عذاب ہوگا۔ حق یہ ہے وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ عام کافروں کے لئے یا خاص ان کافروں کیلئے امانت
 اور ذلت والا عذاب ہے۔ ٹھٹھیں بھون سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ہلکان آسان کام کو اسی لئے حقیق کہتے ہیں کہ اس کا کرنا آسان
 ہے۔ فلیت اور سوائی کا سی لئے امانت یا توھین کہتے ہیں کہ اس سے آدمی ہلکا ہو جاتا ہے یعنی کافروں کو ذلیل اور ہلکا کرنے والا عذاب ہے
 خلاصہ تفسیر یہود نے قرآن اور صاحب قرآن کا انکار کیا۔ کہ کیوں خدا تعالیٰ نے جس پر چاہے اپنے فضل سے وحی اُتار دیتا ہے۔ اور ہمارے
 خاندان کے لئے نبوت کو خاص کیوں نہیں فرماتا۔ ان بے وقوفوں نے وہ تجارت کی جس میں بجائے نفع کے غضب الہی کمایا یہ تا جہاں ان
 کی جان اصل فوچی ہے۔ اور ان کی بد عملیاں وہ مال کہ جو اپنی قیمتی عمریں خرچ کر کے حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانیں دے کر جو کچھ
 خریدا وہ یہ تھا کہ خدا کے پیغمبر کا خدا اور خدا سے انکار کیا۔ لہذا ان کا یہ سود ایشی بڑا ہے۔ یا یوں سمجھو۔ کہ ان کی جانیں رب تعالیٰ کے ہاں ہیں اور
 قیدی نفس۔ اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے ہماری نعمتوں کے عوض اپنی جانیں گرو دی ہیں۔ اب نیک اعمال کر کے چھوڑ لینا انہوں نے یہ تو نہ
 کیا۔ بلکہ اس کے لئے اوندھی چال چلے کہ کفر پر کفر کے جس سے کہ یہ بجائے چھوٹنے کے اور زیادہ گرفتار اور سختی غضب تہار ہو گئے۔

اور اپنے اس معاملہ میں بڑے بڑے رہے یا تو سمجھو کہ انہیں نبی آخر الزمان کے تشریف لانے سے پیشتر ایمان حاصل تھا کہ ان کو ماننے لگے لیکن ان کے تشریف لانے پر انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ کفر کے عوض ایمان فروخت کر ڈالا۔ لہذا اس بازار سے بجائے نفع کے غصب اور ہتھ کے پشمارے اپنی پیٹھ پر باندھے ہوئے واپس آئے۔ **فائدہ** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حسد ایسی بری بلا ہے جو خود حاسد کو کھاتی ہے مجسوم کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ اس سے حاسد کی تندرستی خراب ایمان برباد اور دل سیاہ ہو جاتا ہے کیونکہ محسود تو آرام سے سوتا ہے مگر یہ بے چارہ حسد کی آگ میں جل کر اپنا عیش و آرام کھوتا ہے اور خون کے آنسوؤں سے دھو رہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

پس شمر چوں کئی برے حسد مکر و حسد زل حسد دل را سیاہی ہا رسد
خاک شو مردان حق را زیر پا خاک بر سر کن حسد را ہم چوما

یعنی حسد پر خاک ڈالو اور اللہ والوں کے پیروں کی خاک بن جاؤ۔ ورنہ خیال رکھو کہ حسد تمہارے قلب کو بہت سیاہ کر دے گی۔ حاسد کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کو جہنم سے فرصت نہیں دہ ترقی کے ذریعے کب سوچے مسئلہ حسد اور غیظ میں فرق ہے۔ دوسرے کا زوال چاہنا حسد ہے۔ اور دوسرے کی طرح اپنے لئے بھی کمال چاہنا غیظ ہے۔ حسد بہر حال حرام ہے۔ اور غیظ دینی باتوں میں جائز دنیاوی باتوں میں حرام ہے کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھ کر خود نیک کام کرنے لگیں یا اُس کی تمنا کریں یہ عین ثواب ہے صحابہ کرام نیکیوں میں ایک دوسرے پر بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرا فائدہ نبوت بلکہ ولایت محض اللہ کے فضل سے ملتی ہے نہ کہ اپنے کمال سے کیونکہ یہاں وحی کو فضل فرمایا گیا۔ آدم و عیسیٰ علیہم السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے ہی نبی تھے معلوم ہوا۔ نبوت اعمال پر ہوئی نہیں تیسرا فائدہ اللہ کا کرم کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں وہ فاعل مختار ہے جس کو چاہے اپنے فضل سے نوازے اسی قوم پرستی سے یہودی تباہ ہوئے۔ اور اسی خاندان پرستی نبوت سے مسلمانوں کو برباد کر دیا۔ چوتھا فائدہ رافضی بھی اپنی یہودیوں کی طرح ہیں کہ انہوں نے نبوت کو بنی اسرائیل سے خاص مانا اور انہوں نے خلافت کو بارہ اماموں میں منحصر کر دیا یا پھر انچوال فائدہ امامت کا عذاب صرف کفار ہی کو ہوگا گنہگار مسلمانوں کے لئے درحقیقت وہ عذاب پاک کر نیکانذلیع ہوگا۔ جیسے کہ مہربان باپ اپنے بیٹے کو سزا دے یا اس کا ختمہ حجامت اور حمام کرائے اور یہ کیوں نہ ہو رب کا فیصلہ ہے وَاللّٰہُ الْغَنّٰی الْغَنِیُّ وَاللّٰہُ ذُو الْکَرَمِ گنہگار بھی مومن ہی ہے۔ دوسرے میں جانا اس کے لئے عزت ہے کہ یہ پاک کا ذریعہ ہے۔ پہلا اعتراض غضب ایک مغربی حالت کا نام ہے جو بڑی چیز دیکھ کر خون کے جوش کھا جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ خدا کی ذات اس پاک ہوتی چاہیے جواب حق تعالیٰ کے لئے یہ خفی محال نہیں یہاں ابوداد عذاب مراد ہے۔ دوسرا اعتراض نبوت کی خواہش عبادت ہے یہود نے یہی تو کیا تھا۔ وہ عذاب کے مستحق کیوں ہو گئے۔ بشرخص فضل الہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جواب بے شک قتنا نبوت بہتر لیکن نبی سے حسد بدترین گناہ مال سے محبت کرنا جائز مگر مالہ اری کی چوری یا اسے قتل کرنا حرام تفسیر صوفیانہ تجربہ سے ثابت ہے کہ کسی پر رحمت دوسرے کے واسطے رحمت بن جاتی ہے۔ بارش بعض درختوں کے واسطے رحمت ہے۔ اور بعض کے لئے رحمت۔ نبوت اور ولایت کا بھی یہی حال ہے کہ یہ نبی اور اُن کے امتیوں کے واسطے رحمت ہے۔ اور حاسدین کے واسطے رحمت بلکہ حق یہ ہے کہ حسد بھی حاسد کے لئے رحمت اور محسود کے واسطے رحمت ہے کہ اس سے اس کے درجے بڑھتے ہیں۔ بغیر حسد اور دشمنوں کے کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ رب تعالیٰ نے جمال کا جلال کے ساتھ اور کبر کا ظلت کے ساتھ اور رحمت کا رحمت کے ساتھ جوڑا بنایا ہے۔ مگر از مصطفیٰ کے ساتھ جوہلی بھی ہے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

دریں چمن گل بے خار کس نہ چیدارے چراغ مصطفوی باشرار الہیست

مولانا روم کے استاد شیخ صلاح الدین زکریا کو بفرماتے ہیں کہ مجھے رب نے آسمان گرانے کی قدرت دی ہے اگر میں چاہوں تو اللہ کے

سے باقی کا انکار ہوتا ہے جیسے کہ بادشاہ کہے کہ سب کو یہ چیز تقسیم کرد۔ دوسرا جواب دے کہ میں تو پٹھانوں کو دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ پٹھان کے سوا اور دل کو نہ دے گا۔ وَهُوَ الْحَقُّ یہ ان کی نہایت نفیس تردید ہے کہ وہ تو اس کا انکار کہتے ہیں حالانکہ یہ حق ہے اور حق کا انکار باطل ہی ہوتا ہے۔ لہذا وہ باطل پر ہیں۔ لطیف یہ ہے کہ قرآن وغیرہ مُصَدِّقَاتُ لِمَا مَعَهُمْ ان کی کتاب کو سچا کر بیوالا ہے۔ کہ اگر پہلے آنا تو قوریت غلط ثابت ہوتی کہ اس نے اس کے آنے کی خبر دی تھی۔ لہذا قوریت کو ماننا قرآن کے ماننے پر موقوف ہے۔ اور اس کا انکار قوریت شریف کا انکار ہے۔ یہاں تک تو نہایت لطیف طریقہ سے سمجھایا گیا کہ یہ لوگ قوریت کے بھی منکر ہیں۔ اب نہایت واضح طریقہ پر یہی بات ثابت کی جا رہی ہے کہ قتل اے نبی علیہ السلام ان کی سرکشیاں ان کے قول و فعل میں فرق دکھانے کے لئے ان سے یہ تو فرمادے کہ اگر تم واقعی قوریت کے ماننے والے ہو تو قَوْلُكُمْ تَقْتُلُونَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ تم نے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا جیسے حضرت شیخا۔ ذکر کیا و توحی علیہم السلام قوریت میں تو انبیاء کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا۔ نہ کہ ان کے قتل کا خیال رہے کہ تَقْتُلُونَ مَاضِی کی حکایت ہے جو معیضہ حال سے کہی گئی اس کی حکمت انشاء اللہ اعتراض و جواب میں بتائی جائے گی۔ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اس شرط کی جناح زدوں نے یعنی اگر تم قوریت کے مومن تھے تو تم نے یہ حرکتیں کیوں کیں اس الزام کے جواب میں شاید وہ کہہ دیتے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا تھا۔ اور یہاں ان کی تعلیم بھول چکے تھے اس لئے ایسی خطا ہو گئی۔ لہذا اب دوسرا واقعہ سن کر بتایا جا رہا ہے کہ تم نے خاص موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی کٹھنوں میں کونسی کمی کی۔ اس زمانہ میں تو تم نے اس سے بھی بڑھ کر کفر کئے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسٰی بِالْبَيِّنَاتِ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام ایک نہیں بلکہ بہت سے کھلے ہوئے معجزات لائے جو صاف تم نے دیکھا یہ بیضا کی تم نے زیارت کی صیاح چرتے فرعون کو ڈوبتے اپنے کو ترستے تم نے دیکھا یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اِنْ تَحِذُوا الْحَاجِلَ پھر بھی تم نے اس بے عقل بچھڑے کو معبود بنایا جو تمہارے ہاتھوں ڈھلا اور بنا حالانکہ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے وفات نہ پائی تھی بلکہ مِنْ بَعْدِ اَرْصَادِ اَنْهٰوْل نے تم سے پیٹھ پی پھیری تھی کہ قوریت لینے طور پر گئے تھے اور تم نے یہ غضب ڈھا دیا۔ خیال رہے کہ یہاں تم صرف رتبے کی تراخی کے لئے ہے نہ کہ تراخی زمانہ کے لئے کیونکہ انہوں کی گائے پرستی اسی وقت ہوئی نہ کہ کچھ دنوں بعد اور پھر اس کفر کی یہ وجہ نہ تھی کہ شریعت موسیٰ منسوخ ہو چکی تھی یا موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تھے بلکہ صرف اس لئے کہ وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ تم جنم کے عادی ظالم ہو کہ تمہاری غیر اہل قلم میں ظلم اور کفر ہے۔ خلاصہ تفسیر مسلمانوں کی طرف سے یہود مدینہ سے نہایت مدلل طریقہ پر کہا گیا۔ اور ان کو نہایت نفیس طریقہ سے دعوت ایمان دی گئی کہ اسے یہودی جس طرح تم نے قوریت کو مانا ہے۔ اسی طرح انجیل و قرآن کو بھی مانو کیونکہ وجہ ایمان ہاں سب میں ایک ہی ہے انہوں نے بے باکی سے کہا کہ ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم بنی اسرائیل پر اتاری ہے۔ ان کے کلام کی شرح فرمائی کہ اے مسلمانان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماسوا کسی کتاب کو نہ مانیں گے پھر ان کی چار طریقہ سے تردید فرمائی گئی۔ اولاً یہ کہ قرآن حق ہے جس کا یہ بھی اقرار کرتے ہیں۔ لہذا ان کا انکار کرنا باطل دوسرے یہ کہ قرآن قوریت کو سچا کرنے والا ہے۔ کیونکہ قوریت میں اس کے آنے کی خبر تھی لہذا اس کا انکار قوریت کا ہی انکار ہے۔ تیسرے یہ کہ تمہارے گذشتہ اعمال تمہارے دعوے کو توڑتے ہیں۔ کہ قوریت میں انبیاء کرام کی اطاعت کا حکم تھا۔ تم نے انہیں قتل کیا۔ اب بتاؤ تمہارا ایمان کہاں رہا۔ نیز تم نے صاحب قوریت علیہ السلام کی موٹگی میں ان کے کچھ غائب ہوتے ہی بدتر شرک کر ڈالا معلوم ہوا کہ تم ہمیشہ سے ہی ظالم ہو یہ انکار بھی اسی وجہ سے ہے۔ دوسری تفسیر جب یہودی سے کہا جاتا کہ تم ساری کتابوں پر ایمان لاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم قوریت کے ماننے والے ہیں۔ اس لئے قرآن کے صرف اس حصہ کو مانیں گے جو اس کے موافق ہے یعنی اس کے خلاف معقول کو برگزینہ مانیں گے۔ اس کی تردید میں ارشاد ہوا کہ یہ مضمون حق ہے۔ اور اس نسخ میں بھی قوریت کی تصدیق ہے۔ کہ قوریت نے اس نسخ کی خبر دی تھی۔ اور اگر تم قوریت کی حمایت میں اس کے ناسخ قرآن کو نہیں مانتے

اور اس نبی آخر الزمان میں یہ عیب نکالتے ہو کہ یہ توریت کے نسخہ کے لئے ہیں۔ اس لئے ہم ان کو نہیں مانتے تو بتاؤ کہ ان سے پہلے جو پیغمبر توریت کی اشاعت و حمایت کرنے کے لئے آئے۔ انہیں تم نے کیوں قتل کیا وہ تو نسخہ نہ تھے بلکہ حامی تھے نیز موسیٰ علیہ السلام تو خود توریت لانے والے ہیں تم نے ان کی موجودگی میں بت پرستی کیوں کی یہ تمہارے صوف بہانے ہیں۔ انکار کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم جدی اور موروثی ظالم ہو فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ کفار سے مناظرہ کرنا سنت قرآنی ہے دوسرا فائدہ بے دینوں سے دین میں جھگڑا کرنا اور مناظرہ میں نقص وارو کرنا مقابل کو الزامی جواب دینا طریقہ انبیاء ہے تیسرا فائدہ بعض انبیاء پر ایمان اور بعض کا انکار بالکل غلط بلکہ محال ہے۔ کیونکہ ہر نبی سب کی تصدیق فرماتے ہیں۔ ایک کا بھی انکار اس تصدیق کا انکار ہے مثلاً موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نبی آخر الزمان سچے اور ان کا قرآن حق ہے۔ اب جو قرآن کا انکار کرتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کا منکر ہے۔ مسئلہ یہی حال صحابہ کرام اور اہل بیت کا ہے کہ ان میں سے ایک کا دوسرے کا انکار ہے مثلاً صدیق اکبر کا اگر انکار کہ دیا جائے۔ تو قرآن شریف غلط ٹھہرا۔ کیونکہ اس کے جمع کرنے والے وہی ہیں۔ اور پھر اہل بیت کے فضائل کی حدیثیں بھی غلط ہوئیں۔ کیونکہ یا قودہ صدیق سے مروی ہیں۔ یا ان کے متفقین سے جب دونوں راستے بند ہو گئے۔ تو اہل بیت کے ماننے کا اور پہچاننے کا کوئی سادھیہ رہا۔ نیز سیدنا علی نے اپنے تقریر اور تحریر میں ان کے فضائل بیان کئے۔ دیکھو نہج البلاغ (خطبات علی المرتضیٰ) لہذا صدیق اکبر کا انکار سیدنا علی کے ان فرمانوں کا انکار ہے۔

سب اصحاب نبی کا ہے جو دل سے معتقد ماننے والا وہ بھی ہے جسے درکار کا

سی لئے رافضیوں نے مولا علی میں تعین (منافقت) مانا۔ کہ جو کچھ انہوں نے ابو بکر و عمر کے فضائل فرمائے یا ان کے خلافت کا اقرار کیا ان سے بیعت کی یہ دل سے نہ تھا محض منافقانہ چل تھی۔ معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں سخت تکلیف کے باوجود تعین نہ کیا۔ چوتھا انبیاء کرام کی مخالفت انہیں قتل کرنا ایذا پہنچا کفر ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل نے دعویٰ ایمان کیا تھا۔ قرآن کریم نے ان کا یہ جرم قتل انبیاء دکھا کر انہیں جھٹلایا۔ اور ان کا کفر ثابت کیا۔ پانچواں فائدہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے۔ دیکھو موجودہ بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کو قتل نہ کیا تھا۔ محض اس سے راضی تھے قرآن کریم نے ان سے فرمایا تَقْتُلُوْهُمْ تَم قَتْلُکُمْ تَبُوْہُمْ تَبُوْہُمْ کے چند بار حضور علیہ السلام کی توہین کر کے کافر ہوئے۔ اب جو بھی ان توہینوں کی حمایت کرے۔ وہ اسی قاعدے سے ان جیسا کافر ہے چھٹا فائدہ ایمانیات میں اپنی طرف سے قید لگانا خدا کا انکار اور اپنے خدا ہونے کا اقرار ہے۔ اُس کا ایمان سب پر نہیں اپنے پر ہے۔ کہ رب کی بات صحیح نہیں میری بات صحیح ہے۔ یہودیوں کو حکم تھا کہ جو اللہ نے اتارا اس پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بلکہ جو اللہ نے ہم پر اتارا اس پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے ہم پر یہ قید اپنی طرف سے لگائی جس سے وہ رب کے منکر ہو کر کافر ہوئے۔ مسئلہ یہ رافضیوں نے حضور علیہ السلام یا اہل بیت کو نہیں مانتے بلکہ صرف اپنے اس فہرست بنانے والے کو مانتے ہیں جس نے انہیں بارہ اماموں کی فہرست بنا کر دیدی۔ کہ ان کو ماننا باقی کو گالیال دینا۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ کو تو مانیں باقی بیٹیوں رقیہ کلثوم اور زینب کو گالیال دیں پھر حضور کے ایک داماد حضرت علی کو تو مانیں اور دو دامادوں حضرت عثمان اور ابوالعاص کو گالیال دیں۔ پھر سیدنا علی کے دو بیٹوں امام حسن حسین کو تو مانیں اور باقی بیٹوں یعنی محمد ابن حنفیہ اور ابو بکر و عمرو (سیدنا علی کے بیٹے) کو گالیال دیں۔ پھر حضرت فاطمہ کے دو بیٹوں یعنی امام حسن حسین کو تو مانیں اور ان کی بیٹی حضرت ام کلثوم کو گالیال دیں۔ اس لئے کہ وہ حضرت عمر کے نکاح میں تھیں۔ اگر نبی یا اہل بیت پر ایمان ہوتا۔ تو ان کی اولاد تو کیا ان کے غلاموں بلکہ گلی کے کتوں سے بھی محبت ہوتی۔ پہلا اعتراض تَقْتُلُوْهُمْ سے زمانہ حال معلوم ہوتا ہے۔ اور من قبل سے ماضی یہاں چاہیے تھا۔ تاکہ یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا جواب۔ لازمی صفت صیغہ حال سے

بیان کر دی جاتی ہے۔ (تفسیر کبیر) نیز یہاں تفتنون سے مراد تفتنون ہے یعنی تم اپنے بڑوں کے قتل سے راضی ہوتے ہو۔ چونکہ رضاء جرم اور جرم ایک ہی حکم میں ہیں۔ اس لئے رضا کو قتل فرما دیا گیا۔ دوسرا اعتراض بچھڑے کی پوجا تو ریت ملنے سے پہلے ہوئی تھی۔ پھر اس کو تو ریت کے انکار کی دلیل کیوں بنایا گیا جواب۔ چونکہ توحید کا اقرار تو ریت ملنے سے پہلے کر چکے تھے۔ اور تو ریت میں بھی اس کا حکم تھا۔ لہذا بت پرستی تو ریت کی ہی مخالفت ہے۔ نیز بغیر اور کتاب کی مخالفت یکساں ہے۔ تفسیر صوفیانہ صورت سے سیرت غالب سے قلب۔ قال سے حال اور اعمال سے کمال کا پتہ چلتا ہے۔ جن کا قلب درست ہوگا۔ انشاء اللہ اس کی ساری چیزیں درست ہوں گی جس شخص کے اعمال اس کے دعوے کے مطابق نہ ہوں۔ وہ دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے قول فعل سے اُن کی بے ایمانی کا ثبوت دیا گیا نیز جو شخص کہ باگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کا نکال دیا ہو۔ وہ کہیں بسر ختم نہیں ہو سکتا جیسا کہ ابن یہودیوں کا حال ہوا۔ اس کا حال ہوا اسی طرح جو شخص کسی ولی اللہ کے عتاب میں آجائے وہ ہر جگہ سے درکار ہی جائیگا۔ بعض بوقوف مرید یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے سلسلہ کے مشائخ کو مانو باقی سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ وہ بے عقل مشرب لغو میں اُن یہودیوں کی طرح ہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے پر اُترے ہوئی کتاب کے مومن ہیں۔ وہ تو ایمان سے محروم رہے۔ اور یہ جھوٹا مرید عرفان سے محروم حاصل کرنے کے لئے ہر دلی کے زیر سایہ رہنا ضروری ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جہاں سے فیض ملے تو یوں سمجھو کہ یہ میرے مرشد کا فیض ہے۔ جو اس دروازہ سے مل رہا ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ

اور جبکہ لیا ہم نے عہد تمہارا اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے طور کو قوم وہ جو دیا ہم نے تم کو ساتھ طاقت کے اور اور یاد کرو جب ہم تم سے پیمان لیا اور طور کو تمہارے سر پر بند کیا۔ لوجو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور

اسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُؤُنَا بِقُلُوبِهِمُ النَّعْلَ يَكْفُرُهُمْ

سنو تم کہ انہوں نے سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے اور چا دیے گئے وہ نہ سچ دلوں اپنے کے بچھڑا ہوجہ کفر کے اُن کے اور سنو ہم نے ہم نے سنا اور نہ مانا۔ اور اُن کے دلوں میں بچھڑا رج رہا تھا۔ اُن کے کفر کے سبب

قُلْ بِسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ اٰیٰمُكُمْ رَبِّہٖ اٰیْمَانُکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۙ (۹۳)

تم فرادو جی ہے وہ چیز کہ حکم کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے ایمان تمہارا اگر ہو تم ایمان والے ۙ تم فرادو کیا دینا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو ۙ

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کئی طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کی بدکلیوں سے ثابت کیا گیا تھا کہ وہ تو ریت کے منکب ہیں۔ اب اس سے ترقی کر کے خود تو ریت قبول کرتے وقت کی حالت سے اُن کی بے ایمانی ثابت کی جا رہی ہے کہ تم لوگ تو ریت یہ نتیجہ ہی کہلا تھے خوف کی وجہ سے چاروں چار طرف زبان قبول کر لی تھی دوسرا تعلق اس سے پہلے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید میں کہ ہم اپنے دین پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ اور ہمارے دلوں پر پردہ پڑے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اُن پر لعنت ہے۔ کچھ دے ہیں اس دعویٰ کے ترتیب وار تین ثبوت دیئے جو کہ ایک دوسرے سے علی ہیں۔ ایک یہ کہ تم نبی آخر الزمان کی تشریف آوری سے پہلے اُن کی دعائیں مانگتے تھے۔ اور اُن سے دلیلہ کتے تھے۔ اور جب وہ نبی انجیل میں سے تشریف لائے تو تم حسد سے اُن کے منکر ہو گئے۔ یہ تعجب ہے۔ دوسرے یہ کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تو ریت کے سواء

کسی اور سچی بات کو بھی نہ مانیں گے۔ یہ بھی نصیب ہے۔ اس وجہ سے تم نے قوریت کے حامی نبیوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب اس ریت میں تیسرا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اس قوریت کو صحیح معنی میں نہ اختیار کیا۔ اور یہی طریقہ مناظرے کلیتہً کہ دعویٰ کے چند ثبوت دیئے جائیں کہ ہر اگلا ثبوت پچھلے سے اعلیٰ ہو۔ تیسرا اعلیٰ اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ تم اس قرآن کا انکار کر رہے ہو جو قوریت کو سچا کر رہا ہے۔ اس سے قوریت کا انکار لازم آئے گا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم قوریت کے صراحتاً منکر ہو یعنی پہلے قوریت کے انکار کا الزامی ثبوت دیا گیا تھا۔ اور اب صریحاً **نفسیہ** **وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ** یہاں بھی وہی اذکر افضل مذکور ہے۔ یعنی اے اسرائیلیو تم اس واقعہ کو بھی یاد کرو جبکہ تم نے تم سے قوریت پر عمل کر لیا تھا۔ اور تم نے اس سے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم سے ان بھاری احکام پر عمل نہ ہو سکے گا۔ اس لئے **وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ** ہم نے تم پر شامیانہ کی طرح طور پہاڑ ٹکھڑا کر دیا۔ اگر تم بلا حیل و حجت پہلے ہی سے مان لیتے تو تم پر طور کیوں آتا۔ اس کا تاہی تمہارے انکار کی کھلی دلیل ہے۔ اور طور اٹھا کر ہم نے کہا **حَسْبُكُمْ مَا** **أَتَيْنَكُمُ بِهِ قُوَّةٌ** جو کچھ ہم نے تم کو دیا پورے روز سے لے کر یعنی ان کے سخت احکام پر عمل کرنا۔ اور تکلیفیں برداشت کرنا۔ **وَالْتَمَعُوا** اور تم ساری قوریت کو پوری قوت سے سنو تاکہ کوئی حکم سننے سے رہ نہ جائے خیال رہے کہ یا تو قوریت کے لینے سے اس پر عمل کرنا مراد ہے اور سننے سے قبول کرنا اور چونکہ عمل مقصود ہے اور قبول کی شرط اس لئے سننے کا ذکر لینے کے بعد کیا گیا یا لینے سے اس کا نام مراد ہے اور سننے سے اطاعت کرنا اور ماننا اطاعت سے پہلے ہے۔ لہذا پہلے لینے کا ذکر کیا گیا اور بعد میں سننے کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ لینے سے مراد ہو اس پر قبضہ کرنا اور پکڑنا۔ اور سننے سے مراد ہو عمل کے لئے پڑھو کر سننا جیسا کہ کوئی کتاب پہلے حاصل کرتے تھے پھر پڑھو کر سنتے ہیں۔ یا لینے سے مراد ہو۔ قوریت پر عمل کرنا اور سننے سے موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے فرماؤں کا ماننا چاہیئے تو یہ تھا۔ کہ اس خود کی سادست میں بدل سے اطاعت کرتے مگر **قَالُوا** انہوں نے صرف منہ سے کہہ دیا سچ جتنا ہم نے سن تو لیا۔ یہاں **قَالُوا** اور منعنا فرماتے ہیں اس طرف یا ایک اشارہ ہے۔ کہ اُن کی یہ ساری باتیں فقط ظاہری تھیں پہاڑ کے خوف سے کہہ رہے تھے کہ خیر مرنے کی بات کرتا اس لیے ہم نے مگر دل میں یہ تھا کہ **عَصَيْنَا** جب چھوٹیں گے تب لوٹیں گے جب اس خوف سے امن ملے گی۔ تو مولیٰ کریں گے تیری نافرمانی ہی ملزم ہوگا کہ اُن کے دل نہایت سخت تھے۔ کہ ایسی خطرناک حالت میں بھی نرم نہ ہوئے۔ اس لئے کہ **وَأَنشُرِ الْيُودَ** وہ پلا دیئے گئے تھے۔ یا تو پلانے کے ظاہری معنی مراد ہیں۔ یعنی جیسے کہ شراب معدہ میں پہنچ کر مست اور مہرہ دیتی ہے۔ ایسے ہی پھڑکے کی محبت کی شراب نہ انہیں مخمور بنا دیتا تھا جس سے کہ وہ بڑے بھلے میں تمیز نہ کر سکے۔ یا اس سے غلط کہ مراد ہے۔ جیسے کہ کپڑے کو رنگ میں غوطہ دے دیتے ہیں۔ جس سے اس کا تار تار رنگین ہو جاتا ہے۔ اور رنگت اس بدنیش بدنیش میں سرایت کر جاتی ایسے ہی اُن کے دلوں کو محبت پھڑکے رنگ میں ڈبو دیا گیا جس سے کہ اُن کے دل رنگ گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ان شراب سے رنگوں کی آپس کی آمیزش مراد ہو جیسے کہ عرب کہتے ہیں۔ **ثَوْبٌ مَشْرَبٌ** چمچہ کپڑا مل بہ مہرخی ہے۔ یعنی ان کے دلوں میں پھڑکے کے محبت کی جھلک تھی۔ غرض کہ اس کے تین معنی ہیں۔ اور دوسرے معنی میں یہ لطف تھی **فَلَوْ يَهْدِيهِ** یہ شراب کا ظرف ہے یعنی اور شرابیں تو معدہ میں پہنچ کر دل و دماغ کو خراب کرتی ہیں۔ اور یہ خراب خاص اُن کے دل میں پہنچی جیسے کہ جب زمین پانی پیتی ہے۔ تو اس سے ختم قسم کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح پھڑکے کی محبت کی شراب سے تم قسم کی خراب حرکتیں اُن سے ظاہر ہوتیں الجھل پیاں جب مدفون ہے یعنی گائے کی محبت بجان اٹھ کیا لطیف عبارت ہے کہ پھڑکے کی محبت کو شراب قرار دیا۔ اور یہودیوں کے دل کو اس کا جائے قلم۔ اور اُن کی ذات کو مظهر آثار یعنی یہ شراب اُن کے دلوں میں پہنچی جس سے وہ سرتاپا محمد ہو گئے۔ یا پھڑکے کی محبت کو گہرا رنگ قرار دیا۔ اور یہودیوں کے دلوں کو اس کا ظرف اور اُن کی ذات کو اس کا مظهر یعنی پھڑکے کی محبت کے گہرے رنگ نے اُن کے دلوں میں ایسا اثر کیا کہ وہ سرتاپا اس میں رنگ گئے باب جو کچھ اُن کی حرکتیں تھیں یہ اس رنگ یا خام کا اثر تھا۔ اصل عبارت یوں تھی۔ **وَأَشْرَبَ الْيَهُودَ** بنی قریظہم گمراہ اس طرح بیان کرنے میں عجیب ہی نکات پیدا ہو گئے۔ یہ رنگوں کو چڑھا کر **يَهُودَ** اُن کے پچھلے کفر کی وجہ سے یعنی اُن کے دلوں پر اللہ کا رنگ نہ تھا۔ محبت نبی سے اگرچہ بہت حد تک صفائی ہوئی

اگر ایسا انہوں نے کیا بھی تو چاہیے تھا کہ پہاڑ گر جاتا کیونکہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہی نہیں جو اب اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں قائل اطلاق ہے یعنی انہوں نے منہ سے کہا سمعنا اور دل سے کہا عصیا جیسے منافقین یہود حضور علیہ السلام سے عرض کرتے تھے وَاَسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ یعنی آپ سنئے اور خدا کرے سننے کے قابل نہ رہیں یہ لوگ وَاَسْمِعْ زبان سے کہتے تھے اور غیر مُسْمِعٍ دل سے اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اب بھی بعض سرکش ڈاکو پٹے میں حاکم کو گالیاں دیتے جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہاں ترتیب میں فرق ہے یعنی جب اُن پہاڑ آیا تو سمجھے کہ یونہی دُرانے کے لئے آیا ہے تو کہتے رہے عَصِيَا عَصِيَا مگر جب دیکھا کہ پہاڑ تو اور بھی نیچے آ رہا ہے اور قریب ہے کہ گر جائے تو سمجھے کہ یہ خرفے کر نیکادقت نہیں ہے تب کہا سمعنا اسکی تفصیل دوسری آیت میں کر دی گئی ہے کہ وَظَنُوا اَنَّهُ وَقَّعَ يَدَهُ تیسرے یہ کہ اُسی وقت بعض نے سمعنا کہا تھا اور بعض نے عصیا چوتھے یہ کہ اُن سب نے سمعنا کہا تھا مگر اُن کی اولاد نے عصیا پانچویں یہ کہ اُن سب نے کہا تو تھا سمعنا مگر عمل سے ثابت کیا عصیا تیسرا اعتراض یہی واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اب دوبارہ کیوں بیان ہوا اس تکرار سے کیا فائدہ جواب۔ اولاً تو بیان میں فرق ہے کہ وہاں سمعنا اور عصیا کا ذکر نہ تھا۔ اور یہاں ہے لہذا تکرار نہ ہوئی اور پھر مقصد میں فرق ہے۔ کہ وہاں اُن کے قبول کرنے کا طریقہ

بتایا گیا تھا اور یہاں اُس کی نوعیت کہ انہوں نے ظاہر قبول کیا نہ کہ حقیقتاً نیز ایک بات چند جگہ بیان کرنے میں تاکید کا فائدہ دیتی ہے چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفر کی وجہ سے اُن کے دلوں میں پھڑے کی محبت آئی اُن کا پہلا کفر کونسا تھا جس سے یہ محبت پیدا ہوئی جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ انہوں نے پہلے ایک بُت پرست قوم کو دیکھ کر بُت پرستی کی تمنا کی پھر اگرچہ توبہ کر لی مگر اس کا اثر باقی رہا۔ پانچواں اعتراض پھڑاؤ یعنی سب قتل کر دیئے گئے تھے اور توبہ کر کے شہید مرے گئے تھے اُن کے دلوں میں محبت باقی کیسے رہی جواب۔ یا تو اس لئے کہ سب مجاری قتل نہ ہوئے تھے اور توبہ کے چند درجے ہوتے ہیں اُن کی توبہ ہلکے درجے کی تھی جس کی وجہ سے قلب میں کچھ ظلمت باقی رہ گئی تھی وہی کبھی کبھی اپنا رنگ دکھاتی تھی اسی لئے قرآن نے فرمایا وَاَشْرَكُوا جیسے کہ جب ایک رنگ میں دوسرے رنگ کی آمیزش کر دی جائے تو اس کی جھلک نظر آتی ہے ایسے ہی اُن کی توبہ میں پھڑے کی محبت کی جھلک تھی روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اس ہنر کا پانی پیا کہ جس میں پھڑے کی راکھ پھینکی گئی تھی تو اُن میں سے بہت سول کے ہونٹ نیلے پڑ گئے چونکہ اس محبت کا اثر تھا یا یہ کہ جو پھڑے کی پوجا سے محفوظ رہے تھے وہ پوجا ریلوں سے پورے متنفر نہ تھے جس کا اثر ان میں یہ پیدا ہو گیا۔ تفسیر صوفیانہ وہی بیج پھل دیتا ہے جو اچھی زمین میں صحیح وقت پر بویا جائے پھر اسے مناسب ہوا اور پانی بھی ملتا رہے اور پھر زمینی آسمانی آفات سے محفوظ رہے برسات میں چھت اور دیاروں میں بعض دانے اُگ جاتے ہیں مگر وہ پھل نہیں دے سکتے کیونکہ اُن کی زمین درست نہیں اسی طرح کلمہ توحید جب ہی پھل دیگا جبکہ دل کی زمین میں بویا جائے محبت الہی کا پانی پائے رحمت الہی کی اُس کو ہوائیں لگیں مخالفتِ انبیاء و اولیاء کی آفات سے محفوظ رہے بنی اسرائیل کا تخم ایمان صرف زبان پر آگیا کہ انہوں نے سمعنا کہہ دیا اور اسے پھڑے کی محبت کا پانی ملا مخالفتِ نبی کی آفتیں اس پر آتی رہیں اُس کا اُلٹا نتیجہ نکلا جس سے وہ زیادہ مردود ہو گئے اگر کلمہ توحید کی صحیح کاشت ہو جائے تو ایسے پھل دیتا ہے کہ سبحان اللہ ایک آن میں مردود کو مقبول بنا دیتا ہے بخطا ڈل کو مٹاتا ہے رب کی عطائیں دلاتا ہے اس جگہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب وحیہ کلبی اسلام سے مشرف ہوئے تو رونے لگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو خوشی کا وقت ہے روتے کیوں ہو انہوں نے عرض کیا کہ میں زمانہ کفر میں اپنے بقیلہ کی ستر لکھیاں اپنے ہاتھ سے ذبح کی ہیں میرا یہ گناہ کیونکہ معاف ہوگا حضور علیہ السلام حیران ہوئے فوراً جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا حبیب اللہ وحیہ کو رب کا پیغام پہنچا دو کہ جب میں نے اس کلمہ رکعت تمہارے ساٹھ سال کی کفرانہ خطائیں معاف کر دیں تو ستر لکھ کیوں کا خون کیوں نہ معاف کر دوں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ مولیٰ جب تو نے

ایک بار کلمہ پڑھنے سے ستر خون معاف کر دیے تو جو دن رات کلمہ پڑھے اُس کو تو کیا کچھ نہ دے گا مگر خیال ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح کلمہ کی برکتیں ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں مختصر

اذکر والہ کار سہر او باش نیست ارجمتی بر پائے سہر تلاش نیست

کلمہ ایمان اور قرآن یا تو ہمارے گواہ ہیں یا ہم پر گواہ ہمیشہ رب کا فضل مانگنا چاہیے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ دَارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ

فرما دو تم اگر ہو واسطے تمہارے گھر بچھلا نزدیک اللہ کے دوسرے سوا سے لوگوں کے تم فرما دو اگر بچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لئے ہو نہ اور دوسرے کے لئے

فَتَمْتَمُوا مَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۷﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدْ كَانَتْ

پس تم تمنا کرو تم موت کی اگر ہو تم سے اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ اس کی کبھی بھی دوسرے کے آگے نہیں تمنا کرو تم موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے۔ ان پر اعمالیوں

أَيُّدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۹۸﴾

ہاتھوں نے اُن کے اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو

کی جو آگے گھر چکے اور اللہ خوب جانتا ہے۔ ظالموں کو۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اب تک یہودیوں کی بے ایمانی اُن کے گزشتہ بد عملیوں سے ثابت کی گئی۔ اب اُن موجودہ حالات سے اُن کی بے دینی ثابت کی جا رہی ہے کہ اسے یہودیوں کو اب بھی توبہ کی توفیق نہیں دے سکتی۔ دوسرا تعلق اب تک مناظرانہ رنگ میں گفتگو تھی جس کو شاید جہلا نہ سمجھتے۔ اب ایک نہایت ظاہریات سے فیصلہ کر لیا جا رہا ہے جس کو کبھی سمجھ جائے کہ اسے بے دینا اگر تم توبہ کے ماننے والے ہو تو صرف زبان سے ایک باور ہی اپنی موت مانگ لو اگر تم نے موت مانگ لی تو تم جیتے اور اگر تمہارے منہ سے یہ لفظ نہ نکلا تو ہم پتھے اور تم جھوٹے تفسیر تعلق اب تک یہود کے صرف دعویٰ ایمان کی تردید تھی۔ اب ایک دوسرا ان کے چار دعوے باطل کئے جا رہے ہیں ہم توبہ کے دوسرے نہیں اور اُس کے پیارے ہیں جنت ہمارے ہی لئے ہے ہم کبھی بھی کریں ہمارے باپ دادا ہیں بخیر الیں گے چوتھا تعلق یہود سے کہا گیا تھا کہ تم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ اس کے جواب میں وہ کہہ سکتے تھے کہ بے شک ہم ساری کتابوں پر ہی لائے ہیں۔ انجیل اور قرآن آسمانی کتابیں ہی نہیں اور توبہ کی قیامت تک کے لئے باقی ہے۔ اس آیت میں اس شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ تم ہی سچے ہو۔ اور باقی سب جھوٹے تو اچھا اپنے سچ کا یہ ثبوت پیش کر دو

تفسیر قُلْ یا تو یہ ہر مسلمان سے اس وقت خطاب تھا کہ اسے قرآن پڑھنے والے تو ان سے یہ تو کہو یا خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے حکم اس وقت کے لئے خاص ہے آج اُن سے یہ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ مجرب کا ظہور اسی وقت ہوتا۔ اِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ دَارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ

کلم سے وہ سارے یہودی مراد نہیں یعنی اگر خاص تمہارے ہی واسطے ہو کیا چیز الدار الْآخِرَةِ آخری گھر اگرچہ جہنم اور اعراف بھی آخری گھر نہیں مگر یہاں اس سے جنت ہی مراد ہے۔ کیونکہ وہ اسی کے دعویدار تھے نیز اعراف تو عارضی جگہ ہے۔ اور جہنم جیل خانہ اور دار آخرت سے ہمیشہ کا ادا نام وہ گھر مراد ہے۔ عِنْدَ اللَّهِ یہ ثابتہ کا ظرف ہے یعنی تمہارا جنت کا حقدار ہونا۔ اگر اللہ کے نزدیک ثابت ہو خالصتہ

دار کا حال ہے یہ خلوص سے بننا ہے جس کے معنی میں بخیر کی شرکت سے خالی ہونا (نرا) اس میں دو احتمال ہیں۔ یا تو عذاب سے خالص یا لوگوں سے یعنی تمہارے جنت ہی چونکہ عذاب یا جنت تمہارے ہی لئے ہوں دُؤین التائیں نہ کہ اوروں کے لئے یہاں الناس سے یہود کے علاوہ دیگر لوگ مراد ہیں۔ اور یہ یا اَوْضَالُصَّغْتِ کی تفسیر ہے۔ اور یا اُس کی ایک نوعیت کا بیان اگر واقعی تمہارا یہ عقیدہ ہے۔ تَوْفِیْقُ الْمَوْتِ تم ایک بار ہی موت کی تمنا کر لو۔ اور یہ کہ وہ کہ اسے اللہ میں موت دیدے۔ کیونکہ اپنے خیال میں تم جنتی ہو۔ اور خدا کے پیارے اور اُن دونوں کو حاصل کرنا فریاد موت ہے۔ جنتی مٹی سے بننا ہے جس کے معنی میں خواہش باب تغفل میں اگر اس کے معنی ہوئے اظہار خواہش یعنی خواہش کا ذہان سے ظاہر کرنا لہذا اس جگہ منہ سے موت مانگنا مراد ہے۔ نہ کہ نقطہ دل رغبت اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم دعویٰ ایمان یا اُن چاروں۔ و عموماً میں سچے ہو جو قتل میں بیان کئے جا چکے وہ لوگ یہ سن کر اذہ نہ کر سکے۔ رب نے آئندہ کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ وَلَنْ يَسْتَوْفَا آتِئاً جِیسے قطمانہ ماضی کے گھرنے کے لئے ہے۔ ایسے ہی ابدانار مستقبل گھرنے کے لئے یعنی یہ لوگ جب تک زندہ ہیں کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے خیال رہے کہ یہ ابد اس دنیوی زندگی کے لئے ہے ورنہ میں تو یہ لوگ بارہا موت مانگیں گے کبھی کہیں گے۔ کَذِبْتَنِي كُنْتُ تَرْتَاباً اور کبھی کہیں گے یَلَيْتُهَا كَانَتْ الْقَاحِیَةِ اویسنا کریں بھی کیسے انہیں تو اپنے اعمال کی خبر ہے کہ میں پوری سزا لیگی۔ یَحْتَا قَدْ مَتَّ آتِئاً یَحْتَا پنے اُن اعمال کی وجہ سے جو پہلے کہ چکے تھے خیال رہے کہ چونکہ اکثر کام ہاتھ سے ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے کبھی تو یہی ذات اور بھی قدرت اور رحمت مراد لیتے ہیں یہاں ذات مراد ہے۔ اور یَا اَشْدُّ عَلَی الْجَمَاعَتِ وغیرہ میں رحمت وَاللّٰهُ عَلَیْكُمْ بِالظَّالِمِیْنَ اشد ظالموں کو خوب جانتا ہے لہذا انہیں سزا بھی خوب دیگا جھل اھم تفسیر یہود اپنی مقبولیت اور محبوبیت کے گیت گایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جنت ہمارے ہی لئے ہے یا ہمارے لئے جنت ہی ہے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ رب تعالیٰ نے ان خرافات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ اگر تمہیں اپنے جنتی ہونے کا یقین ہے۔ تو نہ موت کی التجا کرو کہ نہ دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے۔ اور خاص کر ان بنی آخر الزمان کے تشریف لانے اور اسلام کی اشاعت ہونے سے تمہارا ابد بظلم میں دم آگیا ہے۔ تو چاہیے کہ تم دارالرحمن سے چھوٹے اور دارالامن میں جانے کی دعا مانگو تفسیر عذری نے بیہقی کی روایت نقل کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سدا یہودیوں کو جمع فرما کر فرمایا کہ اگر تم ان دعاؤں میں سے ہو تو ایک بد کہد قَالُوا مَا لَیْسَنَا قَسَمَ رَبِّیْ جَوَیْ کَیْکَا۔ وہ ہیں گلا گھٹ کر مر جائیگا۔ یہودی گھر کا گھر کہنے تب دوسری آیت آتری کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب تو کیا جیتے جی بھی دعا نہ کریں گے۔ الحمد للہ یہ غیب کی خبر سچی ہوئی کہ انہوں نے کبھی تمنا موت نہ کی تفسیر روح البیان نے حضرت نافع سے روایت کی کہ ایک دن ایک یہودی ہم سے کہنے لگا کہ میں تو متنائے صحت کرتا ہوں میں کیوں نہیں موتا۔ عبد اللہ ابن عمر نے سنا تو فرمایا۔ اسے جاہل یہ ان علماء یہود کے لئے تھا جو جان بوجھ کر موت مصطفیٰ کا انکار کرتے تھے۔ اور جن کو اُس وقت بارگاہ نبوت میں بلا کر کہا گیا تھا۔ انہوں نے کبھی تمنا موت نہ کی۔ قائد سے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ کفار کو اپنی دین کی حقانیت کا یقین نہیں۔ اسی لئے اس کے بعد سے پر کوئی بات نہیں کہتے بلکہ انہیں اپنے جھوٹے ہونے کا یقین ہے۔ اسی لئے وہ دنیا کو جنت اور آخرت کو قید سمجھتے ہیں۔ اب بھی ہندو وغیرہ دنیوی زندگی گمانی کے بہت حریص ہیں۔ دوسرا فائدہ رب کی ملاقات اور حضور کے دیدار یا اپنے ایمان کی سلامتی کے لئے موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ ابی دقاص نے خوف سے اپنی موت کی دعا کی حضور نے فرمایا کہ کیا تم میرے جتنے ہوئے موت مانگتے ہو۔ اس کے حاشیے لغات میں ہے کہ حضور کی زندگی پاک میں دعائے موت کرنا منع تھا۔ کیونکہ اُس وقت زندگی دیدار مصطفیٰ کا ذریعہ تھا۔ لیکن حضور کے وفات تشریف کے بعد دیدار کے لئے تمنا دعوت جانتے رہے کیونکہ اب موت ذریعہ دیدار ہے۔ دیکھو مشکوٰۃ کتاب الجنائز باب تمنا الموت تیسرا فائدہ مناظرہ میں دلائل کے علاوہ دیگر علامات سے بھی مقابل کو خواہش کرنا جائز ہے جو حقا فائدہ

جھوٹے کا جھوٹ ظاہر کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ پہلا اعتراض مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ سوامن کے کوئی جنت میں نہ جائیگا۔ لہذا وہ یہودی بھی مسلمان سے ہی کہہ سکتے تھے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں۔ تاکہ تم جنت میں جلدی پہنچ جاؤ۔ جواب مسلمان یہودی کی طرح اپنے جنتی ہونے کا یقین نہیں کرتے کہ ہم کچھ بھی کریں۔ بہر حال جنتی ہیں۔ بلکہ رب کی رحمت کی امیدوار اور اپنے گناہوں سے خوف کرتے ہیں۔ اور زندگی کی اس لئے تمنا کرتے ہیں کہ نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کا تحفہ تیار کر لیں۔ اور گذشتہ گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اور دوسروں کو تبلیغ ایمان کر کے اپنے ساتھ ملا لیں۔ دوسرا اعتراض شاید وہ یہودی بھی اپنے گناہوں سے ڈر کر دعا نہ کرتے ہوں۔ جواب یہ غلط ہے۔ اُن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں خالص جنت ملیگی یعنی بغیر عذاب اور اگر کسی کو عذاب ہوگا بھی تو صرف چالیس دن تو اُن سے فرمایا جا رہا ہے۔ لہذا اگر تم زندہ رہے تو بہت دلوں میں جنت میں پہنچو گے اور مر کر یا تو فوراً یا کچھ تکلیف پا کر جنتی ہو جاؤ گے۔ تو تم جلدی مرتے کیوں نہیں تیسرا اعتراض شاید وہ موت کے خوف سے اُسکی تمنا نہ کرتے ہوں۔ جواب انسان بڑی راحت کیلئے تھوڑی تکلیف برداشت کر لیتا ہے جیسے کہ زندگی کے لئے کڑوی دوا میں پی لیتا ہے یا پریشانی کو لیتا ہے۔ گلے ہوئے اعضا کو لیتا ہے۔ دیکھا تو یہ کیا ہے کہ غیرت مند آدمی طعنہ کے وقت جان دے دیتا ہے۔ اس وقت تو اُن کو طعنہ دے کر شرمندہ کیا جا رہا تھا انہیں چاہیے تھا کہ جان دے کر آبرو بچائے پھر انہیں یہ بھی یقین ہے تھا کہ ہم اس وقت تمنا موت کرتے ہی جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ وہ اپنے کو جھوٹا اور جہنمی سمجھتے تھے۔ اور حضور کو سچا چوتھا اعتراض شاید انہوں نے دل سے تمنا کر لی ہو۔ اور ممکن ہے کہ زبان سے بھی کر لی ہو جسکی ہمیں خبر نہ ملی ہو۔ جواب ہم تفسیر میں بحوالہ روح البیان عزیزی و کبیر تینا چکے کہ تمنا زبانی آرزو کہتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے ایک بار بھی تمنا کی ہوتی تو مخالفین اسلام اُسے بہت اچھا لیتے۔

پانچواں اعتراض قرآن وحدیث نے موت کی تمنا سے منع فرمایا۔ قرآن تو فرماتا ہے۔ لَیْسَ تَحِیْلُ بِهَا الدِّیْنُ لَا یُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِیْنَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا یعنی بے ایمان تو قیامت میں جلدی کرتے ہیں۔ اور مسلمان اُس سے ڈرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اور یہاں اس آیت میں معاملہ اُلٹا ہو رہا ہے۔ جواب یہ پیش کردہ آیت مشرکین کے حق میں آئی ہے جو قیامت سے منکر اور اس سے بے خوف تھے مسلمان قیامت کے مقرار اپنے اعمال سے خوف میں ہیں مگر یہود قیامت کمان کاس کی مصیبتوں سے اپنے کو محفوظ سمجھتے تھے لہذا وہ آیت اس کے خلاف نہیں حدیث پاک میں یہ ہے کہ کوئی بھی دینی مصیبت کی وجہ سے تمنا موت نہ کرے۔ بلکہ نیک اعمال کی خاطر زیادہ جینا بہتر ہے۔ بقاء حبیب کیلئے تمنا موت جائز بلکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت نصیب فرما۔ شہداء اور بدر واحد تمنا موت میں بے تاب تھے صحابہ کرام دیر غ اپنی جان دمال جہاد میں خرچ کرتے تھے۔ حدیث ابن میمان پر نزع کی حالت میں خوشی کے آثار نمودار تھے۔ اور پیچ کر فرمایا کہ میری پیاری موت عین انتظار کی حالت میں آگئی حضرت عمار جنگ صفین میں خوشی کے لہرے مارتے تھے کہ اب میں غنیمت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوستوں سے ملوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ ایک بار ایک کرتہ پہنے ہوئے جنگ کی صفوں میں اپنا گھوڑا گداتے پھرتے تھے۔ آپ کے فرزند امام حسن نے عرض کیا کہ باوا جان غازی کا یہ لباس نہیں ذرہ ہیں کہ آنا چاہیے تھا۔ تو فرمایا بیٹا مجھے پڑا ہ نہیں کہ موت مجھ پر گرے یا میں موت پر گردل ایک بار حضرت سعد ابن ابی وقاص نے رستم ابن فرخ زاد کو خط لکھا کہ میرے ساتھ وہ قوم ہے جو موت کو اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا تم لوگ شراب کو (تفسیر عزیزی) ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ دینی تکلیف سے تمنا موت کرنا منع ہے۔ اور دینی راحت حاصل کرنے کے لئے جائز اور یہاں یہود سے دینی راحت کیلئے ہی تمنا کرائی گئی تھی نکتہ بعض مفسرین نے اس آیت کا ایسا تفسیر مطلب بیان کیا ہے جس سے یہ اعتراض پڑے ہی نہیں وہ یہ کہ اُن سے اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لئے بطور قسم تمنا موت کرائی گئی جیسے کوئی قاضی مدعی علیہ سے کہے کہ تو اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کہہ دے کہ میں سچا ہوں۔ اگر وہ یہ نہ

کرے۔ تو جھوٹا ایسے ہی کیا گیا کہ یہودی اگر تم سچے ہو قسم سے کہہ دو کہ اگر ہم جھوٹے ہوں تو مر جائیں۔ اس صدمت میں تمام تکلفات دور ہو گئے۔
تفسیر صوفیانہ تین شخص موت کی تمنا کرتے ہیں۔ موت کی مصیبت سے ناواقف۔ وہ بے صبر جو موت کو خدا کی پکڑ سے بچنے کا ذریعہ سمجھے۔
تیسرے وہ عاشق جاناں جو اللہ و رسول کی ملاقات چاہے۔ مولانا فرماتے ہیں شعر

شد ہوائے مرگ طوق صادقان کہ جہوداں را بدال دم امتحان!

مثنوی کے مصنف جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی جب موت کا وقت آیا۔ تو ملک الموت شکل انسان میں دروازہ میں آکھڑے ہوئے۔ مولانا نے
کمال شوق سے فرمایا۔ پیشتر آ پیشتر آ جان من۔ ایک باب حضرت سلطان من (تفسیر روح البیان)
اے میری جان اے میرے سلطان کے دربان تو کہاں تھا جلدی آ وہ یہودی چونکہ ان تینوں جماعتوں سے خارج تھے۔ تمنا موت نہ
کر سکے۔ اب حازم فرماتے ہیں کہ مطیع کرب کے پاس جانا ایسا ہے۔ جیسے غائب عاشق کا محبوب کے پاس حاضری دینا بدکار کی موت
ایسی ہے۔ جیسے بھاگے ہوئے محرم کی گرفتاری کا وارنٹ مولانا فرماتے ہیں شعر

انبیاء را تنگ آمایں جہان چوں شہاں رفتند اندر لامکان

چوں مرا سوئے اجل عشق و ہواست نہی لا تلقوا بایدیکم مرا است

زانکہ نہی از داندہ شیریں بود تلخ را خد نہی حاجت کے شود

کافروں کو کڑوا سمجھتا ہے۔ اس لئے اُس کو خواہش کا حکم ہے۔ مومن موت کو نہایت میٹھا اور لذیذ محسوس کرتا ہے۔ اُسکو خواہش موت منع ہے
انبیاء کرام کی موت عجیب پر لطف چیز ہے۔ اُن کی توبہ شان ہے۔ شعر

یہ دولول گھر انہیں کے ہیں جہاں جی چاہا جابیٹھے کبھی اُس گھر میں جا بیٹھے کبھی اس گھر میں آ بیٹھے

اضطراری موت سے پہلے اختیاری موت اختیار کرو۔ اور مَوْتُوَا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوَا کے عامل بن جاؤ۔ تاکہ موت اضطراری آسان ہو

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوَةٍ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ

اور البتہ ضرور پائیں گے آپ اُنکو زیادہ چاہیں لوگوں سے اور زندگی کے۔ اور اُن لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تمنا کرتا ہے

اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ اور مشرکوں سے

أَحَدُهُمْ لَوْ يَعْلَمُ الْفِتْنَةَ ۖ وَهَؤُلَاءِ مِمَّنْ خَرَجَ مِنَ الْعَذَابِ

ایک اُن کا کہش کہ عمر دیا جائے وہ ہزار سال اور نہیں ہے وہ دور کرینو الا اُس کو عذاب سے

ایک کو تمنا ہے۔ کہ کہیں ہزار برس جئے اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا

أَنْ يَعْلَمَ ۚ وَاللّٰهُ بِصِيْرِكُمْ بَآعِلُوْنَ ۙ

(۹۶)

یہ کہ عمر دیا جاوے اور اللہ دیکھنے والا ہے اُس کو جو وہ کرتے ہیں ۔

اتنی عمر دیا جائے اور اللہ ان کے کو تک دیکھ رہا ہے ۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے ہے۔ پہلا تعلق اس سے پہلے یہود کے موت کے گھبرانے کا ذکر کیا گیا۔ اب اُن کا دنیوی زندگی کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق گذشتہ آیت کا مضمون بھی اس ہی بات کی علامت تھا کہ وہ اپنے

گو گراہ سمجھتے ہیں اور اس اہلیت کا حصول بھی یہی بتا رہا ہے کہ وہ دنیوی زندگی کو غفلت جانتے ہیں تاکہ انہیں کچھ آرام کی سانیں مستیر ہو جائیں۔ آخر کار غیر جاننا تو
 یہی تفسیر اطلاق پہلی آیت کے مضمون سے شبہ پیدا ہوتا تھا کہ شاید یہودی صورت کی تذکرہ کے ہوں۔ نہ زندگی کی بلکہ راضی ہو جاتا ہے۔ لہذا
 ہوں۔ جو کہ انسان کی بہترین صفت ہے۔ یا اعمال کے لئے زندگی کے خواہش مند ہوں۔ اس آیت اس شے کو دور کی حد سے
 تفسیر و تفسیر علیہ السلام سے خطاب ہے۔ اور یہ قیامت ہے۔
 کے قرآن پڑھنے والے مسلمان سے بچد۔ وجدان سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ پاپا یہاں عقلی اور جھوٹ کا پاپا مراد ہے جیسے میں نے
 زید کو عالم پایا۔ صہم سے مراد عام یہودی ہیں۔ یعنی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کے پڑھنے والے تم ان عام یہودیوں کو پاؤ
 اَحْوَى النَّاسِ لَوْنِ سے زیادہ حریص یہاں ناس سے یہود کے سوا باقی سب لوگ مراد ہیں۔ کہ افضلیت اپنے پر لازم نہ آجائے۔
 عَلٰی حَيٰوةِ يٰہَا حَيٰوة سے خاص کسی قسم کی زندگی مراد ہے یہی اور آرام وہ علی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خود دراز اور آرام وہ زندگی
 کی ہی حرص ہے۔ اعمال کے لئے زندگی نہیں مانگتے وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ظاہر یہ ہے کہ داؤد عاطف ہے۔ اور اس کا ناس بظلمت
 ہے یعنی یہودیوں کو عام لوگوں اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص پائیں گے۔ اگرچہ مشرکین ناس میں داخل تھے مگر چونکہ یہ لوگ حرص زندگی میں
 مشہور ہیں۔ اس لئے ان کا ذکر خاص کیا گیا۔ اسی صورت میں يٰوَدَّ اَحَدًا هُوَ عَلِيْہِ جملہ ہے جس میں اسکا بیان ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا
 ہے۔ کہ یہ داؤد استبنا فیہ ہے۔ اور یہ مبتدا ہے۔ یٰوَدَّ اس کی خبر یعنی مشرکین میں سے بعض تناکر تے ہیں بعض لوگوں نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ
 یہ ہے کہ آپ یہود کو اور مشرکین کی ایک جماعت کو زندگی کی زیادہ حریص پائیں گے۔ اس صورت میں مِنَ الَّذِيْنَ هُمْ بِمَعْلُوْمٍ ہو کر تھکا
 مفعول ہو گا۔ بہر حال اس آیت کے تین معنی ہیں۔ اور ہر معنی میں نیا لطف مشرکین سے عام مشرکین مراد ہیں۔ یا خاص مجوسی سینا عبد اللہ
 ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجوسی آپس میں ایک دوسرے کو سلام میں کہتے تھے۔ زہی ہزار سال یعنی تو ہزار سال جیسے بعض کہتے تھے عش
 الف نیز فرماتے بعض کہتے تھے عش الف ہر جان یعنی تو ہزار ہزار یا ہزار ہزار سال جیسے گویا ان کے سلام و جواب سے ہی حرص دنیا ظاہر ہوتی
 تھی چونکہ مجوس کا عقیدہ ہے کہ خدا وہ ہیں۔ ایک یزدان دوسرا اہرمین۔ یزدان بھلائیوں کا خالق ہے۔ اور اہرمین برائیوں کا اس لئے انکو
 مشرکین کہا گیا بعض نے کہا کہ اس سے مشرکین عرب مراد ہیں۔ يٰوَدَّ اَحَدًا هُوَ یٰوَدَّ دفعے بنائے جس کے معنی ہیں بلی خواہش
 احد سے ہر ایک مراد ہے نہ کہ کوئی خاص ایک صہم کا مرجع یا یہودی ہیں یا مشرکین یعنی ان میں سے ہر ایک خواہش رکھتا ہے کہ تو یٰوَدَّ عَمْرُو
 کو شرطیہ نہیں۔ بلکہ تناکر ہے تیسرے کا ہر دلائے میں یہ بتایا گیا کہ ان میں ہر شخص صرف اپنی ہی دراز زندگی دراز چاہتا ہے۔ کہ دوسرے میں
 یا بعینیں تھے عمر ل جائے یعنی کاش کہ عمر دیا جاوے وہ اَلْفَ مِائَةٍ ہزار سال یا تو یہ مجوسیوں کے قول زہی ہزار سال کی نقل ہے اور
 یا اس سے لمبی مدت مراد ہے جیسے کہتے ہیں کہ میں تو ہزار سال تک تیری بات مافل گا ایک شاعر کہتا ہے۔

تم سلامت رہو۔ ہزار برس ہر برس کے سولہ دن چھپا س ہزار

رب فرمایا ہے وَمَا هُوَ۔ تھو کا مرجع احد ہے۔ اور یہ یا کا اسم ہے یعنی نہیں ہے۔ وہ شخص چمک چمک جیسے۔ مرجع۔ ترجمہ کا اسم
 فاعل ہے جس کے معنی ہیں۔ دور رکھنا۔ اسی لئے کوئش کی جگہ اور آگ کے جھیرے کو زحاح کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی پانی اور آگ سے
 دور ہوتا ہے۔ ضمیر اس کا مفعول ہے۔ اور ان تیسرا اس کا فاعل یعنی کو بھی ایسا نہیں۔ کہ جس کو اس کی دراز عمر عذاب سے دور کرنے والی ہو یعنی
 لمبی عمر کے بعد بھی عذاب ہی ہوگا۔ اس کی خواہش بے کار چاہیے۔ کہ ایمان و اعمال کی کوشش کرو۔ وَاللّٰهُ لَيَصْنِعُنَّ لَكُمَا لَعْنَتُوْنَ عَوْب
 میں بصیر حقیقت حال جاننے والے کو کہتے ہیں یعنی اللہ ان کے اعمال کی حقیقت سے خبردار ہے۔ یہ جتنی زیادہ عمر پائیں گے اتنے
 ہی زیادہ گناہ کمائیں گے خلاصہ تفسیر اسے مسلمان یہودیوں کا موت سے گھبراہٹ کسی نیک ارادہ سے نہیں۔ بلکہ تم تجزیہ اور امتحان کر
 کے دیکھو۔ تو ان کو زندگی کا بڑا ہی حریص پاؤ گے۔ کہ دنیا میں زندگی کے زیادہ خواہش مند مشرکین ہیں۔ کیونکہ وہ قیامت اور سزا جزا کو مانتے

نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہیں بلکہ محض فنا ہے۔ ان کے لئے یہ دنیا ہی بہشت ہے۔ اگر وہ اس زندگی پر چس کریں تو جابا ہے لیکن یہ یہودی جواب ہے کو اہل کتاب کہیں سزا جزا کا فرق اور کریں جنت کو اپنی جاہل ادیان میں۔ اپنے کو خدا کا بیٹا جانیں۔ ان مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں جس سے صفات معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں آئندہ دوزخ نظر آ رہا ہے۔ ایمان کو اپنے کرم کی سزا کا پورا یقین ہے۔ ان کے حریص ہونے کی چند دلیلیں ہیں۔ ہر وقت زیادتی عمر کی فکر میں رہتے ہیں شفا حاصل کرنے کیلئے حرام حلال چیزیں استعمال کر لیتے ہیں۔ بیماری میں ہر طبیب پر مشورہ دیتے دے ہر جاہل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ دینی زندگی کے لئے اپنا دین و ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ دیوٹی عیش کے لئے حرام و حلال مال سے لیتے ہیں۔ بڑے بڑے ہر جاہل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ دینی زندگی کے لئے اپنا دین و ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ دنیا میں پورے مشغول رہتے ہیں۔ اور زیادتی عمر کی تجویزیں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا خواہشمند ہے اپنے پروردگار کو قربان کرنے کیلئے تیار۔ ہزار سال تک کی عمر چاہتے ہیں۔ حالانکہ ساتھ ستر برس میں ہی انسان کے اعضا بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی زندگی وبال جان ہوتی ہے۔ مگر ان کی حرص کی یہ حالت ہے کہ خواہ کتنے ہی مصیبت میں رہیں مگر جیتے رہیں۔ ان یوقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ لمبی عمر انہیں عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اور جب موت یقینی ہے تو کیا دس برس اور کیا ہزار سال اللہ ان کے اعمال سے خبردار ہے اور جانتا ہے کہ یہ جی کر گناہ ہی کرینگے۔ فائدہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ فساد و بھلائی سے یا عذاب سے بچے ہوئے کیلئے لمبی عمر مانگنا علامت کفار ہے۔ دوسرا فائدہ زندگی کے لالچ میں دین کا لحاظ نہ رکھنا بشری بد نصیبی ہے تیسرا فائدہ جو چیز یقینی آئے والی ہے۔ وہ قریب ہے۔ چوتھا فائدہ مجرم کا بہت پہلا گناہ ناسخت سزا کا باعث ہے۔ ایسے ہی کافر کی دراز عمر زیادہ گرفتاری کا سبب یا تحوال فائدہ۔ اسلامی سلام تمام دینوں کے سلام سے افضل ہے۔ ہندو کہتے ہیں رام رام جواب دیتے ہیں سیتا رام پنڈت کہتے ہیں۔ پائش لائن جواب دیتے ہیں۔ سکھی ہو۔ مجوسی کہتے ہیں ذی ہزار سال۔ عیسائی کہتے ہیں گڈ ٹارنگ مسلمانوں کی جاہل عمر میں کہتی ہیں سلام جواب ملتا ہے جیتے رہو۔ بڑھی عمر ہو۔ دنیا میں عیش سے رہو یہ سب سلام و جواب بیہودہ ہیں۔ کیونکہ ان میں سے بعض میں تو شرک کی بات ہے۔ اور بعض میں دنیا کی حرص کا اظہار سب سے بہتر ہے السلام علیکم جس کا مطلب ہوا اتم سلامت ہو اور یہی یعنی دینی ہر مصیبت سے سلامتی کا ذکر آگیا۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے ان کے سلام کی برائی فرمائی اور انشاء اللہ سلام کا مسئلہ سلام کی ہی آیتوں میں آئے گا۔ نصیحت ہم کو چاہیے کہ اپنے گریباؤں میں منہ ڈال کر دیکھیں حتیٰ کہ ہم لوگوں میں بھی اس قسم کی بہت سی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ہم میں سے بعض تو محبت دنیا میں یہودی سے بھی چارہ نمبر آگے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ بچپن کی زندگی کا لالچ میں گزاری جوانی دنیا کمانے میں ختم کی بڑھاپا پیش ہو گئی۔ تو قدرت ان کو اللہ شاہد کرنے کا بہت اچھا موقعہ دیا تھا مگر اب انہیں ممبری اور مجسری کی دھن لگی۔ ممبری کے زمانہ میں لوگ تو صبح شام اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں۔ مگر یہ پیش یافتہ قریب الموت بزرگ دھندوں کے دروازوں کے طواف میں مشغول نہ تازگی نگہ نہ مونس کا ذکر نہ دکھانے کا مال خراج کا خیال نہ تو جیب یہ تینوں زمانے اس طرح گماںے بتاؤ اللہ اللہ کہنے کا وقت کب آئیگا یہودیوں کی اس حالت سے عبرت لے کر مولا الاعتراف اس تہیت سے معلوم ہوا کہ دراز می عمر کی خواہش جرم ہے حالانکہ ہر مسلمان لمبی عمر چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں جو جواب فساد کرنے یا عیش آرام کیلئے یا زندگی کو اصل مقصد سمجھ کر اس کی تنہا کتابے شک بڑا ہے لیکن نیک اعمال کے لئے زندگی چاہنا بہتر ہے مگر لازم کی جتنی زیادہ سروس ہوگی اتنی زیادہ پیش مسلمان کی زندگی دگر کی مدت ہے۔ دوسرا اعتراف اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ زندگی بڑھانے کے اسباب اختیار کرنا بڑا ہے حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ نیک اعمال سے زندگی بڑھتی ہے۔ تو چاہیے کہ جو کوئی اس نیت سے نیکیاں کرے وہ گنہگار ہو جو جواب عمر بڑھانے کے جائز اسباب ضرور اختیار کرے ناجائز اسباب سے بچے

تیسرا اعتراض۔ اسلام میں شفیٰ صل کرنے اور جان رکھنے کیلئے حرام چیزوں کا استعمال جائز ہے۔ تو اگر یہودی بھی اپنی زندگی کے لئے حرام اسباب پر عمل کریں تو کیوں گنہگار ہوں جواب۔ اسلامی حکم یہ ہے کہ جو بیماری وغیرہ مصیبت میں پھنس جائے۔ اس کیلئے حرام دواؤں وغیرہ حلال ہیں شریعت نے مصیبت سے بچنے کیلئے اس کے حق میں حرام کو حلال ہی کر دیا۔ یہ بالکل جائز ہے لیکن نفسانی خواہشوں کیلئے حرام چیزوں کا استعمال کرنا عقلاً بھی بڑا ایک شخص قوت باہ زیادہ کرنے کیلئے مینڈک کا تیل یا سانپ کا گوشت یا شراب استعمال کرتا ہے۔ وہ مجرم ہے۔ دوسرا شخص پیاس سے مر رہا ہے۔ جان بچانے کیلئے شراب کا گھونٹ پیتا ہے۔ وہ مجرم نہیں کیونکہ پہلے شخص کا مقصد شہوت ہے اور اس کا مقصد مصیبت سے بچنا۔ **تفسیر صوفیانہ** تمام گناہوں کی اصل دو چیزیں ہیں محبت عمر محبت مال وجاہ اگلی آسمانی کتابوں کی تحریف جھوٹے نبیوں کی پیداوار اب بعض علماء اور مشائخ کی گمراہی روزانہ نئے مذہبوں کا نکالنا انہیں دو سببوں سے ہے۔ اس بیماری کے تین علاج ہیں۔ ایک تو علماء ربانی کی دعا و نصیحت کی مجلسوں میں حاضری صالحین کے واقعات کا مطالعہ کرنا جس سے کہ دل نرم پڑ جائے۔ دوسرے اکثر موت کو یاد کرنا اور یہ خیال رکھنا کہ دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں تیسرے لوگوں کی جان نکلتے ہوئے دیکھنا میت کے ساتھ قبرستان جانا زیارت قبول کرنا حضرت کعب احبار سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے موت کیا چیز ہے فرمایا یوں سمجھو کہ درخت خدا دار کسی انسان کے کپڑے میں ہو جس کا سر کاٹا اُس کی رگ رگ میں چھو چکا ہو پھر اسے کوئی شخص نہایت طاقت سے کھینچے جس سے کہ وہ درخت رگوں کو چیرتا ہوا۔ گوشت کو نوچتا ہوا باہر نکلے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے خیال سے انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے (تفسیر روح البیان)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِئِلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا

فرمادو وہ جو کہ دشمن واسطے جبریل کے پس تحقیق اُس نے تمہارا اُسکو اور دل تمہارے کے ساتھ حکم اللہ کے سچا کر بولا واسطے اُسکے تم فرمادو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اُس جبریل نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا۔ اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا

بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى الْمُؤْمِنِينَ ۙ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

درمیان دو ہاتھوں اُسکے اور ہدایت اور خوشخبری واسطے ایمان والوں کے وہ جو کہ دشمن واسطے اللہ کے اور فرشتوں اُسکے اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اُس کے فرشتوں اور

رُسُلِهِ وَجَبْرِئِلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ۙ

رسولوں اُسکے اور جبریل کے اور میکال کے پس تحقیق اللہ دشمن ہے واسطے کافروں کے۔

اُس کے رسول اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا

تعلق۔ اس آیت کا لازمی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق یہ بھی ایمان یہودی سے یا یوسی کی ایک وجہ ہے کہ وہ قرآن تو کیا قرآن لانے والے جبریل کے بھی دشمن ہیں۔ تو تمہارے دوست کیونکر بن سکتے ہیں دوسرا تعلق پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ وہ زندگانی اور عیش و آرام کے بڑے ہی خواہش مند ہیں۔ اب فرمایا گیا کہ اُن کی خواہشمندی اس حد تک ہے کہ جو اُن کے آرام کی خلاف احکام لائے جبریل اس کے بھی دشمن ہیں تیسرا تعلق پچھلی آیت میں یہودی کی ایک حماقت کا ذکر تھا کہ وہ عذاب سے بچنے کے لئے وراز عمر جاتے ہیں۔ حالانکہ دازی عمر عذاب سے بچا نہیں سکتی بلکہ اُن کیلئے یہ چیز اور زیادہ باعث عذاب ہے۔ کیونکہ وہ زیادہ عمر گزار گئے ہیں اب اُن کی دوسری حماقت کا ذکر ہے۔ وہ یہ کہ یہ لوگ عذاب سے بچنے کے لئے عذاب لایا والے فرشتے جبریل کے دشمن ہیں

ان بے وقوف کو یہ خبر نہیں کہ اس دشمنی سے عذاب گھٹے گا نہیں اور زیادہ بڑھیکے گا کیونکہ اللہ والوں کی مخالفت عذاب کا باعث ہے
چونکہ تعلق پچھلی آیتوں میں یہود سے کہا گیا تھا کہ تورات کے علاوہ اور باقی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ وہ جواب دے سکتے تھے کہ ہم تورات
اس لئے ماننے ہیں کہ وہ بلا واسطہ رب کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ملی اور یہ قرآن جبریل کے واسطہ سے نازل ہوتا ہے اور یہ جبریل ہر
صفت دشمن نہیں ہم نہیں چاہتے کہ دشمن کا احسان اٹھائیں کہ اس کے لئے ہوتے قرآن کو ان میں نشان نزول تفسیر کبیر و عزیز فی روح
البیان وغیرہ نے طبرانی اور بیہقی مسند امام احمد وغیرہ سے روایت کی کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مذک
کے یہود کی ایک جماعت اپنے سردار عبداللہ ابن صوریہ کو لیکر امتحان کی غرض سے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اس صورت پر بلا کہ ہماری
کتابوں میں نبی آخر الزمان کی چند علامتیں لکھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ علامات دیکھیں فرمایا تحقیق کرو وہ بلا کہ بتائے آپ کے سونے کا کیا حال ہے
فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے بولا آپ نے سچ کہا آخر نبی کی یہی علامت ہے پھر بولا کہ اچھا چند باتیں دریافت کرتا
ہوں جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا فرمایا پوچھو پوچھا کیا وجہ ہے کہ پوچھ بھی مال کے ہم شکل ہوتا ہے اور کبھی باپ کی فرمایا کہ پوچھ مال اور
باپ مدول کی منی سے بنتا ہے گمان میں سے جس کی منی اوپر ہے یا جس کی منی زلیا وہ اور غالب ہو پوچھ
اُس کی شکل پر پیدا ہوتا ہے بولا بہت ٹھیک اچھا بتائیے کہ بچے کا کونسا عضو مال کی منی سے بنتا ہے اور کونسا عضو باپ کی منی سے فرمایا
بڈی اور پٹھے باپ کی منی سے اور گوشت خون بال اور ناخن مال کی منی سے بولا بالکل سچ ہے اچھا بتائیے کہ جنتوں کو جنت میں پہلے
کونسی غذا دی جائیگی فرمایا مچھلی اور بیل کا گوشت بعض روایت میں ہے کہ اور زمین کی روٹی بولا ٹھیک ہے بتائیے کہ یعقوب علیہ السلام
نے اپنے پر کونسی غذا حرام کی تھی اور کیوں کی تھی فرمایا اُن کو مرق الدننا کی بیماری تھی آپ نے نذر مانی کہ خداوند اگر مجھے اس بیماری سے نجات
دے تو میں اپنی مرغوب غذا یعنی اونٹ کا گوشت اور دو دھاپے پر حرام کر دوں گا بولا آپ کی تمام باتیں بالکل سچی ہیں بس ایک بات اور بتا
دیجئے تو میں اپنی جماعت کے ساتھ آپ پر ایمان لے آؤں گا آپ پر وحی کون لاتا ہے اور آپ کا رفیق اور غمگسار کون فرشتہ ہے فرمایا حضرت
جبریل یہ ہی سارے پیغمبروں پر وحی لاتے تھے اور یہی اُن کے بھی رفیق تھے بولا بس ہم تو ایمان نہ لائیں گے فرمایا کیوں بولا کہ جبریل تو یہود کا
پناہ دشمن ہے اگر میکائیل قرآن لاتے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے فرمایا اس نے تم سے کیا دشمنی کی بولا ایک دشمنی بیسیوں رسالت ہمارے
خاندان میں تھی اب انہیں نے یہ عہدہ بنی اھلیل کو دے دیا ہمارے بزرگوں پر قسم قسم کے عذاب لایا وہ لے یہ ہی حضرت ہیں ہمارے پیغمبروں نے
خبر دی تھی کہ ایک لڑکا بخت نضر اوق میں فلان تاریخ پیدا ہوگا اور فلان جگہ رہیگا وہ بیت المقدس کو دیران اور بنی اسرائیل کو تباہ اور غارت
کے گا ہمارے بزرگوں نے چند قاتل وہاں بھیجے تاکہ اسے کسی ترکیب سے قتل کر دیں انہوں نے اس بچے پر قابو بھی پالیا مگر انہی جبریل نے
اُسے بچایا جس پر اسی بخت نضر نے ہماری قوم کو ہلاک کر ڈالا بتائیے ان سے بڑھ کر ہمارا دشمن کون ہے اس کے جواب میں یہ آیت
کہیماتری تفسیر کبیر نے فرمایا کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زمین مدینہ سے باہر تھی آپ اکثر اُس کی دیکھ بھال کے لئے
جاتے تھے وہاں سے قریب ہی یہود بیل کا ایک مدد سے تھا آپ جب بھی اپنی زمین میں جاتے تو اُس مدرسہ میں ضرور تشریف لیجاتے
اور وہاں یہودیوں کے وعظ نصیحت سنتے اتفاقاً ایک دن اسی مدرسہ میں اس وقت پہنچے جبکہ وہاں سارے علماء یہود جمع تھے سب نے
کہا ہر جا ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور غالباً آپ بھی ہم سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے سوا اور کوئی صحابی ہمارے مدرسہ
میں نہیں آتا فرمایا کہ اے یہودیوں میں اس لئے نہیں آتا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی محبت ہے یا اپنے دین میں کوئی شک یا تمہارے دین
کی طرف کچھ میلان ہے میں تو صرف اس لئے آتا ہوں کہ تمہاری کتابوں سے اپنے قرآن کی حقانیت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے
فضائل معلوم کر کے اپنا ایمان اور قوی کر دوں۔ الحمد للہ اتنے روز کی آمد و رفت میں اپنے دین پر میرے یقین اور بڑھ گیا اور تمہاری بد نصیبی پر

انفوس کرتا ہوں کہ تم قریت میں اس نبی کے ایسے فضائل دیکھ کہ بھی ان پر ایمان نہیں لاتے تب ان یہود نے یہ تقریر کی کہ جسوں ہمارے دشمن ہیں کہ ہمارے راز تہارے بنی تک پہنچا دیتے ہیں اور ہم پر ساری مصیبتیں انہوں کے ہاتھوں آئیں میکائیل ہمارے دوست ہیں کیونکہ وہ یارش اور رحمت لاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جبریل اور میکائیل کا بارگاہ الہی میں کیا درجہ ہے۔ وہ بولے کہ دونوں بہت ہی مقرب بارگاہ ہیں۔ دونوں پر تجلی الہی ہوتی ہے جبریل دایہنی طرف اور میکائیل بائیں طرف رہتے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تم گدھوں سے زیادہ بے عقل کون ہوگا جب وہ دونوں مقبول مدگاہ ہیں پھر جو ایک کا دشمن وہ دونوں کا دشمن اور جو ان کا دشمن وہ رب کا دشمن یہ کہہ کر آپ حضورؐ کی خدمت میں روانہ ہوئے ابھی راستہ ہی میں تھے کہ حضورؐ پر اسی مضمون کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب حاضر بارگاہ ہوئے تو حضورؐ نے فرمایا کہ اے عمرؓ رب نے تمہارے کلام کی موافقت فرمائی ہو سکتا ہے کہ دونوں واقع متصل ہوئے ہوں اور یہ دونوں ہی اس آیت کے مثال نزول ہوں۔ **تَقْسِيرُ قُلْ مَنْ كَانَ** یہ نہایت پر لطف کلام ہے کہنا تو یہ تھا کہ اے یہودیو تم خدا کے دشمن ہو مگر اس طرح کہا کہ جو دشمن جبریل کا ہے وہ ایسا کیونکہ درپردہ بات صاف بات سے بہتر ہے جیسے ہمیں کوئی گالی دے تو ہم جواب میں کہیں کہ جو مجھے گالی دیگا میں اسے ماروں گا **عَدُوًّا** یہ لفظ عدو سے بنا ہے جس کے معنی ہیں حد سے بڑھ جانا بر وزن فعل لانے میں دو دواؤ جمع ہوئے ان میں ادغام ہو گیا چونکہ دشمن بھی حد سے بڑھ کر مخالفت کرتا ہے اس لئے اسے عدو کہتے ہیں۔ **لِيَجْزِيَ** جبریل لفظ عبرانی ہے یہ جبرائیل سے بنا ہے جبر کے معنی بندہ اور میل اللہ کا نام جس کے معنی ہوئے اللہ کا بندہ بعض نے فرمایا کہ ان کا نام عبد اللہ ہے اور جبریل لقب ہے یہ لفظ سات طرح پڑھا جاتا ہے جبریل جبرائیل جبرائیل اور جبرائیل جبرین تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ جبریل اور میکائیل کا نام تو عبد اللہ ہے اور اسرافیل کا نام عبد الرحمن **فَاتَّخَذَ نَسْلًا** بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس شرط کی جزا پوشیدہ ہے اور فائ سے جنا کی علت ہے اور یہ ف تعلیل ہے آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جو جبریل سے دشمنی کرے وہ بڑا ہی بیوقوف ہے کیونکہ جبریل تو خدا کے حکم سے قرآن لاتے ہیں نہ کہ اپنی رائے سے بعض نے فرمایا کہ فائ ہی جزا ہے اور کبھی جزا شرط کی علت ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ آگ آج اس نے مجھے مارا تو تو نے بھی کل اسے مارا تھا اب آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جو جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے وہ اس لئے کہتا ہے کہ انہوں نے آپ پر قرآن حکم الہی اتارا ہے گویا قرآن اتارنا دشمنی کی وجہ ہے **عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ** اگرچہ نزول قرآن آپ کی ذات پر ہوتا تھا مگر چونکہ مضمون قرآن قلب سمجھتا ہے اس لئے اس کا ذکر کیا گیا اس کی زیادہ تحقیق انشاء اللہ اعتراض و جواب میں آئے گی **يَاٰۤذَنَ اللّٰہِ** یہ نزل کے متعلق ہے یعنی جبریل خود نہ لائے بلکہ اللہ کے حکم سے لائے ان سے عداوت دراصل رب سے عداوت ہے ان بیوقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ قرآن تو ان کے لئے بھی باعث رحمت ہے انہیں چاہیے تھا کہ اس سے خوش ہوتے کیونکہ اس میں تین صفتیں ہیں پہلی یہ کہ **مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ** ساری اگلی کتابوں کو سچا فرماتا ہے اگر یہ نہ آتا تو وہ سب غلط ہو جاتیں کیوں کہ ان سب میں اس کی آمد کی خبر تھی دوسرے یہ کہ **وَهَدًى** بمقابلہ اگلی کتب کے یہ زیادہ کامل ہدایت دینے والا ہے کیونکہ اس کے احکام قیامت تک باقی ہیں تیسرے یہ کہ **بَشَرًا لِّلْمُؤْمِنِيْنَ** مسلمانوں کو خوشخبری دینے والا اگر یہ بھی ایمان لے آئیں تو انہیں بھی بشارت دے ان کو چاہئے کہ جبریل امین کا احساس یمن کہ وہ ان کے لئے الیقینی کتاب لے آئے تفسیر خزائن عرفان نے اس جگہ فرمایا کہ اس میں اشارت یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ نہانہ گیا جب جبریل عذاب لاتے تھے اب تو بشارتیں لارہے ہیں تم پھر بھی ان کی عداوت سے باز نہیں آتے یعنی پہلے حضرت جبریل کے دو کام تھے مسلمانوں کیلئے خوشخبریال لانا اور کفار کے لئے عذاب نگراب سلطنت مصطفیٰ کا درود رہا ہے اب ان کا کام صرف بشارت لانا ہی ہے عذاب لانا بند ہو گیا یہاں تک ان کی حماقتوں کا ذکر ہوا اب اس عداوت کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے **مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰہِ** جو اللہ کا دشمن ہو یا تو اس طرح کہ اس کی

اطاعت نہ کرے یا بیل کہ اُس کی رضا سے راضی نہ رہے۔ یا اس طور کہ اُس کے کسی فرشتہ کا مخالف ہو۔ وَمَلَائِکَتِہٖ وَرُسُلِہٖ یا اُس کے سارے فرشتوں اور سارے پیغمبروں کا دشمن ہو معلوم ہوا کہ ایک جبریل کی مخالفت ان سب کی دشمنی ہے۔ وَجِبْرِیۡلَ وَمِیۡکَآئِیۡلَ اور جبریل میکائیل کا دشمن ہو۔ اگرچہ یہ دونوں بھی ملائکہ میں آگئے تھے مگر چونکہ یہ دونوں سب فرشتوں میں افضل ہیں یا انہیں کا اس وقت تذکرہ تھا یا دشمنی یا دوستی انہیں سے ہو بھی سکتی ہے۔ کیونکہ اسرافیل کا تعلق اس وقت دنیا سے ہے ہی نہیں اور عزرائیل سے کسی کو دشمنی نہیں بلکہ اُن کا ڈر اور خوف ہے۔ اور وہ بھی وحی کی وجہ سے نہیں بلکہ جان نکالنے کی وجہ سے اس لئے اُن دونوں کا علیحدہ ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جبریل کی دشمنی کے ساتھ میکائیل سے دوستی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اُن دونوں کی ذمہ داریاں مشترک ہیں خیال رہے کہ میکائیل کی بھی چند فرشتیں ہیں۔ میکال میکائل میکئیل میکئیل ان سب کے معنی ہیں عبد اللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ میک کا معنی بندہ اور یل اللہ۔ ان عداوتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قَاتَ اللّٰہُ عَدُوَّۤا لِّلْکَافِرِیۡنَ کہ اللہ کا فریاد کا دشمن ہے۔ یہ لوگ تو عداوت کر کے رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر خود یہ دشمنوں کے گروہ میں آکر اپنے دین دنیا تباہ کریں گے۔ خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان بیوقوف یہودیوں کا ایک نامعتدل عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کیسے مانیں اُس کو جبریل لیکر آتے ہیں۔ درحقیقت یہ عقیدہ نہیں بلکہ نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے مگر ان کا منہ بند کرنے کیلئے آپ ان سے کہندے کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ درحقیقت رب کا دشمن کیونکہ جبریل اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے آپ پر قرآن لاتے ہیں۔ ان سے ناراضی رب کے حکم سے ناراضی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اب جبریل کا احسان ماننے کیونکہ وہ ایسی کتاب لاتے ہیں کہ جو اگلی کتابوں کو سچا کرتی اور سب کچھ طرح کی ہدایت دیتی ہے۔ اور مسلمانوں کو خوشخبریاں سناتی ہے۔ اُن کی مثال تو اُس اندھے کی سی ہے کہ جو کوئیں میں گر رہا تھا کسی آنکھ والے نے اس پر ترس کھا کر اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ اندھا بچا بچائے شکر گزار ہونے کے الٹی گالیاں دیکر تو نے میرا ہاتھ کیوں چھوڑا اور صند میں آکر کوئیں میں چھلانگ لگا دے اس نے اپنا ہی نقصان کیا بچانے والے کا کچھ نہ بگاڑا اعلان عام فرمادہ کہ جو کوئی اللہ اور اُس کے فرشتوں اور اُس کے پیغمبروں کا جبریل و میکائیل کا دشمن ہوگا۔ تو وہ کافر ہے۔ اور اللہ کا فریاد کا دشمن ہے۔ انہوں نے بہت سے کفر کر دئے خدا کے فعل پر اعتراض کیا اس کے خاص بندوں کو دشمن جانا جبریل جو کہ فرشتوں کے سردار اور حاضر باش دربار ہیں ان سے مقابلہ کی ٹھانی تو اُن لئے مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ کہ خدا کے دشمنوں کی فہرست میں ان کا نام آگیا۔ فائدہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ ایک اللہ والے سے عداوت سارے حکمرانی بلکہ خود رب تعالیٰ سے عداوت ہے جس کا نتیجہ خود اپنی ہلاکت ہے۔ دوسرا فائدہ نبی کیلئے علم غیب ضروری ہے۔ دیکھو ابن سعد یہ نے علوم غیبیہ سے آپ کی نبوت آزمائی۔ اور وہ باتیں پوچھیں جن تک ماہر طبیب اور کامل عقلمند کے ذہن کو رسائی نہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے یہ نفرمایا کہ میں تو مسئلے بتائے آیا ہوں مجھے غیبی خبروں سے کیا تعلق بلکہ ایسے نفیس جواب دیئے جس سے اُس کا منہ بند ہو گیا۔ چوتھا فائدہ علماء کا ملین کو جائز ہے کہ مناظرہ وغیرہ کیلئے منہ زور یا جبریل یا یہودیوں کے کفریوں میں جائیں اسلام کی حقانیت ثابت کرنے یا کفار کی تردید کیلئے اُن کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ مگر یہ انہیں علماء کی واسطے ہے جو حضرت فارع جیسا قوی ایمان رکھتے ہوں عام لوگوں بلکہ عام علماء کو بھی بد مذہبوں کی کتابیں دیکھنا جائز نہیں ایسا نہ ہو کہ خود شبہ میں پڑ جائیں۔ خاص علماء کو بھی مذکورہ صورتوں میں ہی جائز ہوگا بلا ضرورت اُن کو بھی ایسی کتابیں پڑھنا حرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عمر رضی اللہ عنہ کو بھی تقدیر کے دیکھنے سے منع فرمایا دیکھو کتب احادیث یا نحوال فائدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ شان ہے کہ کبھی اُن کی رائے کے موافق قرآنی آیتیں اتنی قوی تھیں بلکہ بہت سے قرآنی احکام بھی اُن کے حسب منشاء آئے جن کا مختلف موقعوں پر ذکر کیا جائیگا۔ چھٹا فائدہ حضرت جبریل باقی ملائکہ سے افضل ہیں۔ اسی لئے اس آیت میں اُن کا ذکر میکائیل سے پہلے ہوا۔ نیز یہ قرآن وحی اور علم لائے۔ جبکہ غذائے روح ہیں حضرت میکائیل بارش وغیرہ لاتے ہیں جس سے بدن کا بقا ہے۔ اور روح بدن سے افضل ہے۔ اس لئے اُس کی غذا بھی بدن کی غذا سے افضل اور پھر حضرت

جبریل بھی حضرت میکائیل سے افضل نیز قرآن کریم نے حضرت جبریل کی صفت میں فرمایا: مُطَاعٌ مُتَمَّعٌ آتِيْنٌ حَسْبُ مَعْلُومٌ ثَمَّاءٌ رَحْمَتٌ جبریل مطاع اور باقی سارے فرشتے ان کے مطیع اور عزرا بن ہرودار نیز حضرت جبریل کے ذمہ انبیاء کرام کی خدمت رہی اور دوسرے نظام کرنا لے فرشتوں کے ذمہ عام مخلوق کی خدمت اور بڑے مخدوم کا خادم بھی بڑا بہتا ہے۔ تفسیر عزیزی نے طبرانی کی ایک روایت بیان فرمائی کہ فرشتوں میں افضل حضرت جبریل ہیں اور پیغمبروں میں افضل حضرت آدم و نوح علیہ السلام ہیں افضل جمعہ جہینوں میں افضل ماہ رمضان اقل میں افضل شعب قدر اور غورتوں میں افضل حضرت مریم ہیں پیغمبروں میں حضرت آدم علیہ السلام اس لئے افضل ہیں کہ وہ تمام پیغمبروں کی اصل ہیں جیسے کہ روئی کپڑوں کی اصل اس لئے سب سے افضل یا جڑ پھول و پھل کی اصل اس لئے ان سے افضل مگر وہ اور قیمت میں پھول پھل جڑ سے اعلیٰ ہے۔ اور قیمتی کپڑے روئی سے بڑھ کر ایسے ہی حضور علیہ السلام درجات اور تقرب میں آدم علیہ السلام سے کہیں افضل ہیں۔ مسالوات فائدہ رافضی بہت ہی باتوں میں یہود سے ملتے جلتے ہیں یہود نے نبوت بنی اسرائیل سے خاص سچائی انہوں نے خلافت بارہ اماموں سے یہود نے بعض پیغمبروں کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ اور بعض کو گالیال دیں۔ اور ایذا میں پہنچائیں رافضی نے بھی ایک خلیفہ یعنی حضرت علی کو خدا رسول سے بڑھ کر سمجھا اور باقی خلفاء پر تبرکے کئے عام رافضی حضرت علی کو حضور سے افضل جتے کہ کہتے ہیں ہمصر مگر اپنے سے بڑھ کر ڈھونڈ کر داماد کرتے ہیں یہ نصیری فرقہ نے انہیں خدا مانا۔ عام رافضی یہ شہر چھاکرتے ہیں۔

دکھا دو یا علی جلوہ نصیری کے خاتم ہو یہ آنکھیں طالب دیدار میں حاجت و اتم ہو

یہود نے کہا کہ حضرت جبریل نے نبوت بنی اسرائیل کو دی۔ رافضی بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی جی کے اصل مقصود تھے بظاہر حضور پر آگئی یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ رافضی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ خلفاء راشدین ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اور جیسے کہ ایک جبریل علیہ السلام سے دشمنی سارے عالم بلکہ رب سے دشمنی ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی سے عدوت رب سے عدوت ہے تعجب ہے کہ خلفاء ثلاثہ کے مقابلہ میں خود جناب امیر علی مرتضیٰ دعویٰ خلافت نہ فرمائیں۔ مگر یہ خواہ سر بھیڑے مے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن حضور کے قلب پاک پر آنا تھا کہ تمام ذات پر جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا صوف مصنون ہی رب کی طرف سے ہے۔ نہ کہ الفاظ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے ہیں کیونکہ الفاظ کان سے اور مضمون دل سے محسوس ہوتا ہے۔ تو گویا بطور کشف قرآن کا انقا ہوتا تھا (بعض موجودہ بیدین) جواب قرآن کے الفاظ و معانی میں سب ہی رب کی طرف سے ہیں۔ رب فرماتا ہے: اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا كَيْفَ يَفْقَهُوْنَ وَ هَلْ اِلٰهٌ اِلاَّ هُوَ يُشِيْنُ وَ هُوَ الْعَاظِمُ عَنِ نَارِ سِجِّينَ نہیں۔ نیز زبان سے الفاظ ہی ادا ہوتے ہیں۔ نہ کہ مضمون اس اعتراض کے چند جواب جواب ہیں۔ ایک یہ کہ دل معنی کی طرح الفاظ کو بھی سمجھتا ہے۔ اور کان تو محض آلہ ہیں جیسے آنکھ کے سامنے ایک عینک قرآن کے نزول کے وقت کان سنتے تھے۔ اور دل سمجھتا تھا۔ دوسرے یہ کہ احادیث سے ثابت ہے کہ نزول وحی کیوقت حضور علیہ السلام پیشانی کی سی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ اس وقت بلا واسطہ کان الفاظ طلب پر ہی وارد ہوتے ہوں گے تیسرے یہ کہ عام لوگ قرآن پاک ادا کان سے سنتے ہیں۔ اور بعد میں دل سے گویا کان دل کا راستہ نہیں لیکن حضور علیہ السلام اولاً دل سے اور بعدہ کان سے محسوس فرماتے تھے جو کہ بڑا کمال ہے (تفسیر عزیزی) سبحان اللہ یہ عجیب فرق ہے۔ قرآن کریم بڑا جبریل حضور تک پہنچا اور وہ اسطول سے (حضرت جبریل اور نبی علیہ السلام) مسلمانوں تک تو گویا قرآن نبی پر بھی اترا اور امت پر بھی فرق یہ ہی تھا کہ امت کے دلوں نے بذریعہ کان قرآن سمجھا اور حضور علیہ السلام کے کان مشریت نے دل کے ذریعہ سنا ہم نے اپنی کتاب جامعہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نزول قرآن سے پہلے ہی عارف باللہ بلکہ اجمالاً قرآن سے آگاہ تھے۔ اس کی نفیس تحقیق وہاں ہی دیکھو دوسرا اعتراض اس آیت میں قرآن کی تین صفتیں بیان ہوئیں اگلی کتابوں کی تصدیق ہدایت اور خوشخبری ان صفات میں یہ ترتیب

کیوں رکھی گئی جواب اس میں بڑا نکتہ ہے۔ کلام سننے والے تین طریق سے اُس کو سمجھا جاتے ہیں عام لوگ اس طرح کہ وہ اُن کے بزرگوں کے کلام کے موافق ہو محققین دلائل سے دھمی لوگ لالچ سے چونکہ یہودی میں تینوں قسم کے لوگ موجود تھے اس لئے یہ تینوں صفتیں اس ترتیب سے بیان کی گئیں تیسرا اعتراض حضرت جبریل سے دشمنی کرنا خلاف عقل ہے۔ اور موجودہ یہودی بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔

جواب۔ اُن بے وقوفوں سے یہ حماقت کچھ بعید نہیں۔ انہوں نے دوسری علیہ السلام سے نیا خدا بھی مانگا تھا۔ موجودہ یہودی اپنے اس عیب کو چھپاتے ہیں جو بیوقوف قوم کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان سکتی ہے۔ وہ حضرت جبریل سے دشمنی بھی کر سکتی ہے تفسیر ضریفانہ تھا گناہوں سے بدتر گناہ اللہ والوں کی عداوت ہے۔ اور تمام کفر میں بدترین کفر وہ جو محبوبانِ خدا کی عداوت کا سبب ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قلب قابل فیض الٰہی نہیں رہتا۔ اور ایسے بے دین کا رب بھی دشمن ہے۔ صرف دو مجرموں کو حق تعالیٰ نے اعلان جنگ دیا ہے۔ ایک سوداگر اور دوسرے محبوبانِ الٰہی کا دشمن اس لئے چاہیئے کہ ان دو بیماریوں سے خاص طور پر دُشیں محب گنہگار کی بخشش ہو جائیگی مگر دشمن عابث کی بخشش ناممکن ہے بلکہ حق یہ ہے کہ محبت کا کافر کچھ فائدہ سے نہیں رہتا ہے مگر عداوت کا کافر ہر طرح خسار میں ہے۔ عیسائی کا فرجیت میں دنیا میں سلطنت کر رہے ہیں یہودی عداوت کے کافر ایک چیز زمین کے مالک نہیں۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

اور البتہ تحقیق اُنہی ہم نے طرف تہاری نشانیاں ظاہر اور نہیں کفر کرتے ساتھ اُن کے فاسق لوگ۔

اور بے شک ہم نے تہاری طرف روشن آیتیں اُنہیں اور اُن کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اس سے پہلے یہود کا قلبی اندھا ہونا بیان ہوا تھا کہ وہ عداوتِ جبریل میں ایسے اندھے ہوئے کہ اُن کی وجہ سے قرآن جیسی فائدہ مند کتاب کے منکر ہو گئے۔ اب اُن کا آنکھ کا اندھا ہونا بتایا جا رہا ہے کہ قرآنی آیتیں ایسی ظاہر ہیں کہ اندھوں کو بھی نظر آجائیں۔ مگر ان کو نظر نہیں آتی دوسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ حضرت جبریل نے آپ پر قرآن ہمارے حکم سے اتارا۔ اب فرمایا جاتا ہے کہ بلکہ ہم نے ہی اتارا وہ تو فقط ایک فائدہ میں یہود کو ہم سے کیا عداوت ہے جو ہماری کتاب نہیں مانتے تیسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ یہود عداوتِ جبریل کے سبب قرآن کے منکر ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو قرآن کے سوا اور صد ہا آیات یعنی معجزات بلا واسطہ جبریل آپ پر اتارے ہیں یہ لوگ اُن کے کیوں منکر ہیں۔ اُن میں تو جبریل کا واسطہ بھی نہیں چوتھا تعلق یہود نے اپنے انکار کی وجہ عداوتِ جبریل بتائی۔ اس آیت میں ان کی تردید ہے کہ نہیں بلکہ اس کی وجہ اُن کا دایمی فسق اور بے دینی ہے۔ **شان نزول** اسی ابنِ صورت نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے اور نہ آپ پر کوئی ظاہری آیت اُتری جسے ہم مانتے اُس کے جواب میں یہ آیت کی بنا پڑی ہوئی تفسیر کی ہے فرمایا کہ ایک دفعہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے یہودی پہلے تو تم اہل کتاب تھے۔ اور ہم شرک تم نے ان نبی آخر الزمان کی تعریفیں سننا کر ہمیں ان کا شیدائی بنا دیا۔ رب کی شان کہ ہم نے اوستم نے ان کو پا بھی لیا ہم تو تمہاری بتائی ہوئی مصفتوں سے ان پر ایمان لے آئے تم کیوں محروم رہ گئے۔ اس پر یہود نے کہا کہ یہ تو ریت کی بتائی ہوئی کوئی نشانی ہے کہ نہ آئے جس سے ہم اُن کو نبی مانتے تب یہ آیت اُتری ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقعے ہوئے ہوں کہ ادھر تو ابنِ صورت نے حضور سے عرض کیا ہو۔ اور ادھر دوسرے یہود نے معاذ ابن جبل سے اور تب یہ آیت اُتری ہو تفسیر وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ انزال کے معنی میں ایک دم اتارنا قرآن تو ترتیب وار اُتر آیا لیکن اُس کے بعض رکوع ایک دم اُترے ہیں اس لئے یہاں اُن کو فرمایا گیا نیز ہر رمضان میں جبریل امین پورا

قرآن سنا جاتے تھے۔ اس لحاظ سے اُن زمانہ فرمایا گیا یا رب تعالیٰ نے آپ پر اتارنے کیلئے سارا قرآن ایک دم پہلے آسمان کی طرف اتار دیا۔ پھر وہاں سے فرشتے کے ذریعہ ترتیب وار اتار دیا۔ تو گویا واسطہ تو ایک دم اترا اور بالواسطہ آہستہ یا آیات سے مراد معجزات ہیں آیات بے حیثیت۔ آیات آیت کی جمع ہے جس کے معنی ہیں نشانی یا علامت چونکہ قرآن کا ہر جملہ رب تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اس لئے اسے آیت کہتے ہیں۔ اور قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں۔ اس لئے آیات فرمایا گیا یا قرآن کی ہر آیت صمد ہر طریق سے حضور کی نبوت ثابت کر رہی ہے اس لئے ہر آیت کو آیات کہا گیا۔ مضاحت بلاغت غیب کی خبر توحید و نبوت کے دلائل احکامی مسائل قریب قریب ہر آیت میں موجود ہیں۔ یا آیات سے مراد معجزات ہیں بیّنات کے معنی ہیں ظاہر اور کھلے ہوئے۔ کیونکہ اس کا معجزہ ہونا عام لوگ معلوم کر چکے تھے۔ اس لئے اسے بیّنات کہا گیا۔ یعنی ہم نے آپ پر کھلی ہوئی نشانیاں اتاریں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا كَاسِيٌ مِّنْ جَبْرَاتٍ اور بہت نہیں کہ ان کا انکار کرے۔ اَلْفَيْسِقُونَ سوائے ان کے جو حد انسانیت سے نکل چکے ہیں۔ فاسق فاسق سے بنا جس کے معنی ہیں نیک جانا جیسے کہ وہ مسلمان فاسق کہلا گا۔ جو گناہ کبیرہ کر کے تقویٰ کی حد سے نکل جائے۔ ایسے کافر بھی اس لئے فاسق کہلاتا ہے۔ کہ وہ حد ایمانی یا انسانی سے ٹھکرا جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم فسق کو کفر کے ساتھ جمع فرماتا ہے۔ تو اس سے بدترین کفار مراد ہوتے ہیں بخلاف تفسیر ابن ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وہ قرآن اتارا جو ہماری وحدانیت اور آپ کی نبوت پر کھلے ہوئے دلائل ہے ان کا کوئی بھی بے علمی اور نادانی یا کسی شبہ سے انکار نہ کر سکا۔ بلکہ محض جناب نفس سے یا یوں کہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہود جبریل کی وجہ سے قرآن کو نہیں مانتے تو ہم نے تو ہم نے تو قرآن کے علاوہ اور بہت سے معجزات بھی اتارے ہیں۔ آپ کے فراق میں ستون رویا آپ سے درختوں نے کلام سلام کیا آپ سے اونٹوں نے شکایت اور ہر لڑل نے اپنے دکھ کی حکایت کی آپ کے اشارہ انگشت سے چاند پھٹا سورج لوٹا انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے فحش کھانے سے بڑی خلعت سیر ہوئی ان باتوں کو دیکھتے ہوئے پھر یہ آپ کے کیوں منکر ہیں معلوم ہوا کہ جبریل کا فقط بہانہ ہے۔ ان کا نفس ہی جنیت ہے۔ تفسیر صوفیانہ قرآن و کفار کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھیری کو ٹھہری میں خوبصورت اور بد شکل لوگ جمع تھے۔ بد صورت اپنے حسن کی تصویریں کر رہا تھا وہ سمجھتا تھا کہ اس اندھیرے میں مجھے کون دیکھ رہا ہے جو چاہوں اپنی نذر زبان سے منوال کہ اچانک وہاں شمع آگئی یہ تیز زبان بد صورت اٹھ کر اُس کو پھونکیں مارتے اور اس میں عیب نکالنے لگا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ شمع بُری وجہ یہ یہی ہے کہ اس عیبی کو اپنے عیب کھلنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح سید شعی روحیں تاریک دنیا میں جمع تھیں مگر شعی اپنی تیز زبانی سے اپنی سعادت کے خطے پڑھ رہے تھے کہ اچانک اللہ کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن شمع (قرآن) نے کہ دنیا میں تشریف لائے جس روشنی میں ہر چیز صاف نظر آنے لگی کفار نے اپنا کفر و فسق چھپانے کیلئے کہ اس میں صدمہ ہاشم کے عیب نکالنے شروع کر دیئے۔ اور چاہا کہ اس شمع کو بجھا دیں مگر حال شمع انسانی پھونک سے کبھی نہیں بجھ سکتی آج تک قرآن کے ہزاروں دشمن ہیں۔ مگر قرآن دن بدن ترقی کر رہا ہے کسی صوفی نے کیا خوب کہا شعر شمع خشنود در آل جمع نہ خواہند کہ تا عیب نشان در شب تاریک بماند مستور پردہ بر خیزد و ایں حال بیاید بظہور دایہ آل وقت کہ روشن شود ایں از چو لہ چمکا در کی آنکھ چاہتی ہے کہ آفتاب نہ نکلے مگر آفتاب نکل کر ہی رہتا ہے۔

اَوْ كَلَّمَ عَاهِدًا وَاعْهَدًا نَّبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِلِ اَكْثَرِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۱۰۰

کیا اور جب کبھی عہد کیا انوں کوئی عہد پھینک دیا اسکو ایک گروہ نے اُن میں سے بلکہ بہت سے اُن کے نہیں ایمان لاتے اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں۔ ان میں ایک فرقہ اُسے پھینک دیتا ہے۔ بلکہ ان میں بہتوں کو ایمان نہیں

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ بِنَبَأٍ فَرَّقُوا

اور جبکہ آیا ان کے پاس پیغمبر پاس سے اللہ کے سچا کرینوالا واسطے اس کے جو ساتھ ہے ان کے تو پھینک دیا ایک گروہ سے اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں

الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَوْهُمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۱

ان میں سے جو دیئے گئے کتاب کتاب اللہ کی پیچھے پیچھوں اپنی کے گویا وہ نہیں جانتے میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنی پیچھے پیچھ دی گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہود عداوت جبریل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی خباثت کی وجہ سے آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس دعویٰ کا نہایت قوی ثبوت دیا جا رہا ہے کہ عہد شکنی ان کا عام دستور ہے۔ یہ عہدوں کا کیوں انکار کرتے ہیں ان میں تو حضرت جبریل کا واسطہ نہیں ہے معلوم ہوا کہ ان کے نفس ہی خبیث ہیں دوسرا تعلق پچھلی آیت میں یہود کا آیات الہیہ کے انکار کا ذکر ہوا تھا۔ اللہ کی آیتوں میں کفار شک بھی کرتے مگر اب ان کی عہد شکنی کا ذکر ہے جو کہ بہت بڑا وبال و ملت میں بڑا ہے۔ تو گویا اس میں اعلیٰ کی طرف ترقی ہے تبسیر تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ وہ یہود توریت کو اس لئے مانتے ہیں کہ بغیر واسطہ جبریل آئی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو خود توریت کو بھی پس پشت ڈال چکے۔ اس کے بھی عامل نہ رہے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل کا بہانہ ہے۔ اصل وجہ فسق و فجور ہے۔ **شان نزول** ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے رٹے عالم مالک ابن سیف اور اس کی جماعت کو حق تعالیٰ کے وہ عہد و پیمان یاد دلوائے جو کہ توریت میں نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کے متعلق لئے گئے تھے۔ تو ابن سیف نے ان کا صاف انکار کر دیا کہ ہم سے اس کے متعلق کوئی عہد نہیں کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن الحرفان) **تفسیر** آؤ گئے یہاں ایک فعل پوشیدہ ہے یا تو آؤ گئے بعد یا ہمزہ کے بعد اور آؤ سے پہلے یعنی آؤ گئے کن ذالک گئے اور کیا یہ نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے عہد کیا تو توڑ دیا۔ اور اگر ہمزہ اور آؤ کے درمیان فعل پوشیدہ ہو تو یا تو یہ وادعالیہ ہے یا عاطفہ یعنی اُنہیں کرون ذالک و گئے تاریخ کیا یہود اپنے نسخ کا انکار کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ہر عہد توڑتے رہے یا اکثر منہ بالآیات و گئے کیا انہوں نے واضح آیتوں کا یہی انکار کیا اور ہر عہد پر توڑا غرض کہ یہ سوال تو تعجب کا ہے یا انکاری عہد و لعہد و اعہد و معاہدہ سے بنا جس کے معنی آپس میں عہد و پیمان کرنا عہد یا تو مفہول مطلق ہے یا مفہول بہ اور اس عہد سے یا تو ب کا عہد مراد ہے کہ اس نے یہود سے توریت پر عمل کرنے انبیاء کی اطاعت کرنے آپس میں خون ریزی نہ کرنے نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا مگر انہوں نے وہ سارے عہد توڑ ڈالے یا نبی علیہ السلام کا عہد یہود مدینہ بنی قریظہ آؤ بنی نصیر نے حضور سے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے دشمنوں کی آپ کے مقابل کبھی مدد نہ کریں گے مگر خندق وغیرہ کے موقع پر عہد شکنی کر کے مشرکین کے کی ٹوٹ کی اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کی خفیہ خبریں کفار قریش کو بھیجتے رہے یا موسیٰ علیہ السلام کا عہد مراد ہے کہ یہود نے ان سے صد ہا عہد کیے اور توڑ دیئے یا مسلمانوں کا عہد یا خود ان کے آپس کا عہد کہ یہود اپنے کسی وعدے کے پابند نہ تھے عہد شکنی ان کی عادت ہو چکی تھی۔ حالانکہ اس کو ہر دین و ملت بڑا گناہ ہے۔ **تَبَيَّنَ لَهُمْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ** ان میں سے ایک گروہ اس عہد کو پس پشت پھینک دیتا ہے۔ تبذ سے یہ بتایا کہ یہود اپنے عہدوں کا ذرا بھی پاس دلحاظ نہیں کرتے۔ پیچھے پیچھے کی چیز بالکل نظر نہیں آتی دایین بائیں کی کچھ نظر تو آتی ہے۔ تو انہوں نے عہد دائیں بائیں نہ پھینکا کہ کچھ دکھائی بھی دے۔ بلکہ نیچے پھینکا کہ بالکل نظر ہی نہ پڑے فریق سے

یہ بتایا کہ عہد شکنی سارے یہود کا طریقہ نہیں ان میں سے بعض نہایت وفادار ہیں جیسے کہ سیدنا عبد اللہ ابن سلام وغیرہ فرق چھوٹی باری
جماعت کو کہتے ہیں یہ لفظ فرقہ سے بنا ہے اس کے لفظی معنی ہم پہلے بتا چکے ہیں بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لفظ فرق
سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید یہ عہد بہت تھوڑے یہودی ہوں گے لہذا اہل ذکا فرمایا اکثر معصم نہیں ان میں بد عہد بہت ہیں پھر بھی شبہ تھا
کہ شاید عہد ہی کو جرم اور اپنے کو مجرم سمجھتے ہوں گے فرمایا نہیں بلکہ لَا يُؤْمِنُونَ وہ پابندی عہد پر ایمان ہی نہیں لاتے یعنی اس عیب کو عیب
نہیں بلکہ ہنر سمجھتے ہیں یا تو ریت کی ان آیات ہی کو نہیں مانتے جن میں دفا عہد کا حکم ہے یا تو ریت ہی پر ایمان نہیں رکھتے پھر پابندی عہد
کا کیا ذکر ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ خَالِفُونَ کے ایک بڑی وعدہ خلافی یہ ہے کہ جبکہ ان کے پاس وہ بڑے
رسول تشریف لائے جن میں چند خاص صفات تھیں ایک یہ کہ مِنْ عِندِ اللَّهِ وہ رب کے پاس سے آئے اور بادشاہ کے
پاس سے آئیوں الے حاکم کا بہت ادب و لحاظ چاہیے کہ اس کی مخالفت و اصرار بادشاہ کی توہین ہے مگر انہوں نے اس کی کوئی پرواہ
نہ کی دوسری صفت یہ ہے مَصِیْقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وہ پیغمبر خدا کی کتابوں مان کے پیغمبروں کو سچا کرتے ہیں کہ انہوں نے
ان کی فتنہ کی پیشین گوئی کی تھی اگر یہ نہ آتے تو پیغمبر کوئی ہو جاتی ان کے آنے سے وہ سچے ہوئے یا یہ پیغمبر ان کو سچا کہتے ہیں یا ان پیغمبر کی
برکت سے تمام دنیا میں اگلی کتابوں یا گئے پیغمبروں کی صداقت کے قیامت تک خطے پڑھے جائیں گے مگر ان بد نصیبوں نے ان سے
یہ سلوک کیا کہ تَبَدَّلَ فِرْقَانِ مِنَ الَّذِينَ آوَتْهُمُ الْكِتَابَ مُشْرِكِينَ کفار کی کیا شکایت خود وہ لوگ جنہیں کتاب الہی ملی اور جن کو ان
کی خبر تھی ان میں سے ایک گروہ نے چیک یا کتب اللہ و آظہر من انہی کی کتاب پیچوں کے پیچھے کہ اس کوئی تہی نہ کی خیال ہے کہ اَوَّلُ الْكِتَابِ سے تا علماء یہود و
میں جنہیں تورات کا علم تھا یا عام یہود اور کتب اللہ سے یا تو قرآن کریم مراد ہے کیونکہ اس کا کتاب الہی ہو گیا ان کو بھی یقین تھا یا قدیم شریف الم سدی تبارک و تعالیٰ
قرآن مجید کا یہ تو مطابق پایا قرآن کریم کی سبیل میں تورات کو بھی چھوڑ دیا کہ ہم وہ کام نہ کریں گے جو قرآنی احکام کے موافق ہوں یا تفسیر خزانہ معرفان
پیٹھ کے پیچھے کی کتاب بالکل نظر نہیں آتی انہوں نے بھی تورات پر بالکل نظر نہ کی اور ایسا انجام بنے کہ کَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا
وہ قرآن یا تورات کو جانتے ہی نہیں سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ یہود تورات شریف کو حریر و ریشم کے غلاف میں لپیٹتے اور اس کو سنہری
رواہلی زنجیوں سے زینت دیتے تھے مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے اس لئے رب نے فرمایا کہ انہوں نے تورات کو پھینک دیا
خَلَاَصَہُ تفسیر یہود کے چار فرقے تھے ایک تو صحیح معنی میں توریت پر عامل جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے جیسے ابن سلام
اور کعب احبار رضی اللہ عنہم اسی لئے قرآن نے فرقہ فرما دیا کہ منکر سب نہیں ہیں بلکہ ایک گروہ ہے مگر یہ بہت تھوڑے اس لئے فرمایا گیا
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ دوسری وہ جماعت جنہوں نے علانیہ عہد شکنی اور سرکشی بغاوت کی ان کے لئے فرمایا تَبَدَّلَ فِرْقَانِ مِثْلَهُمْ
تیسرے وہ جہل جنہوں نے بے علمی اور علماء و سود کے بھکانے سے توریت سے منہ موڑا ان کے لئے فرمایا بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ چوتھے
وہ جو دیدہ و دانشہ جاہل بن گئے اور بنی آخر الزمان کو بچان کہ بے خبری ظاہر کرنے لگے ان کیلئے فرمایا گیا کَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ان میں سے
پہلا فرقہ تو ناجی ہے باقی تینوں ناری مگر جبکہ جیسا جرم دیسی ہی سزا فرمایا جا رہا ہے کہ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت جبریل کا ہاتھ
کر رہے ہیں انکی توبہ حالت ہے کہ سوا چند غلص لوگوں کے باقی سب نے اپنے عہد و پیمان توڑ دیے کسی نے کھلے بند دل کسی نے خفیہ
کسی نے جہالت سے کسی نے جاہل بن کر یہ لوگ ایسے گندے عذر کہاں کہاں کریں گے آپ ان کی بکواس پر دھیان نہ دیں اللہ کے
عہد انہوں نے توڑے رسولوں کے عہد دل کا انہوں نے خیال نہ کیا آپس کے عہد و پیمان توڑنے میں یہ بڑے ماہر کتاب الہی کو پس پشت
انہوں نے ڈال دیا قرآن کریم کی جہل میں توریت کو انہوں نے پھینک دیا پھر ایسی ہٹ دھرم قوم کا کیا ٹھکانہ ہے فائدے اس آیت
سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ وعدہ خلافی کرنا سخت جرم ہے اور بنی سے وعدہ خلافی کرنا اور بھی سخت اور رب سے بیوفائی

کرنا بڑا ہی سخت جرم ہے جس کی بات کا ٹھیک نہیں اُس کے باپ کا ٹھیک نہیں دوسرا فائدہ عالم بے عمل اور جاہل بڑبڑیں بلکہ ایسے عالم کی نرا سخت ہے کیونکہ جاہل تو کسی قدر معذور بھی ہے اسی نے ہندوکان دین فرماتے ہیں کہ زبانی وعظ صرف کان تک اور دل کا وعظ دل تک پہنچتا ہے یعنی بے عمل عالم کا وعظ اثر نہیں کرتا لوگ سن کر بھول جاتے ہیں بتیسرا فائدہ اگر کتاب اللہ پر عمل نہ ہو تو اُس کا چومنا چائنا ظاہری طور پر اُس کو پڑھنا بیکار ہے جیسا کہ ابن ہدیوں کے حال سے معلوم ہوا کہ بغیر عمل تو رست کی تعظیم اُن کیلئے کچھ کام نہ آئی۔ اگر طیب کا نسخہ سترے خلاف میں لپٹ کر رکھا جاوے روزانہ اسکو پڑھ لیا جاوے مگر اُس پر عمل نہ ہو کبھی فائدہ نہ دیگا مگر خیال رہے کہ یہ حکم اُن لوگوں کیلئے ہے جو کہ کتاب اللہ کو حق نہ جانیں یا بے دھڑک اُس پر عمل نہ کریں جیسے کہ یہود کا حال ہے جو گنہگار مسلمان نادانی سے قرآن پاک پر پورا عمل نہیں کرتا پھر لینے کو تصور مند جرم جانتا ہے۔ اُس کیلئے قرآن پاک کی تعظیم اُس کی تلاوت اُسکو دیکھنا ضرور باعثِ ثواب ہے۔ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے میں دس نیکیاں ہیں مجرب نام لینے سے بیادری ملتی پڑ جاتی ہے پیارے کا دیدار شفا پیار ہے بعض دواؤں کے نام سے مرض دور ہو جاتا ہے جس کی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں لہذا قرآن دیکھنا اُس کا پڑھنا اُسکی تعظیم سب فائدہ مند ہے یہ نہیں کہ جو عمل نہ کرے مقلات اور تعظیم بھی چھوٹے چوتھا فائدہ حضور علیہ السلام اپنے ظہور سے پہلے رب کے حضور خاص میں حاضر تھے کیونکہ فرمایا گیا میں عنید اللہ یہ رسول اللہ کے حضور سے آئے حضور سے آئے حضور الہی سے وہ آئینا جو پہلے وہاں حاضر ہوگا تفسیر روح البیان نے لفظ جَاءَ کلمہ رسول کی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے عرض کیا کہ یہ تو مجھے خبر نہیں ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ایک تارا ستر ستر سال کے بعد طلوع کرتا تھا۔ میں نے اُس کو ۷۰ ہزار بار نہ بھٹکتے دیکھا ہے فرمایا کہ وہ تارا ہمارا ہی نور تھا یا نچوال فائدہ ایک شب پھول کی صحبت میں وہ کریل بھی مہک جاتے ہیں کہ اُن کا تیل جس دماغ پر پہنچے اُسکو بھی مسطر کر دے۔ جذبات کریم کہ کر دڑ دل سال رب کی حضور حاضر رہے اُسکو کیا کچھ فیض نہ ملے ہوں گے۔ اور پھر وہ صحابہ جنہوں نے اُس فات کریم کی صحبت پائی وہ کیونکر نہ چمکے ہوں گے۔ رافضی صحابہ کرام کے کمالات کا انکار کر کے در حقیقت حضور علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور دیوبندی حضور کے کمالات کے منکر ہو کر رب کے کمال کے منکر ہیں۔ عالم کے پاس جاہل کچھ سال رہے تو عالم بن جاوے مگر حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام بے فیض رہیں۔ اور رب کے پاس رہ حضور علیہ السلام کو فیض حاصل نہ ہو چھٹا فائدہ حضور علیہ السلام رب کا ہدیہ ہیں جو کہ مسلمانوں کو عطا ہوا کیونکہ فرمایا گیا میں عنید اللہ اور بادشاہ اپنی خیشیت کے موافق ہدیہ دینا ہے۔ توحہ تعالیٰ کا ہدیہ تمام ہدیوں کا بادشاہ ہے حضور علیہ السلام تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہیں۔ پہلا اعتراض یہود توریت کو مانتے تھے پھر قبول فرمایا گیا کہ انہوں نے توریت پھینک دی جواب صرف زبانی مانتے تھے عملاً مخالف تھے اور عمل کا لحاظ ہوتا ہے نہ کہ صرف زبانی شیخی کا۔ دوسرا اعتراض جاہل معذور سے چاہیے کہ وہ قرآن کا انکار کرنے پر سزا نہ پائے جواب جاہل پر لازم ہے کہ علم حاصل کرے وہ اس سے لاپرواہی کر کے گنہگار اور ملزم ہوا۔ تفسیر صوفیانہ مشہور تویہ ہے کہ علم ظاہری علم باطنی پر مقدم ہے اور بصارت یعنی آنکھ کی روشنی بصیرت یعنی قلبی روشنی سے پہلے مگر علم ظاہری کا فیض علم باطنی کے بعد ہے۔ اور بصارت کا فائدہ بصیرت سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھو یہودی کے پاس علم ظاہری اور بصارت کی کمی نہ تھی مگر علم باطنی اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کتاب الہی کو اُسی طرح پس پشت ڈال دیا جیسے کہ مجنون دیوانہ شیخ موتی کو کھلنا یا اصل کو ٹھیک نہ سمجھ کر اور اُن کا یہ علم ظاہری و بصارت اُن کیلئے اور زیادہ وبال جان بن گیا لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے میں علم باطنی پیدا کرے اور اللہ والوں کی صحبت سے بصیرت حاصل کرے اور رب کی پکڑ سے ڈر کر توبہ و استغفار میں جلدی کرے۔ نہایت

مہتمم کی ہے ایک تو دن بھر کی ندامت جیسے کہ کوئی شخص بغیر ناشہ کے گھر سے نکل جائے تو دن بھر اپنے اس گنہگار نام رہیگا دوسرا سال بھر کی ندامت جیسے کہ کوئی وقت کے بغیر بیچ بونے وہ سال بھر تک نام رہیگا کہیں نے یہ سال برباد کر دیا تیسرا مہتمم کی ندامت جیسے کہ کوئی خرابیت نہ سماج کرے وہ مگر بھر شرمندہ اور پریشان رہے چوتھے ہمیشہ کی

ندامت اللہ و رسول کا باغی آخری قسم کا نادم ہے کہ ہمیشہ ہی رد و یگا جیسے کہ تریاق کا دیکھنا نہ ہو کہ وہ نہیں کر سکتا بلکہ اُس کا استعمال شرط ہے۔ ایسے ہی کتاب اللہ اور رسول اللہ کو معمولی طرح دیکھ لینا نہ ہو کہ کفر کو نہیں مٹاتا بلکہ اُن کی اطاعت و فرمانبرداری اس نہر کا علاج ہے۔ حکایت نصیر الدین طوسی جو کہ علم ریاضی کا بڑا ماہر گزرا ہے ایک دلی کی ملاقات کرنے گیا کسی نے اُن بزرگ سے عرض کیا کہ یہ دنیا کا اُسوت بڑا عالم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا کمال ہے۔ کہا کہ علم نجوم میں کمال ماہر ہے فرمایا کہ سفید گدھا اس سے زیادہ نجوم جانتا ہے طوسی کو بہت ناگوار گزرا اور وہاں سے اڑھ گیا اتفاق سے ملت کو ایک چکی والے کے گھر پہنچا جس کے یہاں بہت سے گدھے پہلے ہوئے تھے گدھے والا بولا کہ حضرت آج رات کو سخت بارش ہوگی۔ اندازاً کم گدھ طوسی نے پوچھا کہ مجھے کیا خبر اُس نے کہا کہ جب میرا گدھا اپنی دم تین بار ہلاتا تو سخت بارش ہوتی ہے۔ آج اس نے دم ہلائی ہے چنانچہ کچھ دیر بعد تیز بارش آگئی تب یہ نادم ہوا کہ واقعی گدھے ہی علم نجوم والے سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں۔ یہاں اُس نے دیر چلنا بڑا عالم ہو جانا کوئی کمال نہیں کبھی بھی اُڑتی ہے پھٹی بھی تیرتی ہے چیل آندھی اور فینڈا بارش کو پہلے ہی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اوصاف جانوروں میں بھی ہیں بڑا علم شیطان کو بھی تھا بقوت اور فقری اطاعت مصطفیٰ علیہ السلام ہوتی ہے۔

ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا
نصو میں ترے رہنا عبادت اسکو کہتے ہیں
تجھی کو دیکھنا تیری ہی سنا تجھ میں گم ہونا
حقیقت معرفت اہل طریقت اسکو کہتے ہیں

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانٌ وَلَا كَنَ

اور پیروی کی انہوں نے اُسکی جو پڑھتے ہیں شیطان اور سلطنت سلیمان کے اور نہیں کفر کیا سلیمان نے اور یکن اور اُس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں اور سلیمان نے کفر نہ کیا ہاں

الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرُ

شیطانوں نے کفر کیا سکھاتے ہیں لوگوں کو جادو

شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہود نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ اب اُس کی ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی کہ یہ لوگ جادو سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے اس لئے کتاب الہی کو پسینک بیٹھے۔ دوسرا تعلق پہلے کہا گیا تھا کہ یہود حضرت جبریل کے مخالف ہیں اب فرمایا گیا کہ کیوں نہ ہوں یہ تو ان شیاطین کے دوست ہیں جنہوں نے علم جادو کا رواج دیا۔ رب کے دشمنوں سے دوستی کرنا لا اربع کے پیاروں سے عداوت کرتا ہے تیسرا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگے پیغمبروں اور اُن کی کتابوں کو سچا فرماتے ہیں اب اُسکی مذہب مثال پیش فرمائی جا رہی ہے کہ دیکھو حضرت سلیمان کو عام یہودیوں نے جادوگر کہا اُن کی نبوت کا انکار کیا سلیمان پر بھی ایسی نبی کا کرم ہے کہ انہوں نے اُن سے یہ الزام دور کیا اور دنیا میں اُن کی نبوت کا اعلان فرمایا جو تھا تعلق یہود نے کہا تھا کہ اگر میکائیل قرآن لاتے تو ہم اس پر ایمان لے آتے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اسے یہودیہ نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ اگر یہ علم جادو ہوتا اور شیاطین اس کے لائیو لے ہوتے تو ہم اس پر ایمان لے آتے کیونکہ تم جادو کے متوالے ہو۔ **شان نزول** تفسیر کبیر نے فرمایا کہ علماء یہود کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تعجب ہے کہ سلیمان کو نبی کہتے ہیں وہ تو صرف جادوگر تھے اُن کی تردید میں یہ آیت کریمہ اُتری تفسیر خرائن العزائم میں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد سے

حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے زمانہ پاک تک یہ ہی مشہور رہا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ جادوہی کے زور سے انہوں نے اتنی بڑی سلطنت حاصل کر لی کہ حق تعالیٰ نے یہودیوں کی تردید اور حضرت سلیمان کی تائید کے لئے یہ آیت اتاری ان دونوں قولوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ ان میں کچھ اختلاف نہیں **تَفْسِيرُ وَاتَّبَعُوا** یہ لفظ ابتداء سے بنا ہے جسکے معنی ہیں کسی کے پیچھے چلنا یہاں پیروی کرتا مراد ہے۔ یا اس سے وہ یہود مراد ہیں جو کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں موجود تھے کیونکہ یہ بھی جادو کے بہت دلدادہ تھے۔ یا ان کے کچھ بچے لوگ یا عام یہودی کیونکہ یہ سب ہی حضرت سلیمان کی نبوت کے منکر تھے **مَا تَشَاوَرُ الشَّيَاطِينُ** ما سے مراد جادو کی کتابیں یا جادو کے منتر ہیں **تَشَاوَرُوا** تلاوت سے بنا جس کا مادہ تلو ہے۔ اسکے معنی ہیں پیچھے ہونا یا پیچھے چھوڑنا۔ اسی لئے منطق میں شرط کی جزاء کو تالی کہتے ہیں کہ وہ مقدم سے پیچھے ہوتی ہے چونکہ پڑھنے والا بھی کتاب کی عبارت کو پیچھے چھوڑتا اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس لئے پڑھنے اور خبر دینے کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد لام آئے تو سچی خبر دینے کے معنی ہوں گے۔ اور اگر علی آوے تو جھوٹی خبر کے معنی تلاوت کہ اور تلاوت علیہ چونکہ یہاں علی آ رہا ہے۔ لہذا اس کے معنی جھوٹی خبر کے ہوئے (تفسیر کبیر) شیاطین سے یا تو جیت جن مراد ہیں جیسا کہ تورات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان شکل انسانی میں یہود کے پاس جا کر بولا کہ حضرت سلیمان کی سلطنت جادو کے زور سے تھی۔ آدھیں ہتھیں جادو کی کتابیں دکھاؤں یہ کہہ کر ان کے تحت کے نیچے کی زمین کھودوائی اور وہاں سے جادو کی کتابیں نکلائیں۔ اس کا پورا قصہ انشاء اللہ تفسیر میں آئے گا۔ اور یا حدیث انسان مراد ہیں جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے علوم کتابوں میں جمع فرما کر اپنے تخت کے نیچے داب دیئے ان کی وفات کے کچھ عرصہ بعد منافقین نے چپکے سے وہ کتب کال کر ان میں جادو شامل کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ ان ہی علوم کی وجہ سے وہ اتنے بڑے بادشاہ بن گئے تھے (تفسیر کبیر) شیطان شیطن سے بنا جسکے معنی ہیں منسا اور فریب برسا دی اور فریب کا رنغہ شیطان ہے شریعت میں ابلیس کو شیطان کہتے ہیں یہ تمام جنات کا باپ ہے۔ اسکی پیدائش آگ سے ہے بخیر بوقت شرح قصیدہ بردہ میں ہے کہ شیطان کے ایک ران میں مذکر کی علامت ہے اور دوسری میں مؤنث کی جو اپنے سے جماع کرتا ہے۔ اور خود بچ جنتا ہے۔ اسکے علاوہ انکی پیدائش کے بہت سے طریقے ہیں ہر انسان کے ساتھ ہی شیطان پیدا ہوتا ہے جسے ہمزا کہتے ہیں۔ اسی کو لوگ بھوت وغیرہ بھی کہا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر انسان جماع کے وقت بسم اللہ پڑھے تو اس جماع میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اور بچ میں شیطانی صفات ہوتے ہیں **عَلَىٰ مَالِكٍ سُلَيْمَانٌ** یا تو علی فی کے معنی میں ہے اور ملک سے پہلے ہمدرد ہے یعنی یہود نے اس جادو کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانہ میں لوگوں کو بتاتے تھے یا معنی یہ ہیں کہ حضرت سلیمان کی سلطنت میں شیاطین جادو سکھاتے تھے تفسیر کبیر نے اسکے بہت تفسیر معنی یہ بھی کئے کہ شیاطین حضرت سلیمان کی سلطنت پر بتانے باندھتے تھے کہ یہ سب کچھ اس جادو کی وجہ سے ہوا۔ اب علی اپنی ہی معنی میں رہا۔ اور کسی لفظ کے پوشیدہ ماننے کی بھی ضرورت نہ رہی۔ ملک سلیمان سے یا ان کی ظاہری بادشاہت مراد ہے۔ یا باطنی یا نبوت یا ان کی وحی اور شریعت (تفسیر کبیر) رب تعالیٰ ان کی برأت فرماتا ہے کہ **وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ** حضرت سلیمان نے کبھی کفر نہ کیا یعنی اکثر جادو میں کفر ہوتا ہے۔ یا اس میں کفر یہ شرط پائی جاتی ہیں یا عملاً کفر ہے یعنی جادو کرنا کفار کا کام ہے۔ اور چونکہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے۔ اس لئے وہ جادو کر سکتے ہی نہیں جب جادو اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے تو جادو اور نبوت میں کیونکر اجتماع ہوگا۔ بلکہ بات یہ ہے۔ **وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا** کہ دراصل انسانی یا حتیٰ شیطانوں نے کفر کیا کہ **يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّخِرَ** کہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ یا تو یہ گزشتہ واقعہ کی حکایت حال سے کر دی گئی ہے۔ یعنی پہلے سکھاتے تھے۔ یا اب بھی سکھاتے ہیں سحر کے لفظی معنی ہیں جھپی چیز صبح صادق کو اسی لئے سحر کہتے ہیں کہ وہ رات کی اندھیری میں کچھ چھپی ہوتی ہے۔ سینہ کو بھی اسی لئے سحر کہا جاتا ہے کہ وہ کرتے یا تمہیں سے چھپا رہتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات میں تھیں دیکھ رہی تھیں

میرے سینے اور گلے کے درمیان ہوئی جادو کو بھی اسی لئے سحر کہتے ہیں کہ اُس کا سبب چھپا ہوتا ہے شریعت میں سحر کے معنی میں خفیہ طور کسی چیز کو خلاف اصل ظاہر کرنا یہ بُرا بھی ہے۔ اور اچھا بھی کسی کو فریب دینے کیلئے یہ حرکت کرنا بُرا ہے۔ اپنے زور بیان سے غلط بات کو بھی ثابت کر دینا مکمل ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں: **إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ كَيْدُ الرَّجُلِ بَعْضُ مَا عَظَّمَ أَهْلُ خَلْقِهِ** بیان سے مشکل بات کو واضح نہیں۔ اور اُن کے کلام کا جادو کی طرح دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ آیت میں بُرا جادو ہی مراد ہے جادو کی قسمیں اور اُن کے احکام انشاء اللہ فوائد میں بیان ہوں گے خلاصہ تفسیر حضور علیہ السلام کے تشریف آمدی سے پہلے شیاطین جنات آسمان پر جانے اور فرشتوں کے کلام سن کر تے تھے جو وہ آئیدہ واقعات کی بابت آپس میں گفتگو کرتے ہوتے تھے یہ گفتگو سن کر کاهنوں کو ستاتے تھے مگر اُس میں بہت جھوٹ ملا کہ پھر وہ کابن (پندت نجومی) لوگوں کو یہ خبریں پہنچاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں چونکہ جنات سے عمارات بنوانے کنوئیں اور نہریں کھودوانے عمدہ عمدہ حوض و قلعہ بنوانے کا کام لیا جاتا تھا جس سے کہ شیاطین کا اسانول سے خلط ملط رہتا تھا چونکہ جنات کی طاقت انسان سے زیادہ ہے اس لئے وہ اسانول کو عجیب عجیب کرتب دکھا کر انہیں حیران کر دیتے تھے۔ انسان اُن سے پوچھنے کہ تم یہ عجیب کام کیسے کرتے ہو تو وہ کہتے کہ فلان منتر فلان لٹکے کے نغمے سے وہ لوگ ان منتروں اور لٹکوں کو جن میں صد ہا کفریہ اور شرکیہ باتیں ہوتی تھیں سیکھ لیتے بلکہ لکھ لیتے مادرجب انسان بھی یہ منتر پڑھتے تو درپورہ شیطان کوئی عجیب کام کر دیتے جس سے انسانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ منتر بہت تاثیر دالے ہیں یہاں تک کہ ان منتروں کی کتابیں طیار ہو گئیں ہوتے ہوتے سلیمان علیہ السلام کو خبر لگی آپ نے اپنے وزیر آصف ابن برخیا کو حکم دیا کہ شیطانوں کو جمع فرما کر انہیں اسانول سے ملاقات کرنے سے روک دو۔ اور وہ تمام کتابیں جمع فرما کر صندوق میں بھر کر اپنے تخت کے نیچے دفن کرادیں اور حکم دیا کہ جو کوئی منتر پڑھا کرے گیگا بخت سزا پائے گا۔ آپ کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد شیطان یہود کے پاس انسانی شکل میں آیا اور بولا کہ تمہیں خبر ہے کہ حضرت سلیمان کو اتنی بڑی بادشاہت کیونکہ ملی۔ صرف اُس جادو سے ملی جسکی کتابیں اُن کے تخت کے نیچے جمع ہیں۔ اگر تم بھی ان کتابوں پر عمل کرے تو اُن کی ہی طرح بادشاہ بن جاؤ گے پھر کیا تھا۔ یہود دوڑے اور زمین کھود کر کتابوں کا صندوق نکالا اُن میں لکھے ہوئے منتر منتروں پر عمل شروع کیا۔ چونکہ شیاطین چاہتے تھے کہ انسان ہماری پوجا کریں۔ اُن منتروں میں بت پرستی کی شرط تھیں شیاطین سے مدد مانگنے کے الفاظ جب یہود یہ منتر پڑھتے شیطان چپکے سے اُن کا کام کر دیتے رفتہ رفتہ تقریباً ساری قوم یہود نے قدرت کو چھوڑ دیا۔ اور ان دامیات میں پھنس گئے اور اُن میں میہ شور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہ تھے صرف جادوگر حضور علیہ السلام کا ماننا پاک تک یہی مشہور رہا۔ اس آیت نے اصلی بات بتائی اور حضرت سلیمان سے یہ اتہام دور کیا۔ فرمایا کہ اے بے دین یہود حضرت سلیمان پغمبر ہیں۔ اور جادو یا تو خود کفر ہے یا اُس میں بُت پرستی جنات پر بھینٹ قربانی اُن کی نذر عینا وغیرہ کفریات کی شریں ہیں۔ یا یہ کفار کا کام ہے۔ اتنا بڑا پغمبر کفر کیسے کر سکتا ہے انہوں کبھی جی کفر نہ کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ اُن کے زمانہ میں موقع پا کر لوگوں کو جادو سکھا دیا اور اُنہا حضرت سلیمان علیہ السلام کو الزام لگا دیا۔ وہ اس الزام سے بری ہیں اللہ کے مقول پیغمبر ہیں۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ جادو کے وجہ دراصل شیاطین ہیں۔ نہ حضرت سلیمان اور نہ ہاروت و ماروت جب جادو پھیل گیا تو لوگوں کو بچانے کے لئے ہاروت و ماروت آئے جیسا کہ اگلی آیت میں معلوم ہوگا۔ اسی لئے قرآن کریم نے پہلے شیاطین کا ذکر فرمایا پھر ہاروت و ماروت کا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ہاروت و ماروت اس سے لوگوں کو دسکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ جادو اکثر کفر ہی ہوتا ہے۔ یا تو خود اُس میں کفریہ الفاظ ہوتے ہیں۔ یا کفریہ فقرات یا یہ کفار کافی ہے اور کفر تو سرفائدہ کفر سکھا کفر ہے جبکہ عمل کے لئے ہو۔ اگر بچنے کیلئے سکھا یا تو کفر نہیں شیطانوں نے عمل کے لئے جادو سکھایا اور وہ کافر ہوئے۔ ہاروت و ماروت نے بچنے کیلئے جادو سکھایا وہ کافر نہ ہوئے علماء کرام کفریہ الفاظ بچنے کے لئے بتاتے اور کتب فقہ میں

لکھتے ہیں یہ بہت قلاب ہے۔ لیکن اگر یہ ہی الفاظ عمل کے لئے سکھائے جاویں تو یکے کے لئے سکھانے والے دول کا فر جو چھٹا فائدہ
 انبیاء کرام کفار و گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے جادو گئی کی تہمت لگائی۔ تو قرآن کریم نے انکی
 سخت تردید فرمادی۔ جو ان کو جادو گریا ایک منٹ کیلئے کا دینا دے خود بے دین ہے۔ پانچواں فائدہ حضور علیہ السلام کی وفات سے
 گذشتہ پیغمبروں کو بھی فائدے پہنچے حضور سے ہی حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کی پاکدامنی کے خطبے پڑھے گئے حضور سے ہی حضرت
 سلیمان علیہ السلام کو جادو گری کا الزام دیا گیا۔ اور دنیا سے ان کو پیڑا بنا۔ اسی لئے انبیاء کرام حضور کی بشارتیں سنانے اور خوشحال بننا
 تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے دم قدم سے ہماری بگڑی بنے گی۔ رب تعالیٰ حضور کے طفیل ہمارے عیب چھپائے اور ہماری بھی بگڑی
 بنائے۔ چھٹا فائدہ بعض جادو خود کفر ہیں۔ اور بعض میں کفریہ شرطیں ہیں۔ بعض کفر تو انہیں مگر حرام ہیں۔ اور بعض جادو جلال جادو خواہ کیسے ہی ہو مگر
 اُس کا سیکھنا کفر نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر) ہاں عمل کے لئے سیکھنا کفر ہے۔ اگر بعض جادو سیکھنا یا سکھانا کفر ہوتا تو ہمارے دمار و دم معصوم
 فرشتے اسکی تعلیم کیلئے رب کی طرف سے نہ آتے نیز اس آیت سے حضرت سلیمان کے جادو کر نیکی نفی ہے۔ نہ کہ ماننے کی حضرت خود جانتے تھے
 مگر کبھی کیا نہیں۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب جادو الحق میں دیکھو۔ ساتواں فائدہ تفسیر کبیر و عزیزی نے جادو کی آٹھ قسمیں بتائیں اور ہر ایک کے علیحدہ
 علیحدہ احکام فرمائے۔ جادو کلدائیں یا بلبل یہ ہی جادو ہمارے دمار و دم سے نکالے۔ یہ جادو تمام جادوں سے مشکل ہے اور اس سے عجیب
 عجیب کام ہوتے ہیں۔ اسکی حقیقت یہ ہے کہ سارے اجسام میں ایک قدرتی روح ہے۔ چاند سورج تاکے چاندل عناصر اپنی ہوا آگ مٹی
 اس جادو میں تمام روح کو اپنے تابع کر لیا جاتا ہے جن سے جو چاہیں کام لیتے ہیں۔ اسی جادو کا بلبل میں بہت نفع تھا۔ اور اسی کی تردید کرتے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے چونکہ اس قسم کا جادو گر عالم کی تمام چیزوں پر حکومت کرتا ہے۔ اسی لئے ابراہیم علیہ السلام کو رب نے سارے
 عالم کی چیزیں دکھادیں۔ وَكَذَٰلِكَ نَبَيِّنُ الْآيَاتِ الْكُوفِرَةِ وَاللَّاتِيَّاتِ وَالْآخِرَاتِ وَالْأُولَىٰ تَاكِدُ مَا كُنَّا نَقُولُ لَكَ أَنَّكَ كَاذِبٌ سَآءَ مَا تَكْفُرُ
 رب کے حکم کے تابع ہیں۔ اور آپ نے سر کر کے فرمایا اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ قَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّیْ اَنَا مُسْلِمٌ
 میں مستقل تاثیر مان بیٹھے ہیں تو ان کے خالق کو ماننا ہوں۔ مگر وہ کے زمانہ میں اس جادو سے بہت سی عجیب چیزیں بتائی گئیں تھیں حکایت
 مکرر کے زمانہ میں تانبے کی ایک بٹافنی جس وقت کوئی جاسوس یا چور اُس شہر میں آتا تو اُس بٹافنی سے آواز نکلتی جس سے وہ پکڑا جاتا۔ ایک
 نقارہ تھا کہ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی اُس میں چوب ازنا نقارہ اُس چیز کا پتہ دیتا۔ ایک آئینہ تھا جس سے غائب شخص کا حال معلوم ہوتا
 تھا۔ جب اُس آئینہ میں نظر کی وہ غائب آدمی اُس کا شہر اور قیام گاہ اُس میں نمودار ہو گئی۔ مکرر کے دوازے پر ایک درخت تھا جس کے
 سایہ میں درباری دو گبیٹھے تھے۔ جو جل آدمی بڑھتے جاتے اُس کا سایہ بھی پھیلتا جاتا تھا۔ ایک لاکھ آدمی ایک سایہ پھیلتا دیتا تھا۔ اگر لاکھ
 سے ایک بھی زیادہ ہو جاتا سارے دھوپ میں آجاتے۔ ایک حوض تھا جس سے مفدمات کا فیصلہ ہوتا تھا۔ مدعی اور مدعی علیہ باری باری سے
 اُس میں گھستے جو سچا ہوتا اُس کے ناف کے نیچے پانی رہتا تھا۔ اور جو جھوٹا ہوتا اُس میں غوطہ کھانا اگر فوراً توبہ کر لیتا تو نجات پاتا ورنہ ہلاک ہو جاتا۔ اس
 قسم کی طلسمات پر اُس نے دعویٰ خدائی کر دیا تھا۔ جادو خالص کفر و شرک ہے۔ کیونکہ اس میں جادو گر تمام چیزوں کی رگوں کو مستقل مؤثر جانتا
 ہے۔ اور اُن کی قربانی نذر و نیاز استمداد وغیرہ کرتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جنات و شیاطین کو تابع کر لیا جاسکے۔ اور ان سے حسب منشا
 کام لیا جاسکے۔ اس کا اب بھی بہت رواج ہے۔ ادنیٰ آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی صریح کفر ہے۔ کہ اس میں بتوں کی پرستش اُن کے
 نام کی بھینٹ و قربانی وغیرہ کرنا ہوتی ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ مردہ انسانوں کی رگوں کو منتر وغیرہ سے قبضہ میں کیا جاسکے۔ اور اُس سے
 کام لئے جادویں۔ انکو عمل ہنر یا عمل بیری بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی کفر ہے۔ کہ اس میں شیاطین کی پرستش اور اُن سے استمداد وغیرہ ہوتی ہے۔ کہ
 ہنر واد کو ہمارے قابو میں کر دو۔ اس قسم کا جادو شہوت پرستی اور غفہ وغیرہ میں کام آتا ہے۔ اس لئے عیاش جوئی وغیرہ اس کے عامل ہوتے ہیں

چوتھی قسم یہ ہے کہ کسی ذریعہ انسان کے خیالات اور حواس خراب کر دیئے جاتے ہیں جس سے اُسکو کچھ کا کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ اس کو نظر بندی کہتے ہیں۔ اسی جادو کا فرعون کے زمانہ میں بہت زور تھا قرآن کریم فرماتا ہے: **يَخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ مَا تَهَاسَبُوْنَهُ رُسُلُ كُوسَانٍ** کی طرح چلتا پھرتا دکھا دیتے تھے۔ آج بھی بعض بازیگر مٹی کا روپیہ بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اور پھر پیسہ پیسہ بھیک مانگتے ہیں۔ اگر وہ مٹی قوی روپیہ ہو جاتی تو یہ بھیک کیوں مانگتے اس قسم کا جادو کفر نہیں۔ ہاں اولیاء اللہ کے مقابلہ میں کیا جاوے تو گناہ کبیرہ ہے۔ انبیاء کے مقابلہ میں ہو تو کفر کے مقابلہ میں بھی کفر ہے۔ پانچویں قسم خیالی جادو ہے۔ کہ مطلوب کی صورت کو سامنے رکھ کر اُس پر نظر اور خیال خوب جمایا یہاں تک مقصد حاصل ہو گیا۔ اس کو مسمریزم بھی کہتے ہیں۔ کہ انسان کی نظر سے چیز کھینچ آتی ہے یعنی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ جادو اگر حلال کام کے لئے کیا جاوے تو حلال ہے۔ اور حرام کے لئے ہو تو حرام چھٹی قسم نیرنج ہے جس میں بعض بعض دواؤں وغیرہ کے ذریعہ عجیب کام کئے جاتے ہیں مثلاً کوئی شخص اپنی انگلی پر بورا کا بلی سرکہ میں ترکہ کے سمند بھاگ میں ملا کر مالش کرے تو اونگھیاں آگ میں نہ جلینگی وغیرہ بعض گھڑیوں کے حروف رات میں چمکتے ہیں۔ ان میں بھی کوئی مصالحہ ہی ہوتا ہے۔ ساتویں قسم سحر حیل ہے جس میں سائنس آلات کے ذریعہ عجیب کام ہوتے ہیں۔ جیسے ریڈیو فونو گراف وغیرہ آٹھویں قسم شعبہ ہے جس کو ہاتھ کی صفائی بھی کہتے ہیں۔ اس میں اس چالاک سے چیز بدلی جاتی ہے کہ دیکھنے والوں کو اُس کا پتہ نہیں چلتا۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ چیز ہی بدل دی یہ تینوں قسمیں نہ کفر ہیں نہ حرام۔ صوفیاء عظام نے آیات قرآنیہ اور اعمال جائز اور اسماء الہیہ سے وہ عجیب باتیں دکھائی جن سے ساحر بھی حیران رہ گئے۔ مسئلہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا نظر بد وغیرہ کے لئے مجاہد اور دعائیں پڑھنا جائز نہیں خود حضور علیہ السلام نے ایسی دعاؤں کی تعلیم دی اور صحابہ کرام نے عمل کئے مسئلہ جس دعایا منتر کے معنی کی خبر نہ ہو اُن سے پرہیز چاہیئے ممکن ہے کہ ان میں کفریہ الفاظ ہوں۔ مسئلہ کفریہ الفاظ سے منتر کرنا نجاست سے آیات قرآنیہ لکھنا (جیسے کہ خون یا پیشاب وغیرہ) اُلی آیات پڑھنا یا لکھنا حرام ہیں۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔

پہلا اعتراض سحر وغیرہ خلاف عقل ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانی الفاظ یا آوازیں ایسی عجیب تاثیریں ہوں یہ لوگوں کے دہم ہیں۔ (نہجری) جواب الفاظ اور آوازیں بہت تاثیریں ہیں۔ گالی سحر صدمہ کی خبر سے موت خوشی کی خبر سے فرحت حاصل ہوتی ہے یہ الفاظ ہی تو ہیں۔ فوجی حاکم کی سیٹی (بگل) سے فوج کا حملہ اور گاڈ کی سیٹی سے گاڑی کی روانگی ہو جاتی ہے جس ساحر کے قبضہ میں جنات ہوں وہ اس کا اشارہ پا کر کچھ حرکات کرتے ہوں تو کیا تعجب ہے۔ سانپ کی پھونک میں دھرنے کی پھونک میں تینا ق ہے۔ ایسے قرآن خواں کی پھونک میں شفا اور جادوگر کی پھونک میں بیماری ہونا کوئی مشکل نہیں **دوسرا اعتراض** رب تعالیٰ نے ایسی نقصان دہ چیزیں پیدا ہی کیوں فرمائیں جواب دنیا کا انتظام مضر اور مفید چیزوں سے ہی قائم ہے۔ اُس نے سانپ، چھوڑ وغیرہ نہر پے جانور کیوں پیدا کئے۔ آپ کو کیوں پیدا کیا آپ کی ذات سے بجز زمین گنداکر کے اور کیا حاصل ہے تیسرا **اعتراض** حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جادو کی کتابیں دفن کیوں کر باتیں چلو اکیوں نہ دیں نہ کہ یہ چیز مٹ جاتی جواب وہ رب کی مرضی سے واقف تھے اُن کا ہر کام ادھر کے اشارے پر ہوا۔ یہ ایسا ہی سوال ہے کہ کہا جاوے کہ انہوں نے سانپ وغیرہ مرو اکیوں نہ دیئے شیاطین کو زندہ ہی کیوں چھوڑا خود رب نے شیطان کو ہلاک ہی کیوں نہ کیا۔ اُس کو قیامت تک مہلت کیوں دیدی تفسیر صوفیانہ پوری آیت کے بعد بیان ہوگی

وَمَا نُزِّلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ

اور وہ جو اُتارا گیا اور دو فرشتوں کے بیچ بابل کے ہاروت اور ماروت اور نہیں سکھاتے کسی کو اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اُترا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے

حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا خُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَفِرُّونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

یہاں تک کہ کہتے ہیں بخراستے نہیں کہ ہم آزمائش میں ہیں پس نہ کفر کرتے ہیں سیکھتے ہیں وہ جو جدائی ڈالیں ساتھ اُسکے درمیان مرد اور بیوی اُسکی کے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو زنی آزمائش میں تو اپنا ایمان نہ کھو تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اُسکی عورت میں

تعلق یہ جملہ جملہ کا تہمہ ہے پہلے مطلق سحر کا ذکر ہوا اب خاص کا ذکر ہو رہا ہے پہلے بتایا گیا تھا کہ شیاطین سے سحر حاصل کیا گیا اب بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے بھی حاصل کیا گیا **تفسیر وَمَا أُنْزِلَ** یہ موصولہ ہے اسکا عطف یا تو سحر پر ہے یا دَاتَّبَعُوا کے بارے میں شیاطین جادو اور وہ چیز جو ہاروت و ماروت پر اتاری گئی یا سیروی کی بیٹوں نے شیطانوں کے بتائے جادو کی اور اُس کی جو ہاروت و ماروت پر اتاری گئی یا ملک سلیمان پر عطف ہے یعنی شیاطین نے حضرت سلیمان پر بھی تہمت باندھی اور ہاروت و ماروت کے اُتارے ہوئے پر بھی نہ تو سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا اور نہ ہاروت و ماروت نے بعض نے فرمایا کہ یہ مانا نہیں ہے اور اس کا عطف یا کفر سلیمان کے مانا پر ہے یعنی نہ تو حضرت سلیمان نے کفر کیا اور نہ ہاروت و ماروت پر کچھا تھا اس مانے اس سارے جملہ کی نفی کر دی ان آخر کی دو صورتوں میں ہاروت و ماروت کے قصہ کی بالکل نفی ہی ہو جاوے گی مگر پہلے دو معنی زیادہ صحیح ہیں کیونکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہاروت و ماروت کا واقعہ بالکل صحیح ہے اور ان ہی پہلے معنی میں آیت کی عبارت بھی ہے جو نہیں ہوتی اُنْزِلَ اَلْهَيْطَةَ يَاعْلَمُ کے معنی میں ہے کہ یعنی وہ جادو جو ہاروت و ماروت کو سکھایا گیا یا اُن کو الہام کیا گیا کیونکہ جادو بندہ روحی نہیں آیا بلکہ قدرتی طور پر اُن کے دل پر افکار و اسکا علی الملک کی مشہور قرأت ہے ملکین لام کے زبر سے یعنی دو فرشتوں پر اور ایک قرأت میں ملکین ہے لام کے کسر سے یعنی دو بادشاہوں پر تفسیر حنفی وغیرہ نے کہا کہ ہاروت و ماروت دو نیک سیرت فرشتہ صفت بادشاہ تھے لہذا ملکین کی قرأت میں اُن کی صفت مراد ہے اور ملکین کی قرأت میں اُن کی ذات مگر صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتہ ہی تھے مگر چونکہ اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کے سردار تھے اس لئے بعض قرأتوں میں ملکین (یعنی فرشتوں کی جماعت کے بادشاہ) آیا جیسے بعض ملائکہ کو ملک الجبال وغیرہ کہا جاتا ہے یعنی جادو اُتارا گیا، دو اُن فرشتوں پر جو دیگر فرشتوں کے بادشاہ ہیں لہذا دونوں قرأتیں مطابق ہو گئیں ان دونوں کا فرشتہ ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے اور ملکین کی قرأت بھی متواتر ہے محض عقلی دلائل سے احادیث کو رد نہیں کیا جاسکتا اور متواتر قرأت کی مخالفت نہیں ہو سکتی نیز ایک شہر بابل میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے اگر یہ بادشاہ ہوتے تو وہ لوگوں میں رہتے بتابل یا تو یہ اُنْزِلَ کے متعلق ہے یا پوشیدہ لفظ موجودین کے یعنی جادو دو فرشتوں پر بابل میں اُتارا گیا یا اُن دو فرشتوں پر اُتارا گیا جو کہ بابل میں اب موجود ہیں دوسرے معنی کی احادیث سے تائید ہوتی ہے نیز وہ دونوں جادو جانتے ہوئے آسمان سے اُترے تھے بابل میں نہیں سیکھا بابل کو نہ اور عراق کا ایک بڑا شہر ہے غالب یہ ہے کہ یہاں کو نہ کا بابل مراد ہو اُس کو بابل اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نشتی سے اُتر کر پہلے اسی جگہ پہنچے اور یہ ہی شہر بنا یا اس کا نام ثمانین رکھا رب کی شان کہ ایک دن میں یہاں اُنسی زبانیں جاری ہو گئیں کسی کی عربی کسی کی فارسی وغیرہ تو اپنے فرمایا قَدْ تَبَايَعْتَ اَلْسِنَتُهُمْ اَنْلِ زَبَانٍ مَّخْتَلَفٍ ہو گئیں بلبلة کے معنی میں مختلف ہونا تب سے اس شہر کا نام بابل ہوا یعنی اختلاف کی جگہ (تفسیر روح البیان) ہاروت و ماروت یہ ملکین کا بیان ہے یعنی وہ دو فرشتہ ہاروت و ماروت ہیں وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ اَحَدٍ اس میں اُن کے طریقہ تعلیم کا ذکر ہے کہ وہ فرشتے شیاطین کی طرح جادو کی رغبت نہیں دیتے کسی سے جادو نہیں کہتے بلکہ جو خود بخود اُن سے سیکھنے جاوے تو اُسکو بھی فوراً نہیں سکھا دے بلکہ حتیٰ يَقُولَ إِنَّمَا خُنُ فِتْنَةٌ اُس سے کہتے ہیں کہ ہم رب کی طرف سے بندوں کیلئے آزمائش ہیں کہ ظاہر ہو جاوے کون سحر سے بچتا ہے اور کون اس کو اختیار کرتا ہے جیال رہے کہ اس جگہ انما حصراً ضانی کیلئے ہے یعنی ہمارا سکھانا جو ان کی علامت ہیں

ہم جائز کرنا لے نہیں بلکہ صرف ذریعہ آزمائش میں منتہی کے لفظی معنی میں جانچ یا پرتال عرب کہتے ہیں قَتَحْتُ الذَّهَبَ عَلَی النَّارِ میں نے
سونے کو آگ پر آزمایا یعنی گلا کر معلوم کیا کہ کھرا ہے یا کھٹا فلا تَكْفُرُ لَهَذَا اس کو حق جان کر یا اس پر عمل کر کے پاس کے شرائط ادا کر کے
کفر اختیار نہ کر ہماری ان قیدوں کا فائدہ آئندہ معلوم ہوگا۔ اگر وہ جانے والا یہ نہ کر باز رہ جاوے تو بہادر نہ فیتہ عَلَمُوا مِنْهُمَا لوگ
ان دونوں سے وہ جادو سیکھ لیتے ہیں یہ جزائے جس کی شرط پیشید ہے یعنی اگر یہ لوگ ان کی نصیحت نہیں مانتے تو ان سے سیکھ
لیتے ہیں مَا يَفْقَرُ قُوَّةَ بَيْنِ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وہ پرتا شیر مرد کو جس سے عورت و مرد میں جدائی ڈالتے ہیں یا تو ان میں دشمنی اور
عداوت ڈال کر یا مرد کو عورت کے قابل نہیں رکھتے جس سے وہ اپنی بیوی سے علیحدہ رہتا ہے یعنی اس میں قوت مردی قوت باقی رہتی ہے مگر
اس جادو کے اثر سے عورت پر قابو نہیں پاتا دوسری پرتاد ہو جاتا ہے جادو کے علاج جو شخص جادو کے باعث عورت پر قادر نہ
ہو۔ وہ بانس کی آگ میں جوڑ والا بسولا گرم کرے یہاں تک کہ وہ سُرخ ہو جادوے پھر آگ سے نکال کر اُس پر پیشاب کرے (روح البیان) یہ
بہت مجرب عمل ہے۔ شامی نے باب الفین میں فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ سیری کے سات بستر پتے پس کپانی میں گھل لے۔ وہ
پانی کھچو پی لے اور باقی پانی سے غسل کرے۔ جو شخص روزانہ صبح کو سات عجوہ چھوڑے کھالیا کرے اُس پر جادو اثر نہ کرے گا۔ جو شخص روزانہ
صبح و شام آیت الکرسی پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور سارے جسم پر پانچ پھیرے وہ بھی انشاء اللہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص روزانہ ۱۰
شعبان کی رات یعنی شب برات کو بعد مغرب غسل کرے۔ انشاء اللہ سال بھر تک جادو سے محفوظ رہے جس شخص کو جادو ہو گیا ہو۔ وہ دیا
کی بیج دھار پانی سے گھڑا بھرا لے اور اُس پر سورہ فلق اور سورہ ناس ۱۱-۱۰ بار پڑھ کر دم کرے اُس سے غسل کرے انشاء اللہ صحت ہوگی مگر یہ
پانی بہنے نہ دے۔ بلکہ کسی گڈھے میں کھڑے ہو کر غسل کرے جس سے پانی وہاں ہی جمع ہو جادوے بعد میں دفن کر دے خلاصہ تفسیر
ان یہود نے اللہ کی کتاب میں چھوڑ دیں اور شیاطین کے سکھائے ہوئے جادو پر عمل کیا اور جو ہاروت و ماروت فرشتوں سے سیکھا اُس کے
پیچھے لگ گئے حالانکہ یہ فرشتے جادو سکھانے میں اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کسی کو فوراً نہیں بنا دیتے بلکہ اولاً اُس کو منع کرتے کہ ہم رب
کی طرف سے آزمائش ہیں تو جادو سیکھ کر کفر نہ کر جب وہ باز نہیں آتا تب کہیں تعلیم دیتے ہیں۔ انکو چاہیے تھا کہ اس نصیحت سے ہی
سبق لے لیتے۔ اور اس کام میں مشغول نہ ہوتے۔ اور پھر جادو سے کرتے ہی کیا ہیں۔ ایذا رسائی تکلیف پہنچانی نہ جین کو آپس سے جد کر دینا یا
مرد کو عورت کے قابل نہ رکھنا یہ سب باتیں غرض نہیں۔ ہاروت و ماروت کا قصہ تفسیر عویری وغیرہ نے بحوالہ ابن جریر و ابان ابی
حاتم اور حاکم دو دیگر تفسیر حضرت ابن عباس و علی مرتضیٰ و عبد اللہ بن عمرو و جابر رضی اللہ عنہم اجمعین بیان کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام
زمانہ میں انسان بہت بد عمل ہو گئے فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولیٰ انسان بہت بدکار ہے۔ رب کا ارشاد ہوا کہ اُس کو غصہ اور
شہوت دیا گیا ہے جس سے گناہ زیادہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو فرشتے نے کہ مولیٰ اگر تم تو گناہ کے پاس
بھی نہ جاؤ گے خواہ کتنا ہی غصہ و شہوت ہو حکم ہوتا تھا کہ اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو۔ ان کو
یہ غصہ شہوت دے دیتے ہیں پھر امتحان ہو جادو کا چنانچہ ہاروت و ماروت جو کہ بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے۔ انتخاب میں آ گئے
حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دیکر مشربا مل آنا دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم
کے ذریعہ شام کو آسمان پر آجایا کرو۔ یہ دونوں ایک ہمیت تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصہ میں ان کے عدل و انصاف کا
عام چرچہ ہو گیا۔ اور بہت مقدمہ ان کے پاس آنے لگے۔ ایک دن نہایت حسین و جمیل عورت نے جس کا نام زہرہ تھا یہ ملک فارس کی
رہنے والی تھی حضرت علی کی روایت میں ہے کہ اس کا نام بدشت تھا زہرہ لقب تھا اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا یہ دونوں اسے
دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے۔ اور اُس سے بڑے کام کی خواہش کی اُس نے کہا کہ میری یون اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف مذہب ہوتا ہے

یہ نہیں ہو سکتا نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے۔ اگر اُسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دیگا۔ لہذا پہلے تو آپ میرے بُت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل پھر میں تمہاری اور تم میرے انہوں نے انکار کیا وہ چلی گئی مگر ان کے دل میں اُس کے عشق کی آگ بھڑک گئی آخر اُسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ وہ بولی کہ سر اور آنکھوں پر یہ دو تول اُس کے گھر پونچے اُس نے اپنے کو نہایت آراستہ کیا اور اُن سے بولی کہ یا تو اب لوگ مجھے اسم اعظم سکھائیں یا بت کو سجدہ کریں یا شوہر کو قتل کریں یا شراب پی لیں انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے بُت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد و شراب پی لیں چنانچہ شراب پی لی جب شراب پی کرست ہو گئے تو اُس نے ان سے بُت کو سجدہ بھی کر لیا اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم اعظم پوچھ لیا وہ تو اسم اعظم پر ہر صورت بد لکھاسان پر پہنچ گئی حقیقتاً نے اسکی روح کو نہایت تارہ سے منقبض کیا اور شکل اسکی نہرہ کی ستائش کی طرح ہو گئی جب انکا نشہ اتر آیا تو اسم اعظم بھل چکے خود اپنے کے پر نام شرمندہ و حق تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ اسان میری بجائے سے دور رہنا یہ دو فرزند اُن کو حاضر نگاہ ہوتے تھے پھر بھی بت پرست و مغلوب ہو کر اگر انسانوں سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے اُن کیلئے دعا مغفرت کرنے لگی۔ قرآن فرماتا ہے۔ **وَاللّٰهُ يَكْفِيْهِمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيَسْتَفْهِرُوْنَ لِمَنْ فِيْ الْاَرْضِ** پھر یہ دو نول حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے طالب ہوئے اپنے ان کے حق میں دعا مغفرت کی بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجئے کہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کریں یا آخرت کا حضرت ادریس نے انہیں پیغام الہی پہنچایا انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا ابد الابد تک باقی ہے ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان دو نول کو لوہے کے زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنوئیں میں اوندھا لٹکا دیں۔ اس کنوئیں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اور یہ لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے باری باری سے ہر وقت انکو کورے مارتے ہیں سوخت پیاس سے انکی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ قصہ مسنن بہقی مسند امام احمد و دیگر کتب احادیث میں یہ اسناد صحیح مروی ہے۔ اور بعض نول نے ہاروت و ماروت کو اس حالت میں دیکھا بھی ہے۔ چنانچہ حکایت حاکم نے اپنی مسند میں اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد میرے پاس دو منہ الفضل کی ایک عورت آئی جو کہ حضور علیہ السلام کو تلاش کرتی تھی میں نے کہا کہ سرکار کی وفات ہو چکی تو مجھ سے کہہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ وہ بولی کہ میں اپنے شوہر کی سختیوں سے تنگ آ گئی میں نے ایک عورت سے اپنی مصیبت بیان کی اُس نے مجھے ایک کتے پر سوار کر کے آن کی آن میں بابل پہنچا دیا۔ میں نے وہاں ایک کنوئیں میں ہاروت و ماروت کو لٹکا ہوا دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے آنے کا بہت پوچھا میں نے اپنا سارا دکھ سنا کر اُن سے جادو سیکھنے کی خواہش کی تاکہ میرا شوہر میرے قبضہ میں ہو جاوے۔ اُنہوں نے سمجھایا کہ یہ کفر ہے۔ نہ سیکھ کریں نہ مانی تمکار انہوں نے مجھ کو فرمایا کہ اُس تنور میں پیشاب کر کے آئیں جب اُس میں پیشاب کیا تو دیکھا کہ ایک فرزانی سوار میرے بدن سے نکلنا اور آسمان کی طرف اُڑ کر غائب ہو گیا۔ میں نے اُن سے آکر یہ اجواب بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے چھین چکا۔ اب جادو جادو میں خوب ماہر ہو گئی۔ جب سے میں فن جادو میں بہت استاد ہوں گیہوں کا دانہ زمین میں داب کر اُس کو حکم کرتی ہو تو وہ آگ آتے ہیں اور فوراً اُس میں خوشہ لگ جاتا ہے۔ پھر فوراً خشک ہو جاتا ہے۔ اور میرے کہنے سے فوراً آئین کر روٹی ہو جاتا ہے۔ مگر میں اپنے دل میں ایمان جانے پر شرمندہ ہوں میں پوچھنے آئی تھی کہ کیا میری توبہ اب قبول ہو سکتی ہے میں نے کہا کہ تو حضور کے صحابہ کرام سے مل تو اُن کی خدمت میں حاضر ہوئی کسی نے اُس کے ایمان کی امید نہ دلائی۔ ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تیری مال یا باپ ہوں تو اُن کی خدمت کر اُن کی دعا سے تیرا ایمان واپس ہوگا (تفسیر کبیر و عزیزی) اسی طرح ابن منذر نے اذراعی سے نقل کیا کہ ہارون ابن رباب فرماتے ہیں کہ میں مالک ابن مروان بادشاہ کے دربار میں بیٹھا تھا کہ اُن کے پاس ایک شخص آیا جو کہ کسی جادوگر کا بیٹا تھا۔ اُس نے بھی اپنا قصہ اسی طرح بیان کیا کہ میں جادو کے شوق میں ہاروت و ماروت کے پاس پہنچا مگر اُن کے سمجھانے پر بغیر جادو سیکھے واپس آیا۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ ہوا کہ ہاروت و ماروت ابھی چاہ بابل میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اور جو وہاں پہنچ جائے اُس کو جادو سکھائے ہیں۔ **فَالْمُدَّة** اس آیت اور تفسیر

سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ کوئی شخص اپنے زہد و تقویٰ عبادت و ریاضت پر بھروسہ نہ کرے رب کا فضل طلب کرتا رہے دیکھو مصوم فرشتے بھی غصہ اور شہوت سے گناہ کر بیٹھے مولانا فرماتے ہیں۔

همچو باروت است همچو باروت شهیر
 اعتمادی بود شال بر قدس خورش
 از بطر خوردند ز هر آلوده شیر
 چیست بر شیر اعتماد گاو میش
 شاخ ساختن شیر ز پاره کند
 گرچه او با شلح صد چاره کند

یعنی باروت و باروت جیسے مقدس فرشتے اپنی تقدیس پر اعتماد کر کے گھائل ہو گئے۔ بیل شیر کے مقابل اپنے سینک و غیرہ پر اتمہ نہیں کر سکتا دو سرفائدہ علم سحر بھی خدائی علوں میں سے ایک علم ہے جس کا بقا خدا کو منظور ہے (تفسیر عزیزی) اسی لئے اسکی تعلیم بذریعہ فرشتہ کرائی تیس سرفائدہ باروت و باروت کا جادو کفر ہی ہے۔ یعنی اس میں شرکیہ الفاظ و کفریہ شرائط ہیں جو نقصان دہ کفر سیکھنا سکھانا کفر نہیں بلکہ اس کو ماننا یا اس پر عمل کرنا کفر ہے۔ دیکھو فرشتے سحر سکھاتے ہیں جو کہ کفر ہے۔ مگر کافر نہیں اور سیکھنے والا بھی اگر فقط علم حاصل کرنے کیلئے سیکھے تو وہ کافر نہیں۔ اسی لئے وہ پہلے فرما دیتے ہیں کہ لَا تَكْفُرُوا سَوْ سَوْ سِکھ کر کفر نہ کرنا یعنی اس پر اعتقاد یا عمل نہ کرنا۔ **مسئلہ** جو سحر کفر ہے۔ اُس کا عامل مرتد ہے۔ اگر مرد ہے تو قتل کیا جاوے۔ اگر عورت ہے تو قید کی جاوے گی۔ **مسئلہ** جو سحر کفر نہیں مگر اُس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں۔ اُس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہے کہ اُس کو گرفتار کر کے قتل کیا جاوے۔ اور اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر کے نیک صالح بن جاوے اور جادو چھوڑ دے تو معاف کیا جاوے گا۔ **مسئلہ** جادو گر کی توبہ قبول ہے۔ **مسئلہ** کسی کو تکلیف پہنچانے یا حرام غرض سے جادو کرنا یا کفر ہے یا حرام مگر جادو سے بچنے یا اُس کو باطل کرنے کیلئے جادو کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ اُس میں کلمات کفریہ نہ ہوں۔

قصہ ہاروت و ماروت پر اعتراضات و جوابات۔ اس قصہ پر پہلے کوڑے بڑے اعتراضات پیش آئے ہیں۔ یہاں تک حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نہرہ وغیرہ کا انکار کیا اور فرمایا کہ یہ احادیث اصول اسلام کے خلاف ہیں۔ لہذا قابل قبول نہیں بعض مفسرین نے ہاروت و ماروت کے فرشتے ہونے ہی کا انکار کر دیا مگر یہ حق ہے کہ یہ تمام واقعات بالکل صحیح ہے عقلی دلائل سے احادیث کا رد نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ضروری ہے کہ شبہات و رد کے جاویں ورنہ بظاہر حضرت یوسف و حضرت داؤد کا قصہ بھی خلاف اسلام معلوم ہوتا ہے۔ تو جیسے اُن قصوں سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس سے بھی اٹھائے جاویں۔ اب ہم ان مفسرین وغیرہم کے سوالات معہ جوابات عرض کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر جوابات تفسیر عزیزی سے حاصل ہوئے اور بعض ہمارے اپنے ہیں۔ رب تعالیٰ قبول فرما آمین۔ پہلا اعتراض۔ رب نے جادو کی تعلیم کیوں دلائی۔ اس میں حکمت کیا ہے۔ خراب چیز کا رد کرنا ضروری ہے نہ کہ شائع کرنا۔ جواب۔ اس وقت بابل میں پہلے ہی سے جادو کا بہت چرچا تھا۔ جہاں جادو اور معجزے میں فرق نہ کر سکتے تھے۔ انبیاء جادو جادوگر کو یکساں سمجھتے تھے۔ رب تعالیٰ نے دو فرشتے بھیج کر جادو دکھا کر اُس میں اور معجزے میں فرق کر دکھایا۔ جیسے کہ فقہاء کرام کفریہ الفاظ بتا کر مسلمانوں کو اُن سے بچنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہاروت و ماروت نے کیا۔ دوسرا اعتراض۔ یہ کام انبیاء سے ہی کیوں نہ لیا وہ ہی جادو بھی بتا کر فرق کر دکھاتے جواب۔ وجہ یہ ہے کہ خود اُن انبیاء کو ہی تو جادوگروں سے جدا کرنا منظور تھا وہ گویا اس معاملہ میں ایک فریق تھے۔ لہذا چاہئے تھا کہ حکم اور پرنسپل کوئی اور ہو۔ نیز اس سکھانے کیلئے الفاظ کفریہ جو جادو میں ہوتے ہیں۔ انبیاء کو بولنا پڑتے اور یہ اُنکی شان نبوت کے خلاف تھا۔ کیونکہ وہ احکام شرعیہ کی تبلیغ کیلئے آتے ہیں۔ اور یہ الفاظ شرعاً کفریہ ہیں مگر فرشتے خیر و شر کے کام کرتے ہیں ظالم کی پرورش موعظی اندوہ کی تربیت وغیرہ اُن سے ہی کرائی جاتی ہے۔ لہذا اس کیلئے بھی وہ ہی موعظوں تھے۔ نیز تعلیم سحر اشاعت جادو کا فروغ بھی مٹی رب کو منظور نہ تھا۔ کہ یہ اشاعت حضرات انبیاء کرام کی طرف منسوب ہو کیوں کہ اُن سے شرعی احکام کا کام لیا جاتا ہے۔ اسی لئے حضرات انبیاء نے

فلسفہ سائنس منطق وغیرہ کی تعلیم نہ دی ہاں ان حضرات نے جاودہ کے اجمالاً احکام بتا دیے کہ حرام ہے یہ نہ بتایا کہ جاودہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ
 ان فرشتوں نے بتایا **اعترض** شیاطین نے جاودہ سکھایا تو وہ کافر ہوئے اور ہادوت و ماروت فرشتوں نے سکھایا تو وہ کافر کیوں
 نہ ہوئے جواب شیطان نے عمل کرنے کیلئے رغبت دیتے ہوئے سکھایا اور انہوں نے اپنے کیلئے ہدایت کرتے ہوئے سکھایا ایک شخص
 کسی کو کافر بنانے کیلئے الفاظ کفر یہ سکھائے وہ کافر ہے عالم دین اپنے کیلئے وہی الفاظ بتا دیں وہ مومن چونکہ **اعترض** اس قصہ سے
 معلوم ہوا کہ فرشتوں نے رب تعالیٰ کا مقابلہ کیا کہ اُس نے فرمایا کہ تم بھی غصہ و شہوت پا کر گناہ کر بیٹھ گے۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اور یہ
 کا مقابلہ کفر ہے اور ملائکہ معصوم جواب یہ مقابلہ نہیں بلکہ اپنے اطاعت اور نیاز مندی کا اظہار ہے۔ اور اپنے معصوم ارادہ کا تذکرہ کہ بولی ہم
 نے تیری اطاعت اور فرماں برداری کا پورا ارادہ کر لیا ہے کہ بڑی مصیبت میں نافذی نہ کریں گے جیسے کوئی وفادار کو اپنے آقا سے اپنی تضرعی
 ارادہ ظاہر کرے۔ پانچواں **اعترض** فرشتے معصوم ہیں۔ رب فرماتا ہے لَا يَعْصُونَ اللَّهَ فِي مَا تَرَاهُمْ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ پھر
 ہادوت و ماروت یہ تین سخت گناہ کیوں کر بیٹھے یہ تو قرآن کے خلاف ہے جواب جب یہ دو نازل شکل انسانی میں آ گئے۔ اور ان میں غصہ
 و شہوت پیدا کر دیا گیا تو ان میں فرشتوں کے صفات نہ رہے فرشتہ فرشتہ رہ کر معصوم ہے نہ کہ انسانی خواص پا کر بھی دیکھو حضرات انبیاء بشر
 ہیں اور بشر طبعاً معصوم نہیں مگر جب رب تعالیٰ ان کے غصہ اور شہوت کی اصلاح فرمادیتا ہے تو یہ معصوم بن جاتے ہیں ہر ضلع غصہ والا صلاح
 سے معصوم اور معصوم غصہ پا کر غیر معصوم ہو سکتا ہے چھٹا **اعترض** اگر یہ دو نازل انسان بن گئے تھے تو آدھوں درست ہوا (اریہ) جواب
 ان کی فقط شکل بدلی تھی نہ کہ روح اور گناہ کو ناقص صورت جسم سے ہوتا ہے روح جسم پا کر اعمال کرتی ہے۔ آدھوں میں روح کی تبدیلی ہوتی ہے
 سادھواں **اعترض** جب ہادوت و ماروت اپنی ہی مصیبت میں گرفتار ہیں تو گوں کو تعلیم کیوں کر دیتے ہیں جواب کامل اور تجربہ
 کار ماہر آدمی کو درپیشانی میں بھی علمی مسائل بے تکلف بیان کر دیتا ہے۔ یہ حضرات چونکہ اس فن میں بہت کامل ہیں۔ لہذا بہت آسانی سے سکھا
 دیتے ہیں۔ آٹھواں **اعترض** اصل جب ان تک کوئی پوچھتا ہی نہیں تو ان سے جاودہ کیسے سیکھتے ہیں جواب۔ اولاً تو ان تک علم مخلوق پہنچ
 جاتی تھی۔ کیونکہ وہ اشاعت سحر کا وقت تھا پھر رفتہ رفتہ یہ کام بند ہوتا رہا صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی بعض لوگ وہاں پہنچے مگر اب شیاطین وہاں
 پہنچ جاتے ہیں مگر انسان نہیں پہنچے جیسا کہ ہدایت میں آیا ہے۔ کہ ہر سال بعض جن ان سے جاودہ سیکھتے اور انسانوں کو سکھاتے ہیں (عربی)
 نواں **اعترض** یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک عورت تارہ بن کر آسمان پر چڑھ جاوے جواب۔ آدمی کا بدن مرکب مٹی بن جاتا ہے۔ انسانی روح
 مرکز آسمانوں میں جاتی ہے جب بدن مٹی بن سکتا ہے۔ تو تارہ کی شکل بھی بن سکتا ہے۔ اس میں شکل کی تبدیلی ہے۔ کوئی تعجب نہیں و سوال
اعترض زہرہ تارہ تو پہلے ہی سے موجود ہے۔ اگر یہ عورت تارہ بن کر وہاں پہنچی تو چاہیے تھا کہ اور یس علیہ السلام سے پہلے یہ تارہ نہ ہوتا
 جواب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زہرہ تارہ عورت ہی ہے بلکہ یہ تارہ تو پہلے سے موجود تھا۔ اس وقت اس عورت کا تعلق اس
 تارے سے ہو گیا۔ بعض روحیں جنت میں اور بعض روحیں دوزخ میں اور بعض چاہ مذموم میں رہتی ہیں۔ اس عورت کی روح زہرہ تارے میں رہتی
 ہے۔ شہداء ابن ربیع کی شکل میں جنت کی سیر کرتے ہیں یہ اس تارے کی شکل میں آسمان کی سیر کرتی ہے کیا رھوال **اعترض** رہے
 ہادوت و ماروت کو دو غذاؤں کا کیوں اختیار دیا چاہیے تھا کہ توبہ کا حکم دیتا تو توبہ گناہ کا کفارہ ہے جواب یہ دنیاوی عذاب ہی ان
 کے لئے توبہ ہے جیسے کہ چھڑے کے پجاری ہو دیوں کیلئے قتل۔ ہر جرم کی توبہ علیحدہ ہے۔ گویا ان سے کہا گیا کہ یا توبہ تکلیف برداشت
 کر کے توبہ کر لو۔ ورنہ عذاب آخرت میں گرفتار ہو گے۔ انہوں نے توبہ اختیار کی یا رھوال **اعترض** زہرہ عورت کافرہ ناجرہ تھی۔ اسکو
 اُس کو تارے میں رہنے کی عورت کیوں ملی کافر کی جگہ جہنم ہے نہ کہ تارہ جواب۔ اسم اعظم پڑھ کر مومن ہو گئی۔ اور اُس کے سارے گناہ مٹا
 ہو گئے جیسے کہ سو برس کا کافر بدکار کلمہ طیبہ پڑھ کر مومن بن جاتا ہے۔ پھر اسی اسم اعظم کے طفیل یہ دعا کی جو کہ قبول ہوئی۔ اور وہ تارے میں رہے

لگی تبصرہ وال اعتراض ہاروت و ماروت اسم اعظم کیسے بھول گئے جواب گناہ یا کفر سے کبھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور علم بھول جاتا ہے۔ دماغ سے خون نکل جانے پر نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر ایمان نکل جانے پر یہ مرض ہو جاتا ہے تو کیا محبت خاتمہ نہیں ہو جاتی؟ زبیر ابن بکار اور ابن مرد دہیہ اور دیلمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ انسان کتنی صورتوں میں مسح ہوا فرمایا تبصرہ میں ہاتھی۔ ریچھ۔ سور۔ بند۔ مارہابی۔ گدہ۔ چمگادڑ۔ بچھو۔ عموض (دریائی چھوٹا جانور) مڑی جڑکوش بہیل (تارہ ۱۵) زبیر تارہ یعنی بعض توین ہاتھی بادی گئیں بعض بند بعض سور وغیرہ (تفسیر عزیزی) تفسیر صوفیانا کہ انسان میں سارا عالم ہے ہاروت و ماروت اس کی قوت نظری قوت عملی ہے۔ اور اس کا نفس گویا زہر ہے اس نفس نے ان دونوں قوتوں سے وہ صفات سیکھے جن کے بکت سے یہ نفس عالم اجسام سے ترقی کر کے عالم ارواح سے مل سکے۔ اور علماء اعلیٰ میں اس کا شمار ہو۔ مگر یہ نفس ان دونوں قوتوں کو گناہوں پر غلبہ دیتا رہا جس سے کہ یہ عالم سفلیات میں ہی رہ جائیں۔ جب یہ دونوں قوتیں نفس کی اطاعت کے نادم ہوں۔ تو شریعت پیغمبر کے حضور حاضر ہو کر اپنی شفاعت چاہیں اور ہر سے حکم ملے کہ ان دونوں کو چاہ دنیا میں عمر بھر کے لئے قید کر دے یہاں کہ ان کو مصائب و آلام کی تکلیف برداشت کرنا پڑے۔ یہ قوت عملی و نظری دیگر انسانی قوتوں کو دنیاوی امور سکھاتی ہیں مگر ساتھ ہی فریاد بھی ہیں کہ یہ دنیا جال ہے۔ اس سے بچے رہنا۔ اس پر عمل نہ کرنا۔ یہ تمام چیزیں ہم کو بچنے کیلئے بتاتی گئی ہیں۔ نہ کہ عمل کے لئے جو ان کی مخالفت کر کے دنیا میں پھنس جاتا ہے وہ طرقت کا کافر ہے۔ اور جو ان کی مان جاتا ہے وہ کامل مومن

اہل دنیا کا فزال مطلق اند روز و شب و رزق و رزق در یک کب اند
چسیت دنیا از خدا غافل بدن نے قماش دروڑی فرزند وزن

وَمَا لَهُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ

اور نہیں ہیں وہ لوگ نقصان پہنچانے والے ساتھ کسی کو مگر سلفہ حکم خدا کے اور سیکھتے ہیں وہ جو نقصان دے گا ان کو اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا۔

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ

اور نہ نفع دے گا انہیں اور البتہ جانتے ہیں البتہ وہ جو خریدے اس کو نہیں پوچھتے آخرت کے کوئی حصہ اور البتہ جانتے ہیں کہ نہ دے گا۔ اور بیشک ضرر انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا۔ آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں اور بیشک کیا بڑی چیز تو

مَاشَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۰۲) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَقُوا لَمْثُوبَهُ

وہ جو خریدنا انہوں نے ساتھ اس کے جانوں کو اپنی اگر ہوتے وہ جانتے اور اگر تحقیق وہ لوگ ایمان لائے اور پیغمبر گاری کرتے البتہ تو اب جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بھیجیں کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پر پیغمبر گاری کرتے رہیں

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۰۳)

نزدیک اللہ کے اچھے سے اگر ہوتے وہ جانتے
اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے کسی طرح انہیں علم ہوتا

تعلق یہ جملہ پچھلے جملہ کا متمم ہے۔ اُس میں کہا تھا کہ جادوگر جادو سے زوجین میں جدائی دلاتے ہیں تو شاید کسی کو ہم ہوتا۔ کردہ اس اثر میں مستقل ہیں، وہم کو دفع کر نیکیئے فرما دیا کہ بغیر اذن الہی کچھ نہیں کر سکتے یہ سب رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ نیز پچھلے جملہ سے سمجھایا گیا کہ جادوگر دوسروں کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس جملہ میں بتایا گیا کہ وہ سب سے بڑا اپنا نقصان کرتا ہے **نَفْسِیْرٍ وَمَا لَهُمْ بِضَارِّیْنِ** یہ ہیں آحاد ایہ جادوگر اس جادو سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ضارین جمع و ناکر اشارہ فرمایا کہ تمام دنیا کے جادوگر مل کر سارا زور جادو خرچ کر کے بھی کسی معمولی شخص کو اپنی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے تو ایک دو جادوگر مل کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ **إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ** یہاں اذن سے یا تو ارادہ مراد ہے یعنی اذن ملکوتی نہ کہ اذن تشریفی یا تخلیقی یعنی خدا نے اس جادو میں تاثیر رکھ دی ہے جس سے وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں جیسے چھری میں کانٹے کی تاثیر دی جس سے زخم لگایا جاسکتا ہے۔ وہ اس میں مستقل نہیں یا یہ مطلب ہے کہ جادو رب کی اجازت سے اثر کرتا ہے۔ اسی لئے کبھی اثر کرتا ہے اور کبھی نہیں اور کسی پر کتنا ہے اور کسی پر نہیں اگر ہر جادو ہمیشہ اثر کیا کرتا تو ہر جادوگر تمام بادشاہوں کو فنا کر کے انکی فوجوں کو جادو سے ہلاک کر کے دنیا پر راج کرتے مگر ایسا نہیں۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو بہت ترقی پر تھا چاہئے کہ انہیں ہلاک کر ڈالتے مگر نہ کر سکے معلوم ہوا کہ جادو کبھی اثر کرتا ہے اور کبھی نہیں اور کسی پر اثر کرتا ہے کسی پر نہیں پھر اثر بھی مختلف کرتا ہے حضور علیہ السلام پر سخت جادو کیا گیا مگر صرف خیال مبارک پر اثر ہوا کہ کسی قدسیان بڑھ گیا لہذا وہ من کو چاہئے کہ ہمیشہ رب ہی سے ڈرے کہ سب اُس ہی کے تابع فرمان ہیں **وَبَقِیْعَتُھُمْ مَّا یُضْرُھُمْ** ہاں خود جادوگر اپنے جادو سے ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرے کو نقصان پہنچانہ ہو کیونکہ وہ یا تو اس پر عقیدہ رکھ کر یا الفاظ کفریہ بول کر یا شریط کفریہ ادا کر کے کافر ہو جاتے ہیں یا ستاروں اور شیاطین میں اثر دیکھ کر ان کو مستقل مؤثر مان جاتے ہیں جو کہ کفر ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جادوگر گرفتار کر کے قتل بھی کر دیئے جاتے ہیں کبھی ایک دوسرے کے مقابلہ میں ہلاک بھی ہو جاتے ہیں غرض کہ اُن کو دینی یا دنیاوی نقصان بہت ہے۔ **وَلَا یَنْفَعُھُمْ** یہ لایفتر کی تاکید ہے یعنی جادو خود جادوگر کو بہت نقصان دیتا ہے جس میں نفع کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسروں کو نقصان دیا مگر نفع کے ساتھ مثلاً اگر کسی کو جادو سے نقصان پہنچا تو یا تو وہ شہید ہو کر مرایا سے صبر کا ثواب ملا مگر جادوگر کا دین و ایمان تباہ ہوا جسمیں محض نقصان ہی ہے۔ نفع بالکل نہیں پھر یہ بھی خیال رہے کہ خود جادوگر اس نقصان سے بے خبر نہیں بلکہ **وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ شَرَّھَا** و یقیناً جانتے ہیں کہ جو کوئی جادو خریدے یعنی ایمان چھوڑ کفر یا آسمانی کتابیں چھوڑ کر شیطانی باتیں یا قرآن کریم کو چھوڑ کر جادو وغیرہ اختیار کرے **تَمَّا لَھِ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ** اُس کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں یعنی اس سے کچھ دنیا کمائے تو کمائے مگر آخرت میں اُسے کچھ نہ ملے گا خیال رہے کہ یہود کے پاس توریت موجود تھی جس پر عمل کر کے وہ دین و دنیا کماتے یا اُن کو قرآن پاک حاصل کرنے کا موقع تھا مگر ان بد نصیبوں نے توریت چھوڑی قرآن سے منہ موڑا اور جادو کے شیدائی ہوئے اس چھوڑنے اور اختیار کرنے کو رب نے خرید و فروخت فرمایا کیونکہ خرید و قیمت دیکر یا لیتا ہے مگر ان کا یہ سودا گھٹاٹے کا ہوا کہ نافع چیز ہاتھ سے کھو بیٹھے اور نقصان دہ چیز لے بیٹھے **وَلِیْسَ مَا شَرُّوْا بِھِ الْفَسْھُ** یہ اس تجارت کا انجام ہے کبھی تو تجارت نفع دیتی ہے اور کبھی حساب برابر ہوتا ہے کہ نہ نفع نہ نقصان اور کبھی کچھ نقصان دیتی ہے اور کبھی تاجر کو بالکل تباہ کر ڈالتی ہے کہ اُس کی اصل پونجی برباد و مکان جادو دنیا مٹا دیتی ہے اور تاجر دیوالیہ ہو کر قیدار و ذلیل و خواہر ہوتا ہے ان جادوگر یہود کی تجارت آخری قسم کی ہے کہ جادو سے ان کے گزشتہ اعمال برباد ایمان ختم۔ جنت کا استحقاق زائل ہو گیا اور جہنم کے حقدار بن گئے۔ روح البیان نے فرمایا کہ یہاں **الْفَسْھُ** سے ایمان مراد ہے کیونکہ وہ اصل مقصود ہے اور شرع سے فروخت کرنا یعنی جس جادو کی عوض انہوں نے ایمان فروشی کی وہ جادو نہایت بُرا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اذن لفظ اپنی اصل معنی پر ہی ہیں یعنی ان کو چاہئے تھا کہ نیک اعمال کے ذریعہ رب سے اپنی جانیں چھوڑاتے مگر انہوں نے اس کے برعکس کیا

اسکی پوری تحقیق پہلے گذر گئی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ یہ بات بھی جانتے ہوتے یعنی یہ تو وہ جانتے ہیں کہ جادو میں ثواب نہیں کاش وہ یہ بھی جانتے کہ اس میں عذاب ہے۔ اور اس سے آخرت برباد ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جادو ایک مباح چیز ہے کہ جس کا نہ ثواب نہ عذاب اب رب دیتا ہے کہ اگر یہ یہود بڑے بڑے جرم کے چکے لیکن ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اگر یہ چاہیں کہ جنت میں ہمیں بھی جگہ مل جاوے۔ تَوَلَّوْا نَهْمُ امْتُوا۔ اگر یہ اب بھی ایمان لے آویں اور جادو کو حرام جان لیں۔ توبیت پر پورا عمل کریں اپنی آخر الزمان کے پیروکار بن جاویں تو ان کو بڑا ہی ثواب ملیگا۔ اَرْسَلْنَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ حَبِیْرًا مَّخْضُوْرًا سَاوَابًا یُّحِیُّ جَوَالِدَکَ پاسبان ہے دنیا کے بڑے بھاری نفع سے بہت اچھا ہے ہماری اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ لڑکی جزاء پوشیدہ ہے۔ اور یہ جگہ ایک پُر لطف معنی دے رہا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ اب بھی ایمان لے آویں تو ہم ان کو بڑا ہی ثواب دیں۔ اور اے اللہ کے بندو رب کا تو حقوڑا ثواب بھی دینا سے بہتر ہے تو بڑے ثواب کا کیا پوچھنا عند اللہ سے معلوم ہوا کہ تمام مزدوریوں کی اُجرت دینا دے دیتے ہیں مگر انبیاء کی اطاعت کی اُجرت رب دیتا ہے اور رب کی اُجرت تمام اُجرتوں سے بڑی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش یہ اس راز کو جانتے یعنی انہیں یہ تو خبر ہے کہ فلاں منتر میں یہ اثر ہے۔ فلاں جادو سے یہ تبدیلی ہو جاتی ہے۔ مگر انہیں یہ خبر نہیں کہ کلمہ پاک میں کیا اثر ہے۔ اور اس کے پڑھنے سے انسان کی کیسی کایا پلٹ جاتی ہے۔ کہ تئو برس کا مجرم بدکار ایک منٹ میں صالح پر ہیز گار بن جاتا ہے۔ کیا وہ جادو اور وہ منتر بہتر ہیں یا یہ تدبیر کار آمد اور یہ عمل مفید ہے۔ ان کے آنکھوں پر برص ہے خُلاصہ تفسیر اے مسلمانوں بیشک جادو میں تاثیر ہے مگر یہ نہ سمجھنا کہ مستقل تاثیر ہے نہیں۔ بلکہ جو کچھ ہے رب کے اذن اور اس کے ارادے سے ہے۔ جادو گر کے جادو سے دوسرے کو نقصان ہو یا نہ ہو۔ اور اگر ہو۔ تو پورا ہو یا حقوڑا اگر خود جادو گر یہ سمجھ کر اپنا پورا نقصان کر لیتا ہے۔ کہ اُس کے اوقات بجائے ذکر اللہ کے فکر شیاطین میں گزرتے ہیں۔ اور وہ بجائے آسمانی کتابوں کے شیطانی دسواں میں پھنسا رہتا ہے۔ ایمان چھوڑ کر بے ایمان بن جاتا ہے۔ اور اتنا تو خود جادو گر بھی جانتے ہیں کہ جادو کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں کاش وہ یہ ہی جانتے کہ یہ بہت ہی بُری چیز ہے جس کی عوض وہ اپنے جان و ایمان کو فروخت کر چکے لیکن ان سے کہو کہ ہم بڑے غفور رحیم ہیں جس طرح کہ انہوں نے پہلے ہمیشہ خطائیں کیں۔ اور ہم نے عطا میں۔ اگر یہ اس قدر جرم کے اب بھی ایمان لے آئیں تو ہماری رحمت انہیں آغوش میں لینے کو طیار ہے۔ ہم تو دیتے ہیں۔ کوئی لینے والا نہیں۔ ان کے ایک کلمہ پڑھ لینے سے ہم انہیں بہت بڑا ثواب دیں گے۔ حالانکہ ہمارا حقوڑا ثواب بھی ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ کاش کہ یہ اس ثواب کی قدر جانتے تو ایسی حرکتیں نہ کرتے (اے مولیٰ تیرے کرم کے قربان کس طرح اپنے مجرم بندوں کو رحمت کی طرف بلارہا ہے۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ جادو میں اثر ہے جو اس کے اثر کا منکر ہے۔ وہ اس آیت پر غور نہیں کرتا کہ یُفَرِّقَنَّ سَیْرًا اثر کا ثبوت ہے۔ اور الا باذن اللہ میں بھی نفی ٹوٹ کر اثر کا ثبوت ہو گیا۔ نیز اس کے اثرات کا بار ہا تجربہ بھی ہوا۔ اور ہوا ہے۔ اس کا انکار بالکل ظاہر بات کا انکار ہے۔ دوسرا فائدہ تو حقیقی اللہ ہے۔ باقی ساری چیزیں محض اسباب اسی لئے جادو بھی بہت تیز اثر کرتا ہے۔ کبھی نہایت معمولی اور بالکل نہیں بلکہ تجربہ تو یہ ہے۔ کہ ہر عمل اور دعا وغیرہ کا یہ ہی حال ہے کبھی دعا یا تعویذ سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے کبھی بہت دیر میں کبھی بالکل نہیں کبھی ایک ہی جاع سے حل قرار پا جاتا ہے۔ اور کبھی بہت سے جاع سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر کبھی جاع سے ایک پتہ ہو کبھی دو کبھی لڑکی کبھی لڑکا کبھی خوبصورت کبھی بدصورت غرض کہ اثر مسبب الاسباب کے ہاتھ ہے۔ چاہئے کہ اسباب پر ضرور عمل کرے مگر نظر و اعتماد خالق پر رکھے۔ تیسرا فائدہ بغیر عمل علم بیکار بلکہ کبھی نقصان دہ ہے کہ یہود جادو کو بیکار جانتے تو تھے مگر عمل اس کی خلاف کرتے تھے لہذا مرید ہوئے۔ چوتھا فائدہ دنیاوی فائدے کے مقابلہ میں آخرت کا حقوڑا فائدہ بھی زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں ایک کمان رکھنے کی جگہ دنیا سے بہتر ہے۔ پانچواں فائدہ جادو گر کی توبہ قبول ہے۔ کیونکہ یہاں جادو گر یہودیوں کو ایمان اور توبہ

کی دعوت دی گئی ہے چھٹا فائدہ ایمان و تقویٰ انسان کی کایا پٹ دیتے ہیں یہ جادو سے بڑھ کر موثر ہیں آدمی کو چاہیے کہ بجائے کیمیا
بیمیا سمیا جادو منتر کے ایمان کی کیمیا اور تقویٰ کا منتر سیکھے اور لیاء اللہ کی نظر سے مٹی سونا بن جاتی ہے۔

کیمیا و ریمیم و سمیم کس نہ اند جز بذات اولیاء

سا تو ال فائدہ کوئی علم بذات خود بڑا نہیں بلکہ اُس کی برائی تین وجہ سے ہے۔ ایک یہ کہ اُس میں نقصان زیادہ اور نفع کم ہو جیسے کہ علم سحر و
نجوم و طلسمات وغیرہ دوسرے یہ کہ وہ علم خود مغرور ہو لیکن سیکھنے والے ہیں اُسکی باریکیاں سمجھنے کی قابلیت نہیں جس سے اندیشہ ہو کہ یہ غلط سمجھ
کر گمراہ ہو جائے جسے علم فلسفہ مثلاً تقدیر مثلاً وحدت الوجود صحابہ کرام کے اختلاف اور جنگوں کے اسباب اولیاء کے بولے ہوئے
معنی جیسے کہ انا الحق طریقت کے اسرار قرآن مجید کی صوفیانہ تاویلات کہ عام لوگ اس کے اہل نہیں تیسرے شرعی علموں میں بے جانا تاویلات
اور شرعی اعمال میں افراط و تفریط جیسے کہ علم عقائد اور توحید میں فلسفہ کو دخل دینا اور علم فقہ میں غلط چلے اور بے اصل روایتیں لینا اور علم سلوک میں
جوگیوں کے مشغول کو دینا اٹھواں فائدہ جادو معجزے اور کرامت کے مقابلہ میں اثر نہیں کر سکتا لیکن بغیر مقابلہ نبی یا ولی پر ضرور اثر کر دیتا
ہے موسیٰ علیہ السلام کے جادو گر عصا کے مقابل فیل ہوئے مگر حضور علیہ السلام پر ہود کا جادو کسی قدر چل گیا کیونکہ وہاں معجزے کا مقابلہ تھا۔
اور یہاں حقیقتہً بغیر مقابلہ ایسا ہوا۔ تو ال فائدہ اگر جادو گر دعویٰ خدا کی کر دے تو اس کا جادو باقی رہتا ہے لیکن اگر دعویٰ نبوت کر بیٹھے تو وہ
ہی جادو بیکار ہوگا۔ کیا تو اثر کرے گی ہی نہیں اور اگر کرے گا تو انا دیکھ دو جلال دعویٰ خدا کی کہ جسے کبھی بائیس دکھا ٹیکا لیکن مسیلمہ کذاب دعویٰ نبوت
کے کہ پتے جادو سے کوئی کام نہ لے سکا کیونکہ خدا کی میں دھوکہ نہیں پڑ سکتا کہ انسان کا کھانا پینا اور سونا جاگنا ہی بتا رہا ہے کہ وہ خدا
نہیں مگر نبوت کا شبہ پڑ سکتا ہے کیونکہ انبیاء کرام بشر ہی ہوتے ہیں اس لئے قدرت اس کا جادو بے کار کر دیتی ہے یہ آخری تین
فائدے اَللّٰہُ اَعْلَمُ سے حاصل ہوئے پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ جادو گر خدا کے حکم سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے
ہیں تو کیا خدا بری یا قول کا بھی حکم دیتا ہے اور اگر حکم دیتا ہے تو پھر جادو گر بڑا کیوں ہے جواب اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ
یہاں اذن کے معنی نہ تو اجانت ہیں اور نہ امر و حکم بلکہ اس کے معنی ہیں خلق یا ایجاد یعنی اذن شرعی مراد نہیں بلکہ اذن تخلیق یا مکتوبی مراد ہے
یعنی جادو خود اثر نہیں کرتا بلکہ اصل موثر پروردگار ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں اذن سے مراد اجازت ہی ہے مگر جادو گر کو جادو کرنے کی نہیں
بلکہ جادو کو اثر کرنے کی یعنی جادو خدا کی اجازت سے اثر کرتا ہے جیسے کہ چھری خدا کی اجازت سے کاٹتی ہے لہذا جادو بڑا نہیں ہاں جادو گر
بڑا ہے کہ اُس نے بغیر اجازت جادو کیا بلکہ ارباب بری نہیں قاتل بڑا ہے تیسرے یہ کہ اذن سے مراد موقع دینا ہے یعنی رب نے جادو گر کو
موقع دے دیا جیسے کہ اُس نے ساری برائیاں کر نیکا موقع دے دیا ہے چوتھے یہ کہ اذن سے مراد علم اور اطلاع ہے چنانچہ نماز کی اطلاع
کو اذن کہتے ہیں قرآن کریم فرمایا وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰہِ وَ سُوْرَہٗ اور فرمایا فَاذْذُنُوْا بِحَرْپٍ مِّنَ اللّٰہِ اطلاع کو اذن اسی لئے کہتے
ہیں کہ وہ اذن یعنی کان سے سنی جاتی ہے یعنی جادو گر اللہ کے علم کے بغیر ضرر نہیں پہنچا سکتے دوسرا اعتراض اس آیت میں اَدْلُ تَوْفِیْہَا
گیا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوْا اَبْعٰیہِ وہ یقیناً جانتے ہیں اور آخر میں فرمایا گیا۔ لَوْ کَانَ تَوْفِیْہِمْ مِّنْ کَاسٍ کہ وہ جانتے ہوتے یعنی ہمیں جانتے تو جانتا نہ
جانتا جمع کیسے ہو گیا جواب اس کے بھی چند جواب ہیں ایک یہ کہ اُن میں سے بعض جادو کی برائی جانتے تھے اور بعض نہ جانتے تھے
لہذا جانتے والے اور نہیں جانتے والے دیگر دوسرے یہ کہ وہ جانتے تھے مگر عمل نہ کرتے تھے لہذا پہلے علم بے عمل کا ثبوت ہے۔
اور پھر علم باعمل کی نفی تیسرے یہ کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جادو پر ثواب نہیں مگر یہ نہ جانتے تھے کہ اس پر عذاب بھی ہے یعنی لَقَدْ عَلِمُوْا
کا مفعول من استراہ ہے اور لَوْ کَانَ تَوْفِیْہِمْ کا و کَیْنَسْ تیسرا اعتراض اس آیت میں لَوْ اَنھُمْ اٰمَنُوْا شَرُّہُ ہے اور مَثْبُوتہً اُس کی جزا اور
جزا شریعت پر موقوف ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ خدا کے ثواب کا اچھا ہونا اُن کے ایمان لانے پر موقوف ہے یعنی اگر وہ ایمان لے آئیں تو

تو ثواب اچھا ہو۔ ورنہ نہیں حالانکہ رب کا ثواب بہت بہتر چیز ہے۔ خواہ یہودی ایمان لائیں یا نہ لائیں جواب یہاں جزا شرط پر حکم میں موقوف ہے۔ نہ کہ واقعہ میں جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وَمَا لَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَبْلَ إِلَهِكُمْ لَعَنَ لَكُمْ اِصْحَابُ الْجَنَّةِ ہونیکا حکم جب ہوگا جبکہ وہ ایمان لائیں یا یوں کہو کہ اس کی جزاء پوشیدہ ہے۔ اور مثنویؒ علیحدہ جملہ ہے تفسیر صوفیانہ علم درحقیقت اچھی چیز ہے لیکن اس کا اثر مختلف جن علم کیساتھ نیک اعمال کتاب و سنت کی پیروی اللہ و رسول کا عشق و محبت ہو وہ علم نافع ہے۔ اور جس کے ساتھ یہ اوصاف نہ ہوں وہ علم بیکار اور بوشخص علم سے غلط فائدہ حاصل کرے کہ اس کو دنیا کمائے اور اپنی آبرو بڑھانیکا ذریعہ بنائے وہ علم مضر ہے شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ اگرچہ سارے علم حق ہیں لیکن جس علم کی طرف نفس مائل ہو۔ اور طبیعت کو اس سے لذت حاصل ہو اسے اختیار نہ کرو۔ انسان کیلئے وحدانیت کا علم اور اللہ رسول کی محبت کا عمل کافی ہے بعض صوفیا فرماتے ہیں کہ بڑے آدمی کیلئے علم کی زیادتی ایسی ہے جیسے کہ اندرائیں اور خاردار درختوں کی جڑوں میں زیادہ پانی جیسے کہ وہاں پانی سے کانٹے اور کرکڑے پھل بڑھیں گے۔ ایسے ہی یہاں علم سے برعکس اور بیدینی پھیلیگی جو شخص کہ دنیا کمائے اور اپنی آبرو بڑھانے کیلئے علم سیکھتا ہے۔ وہ اس شخص کی طرح ہے جو کہ سونے کے ٹپے سے گوبر کھاتا ہے۔ اے علماء اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا درجہ اللہ کے نزدیک معلوم کرو۔ تو غور کرو کہ تمہارے دل میں اللہ کا کیا درجہ ہے سمجھو کہ انسان کا نصف سفلی مثل ملک کے ہے۔ اور نصف اعلیٰ مثل ملکوت کے یوں کہو کہ طبیعت اور نفس ملک ہے اور روح اور سر ملکوت تم اپنے ملک و ملکوت پر قادر ہو۔ یہود نے ملک و ملکوت دے علوم چھوڑ کر علم سحر جیسے مضر علوم اختیار کئے۔ وہ دہال میں پھنس گئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعَيْنَا وَقُولُوا نَنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِيَ الْكَافِرِينَ

اے وہ لوگو جو کہ ایمان لائے نہ کہو تم لوگ راعنا اور کہو تم نظر کیجئے ہم پر اور واسمعو اور واسمعو کافروں کے اے ایمان والو راعنا نہ کہو۔ اور یوں عرض کرو۔ کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو۔ اور کافروں کے لئے

عَذَابُ الْيَمِّ ۝۱۰۷

عذاب درد ناک

درد ناک عذاب

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اس آیت تک یہود کے ان بدکاریوں کا ذکر تھا جو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کر چکے تھے۔ اب ان کے وہ عیوب بیان ہو رہے ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ان میں پیدا ہوئے یعنی صاحب قرآن میں عیب جوئی کرنا اور ان کے دین میں طعن لگانا اس سلسلے میں پہلا عیب اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں یہود کے جادو سیکھنے کا ذکر تھا۔ اور جادوگر کچھ الفاظ ہی کے ذریعہ لوگوں کو ایذا پہنچاتا ہے۔ اب اس آیت میں ان کے وہ تکلیف دینے والی باتیں بیان ہو رہی ہیں جو جادو کی طرح حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچاتی تھیں تیسرا تعلق پچھلی آیت میں یہود کا جادوگر ہونا بتایا گیا۔ اور جادوگر اپنے کو کراماتی ولی ظاہر کرتا ہے۔ اور اپنے جادو کو کرامت بتاتا ہے۔ مگر درحقیقت وہ فاسق اور فاجر ہے۔ اور اس کا جادو فسق و فجور کا فرمایا جا رہا ہے۔ کہ یہود راعنا کہہ کر اپنے کو حضور کا عیب ظاہر کرتے ہیں مگر درحقیقت وہ مودی ہیں۔ اور ان کا یہ لفظ فقط محبت نہیں بلکہ کلمہ اید ہے۔ ان کے اس لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیئے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں جادو کا ذکر ہوا اور جادو کا موجد اور سکھانے والا تو اس کی حقیقت سے واقف ہے مگر سیکھنے والا نہ کہ اس سے بے خبر رہ کر اندھا دھند منتر پڑھتا ہے۔ اس آیت میں لفظ

راعنا سے بے ادبی کر نیوالے اس لفظ کی حقیقت سے واقف تھے مسلمان بے خبری میں یہی لفظ بولتے تھے۔ انہیں اس سے روک دیا گیا۔ کہ جیسے جادو کا موجد اور اس کا عامل دونوں گنہگار نہیں۔ ایسے ہی راعنا سے بے ادبی کر نیوالے اور بے خبری میں اُس کو استعمال کرنے والے دونوں مجرم پہلی گئے۔ پانچواں تعلق اس سے پہلے ایمان اور تقویٰ کا ذکر ہوا۔ اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان شبہ کی چیز سے بھی بچے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانو متقی بنو کہ لفظ راعنا میں فاسد معنی کا شبہ ہے اس سے بھی بچ جاؤ۔ **شان نزول** حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کچھ تعلیم فرماتے تو وہ حضرات درمیان کلام میں عرض کر دیتے تھے کہ راعنا یا رسول اللہ یعنی یا حبیب اللہ ہماری رعایت فرمائیے یعنی یہ بات ہماری سمجھ میں نہ آئی۔ دوبار ارشاد فرما دیجئے یا ہمیں سمجھ لینے کا موقعہ دیجئے مگر اس لفظ راعنا کے ایک بڑے سنی بھی ہیں جیسا کہ ہم اس کی تفسیر میں عرض کریں گے یہود نے اس بڑے معنی کی نیت سے یہ لفظ عرض کرنا شروع کر دیا۔ اور دل میں خوش ہوئے کہ ہمیں بارگاہ عالی میں نہایت چالاکی سے گستاخی کر نیکا موقع مل گیا۔ ایک دن حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے اُن کی زبان سے یہ لفظ سُن کر فرمایا کہ اے دشمنانِ خدا تم پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ لفظ سنا تو اُس کی گردن مار دوں گا یہود نے کہا کہ ہم پر تو آپ ناراض ہوئے ہیں مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ غمگین ہو کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرمادی گئی۔ اور اسی معنی کا دوسرا لفظ **انظروا** کہنے کا حکم دیا گیا۔ **خزائن عرفان** و **عزیزی دیکر** **تفسیر** **یا ایہا الذین آمنوا** یہ خطاب قرآن کریم میں اٹھاسی جگہ ہے۔ اُن میں سے یہ پہلا وہ موقع ہے پچھلی کتابوں صرف پیغمبروں سے خطاب ہوتا تھا۔ امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عزت ہے کہ رب تعالیٰ نے براہ راست اُن سے کلام فرمایا۔ دنیا میں تو مسلمانوں کو **الذین آمنوا** کا خطاب دیا۔ یعنی اے ایمان والو! ابتداء اللہ آخرت میں یہی خطاب ہوگا۔ مگر وہاں اس کے معنی ہوں گے۔ اے امن میں رہنے والو کیونکہ ابتداء انتہا کو بتاتی ہے۔ اور خطاب سے وہاب یا عتاب کا پتہ لگ جاتا ہے کسی کو پکارا اور گدھے معلوم ہوا عتاب کسی کو پکارا اور میرے بچے معلوم ہوا کہ ہم ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ توریت و انجیل میں خطاب **یا ایہا المساکین** تھا جس کا انجام یہ ہوا کہ ضلوت علیہم اللہ لکن **الذین آمنوا** کہ ان پر ذلت اور غوری والدی گئی جہن خطاب ہوا **یا ایہا الذین آمنوا** جس کا انجام ہوا کہ **و کثیر المؤمنین یاتون لہ من اللہ فضل کثیرا**۔ **لا تقولوا راعنا** ہمارے نبی سے آئندہ راعنا نہ کہنا یہ لفظ مراعاة کا امر ہے جس کے معنی ہیں رعایت کرنا صحابہ کرام عرض کرتے تھے راع رعایت فرمائیے نا ہماری۔ مگر یہود کی زبان میں یہ گالی تھی یا وہ کسی قدر کھینچ کر بولتے تھے جو کہ راعنا بن جانا تھا یعنی ہمارا چرہ دار اعلیٰ چرواہے کو کہتے ہیں یا وہ رعوت سے بناتے تھے جس کے معنی ہیں حماقت۔ تو راعنا کے معنی ہوئے احمق اور دل میں خوش ہوتے تھے۔ نیز دیکھئے یہی اس لفظ میں بے ادبی کا احتمال سا تھا کیونکہ یہ باب مفاعلتہ سے ہے جس کے معنی ہوئے آپ ہماری رعایت کریں۔ اور ہم آپ کی اس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ برابری کا شائبہ پایا جاتا تھا۔ یا یہ خود سری کا حکم معلوم ہوتا تھا۔ کہ یا حبیب اللہ میرے کلام کی رعایت کیجئے۔ اس سے بے پرواہی نہ کیجئے کسی اور کیساتھ مشغول نہ ہو جیئے۔ ان دھول کی بنا پر مسلمانوں کو اس سے روک دیا گیا کہ تم اگرچہ سادگی سے کہتے ہو مگر اس لفظ کے دوسرے خلاف معنی بھی ہیں۔ یا اور دل کو اس سے بے ادبی کر نیکا موقع مل جاتا ہے۔ لہذا تم اچھی نیت سے بھی نہ بولو بلکہ **وقولوا انظروا**۔ اگر یہ کہنا ہی ہو تو یہ لفظ بولا کرو۔ یا تو **انظروا** کے معنی میں ہے یعنی ہمیں ہدایت دیجئے (نظر یعنی ہدایت) اور یا یہاں الیٰ پوشیدہ ہے۔ **انظروا** یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ (نظر بمعنی کرم) اس لفظ میں کسی فاسد معنی کا احتمال نہیں بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ **واسمہم** ہوا پہلے سے فرمانِ عالی غور سے سُن دیا کرو تاکہ تمہیں یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے یا یہ مطلب ہے کہ یکم بگوش ہوش سُن لو خبردار اب کبھی راعنا نہ کہنا یا یہ مطلب کہ اطاعت کی غرض سے سنیہود کی طرح بے صدا و عقیدہ نہ کہنا۔ اس لئے کہ **ولیکفین عذاب الیم** اُن کا ذل کیلئے دُرناک عذاب ہے جو راعنا کہہ کر محبوب پاک کے قلب کو ایذا پہنچاتے

میں۔ انہوں نے زبان سے تکلیف ہم انہیں تکلیف وہ عذاب میں مبتلا کریں گے خلاصہ تفسیر ایمان والو تم ہمارے نبی علیہ السلام سے نیک نیتی اور صفائی دل کے ساتھ لفظ را عناول دیتے ہو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور ہم نے یہ بات نہ سنی ہم پر نظر کم فرمائیں اور دوبارہ فرما دیں۔ مگر تمہارے اس لفظ کے خراب معنی بھی ہیں۔ اور اس سے دشمنوں کو بے ادبی اور گستاخی کرنیکا موقع مل جاتا ہے۔ لہذا تم لفظ اچھی نیت سے بھی بولنا چھوڑ دو تاکہ گستاخی کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اور بجائے اس کے انظرنا کہہ دیا کرو کہ اس سے تمہارا مقصد پورا ہو جائیگا۔ اور بے ادبی کا بھی شائبہ نہ رہے گا۔ اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا کلام شریف پہلے ہی سے بخور سن لیا کرتا تھا کہ اس عرض و معروض کی ضرورت ہی نہ پڑے یا ہمارا یہ حکم کان کھول کر سن لو۔ اب اس کے خلاف ورزی نہ ہو۔ اب جو کوئی را عناول کہیگا وہ کافر ہو گا۔ اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ بارگاہ الہی میں حضور علیہ السلام کی بے حد عزت ہے کہ اُس نے اپنے بندوں کو عرض معروض کرنیکا طریقہ بھی سکھایا اور عرضی دینے کے الفاظ بھی بتائے قرآن کریم نے دربار مصطفائی کی حاضری کے آداب بیٹھے اٹھنے کے طریقے کھانے پینے کے آداب گفتگو کرنے کے ڈھنگ بھی سکھائے اس کی غیبت کے لئے ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ اور مملکت کبریٰ کا مطالعہ کرو۔ دوسرا فائدہ تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام تمام عبادات سے مقدم ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اہم فرض کیونکہ قرآن کریم نے نماز روزے کے احکام میں اتنی سختی نہ فرمائی جتنی کہ یہاں فرمائی کہ حکم کے بعد ائمہؑ بھی کہا یعنی خوب سن لو۔ اور خلاف ورزی کرنا اول کو کافر بنایا تیسرا فائدہ ناکفرین سے اشارہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کا لفظ بولنا کفر ہے۔ اگرچہ اس قصد سے نہ ہو لہذا حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا اولے دیوبندی کافروں اگرچہ وہ یہی کہیں کہ ہماری یہ نیت نہ تھی۔ گستاخی میں عوف کا لحاظ ہے۔ نہ کہ نیت کا نیک نیتی سے گالی دینے والا مجرم ہے۔ چوتھا فائدہ برائیوں کے فریعوں کو بند کرنا ضروری ہے۔ لہذا وہ جائز کام بھی حرام ہے جس سے محرمات کا دروازہ کھلے رب نے مشرکین کے بتوں کو گالیاں دینے سے منع فرمایا تھا کیونکہ اس سے مشرکین رب کو گالیاں دیتے ہو درہقتہ کے دل شکار کرنا حرام تھا لیکن جنہوں نے حیلت پہلے سے تیاری کی وہ بھی عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ کیونکہ یہ حرام کا ذریعہ تھا۔ تصویر بنانا اور شوقیہ استعمال کرنا حرام کر دیا گیا۔ کہ یہ بت پرستی کا ذریعہ ہے۔ قبر کے سامنے نماز حرام ہے۔ کیونکہ اس میں قبر پرستی کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ ہے۔ کسی کے باپ کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہارے باپ کو گالی دلیگا۔ مگر افسوس اس راز کو دیوبندی نہ سمجھے۔ انہوں نے تقویت الایمان اور براہین قاطعہ جیسی گندی کتابیں شائع کیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آریوں نے رنگیلار سول جیسی ملعون کتاب چھپائی اور اپنی اس گستاخی کے لئے تقویت الایمان کو اذنبانیا یا تحوال فائدہ اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کی شان میں ایسے لفظ بولنا حرام ہیں جن میں بے ادبی کا ادنیٰ شائبہ بھی ہو۔ اور جو ان کی شان کے خلاف ہوں۔ اور اسی لئے اللہ کو میاں اور حضور علیہ السلام کو بھائی اور بشر کہا جائے کہ میاں شوہر کو اور بھائی بشر برابر والے کو بھی بولا کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ تعرض کرنا حرام ہے (دو معنی والے لفظ کے بعید معنی مراد لینا) حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ایک بہن کہا تھا۔ یعنی دینی بہن نیز فقہان نے ہیں کہ تعرض جائز ہے۔ جو اب مجبوری کی حالت میں تعرض بے شک جائز ہے۔ بلا ضرورت نہ چاہئے۔ نیز کفر کی تعرض کے احکام کچھ اور ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ضرورتاً بیوی کو بہن فرمایا اور اس میں کفر کے معنی بھی نہ تھے۔ دوسرا اعتراض شافعی لوگ کہتے ہیں کہ منقولہ الفاظ میں تبدیلی جائز نہیں۔ لہذا نماز میں بجائے اللہ اکبر کے الرحمن اکبر وغیرہ کہنا منع ہے۔ جیسے کہ بجائے انظرنا کے را عناول کہنا حرام ہے۔ جو اب اس مسئلہ کو اس آیت سے کوئی تعلق نہیں را عناول کے فاسد معنی ہیں۔ اس لئے وہ حرام ہے۔ الرحمن اکبر میں کوئی خرابی ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ اسے وہ لوگو جو فلولاً علی کہہ کر ازل میں مومن ہو چکے ہو۔ تم دربار یار میں اعیار کے سامنے را عناول وغیرہ ایسے لفظ محبت سے بھی نہ بولو کہ جس سے اعیانہ کو دشمنی کرنیکا موقع ملے

تمہارے اور احکام میں۔ اور دوسروں کے لئے دوسرے احکام ایسا نہ ہو کہ تمہارے مقصد سے بے خبر ہو کر لوگ یہ باتیں بولیں اور کفر میں پھنسیں بٹھریں ہندیوں کا اصطلاح ہندو مدح سندھیوں کا اصطلاح سندھ مدح موسیٰ آداب دانا دیگر اند سوختہ جان درواناں دیگر اند ضروری ہے کہ اہل شریعت صوفیائے کرام کی اصطلاح اور ان کی باتوں سے علیحدہ ہیں دانا کو چاہیئے کہ سوختہ جان درواناں سے دور رہے انا الحق اور سبحانی ما اعظم شأنہ تو ہر کوئی کہہ سکے نہ سمجھ سکے نیز دربار الہی مقام ناز ہے اور دربار مصطفائی مقام نیاز۔ مصرع ”باحث را دیوانہ و بامصطفیٰ پیشیار باش“ وہاں انا اللہ کہنے پر بھی کچھ نہیں بگڑتا۔ اور یہاں را عنہ کہنے پر ایمان جاتا ہے۔ لہذا اس گلی ہوش سنبھال کر قدم رکھو۔

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ

نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کتاب والوں میں سے اور نہ مشرکوں میں سے یہ کہ اُتری جاوے اور تمہارے وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اُترے تمہارے رب کے پاس سے

مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٥

کوئی بھلائی طرف سے رب تمہارے کہ اور اللہ تعالیٰ خاص فرماتا ہے ساتھ رحمت اپنی کے جسکو چاہتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیت سے کئی طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت میں یہود کی عداوت اور بعض کا ذکر تھا کہ وہ بنی علیہ السلام کی دشمنی کرنے کیلئے موقع ہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو اُن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے سخت دشمن ہیں تمہاری بھلائی انہیں گوارا نہیں دوسرا تعلق پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ یہود بنی علیہ السلام کے ایسے دشمن ہیں کہ اُن کے ساتھ کسی معاملہ میں گئی نہیں کرتے۔ اب ڈرایا جا رہا ہے مسلمانوہ تمہارے کیونکر خیر خواہ ہو سکتے ہیں یعنی پہلے مخالفت بنی کا ذکر تھا۔ اب عداوت مومنین کا تذکرہ ہے تیسرا تعلق پہلے بتایا گیا تھا کہ یہود بڑے ارادے سے راونا کہتے ہیں۔ اب اسکی وجہ ارشاد ہو رہی ہے کہ وہ اس لئے ایسی حرکت کرتے ہیں کہ مسلمان بھی عام طور پر یہ بولنے لگیں اور فیضان نبوت سے محروم ہو جائیں اور اُن پر کوئی خدا کی رحمت نازل نہ ہو۔ نیز انہیں لوگوں میں یہ کہنے کا موقع ملے کہ جب مسلمان اور اُن کے نبی ہماری بات نہیں سمجھ سکتے تو رب کا فرمان کیا سمجھتے ہوں گے۔ اور رب تعالیٰ یسے سیدھے لوگوں پر اپنا کلام کیونکر اتارتا ہوگا۔ **نشان نزول** یہود کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی اور خیر خواہی ظاہر کرتی تھی اور پیچھے باتوں سے اُن کا دل بھنا جاتی تھی۔ اُن کے جھٹلاتے اور مسلمانوں کو بروقت خبردار کرنے کیلئے یہ آیت کریمہ اُتری دجل خناب عرفان) تفسیر مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا کہیں سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ دل سے چاہنا اور پسند کرنا یا تمہنی کہ اس کی نفی سے کرامت لازم آئی یعنی کفار بھی چاہتے بلکہ برا سمجھتے ہیں کہ کفر سے عام کافر مراد ہیں خواہ منافق ہوں یا ظاہری اور ظاہر کفار میں بھی اہل کتاب ہوں۔ یا اُبت پرست اسی لئے فرمایا گیا کہ **مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ** یعنی عام کفار مراد ہیں خواہ وہ یہود و نصاریٰ ہوں یا مشرکین اُن میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اُن سے **يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ** کہ اے مسلمانو تم پر کوئی بھلائی اُترے۔ یا تو خیر سے مراد وحی ہے اور علیکم سے مراد نبیکم ہے اور یا خیر سے عام بھلائی مراد ہے۔ اور علیکم اپنے ظاہری معنی پر یعنی کفار چاہتے

کہ تم پر کوئی بھلائی یا تمہارے نبی پر وحی آئے میں آپ کو تمہارے رب کی طرف سے یہ منبتاویہ ہے یعنی وہ خود تو تمہارے ساتھ
بھلائی کیا کرتے یا اور کسی ذریعہ سے تم تک بھلائی کیا پہنچے دیتے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ حق تعالیٰ بھی تم پر فضل فرمائے کیونکہ یہود
تو اپنے کو نبوت اور وحی کا ٹھیکیدار سمجھے ہوئے ہیں۔ اور مشرکین اپنے مال اور عزت کے گھمنڈ میں ہیں اور کہتے ہیں کہ نبوت کسی بڑے
مالدار کو ملنی چاہیے تھی۔ یا تو نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ملتی یا ولید ابن مغیرہ کی کو مگر انہیں ان باتوں سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ واللہ یتختص
بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ رَبُّ تَعَالٰی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے اُس کی مرضی میں کسی کو دخل نہیں رحمت سے
مراد نبوت وحی حکمت نصرت اور فتح مندی ہے۔ پھر یہ نہیں کہ نا اہل کو اپنی رحمت دیدے۔ بلکہ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
اللہ بڑے فضل والا ہے کہ جس پر رحمت کرنا چاہتا ہے پہلے اُس میں لیاقت اور قابلیت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جس ذات کریم
پر اُس نے وحی بھیجی۔ اور جس قوم پر قرآن اتارے پہلے ہی اُس کی لیاقت اور قابلیت بھی عطا فرمادی فضل کے معنی میں محض کرم ہی
سے بغیر کسی کے استحقاق سے کچھ عطا فرمایا۔ خلاصہ تفسیر اسے مسلمانوں کو کفار کی چکنی چوڑی باتوں پر ذریعہ نہ ہو جانا۔ ہم نہیں ان کا دلی
حال بتاتے ہیں کہ کوئی کاغذ خواہ کتابی ہو یا مشرک کبھی چاہتا ہی نہیں۔ تم پر خدا کا کوئی فضل بھی ہوا۔ اہل کتاب تو اپنے کو ہر فضل کا حقدار جانتے
ہیں اور سنسکرین آخرت کی نعمتوں کو دنیوی نعمتوں پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں مال اور عورت ملی ہے۔ ایسے ہی نبوت بھی ملنی چاہیے
تھی مگر اُن بوقول کو خبر نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت دیتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ اپنا فضل دیتا ہے۔ یہ تو اُن بگڑے ہوئے
خاندانی ذالوں کی طرح ہیں جو کہ نئے دولت مند اور صاحب کمال لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اپنے کو خاندانی اور موروثی نواب سمجھے بیٹھے ہیں۔
فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ اللہ پر کچھ واجب نہیں اور نہ کسی کا اُس پر ذاتی حق ہاں اُس نے خود اپنے
فضل سے جو حق جس کو دیدیے وہ درست ہے۔ دوسرا فائدہ اللہ کی نعمت محض اُس کے فضل سے ملتی ہے۔ ہاں بعض نعمتوں میں بعض
ظاہری اسباب کو بظاہر دخل ہوتا ہے تیسرا فائدہ نبوت محض وہی ہے اس میں کسب کو دخل نہیں چوتھا فائدہ حق تعالیٰ نا اہل پر فضل
نہیں کرنا بلکہ پہلے اُسے اہل بنانا ہے پھر رحمت دیتا ہے مصرع بجائے خویش بود آنچه کو گار دہد۔ پانچواں فائدہ حسد بڑی بری بیماری ہے
اس میں حاسد خود اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے محسود کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پہلا اعتراض جب اللہ جس کو چاہے رحمت سے خاص کرے۔ تو
تمہارے نبوت اولاد ابراہیم کے ساتھ کیوں خاص مان لی۔ اور حضور علیہ السلام پر اُسکی انتہا کیوں مان بیٹھے ممکن ہے کہ مرزا جی پر اس نے رحمت
کر دی ہو یہ ختم ہو کا عقیدہ ہے جواب۔ یہ آیت ہی اعتراض کا جواب ہے جب اس نے نبوت اولاد ابراہیم کے ساتھ ختم نبوت حضور علیہ
کے ساتھ خاص فرمادی تو ہمیں اس اعتراض کا کیا حق ہے یہ تو بے سبب یا قرآن سے پوچھو۔ دوسرا اعتراض تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ
نا اہل کو نعمت نہیں ملتی اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب نا اہلوں کو سلطنت اور مال ملے گا۔ اب بھی کفار اور نظام لوگ
بادشاہ بنے بیٹھے ہیں جواب یہ سلطنت اور مال اور دولت نعمت نہیں بلکہ لعنت ہے۔ اس سے مجرموں کو سزا دینا منظور ہے۔ شعر

جو خواہد کہ ویراں کند عالمے نہد ملک در پنچہ ظالمے

تفسیر صوفیانہ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے جو اس سے محروم رہا وہ فضل کی تنگی سے نہیں بلکہ خود اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے اس فضل
کے لینے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قابل اعمال جو کہ عبادت و زہد سے حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے اہل محبت جو کہ اپنے قریب اور
وفا محبت کی وجہ سے فضل پاتے ہیں۔ اور بد نصیب جب اس سے محروم رہتے ہیں۔ تو وہ بیٹھے ہوئے ان پر حسد کیا کرتے تھے جو حقیقت
حاسد پانچ طرح رب کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اس نعمت سے بغض رکھتا ہے جو اس کے بغیر کو ملی۔ دوسرے یہ کہ وہ رب کی تقسیم سے
راضی نہیں۔ بلکہ اُسے رائے دیتا ہے کہ اس طرح تقسیم فرمایا تیسرے یہ کہ رب کریم اپنے کرم سے دیتا ہے۔ اور یہ خلیل اُس پر غل کرتا ہے

چوتھے یہ کہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اور اُسکی نعمت کا زوال چاہتا ہے۔ پانچویں یہ کہ وہ ابلیس کی امداد کرتا ہے۔ حاسد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دوسرے کو پتھر مارے مگر وہ وٹ کر اسکی کھوپری پر پڑے۔ اور اس کو زخمی کرے۔ سب سے پہلا حاسد شیطان تھا۔ اسناؤل میں پہلا حاسد قابیل ہوا۔ ان دونوں کے انجام سے دنیا خراب ہے۔ جسدتپ دق یاد مرہ کی سی بیماری ہے جو دم کے ساتھ جاتی ہے۔ یہ یہود و مسیح کے ہی مارے ہوئے تھے۔

مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِيْهَا نَاْتٍ خَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلَهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ

وہ جو منسوخ کر دیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیں ہم اُسکو لائیں گے ہم اچھی کو اُس سے یا مثل اُس کی کہانہ جانا تو نے تحقیق اللہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اُس سے بہتر یا اُس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۰۶ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ

ادھر ہر چیز کے قادر ہے کہانہ جانا تو نے تحقیق اللہ واسطے اُسکے ہے ملک آسمانوں اور زمین کا اور نہیں ہے واسطے اُس کا سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کی بادشاہی اور اللہ

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلٰى وَّالْاَضْيَیْ ۝۱۰۷

سوا اللہ کے کوئی حمایتی اور نہ مددگار

کے سوا نہ تمہارا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اس سے پہلے یہود کی دشمنی حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کے ساتھ بیان کی گئی اب اُن کی کتاب اللہ سے عداوت کا ذکر ہے کہ وہ اس کتاب سے لوگوں کو ہٹانے کیلئے نسخ و غیرہ کے یہودہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اور اُن اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ وحی اللہ کا فضل ہے وہ جسکو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس پر شبہ ہو سکتا تھا کہ جب وحی خدا کا فضل ہے تو کبھی منسوخ کیوں ہوتی ہے۔ اور جب قرآن کی ہر آیت خیر ہے تو اُس کے منسوخ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اُس کے بجائے شر جائے اس آیت میں اس شبہ کو دور فرمایا جا رہا ہے۔ نشان نزول مشرکین اور یہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کیا تم متعجب نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آج ایک کام کا حکم دیتے ہیں۔ اور کل اس سے منع کر کے دوسرا حکم دیتے ہیں۔ دیکھو پہلے زانی کے لئے فرمایا فاخذھما کہ انہیں زبان ایذا دیکھو اُس کے خلاف حکم دیا کہ انہیں گھوڑوں میں تادم مرگ قید کرو۔ پھر اسکو بھی بدلا اور کہا کہ انہیں سو کوڑے مارو وغیرہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ان کا کلام ہے کہ کبھی بے خبری میں کچھ کہہ دیتے ہیں اور پھر نادام ہو کر اُسے بدلتے ہیں اُس کے جواب میں یہ آیت کریمہ آئی (تفسیر روح البیان و احمدی) تفسیر ما نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِيْهَا نَاْتٍ خَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلَهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلٰى وَّالْاَضْيَیْ ۝۱۰۷ میں جو کچھ نسخ نسخ سے ناسخ یعنی میں نازل کرنا باطل کہنا ہے عَزَّوَجَلَّ اللّٰهُ مَا یُلْقِی الشَّیْطٰنُ اللّٰهُ شَیْطٰنِی دوسرے کا باطل فرماتا ہے۔ اور نقل کرتا ہے۔ کُنَّا نَنْسخُ مِنْکُمْ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ہم تمہارے اعمال کو ناسخ اعمال میں نقل فرماتے تھے اسی لئے کتاب کی نقل کو نسخ اور ناقل کو ناسخ اور کتاب کو نسخ کہتے ہیں۔ اور زمانہ کے تبدیلی اور دھول کے برسنے کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ شریعت میں کسی حکم یا آیت کی انتہا بیان کرنے کو نسخ کہتے ہیں۔ کیونکہ اس سے وہ حکم نازل یا منتقل ہو جاتا ہے۔

انشاء اللہ نسخ کی پوری تحقیق اور اقسام خلاصہ تفسیر میں بیان ہوں گے میں آیات نسخ آیت کا بھی ہوتا ہے۔ اور حدیث کا بھی اور پوری شریعت اور دین کا بھی بعض احکام کا بھی مگر چونکہ یہاں نسخ آیت پر ہی اعتراض تھا اس لئے اسی کا ذکر ہوا۔ اور ممکن ہے کہ آیت سے نشانی مراد ہو۔ جس میں دین حکم شریعت سب داخل ہوں جنہاں رہے کہ یہاں نسخ سے مراد نسخ حکم ہے نہ کہ نسخ تلاوت کیونکہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور تفسیر کا ایک قرأت میں نسخا ہوا ہے۔ لہذا کے فتح اور ہمزہ سے یہ نسخا سے بنا ہے جس کے معنی میں دیر لگانا اِنَّمَا النَّسِيخُ زِيَادَةُ فِي الْكُفْرِ اسی لئے اُصْحَارُ كُوفِيہ کہتے ہیں یعنی جس آیت کے اُتارنے میں ہم دیر لگاتے ہیں لیکن مشہور قرأت نہیں ہے یہ نیاں سے بنا ہے جس کے معنی میں بھول جانا ہے فَتَنِي وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عِزًّا مَا يَجُورُ دِينًا جَيْسَ قَالُوا وَمَنْ يَنْشَاهُهُمْ يَعْنِي جِسْ آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں کہ اسکی تلاوت منسوخ فرما دیتے ہیں یا جس آیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یعنی قرآن میں باقی نہیں رہتے تَفَاتٍ خَيْرٌ مِّنْهَا اس سے اچھی ہم لے آتے ہیں اس سے آسان تر یا ثواب میں زیادہ یا موجودہ حالت کے مناسب مراد ہے اَوْ مِثْلَهَا یا اس منسوخ آیت کی مثل کہ یہ آیت ثواب اور آسانی اور مناسبت حالت میں منسوخ کی طرح ہوتی ہے۔ اگر نسخ آیت کا حدیث سے بھی ہوتا ہے جیسا کہ ہم خلاصہ تفسیر میں عرض کریں گے لیکن چونکہ حدیث بھی رب ہی کا فرمان ہے اس لئے وہاں بھی نسخ رب تعالیٰ ہی ہے۔ اَلَمْ تَعْلَمُوْا يَا كُفَّارُ سَخَطَ بَ اور یا مسلمانوں سے یعنی لے چنکنا فرمایا قرآن پڑھنے والے مسلمان کیا نہیں نہیں جانتا اور ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام سے خطاب ہو اور استفہام انکاری یعنی بیشک آپ جانتے ہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ کائنات عالم کو ہر لحظہ اور ہر آن بدلتا ہے۔ تو کیا وہ احکام بدلنے پر قادر نہیں اور جو مالک الملک دینی حاکم کو بدلتا رہتا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ احکام بھی بدل دے اور کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مختلف احکام سے دین و دنیا کا نظام قائم رکھے اچھا ہم پوچھتے ہیں کہ اَلَمْ تَعْلَمُوْا یہاں بھی یا تو مقلدین سے خطاب ہے یا خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ یہ سب آسمان وزمین اللہ ہی کا ملک ہے۔ اور ان میں تو دن رات تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ دن و رات موسم وغیرہ بدلتے رہتے ہیں اور زمین میں مختلف ملک اور مختلف قومیں ہیں جن کے علیحدہ قوانین ہیں۔ اور مختلف طریقہ زندگی تو اگر آیتوں کے تبادلہ سے قرآن خدائی کتاب نہیں رہتا تو چاہیئے کہ ان حالات کے تبادلہ سے زمین زمین آسمان خدا کے ملک نہ رہیں اور یہ تو خدا کے ملک میں تو قرآن بھی خدائی کتاب ہے وَمَا لَكُمْ دِيْنُ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلٰیٍّ وَلَا نَصِيْرٍ رب کے سوا اتہار کوئی حمایتی دوست نہیں تاکہ تم نسخ فرمانے والے رب کو چھوڑ کر اسکی پناہ میں آ جاؤ اور نہ کوئی مددگار ہے کہ جب تم نسخ احکام چھوڑ کر عذاب پاؤ تو تہنیکجاسکے یا یوں کہو کہ تمہارے حالات میں تبدیلی فرمانے والا رب ہی ہے اس کے سوا کوئی دوسرا مالک نہیں تو آیات قرآن میں تبدیلی فرمانے والا بھی رب ہی ہے نہ کہ کوئی اور خلاصہ تفسیر کفار اہل کتاب اور مشرکین جو کہ نسخ پر اعتراض کرتے ہیں ان کو جواب دے دو کہ ہم جو بھی آیت یا جو حکم یا جو شریعت یا جو دین منسوخ فرما دیتے ہیں یہ کہ یا تو اس کے صرف احکام بدل دیں مگر اس کا چرچا باقی رکھیں یا بالکل اس کو بھلا ہی دیں اور اس کا چرچا بھی ختم فرما دیں تو اس سے اچھی آیت یا اچھا حکم یا اچھا دین بھیج دیتے ہیں یا اسی کی مثل کیا تم نے نہ دیکھا کہ دین موسوی منسوخ ہو کر دین عیسوی آیا جو اس سے آسان تر تھا پھر اسکے بعد دین محمدی بھیجا گیا جو سب سے بہتر ہے کیا تم نے خدا کی قدرت کو عہد و وعدہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایک حکم کے سوا دوسرے سے کام نہ چلا سکے نہیں بلکہ وہ رنگ برنگ احکام بھیج کر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور ایسی مستقل بادشاہت کہ اس کے سوا کوئی دوسرا بادشاہ تو کیا بندوں کا حمایتی اور مددگار بھی نہیں مگر اس کے باوجود زمین و آسمان میں ہر وقت انقلاب اور حالات کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے ہر دن ایک نئے حال کا ظہور ہوتا ہے اور نئی شان کی جلوہ گری کو کسی چیز ہے جس کو قرار ہے اسے یہودیوں اگر تم آیات کی تبدیلی سے قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے ہو تو کیا حالات کے بدلنے سے جہاں کے ملک اللہ ہونے کا بھی انکار

کر دو گے۔ کیا تم قرآن کی مخالفت میں ایسے اندھے ہوئے کہ اپنا اصل دین ایمان کھوئے دیتے ہو نسخ اور اُس کے اقسام اور احکام نسخ کے لغوی اور اصطلاحی معنی تفسیر میں معلوم ہو چکے یہ ضرور خیال رہے کہ نسخ ہمارے لئے تبدیل ہے۔ اور رب تعالیٰ کے علم میں انتہاء مدت کا بیان نسخ نقلاً اور عقلاً ہر طرح جائز بلکہ واقع ہے۔ عقلاً تو اس لئے کہ احکام دو قسم کے ہیں تکوینی اور تشرعی۔ تکوینی احکام کا تعلق عالم کی پیدائش سے ہے اور تشرعی احکام قابل عمل قوانین کا نام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تکوینی احکام میں ہمیشہ انقلاب رہتا ہے خود ہم پرچین سے بڑھاپے تک صد ہا انقلاب آتے ہیں۔ زمین و آسمان کون و مکان میں ہر وقت تغیر اور انقلاب رہتا ہے نہ زمین و آسمان کو ایک حال پر قرار ہے۔ نہ ان کی کسی چیز کو جب تکوینی احکام دن رات بدل رہے ہیں تو تشرعی احکام کے بدلنے میں کیا مضائقہ ہے بلکہ حق یہ ہے کہ تشرعی احکام کو تکوینی احکام کے ساتھ خاص تعلق ہے جیسے غنوق کی حالت ویسے اُس کے احکام بچے پرچیم ڈھانکنا فرض نہیں غریب پر زکوٰۃ واجب نہیں مالدار کو زکوٰۃ کھانا جائز نہیں حضرت آدم کے زمانہ میں بہن سے نکاح حلال تھا۔ اور اُس کے بعد حرام یہ تبدیلی احکام کیوں ہے تکوین بدلنے سے اگر انسان کی حالت تو بدلتی رہے مگر اس کے احکام نہ بدلیں تو زندگی دشوار ہو جائے بڑھاپے تک مال کا دودھ ہی پینا پڑے۔ اسی لئے اس آیت کریمہ میں تکوین کے اختلاف سے نسخ احکام ثابت کیا گیا نقلاً اس واسطے کہ آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک صد ہا پیغمبر تشریف لائے مگر ان کے احکام میں سخت اختلاف رہا۔ آدم علیہ السلام کے دین میں اپنی بہن سے نکاح حلال تھا جو کہ شریعت نوح علیہ السلام سے منسوخ ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کی شریعت میں سارے چوپائے حلال تھے۔ دین موسوی میں بہت سے حرام کر دیئے گئے۔ خود ہمارے اسلام میں اولاً شراب حلال رہی بعد میں حرام ہوئی پہلے وفات کی عدت ایک سال تھی۔ اِلٰی الْحَوْلِ عَنِ الْاِخْرَاجِ پھر چار ماہ دس دن ہوئی یہ حضور علیہ السلام سے عرض معروض کرنے کے لئے خیرات کرنا واجب تھی۔ فَقَدْ مَوَّابَيْنَ يَدَيَّ خَوْفَكُمْ وَحَدَقَةً پھر یہ حکم آ آشفقتہ کی آیت سے منسوخ ہوا۔ پہلے چار ماہ دس دن فرض تھیں بعد میں پانچ رہیں پہلے بیت المقدس قبلہ تھا بعد میں کعبہ ہوا غرض کہ جسے دن رات گرمی سردی سے بچیں جو انی سے تندستی بیماری سے بہار خزاں سے منسوخ ہوتی ہے۔ ویسے ہی آیت آیت سے ایک حکم دوسرے حکم سے ایک دین دوسرے دین سے منسوخ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہ اتنی ظاہرات کو عیسائی۔ یادری اور ہندو وغیرہ نہ سمجھ سکے۔ ان کی کیا شکایت ہمارے علی گڑھی تہذیب کے مسلمان اور جاہل مفسر اس کا انکار کر رہے ہیں۔ نسخ کی قسمیں نسخ کی تین قسمیں ہیں نسخ تلامذت نسخ حکم اور نسخ تلامذت و حکم۔ نسخ تلامذت یہ ہے کہ آیت کے الفاظ قرآن میں نہ رہیں اور ناز وغیرہ میں اُسکی تلامذت جائز نہ ہو مگر اُس کے احکام باقی ہوں جیسے کہ یہ آیت الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيا فَارْجُوا هُمَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یعنی جب بڑھا اور بڑھی زنا کر بیٹھیں تو ان کو سنگسار کر دو۔ اللہ سے ڈرانے کیلئے۔ یہ آیت تلامذت منسوخ لیکن اُس کا حکم باقی تفسیر عزیزی نے اس قسم کی بہت سی منسوخ آیتیں بیان فرمائی ہیں منسوخ فی الحکم یہ کہ آیت قرآن میں موجود رہے اُسکی تلامذت بھی ہوتی ہو مگر اُس کا حکم باقی نہ ہو جیسے مَقَامًا اِلٰی الْحَوْلِ عَنِ الْاِخْرَاجِ سے عدت وفات ایک سال معلوم ہوتی ہے مگر اب یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ مگر آیت کی تلامذت باقی ہے۔ منسوخ التلامذت و الحکم یہ ہے کہ نہ تو آیت کا حکم باقی رہے اور نہ اُس کی تلامذت جیسے ایک آیت تَحْشُرُ ضَعْفَاتٍ مَعْلُومَاتٍ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ عورت کا دودھ دس گھونٹ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی۔ مگر اب نہ اس آیت کی تلامذت رہی اور نہ اس کا حکم بلکہ ایک گھونٹ سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ ان تینوں شمول کو مَا نَسْتَحْمِنُ اَيُّهُ اَوْ نُنِيْهَا میں بیان فرمایا۔ نسخ کی دوسری قسمیں پھر نسخ کی تین قسمیں ہیں آسان حکم سے مشکل حکم کا نسخ جیسے کہ وفات کی ایک سال کی عدت ۷ ماہ دس دن سے منسوخ ہوئی یہ مشکل حکم سے آسان حکم کا نسخ مگر اس مشکل میں زیادہ جیسے کہ ترک جہاد کا حکم جہاد کی آیات سے منسوخ ہوا کہ اگرچہ جہاد ہے تو مشکل مگر اس کا ثواب بہت بڑا دی کا مسادی سے نسخ یعنی منسوخ اور نسخ آسانی اور ثواب میں برابر ہوں جیسے تبدیل قبلہ کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہوا اور کعبہ اللہ قبلہ بنا مگر ان دونوں

قبول میں ثواب اور آسانی برابر اسی تقسیم کی طرف اس عبادت میں اشارہ ہے۔ فاءتِ یحییٰ فیہا أو مثلیہا خیر سے مراد یا آسان یا زیادہ باعثِ ثواب ہے اور مثل سے مراد برابر ہے۔ محل نسخ قیاس اور اجماع نہ تو منسوخ ہو سکتے ہیں نہ نسخ صرف قرآنی آیات اور احادیث میں نسخ ہوتا ہے۔ ان میں بھی صرف قابل نسخ احکام کی آیتیں اور حدیثیں منسوخ ہو سکتی ہیں یعنی مستقل واجب اور مستقل حرام کی آیتیں منسوخ نہیں ہو سکتیں جیسے ایمان کے وجوب اور کفر کے حرمت کی آیتیں اس طرح حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی آیات و احادیث نسخ کے قابل نہیں نیز قرآن و حدیث کی خبریں بھی منسوخ نہیں ہو سکتیں۔ ہاں وہ قوانین جو خبری شکل میں بیان ہوئے وہ یقیناً نسخ کے قابل ہیں جیسے کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیَّامُ رَمَازِیْنِ پر روزے فرض کئے گئے یا وَ لِلّٰہِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے) یہ بظاہر خبریں ہیں مگر تحقیق شرعی قانون لہذا ان کا نسخ جائز ہے۔ اس لئے آیت وَإِنْ تَبَدُّوْا فَمَا فِیْ اَفْئِسْکُمْ اَوْ تَخْشَوْا اَوْ یَحْاسِبْکُمْ دِیْمُ اللّٰہِ (تم دل کی باتیں ظاہر کر دیا چھپاؤ رب سب کا حساب لیگا) بظاہر خبر اور درحقیقت قانون ہے۔ اس لئے آیت لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ فَنْسًا سَ منسوخ ہو گیا۔ نیز لَا اَدْرِیْ مَا یُعْطٰی بِنِیْ وَ لَا یُعْطٰی لَکَ اللّٰہُ مَا تَقَدَّرَ مِنْ دِیْنِکَ سے منسوخ ہے غرض کہ یہاں خبر کے نسخ سے جھوٹ لازم آجائے۔ وہ نسخ منع ہوگا۔ اس کے علاوہ جائز یہ قاعدہ خیال میں رکھنا چاہیے۔ ہر خبر کا منسوخ التلاوة ہونا جائز ہے جس کی بہت سی مثالیں ہیں دیکھو تفسیر عزیزی، اسی طرح جن احکام کو قرآن کریم نے دائمی فرما دیا وہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتی جیسے خَالِدِیْنَ یَنْتَہَا اَبَدًا نسخ کی صورتیں نسخ کی چار صورتیں ہیں نسخ آیت کا آیت سے جیسے لَکُمْ دِیْنُکُمْ کی آیت قَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ کی آیت سے منسوخ ہے یا مَتَاعٍ اِلٰی الْاٰخِرِ کی آیت اَرْبَعَةَ اَسْبَہٍ اَوْ عَشْرًا کی آیت سے منسوخ دو نسخے نسخ حدیث کا حدیث سے جیسے مثلہ کرنے کی حدیث اس کی مانعت کی حدیث سے منسوخ ہے۔ (مثلہ مقتول کے اعضا کاٹنے کو کہتے ہیں) یا جیسے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے یا رفع یدین کرنے کی حدیثیں دوسری احادیث سے منسوخ تیسرے آیت کا نسخ حدیث سے جیسے غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کا جواز قرآن سے ثابت اَسْجُدْ وَاِلَآہَکُمْ وَغَیْرُ مَگر حدیث سے منسوخ یا جیسے مال باپ اور اہل قرابت کو وصیت کرنا قرآن سے ثابت اَلْوَصِیَّۃُ لِلّٰہِ وَالَّذِیْنَ دَلَّوْا عَلَیْہِیْ لَا تَحْتَبِیْزُ۔ مگر یہ حکم حدیث لَا وَصِیَّۃَ لِلْاَوْرَاقِ سے منسوخ یا اُحِلَّ لَکُمْ مَآ وَرَآءَ ذٰلِکَ کی آیت ثابت تھا کہ مال بہن وغیرہ چند عورتوں کے سوا تمام عورتیں حلال ہیں مگر یہ آیت اس حدیث منسوخ ہے کہ لَا تَنْکَحُ الْمَرْءَ عَلٰی سَکَنِہَا وَلَا عَلٰی خَالِیْہَا جس سے معلوم ہوا کہ کچھ بھتیجی اور خالہ بھانجی کو نکاح میں جمع کر سکتے۔ اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں جو حدیث سے منسوخ ہیں۔ چونکہ نسخ حدیث کا قرآن سے جیسے کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا حدیث سے ثابت تھا۔ اور وہ اس آیت سے منسوخ ہوا قَوْلٍ وَجْہَاکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ایسے ہی رمضان کی راتوں میں بیوی سے جماع کی حرمت حدیث سے ثابت تھی۔ مگر وہ اس آیت سے منسوخ ہوئی اُحِلَّ لَکُمُ الصَّیَّامُ الرَّفَثُ اس قسم کی بہت سی احادیث جو آیات سے منسوخ ہیں اس کی پوری تحقیق کتاب الاعتقاد مصنفہ علامہ حارمی شافعی میں دیکھو۔ خیال رہے کہ قرآن یا حدیث میں جس قدر نسخ ہونا مقادہ حضور کی زندگی پاک میں ہو گیا۔ اب حضور کی وفات شریعت کے بعد کسی قسم کا نسخ ممکن نہیں کیونکہ نہ اب وحی آسکتی ہے اور نہ نئی حدیث لہذا اب سارا قرآن اور ساری احادیث حکم ہیں نسخ کی وجوہات نسخ کی چند وجہیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ پہلا عارضی طور پر ضرورت جاری کیا گیا تھا۔ بعد کو ختم کر دیا گیا جیسے شریعت آدم علیہ السلام میں بہن سے نکاح اس لئے جائز تھا کہ دوسری عورتیں ملتی نہ تھیں۔ بعد کو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ پہلے حکم کے لوگ عادی ہو چکے تھے۔ اُس کا ایک دم چھوڑنا مشکل تھا۔ لہذا آہستگی سے بند کیا گیا جیسے کہ اصل عرب شراب کے عادی تھے۔ اس لئے پہلے شراب سے نفرت دلائی گئی پھر نشہ کی حالت میں مارے سے روکا گیا۔ پھر بالکل حرام کر دی گئی اسی طرح اہل عرب روزے کی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اس لئے پہلے تو سال میں صرف عاشورہ کا ایک روزہ فرض کیا گیا۔ پھر ہر ہفتہ

میں تین روزے پھر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تیسرے یہ کہ نسخ سے محبوب کی عظمت کا اظہار ہو جیسے کہ معراج میں چاس نمازیں فرض ہوئیں پھر پانچ پانچ کٹ کر آخر کار پانچ رہیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو عظمت مصطفیٰ علیہ وسلم کا پتہ لگ جائے کہ انہیں بارگاہ الہی میں بہت باریابی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

قصہ دنی تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں

اسی طرح تبدیلی قبلہ کا حکم جس سے حضور علیہ السلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے چوتھے یہ کہ اس سے خود نسخ کی عظمت معلوم ہو جیسے کہ اسلام سے دوسرے ادیان کا نسخ ہونا۔ اگر اول ہی سے دنیا میں اسلام آ جاتا تو اس کے قوانین کی برتری ظاہر نہ ہوتی۔ پانچواں یہ کہ ہر شے اپنے اصل پر پہنچ کر ختم اور مشورح ہو جاتی ہے۔ اور اس سے الگ رہ کر مضطرب رہتی ہے۔ جیسے کہ تمام دریا سمندر کی طرف اس تیزی سے بھاگتے ہیں کہ جو درخت یا پل ان کو روکے اسے بھی اکھڑا لیتے ہیں اور شور مچاتے ہوئے دوڑے چلے جاتے ہیں کیونکہ سمندر ان سب کی اصل ہے۔ کہ سمندر ہی سے بادل اٹھ کر پہاڑوں پر بسایا برف بن کے گرا۔ اور اس سے دریا بنا اب یہ اپنے اصل کی طرف دوڑے مگر جب سمندر کے قریب پہنچے تو ان کا وہ شور بھی جاتا رہا۔ اور زور بھی گھٹ گیا روانی میں بھی کمی آگئی اور سمندر میں پہنچ کر ایسے گم ہو گئے کہ گویا تھے ہی نہیں اور زبان حال یوں کہنے لگے۔ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی تاکس نہ گوید بعد ازاں من دیگر تو دیگر میری حضور علیہ السلام نبوت کا سمندر ہیں سارے انبیاء و دریا تمام جو تین اس طرف دوڑی آرہی تھیں جو بھی فرعون یا بنو دوی طاقت ان سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو گئی مگر نبوت مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سب گم ہو گئے بشر

یہ انبیاء و مرسلین تارے ہیں تم میریں سب جگمگائے رات بھر چکے جو تم کوئی نہیں

نسخ پر اعتراضات و جوابات + املا اعتراض قرآن کریم فرماتا ہے۔ لَا يَبْدِلُ الْقَوْلَ يَتَّعِظُ بِهَارِے قول میں تبدیلی

نہیں اور نسخ میں تبدیلی ہی ہوتی ہے۔ لہذا نسخ ناجائز ہے۔ جواب نسخ کو بندے اپنی بے علمی سے تبدیلی سمجھتے ہیں مگر درحقیقت وہ تو ایک حکم کی انتہا کا بیان ہے نہ کہ تبدیلی مثلاً ایک سال کی عدت کچھ روز کے لئے تھی جب وہ مدت گز گئی۔ وہ حکم بھی ختم ہو گیا۔ لہذا یہ تبدیلی قول نہیں۔ نیز نہ ہاں ہی بیش کہ وہ آیت بھی تبدیلی قول سے مراد وعدہ خلافی ہے۔ اسی لئے وہاں ہے۔ وَمَا نَبِطْلٰكُمُ لِلْعَجْدِ يَعْنِي ہمارا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ اور ہم بندوں پر ظالم نہیں اور نسخ میں خبریں اور وعدے نہیں بدلتے صرف احکام بدلتے ہیں۔ دوسرا اعتراض

قرآن فرماتا ہے وَ اَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ تَوْحِيدًا وَ اٰفِيْهِ اٰخِلًا كَثِيْرًا یعنی اگر قرآن غیر خدا کی کتاب ہوتی تو وہ اس میں اختلاف پاتے معلوم ہوا قرآن میں اختلاف نہیں اور نسخ اختلاف ہے چاہیے کہ قرآن میں نہ ہو جواب نسخ اختلاف نہیں بلکہ ایک حکم کی انتہا کا بیان ہے۔ اختلاف سے مراد یہ ہے کہ خبریں واقعات کے مخالف ہوں یا کلام مضاحت و بلاغت میں یکساں نہ ہو جیسے کہ شعرا کے مضیدوں میں بعض اشعار اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں اور بعض ادنیٰ قرآن از اول تا آخر یکساں صریح بیغ ہے۔ یا اختلاف سے مراد

تعارض ہے۔ کہ خبروں میں آپس میں مخالفت ہو نسخ کو اس سے کوئی تعلق نہیں **تیسرا اعتراض** نسخ قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں

نسخ قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آیتیں ہم لوح محفوظ سے فرشتوں کے روزناموں میں نقل کرتے ہیں یا ان میں دیر لگاتے ہیں یہاں نسخ کے معنی نقل کرنا ہے نہ کہ بدلنا (مرزائی و غیرہ) جواب معاذ اللہ یہ آیت کا ترجمہ نہیں بلکہ تحریف ہوئی۔ اگر آیت کے یہ معنی ہیں تو نوات

بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلُهَا کے کیا معنی ہوں گے۔ اس کے معنی وہ ہی ہیں جو ہم تفسیر میں عرض کر چکے اور سنو رب فرماتا ہے وَ اِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مِّمَّا كَانَتْ

اٰيَةً اِلٰی اٰخِرٍ (جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدلتے ہیں) یہاں صاف لفظ تبدیلی موجود ہے اور سنو رب فرماتا سَنَقِيْلُكَ

فَلَا تَنسٰی اَلَا مَآ شَاءَ اللّٰهُ اس سے معلوم ہوا کہ بعض آیتیں بتا کر بھلا دی جائیں گی یعنی ان کی تلاوت مشورح ہو جائیگی غرض کہ نسخ کا انکار

پوری جہالت ہے چوتھا اعتراض نسخ کلام دے کی جہالت یا اُس کے عجز سے ہوتا ہے۔ اگر اُس کو خبر ہوتی کہ یہ حکم ہمیشہ کام نہ
دیگا تو پہلے ہی سے کارآمد حکم بھیجتا جو حکم نیچے بھیجا ہے۔ وہ پہلے ہی کیوں نہ بھیجا دے؟ جواب نسخ کی بہت سی وجہیں ہوتی ہیں۔
انسانوں کے حالات کے اختلاف سے بھی احکام بدل جاتے ہیں طبیب اپنے بیمار کیلئے اُس کی حالت کے موافق دوائیں اور غذائیں
تجویز کرتا ہے۔ جوں جوں مریض کی حالت بدلے گی طبیب کی تجویز بھی بدلے گی یہ تبدیلی طبیب کی جہالت کی نہیں بلکہ کمال کی دلیل ہے۔
رب کو معلوم تھا کہ انسان اولاً بچہ پھر جوان پھر ادھیڑ اور آخر کار بڑھا ہوگا۔ اُس نے پہلے ہی سے کیوں نہ بڑھا کر ویاہٹ جی اگر آپ بڑھے
پیدا ہوتے تو آپ کا تو کچھ نہ بگڑتا آپ کی والدہ صاحبہ دنیا سے بے نکتہ روانہ ہو جاتیں۔ پانچواں اعتراض تو چاہیے کہ اب بھی اسلام
اور قرآن میں نسخ جاری رہے کیونکہ دنیا کے حالات اب بھی بدل رہے ہیں جواب ہر چیز کمال پر پہنچنے سے پہلے بدلتی ہے۔ اور کمال
پر پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے۔ بچہ پہلے گھٹی پھر ماں کا دودھ پھر چاول وغیرہ استعمال کرتا ہے پھر روٹی پر پہنچ کر ٹھہر جاتا ہے۔ کہ اُس میں کوئی تبدیلی
نہیں ہوتی بیمار کی دوائیں بدلتی رہتی ہیں مگر آخر میں کوئی پیٹنٹ مقوی دوا تجویز کر دی جاتی ہے کہ اسے ہمیشہ استعمال کیا کرے۔ جوانی سے
پہلے جسم انسانی میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے مگر جوانی پر پہنچ کر تبدیلی بند ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اب آدمی کمال پر پہنچ گیا اسی طرح ادیان میں تبدیلی
ہو رہی اور مسائل میں نسخ کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ بشارت الہی آگئی کہ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُم دِیْنَکُمْ اب کمال کے بعد نسخ اور
تبدیلی کیسی چھٹا اعتراض جب اسلام مکمل دین ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اس کے جزیہ وغیرہ کے احکام کیوں منسوخ فرمائیں گے نیز حضرت
عمر نے اپنی خلافت کے زمانہ میں قرآن کی بعض آیتیں کیوں منسوخ کیں کہ زکوٰۃ کے مصرف قرآن نے آٹھ بیان فرمائے مگر انہوں نے
مؤلفۃ القلوب (مائل باسلام کفار) کو اس سے کمال کر صرف سات مصرف رکھے جواب عیسیٰ علیہ السلام جزیہ وغیرہ سرگزشت منسوخ نہ فرمائیں
بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی حد بیان فرمادی کہ جزیہ وغیرہ کا حکم عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک ہے۔ اس کے نسخ حضور علیہ السلام
ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو اسے جاری فرمائیں گے نیز عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی حکم منسوخ نہیں کیا بلکہ حکم کی علت اٹھ جانے کی وجہ سے
حکم خود اٹھ گیا ضعف اسلام کی وجہ سے مؤلفۃ القلوب زکوٰۃ کے مصرف تھے جب خلافت فاروقی میں اسلام مقوی ہو گیا تو یہ نکل گئے جب
زید مالدار تھا اس پر زکوٰۃ فرض تھی جب غریب ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ رہی۔ درحقیقت حکم زکوٰۃ منسوخ نہیں ہو گیا بلکہ علت بدل
جانے سے بدل گیا ساتواں اعتراض قرآن کریم فرماتا ہے مَصِدَقًا لِّمَا یَدَّیْنِ یعنی قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے۔
اگر یہ انہیں منسوخ کر دے تو تصدیق کہاں رہی جواب اسکا جواب بارہا ذکر کیا کہ اُن کتابوں نے قرآن کے آنے کی خبر دی تھی اس کی آمد سے
وہ سچی ہو گئیں۔ نسخ تبدیلی کے خلاف نہیں حکیم اپنا نسخہ بدلتا ہے جس سے اُس کا پہلا نسخہ غلط نہیں ہو جاتا بلکہ اپنے وقت پر وہ صحیح تھا۔
اس وقت یہ صحیح ہے۔ آٹھواں اعتراض حدیث میں ہے کہ کلاھنی لَا یَنْسَخُ کَلَامَ اللّٰہِ میرا کلام خدا کے کلام کو منسوخ نہیں کر
سکتا۔ اور تم کہتے ہو کہ حدیث ہے قرآن منسوخ ہوتا ہے (شافعی) جواب اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو کلام میں اپنی رائے سے فرما
دوں وہ کلام الہی کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو کلام رب کے الہام سے ہو وہ یقیناً منسوخ کر سکیگا۔ کیونکہ حدیث و قرآن ایک ہی ہیں۔
نکتہ ۸ حکم اٹھ جاتا نسخ ہے اور کسی وجہ سے حکم جاری نہ ہونا نسخ نہیں غریب آدمی پر زکوٰۃ واجب نہ ہونا مجبور پر جہاد فرض نہ ہونا نسخ
نہیں کہ یہ حکم تو باقی ہے ضرورۃً اس کا اجراء نہ ہوا اور رمضان کی راتوں میں جماع کی حرمت منسوخ ہے کیونکہ یہ حکم ہی اٹھ گیا۔
تفسیر صوفیانہ جس طرح طبیب جسمانی مریض کی مزاج کے موافق نسخہ تجویز کرتا ہے۔ اور پھر اُس کی حالات کے لحاظ سے اپنے نسخہ میں
تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ یوں ہی طبیب روحانی یعنی مرشد کامل اپنے مرید کی حالت کا خیال رکھتا ہے بعض اعمال کسی وقت اُس کو مفید پھر
وہ ہی اعمال دوسری وقت مضر ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ اپنی تعلیم میں اس کا لحاظ رکھتا ہے اور جیسے کہ راستہ طے کر نیوالے مختلف

ہوتے ہیں بعض موٹر کار سے بعض سائیکل سے بعض ڈور بعض آہستہ چل کر ایک ہی راستہ مختلف دقت میں طے کرتے ہیں یہ ہی حال راہ طریقت کا ہے کہ اس کے مسافر مختلف حال رکھتے ہیں لیکن بحمدہ تعالیٰ طالب جس منزل سے گزرتا ہے قرب الہی میں ترقی کرتا ہے اس کی ہر اگلی حالت پچھلی حالت بہتر ہوتی ہے ایک دقت ذکر جہری اس کا مشعلہ تھا یہ حالت منسوخ ہو کر ذکر خفی کی حالت پیدا ہوئی پھر وہ یہ منزل بھی طے کر کے ذکر خفی کے درجہ میں قدم رکھتا ہے غرض کہ ما نسخ من آیۃ اذ نسیہا نأت بخیر منھا کی وہاں ہر دقت جلوہ گرمی ہوتی ہے مولانا فرماتے ہیں۔

ر من نسخ آیتہ اذ نسیہا تات خیر ادر عقب می داں ہا

آنکہ داند دخت اود اند در یہ !! صحرپ را بفر دخت نیکو تر خرید

لہذا چاہیے کہ طالب صادق اپنے کوشش کامل کے حوالہ کر دے اس کی تعلیم میں نکتہ چینی نہ کرے ورنہ الطاف ربانی سے محروم رہے گا حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کے قصہ سے سبق لے۔

اَمْ تَرْيَدُونَ اَنْ تَسْأَلُوْا رَسُوْلَكُمْ مِثْلَ مَوْسٰى مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَّتَّبِدِ

کیا ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ سوال کرو پیغمبر اپنے سے مثل اس کے کہ سوال کیا گیا موسیٰ سے پہلے سے اور وہ جو کہ بدل لے کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسولوں سے دلیسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا اور جو ایمان کے بدلے

اَلْكَفَرُ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ (۱۰۸)

کفر کو بعض ایمان کے پس بیشک گمراہ ہو گیا وہ سیدھے راستے سے

کفر لے وہ ٹھیک راستہ بہک گیا

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کئی طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلے معلوم ہوا تھا کہ یہود غیر منسوخ کتاب چاہتے ہیں جسکی بعض آیتیں منسوخ ہوں اس کے ماننے سے انکاری ہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ایسا ہی نامعقول ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اپنا من بھاتا خدانا گناہ تھا دوسرا تعلق پہلے معلوم ہوا تھا کہ ناسخ حکم یا منسوخ سے بہتر ہوتا ہے یا اس کی مثل اس پر غالباً انہوں نے تفصیل کا مطالبہ کیا ہوگا کہ ہمیں ہر ناسخ کی ہر منسوخ سے افضلیت بتائیے لہذا فرمایا گیا کہ اُن کا سوال ایسا ہی لغو ہے جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے تیسرا تعلق پہلے معلوم ہوا کہ بعض احکام الہی بعض سے منسوخ ہوں گے اب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم اطاعت کے مقبول بنو گے یا یہود کی سی کج بخشی کر کے مردود چو تھا تعلق پہلے معلوم ہوا تھا کہ بعض احکام بعض سے منسوخ ہوں گے اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نسخ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا اے مسلمانو تم یہود کی طرح اپنی رائے کی مطابق ہوگا اے مسلمانو تم یہود کی طرح اپنی رائے کے مطابق خود ہی نسخ کا مطالبہ نہ کرنا کہ اُن کا جودل چاہتا تھا وہ تو مان لیتے تھے اور سخت احکام کے بدلنے کا پُر زور مطالبہ کیا کرتے تھے بلکہ ہم موقعہ کے مطابق خود ہی نسخ فرماتے رہیں گے یا پھر اُن تعلق پہلے معلوم ہوا تھا کہ احکام میں نسخ ہوگا اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانو اگر تم اُن احکام کو قبول نہ کرو گے تو اُن ہی سرکش یہود کی طرح ہو گے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے نہ کرنے کے سوال کئے تھے **شان نزول** بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک بار یہود نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ایسی کتاب لائے جو آسمان سے ایک بارگی نازل ہوئی ہو ہم ایسی کتاب نہ مانیں گے جس میں رد و بدل ہوتا ہو و تفسیر

خزائن عرفان بعض نے فرمایا کہ عبداللہ ابن امیہ مخزومی ایک قریشی جماعت کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ میں جب ایمان لاؤں کہ آپ زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیں۔ یا آپ کے کھجور اور انگور کے باغات ہوں یا آپ کے پاس شیو کا گھر ہو۔ یا آپ آسمان پر چڑھ کر دکھادیں یا میرے نام رب کی کوئی جھٹی آجائے جس میں لکھا ہو کہ اے عبداللہ ابن امیہ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ تو ان کی پیروی کر جماعت قریش بولی کہ یہ تو بڑی باتیں ہیں۔ انہیں جانے دیجئے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کمال کتاب ایک دم لادیجئے تب یہ آیت کریمہ اُتری مجاہد سے روایت ہے کہ قریش نے ایک باؤ تھا کہ صفا اور مردہ پہاڑ کو سونے اور چاندی کا بنا دو تب یہ آیت کریمہ اُتری تفسیر کریمہ بعض یہ بھی کہا کہ بعض نومسلول نے حضور سے مطالبہ کیا تھا کہ مشرکین کی طرح ہمارے بھی چند معبود ہونے چاہیے اور بعض لوگ محض امتحان کے لئے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے اُن کے حق میں یہ آیت کریمہ آئی لیکن یا تو پہلی ذات صحیح ہے۔ یا آخری کیونکہ سورہ بقرہ منی ہے۔ اور عبداللہ ابن امیہ مخزومی وغیرہ مکے کے باشندے تھے۔ اُن کے سارے مطالبے ہجرت سے پہلے ہی ہوا کرتے تھے۔ نیز بہت دور سے یہود سے گفتگو چلی آرہی ہے۔ اور آئندہ بھی انہیں کا ذکر ہے لہذا بہتر ہے کہ اب بھی انہیں کا تذکرہ ہو چھپی روایت کی خود آیت کی عبارت تائید کرتی ہے اگر اس میں مسلمانوں سے خطاب ہو تو آیت میں کوئی تکلف انہیں کرنا پڑتا۔ جیسا کہ تفسیر سے معلوم ہوگا **تَفْسِيرُ اَمِّ تَرْيِدُونَ** ام یا تو ادا کے معنی میں ہے اور اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ یعنی کیا تم نسخ احکام کی اطاعت کرو گے۔ یا تم اسی قسم کی کج بحثی کا ارادہ کر رہے ہو جو یہود کیا کرتے تھے۔ اس صورت میں یہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ یا اُم بل کے معنی میں ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ تم نسخ وغیرہ کا بہانہ کرتے ہو۔ بلکہ تم انہیں یہودہ سوالوں کا ارادہ کرتے ہو جو تمہارے بزرگوار نے موسیٰ علیہ السلام سے کیئے تھے اس صورت میں یہ یہود سے خطاب ہے۔ **اَنْ تَسْأَلُوْا رَسُوْلَكُمْ** کہ اپنے رسول سے وہ سوال کرو اگر ہو مسلمانوں سے خطاب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم جس رسول کی امت میں ہو اُس عالی شان پیغمبر سے ایسا سوال کرنا چاہتے ہو اور اگر یہود سے خطاب ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو رسول تمہاری ہدایت کیلئے بھیجے گئے۔ اُن سے یہ سوال کرنا چاہتے ہو۔ **مَوْسٰی مِنْ قَبْلُ** جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ ہونے اُن سے رب تعالیٰ کے دیکھنے یا مشکل احکام کے بدلوانے یا نیا خدا بنانے کا مطالبہ کیا تھا جس سے اُن پر بہت مصیبتیں آئیں کیا تم بھی ایسے لغو مطالبے کر کے مصیبت مانگتے ہو حالانکہ **وَمَنْ يَتَّبِعْ اِلٰهَ الْغَيْبِ** جو ایمان کی عوض کفر لے لے کہ رب کی اتاری آیتوں پر تو بھروسہ نہ کرے اور اپنی دل پسند باتوں کا مطالبہ کرے یا ایمان قبول کر کے شہادت میں پڑ جائے یا نبی کی اطاعت تو نہ کرے اور اُن کی آزمائش میں مشغول رہے۔ **فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ** یقیناً وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ سواء کے معنی ہیں متوسط اور درمیانی چونکہ درمیانی سڑک سیدھی اور اُس پاس کی گلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں اس لئے سواء سے سیدھا راستہ مراد ہے۔ انبیاء کی اطاعت اور اُن کی پیروی سیدھا راستہ ہے جس کو اختیار کر کے بے کھٹکے جنت تک پہنچتا ہوتا ہے۔ اُن کی مخالفت اور خواہشات نفس کی پیروی وہ ٹیڑھا راستہ ہے جو جہنم میں لے جا دے **خُلَاصَةُ تَفْسِيرِ** مسلمانوں کا یہ بھی نسخ وغیرہ پر اعتراض یا نبی علیہ السلام سے غلط مطالبات یا اُن سے امتحاناً معجزات طلب کر کے اُسی قسم کے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کئے جاتے تھے تم اُن یہود کا انجام سن چکے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے سوالات سے پریشان کیا۔ اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ایمان لا کر کفر میں پھنسے وہ گویا سیدھے راستے پر پڑ کر بہک گیا اور ایسا آدمی بہت ہی بد نصیب ہے۔ یا اے یہود کو کیا تم چاہتے ہو کہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ویسے ہی یہودہ سوالات کو جیسے کہ تمہارے باپ دادا موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے خیال رہے کہ وہ اور وقت تھا۔ یہ دوسرا زمانہ ہے۔ اب سخت سزا پاؤ گے۔ تم نے ایمان و ایمانیات کو بچاؤ لیا۔ قرآن آتے دیکھ لیا صاحب قرآن کی زیارت کر لی۔ اُن کے

فرمان سن لئے اب جو کوئی بجائے ایمان لانے کے کفر کرے وہ سیدھے راستے سے بری طرح بہک گیا۔ خیال رہے کہ مسلمانوں کے تبدیلی کفر تو یہ ہے کہ ایمان چھوڑ کر کفر قبول کر لیں یعنی مرتد ہو جائیں اور یہود و غیرہ کفار کے لئے یہ ہے کہ ایمان اختیار نہ کریں اور کفر میں پھنسے رہیں اسی طرح سیدھے راستے سے بہکنا مسلمانوں کیلئے تو یہ ہے کہ وہ یہ راستہ چھوڑ کر اور طرف چل دیں اور کفار کے لئے یہ کہ سیدھا راستہ دیکھ کر اسے اختیار نہ کریں اور غلط راستوں پر پہنچنے نہیں۔ لہذا یہ آیت مومنین اور کفار دونوں کے حق میں ہو سکتی ہے۔ اور اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ فائدہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ بزرگوں سے ایسا سوال نہ کرنا چاہیئے جس سے تافرنی ظاہر ہوتی ہو یا جس سے فساد کا دروازہ کھلتا ہو۔ دوسرا فائدہ اللہ والوں کو اپنی رائے کا پابند نہ بنانا چاہیئے۔ بلکہ ان کے فرمان کی خود پابندی کرنی چاہیئے۔ تیسرا فائدہ انبیاء علیہ السلام کے فرمان میں کسی قسم کا شک کرنا یا عناد کے طریقہ پر سوالات کرنا یا ان کے ارشاد سے ناراض ہونا یا ان کا مذاق سے امتحان لینا کفر ہے۔ کیونکہ اس آیت میں اس قسم کے سوالات کو کفر قرار دیا چوتھا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بھی رسول ہیں۔ اور کفار حضور کے امتی کیونکہ رسول کلم میں یہود سے خطاب ہے اور ان کی طرف رسول کی نسبت خیال رہے کہ امت دو قسم کی ہے۔ امت دعوت اور امت اجابت امت دعوت وہ جس کو رسول علیہ السلام تبلیغ احکام کریں۔ اور جس پر ان پیغمبروں کی اطاعت واجب ہو امت اجابت وہ جو ان کے احکام قبول کرے مومنین حضور کی امت اجابت ہیں اور کفار بلکہ سارا عالم امت دعوت لیتے ہیں لَعَالَمِينَ تَذِيْرًا حق تعالیٰ تو عالمین تمام جہانوں کا رب ہے اور حضور علیہ السلام عالمین کے نبی انبیاء کرام ملائکہ عظام تمام حیوانات نباتات سموات چاند سورج وغیرہ حضور کے امت اجابت ہیں۔ مگر ہر مخلوق کے جدا گانہ احکام ہیں جن پر وہ پابند ہیں۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی سے سوال نہ کیا جائے تو ہدایت کیسے حاصل ہو جواب سوال کے دو معنی ہیں پوچھنا اور مطالبہ کرنا نہ تو ہر طرح کا پوچھنا کفر ہے۔ اور نہ ہر مطالبہ بلکہ عناد یا مذاق کے لئے پوچھنا کفر یا بت حاصل کرنے کیلئے پوچھنا ضروری بیکار سوالات منع البتہ تسخر سے باتیں پوچھنا تھا۔ یہ کفر ہوا۔ مسلمان عمل کیلئے احکام الہی پوچھتے تھے۔ یہ ثواب بعض الاعتقاد بلا وجہ پوچھا کرتے تھے کہ میری عورت حاملہ ہے۔ اس کے رُک کا ہوگا یا لڑکی یا کہ میرا باپ کون تھا۔ یہ منع اسی طرح معجزات کا مطالبہ کرنا اگر پیغمبر کو عاجز کرنے کی نیت سے ہو تو کفر ہے۔ جیسے کہ کفار کہتے تھے کہ اگر آپ نبین سے چشمے نکال دیں یا باغات اُگا دیں تو ہم ایمان لے آئیں۔ اس سے ایمان لانا منظور نہ تھا بلکہ فقط عاجز کرنا یا مذاق اڑانا اور اگر ایمان لانے سے پیشتر سچائی معلوم کرنے کیلئے معجزہ طلب کیا جائے تو جائز ہے جیسے کہ بعض حضرات نے ایمان لانے سے پہلے معجزہ مانگا۔ اور دیکھ کر ایمان لے آئے جیسے ابوبکر صدیق یا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہما نیز اگر مسلمان کفار کو دکھانے کیلئے معجزے کی خواہش کریں تو جائز ہے۔ اس آیت میں انہیں سوالات اور انہیں مطالبوں کا ذکر ہے جو عناد ہوں۔ اس لئے فرمایا لَمَّا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ دُوسَرِ اَعْتِرَاضٍ۔ اگر اس میں یہود سے خطاب ہو تو ان کے پاس ایمان تھا ہی کہاں جسے وہ کفر سے بدلتے اور وہ سیدھے راستے پر تھے ہی کیا جس سے وہ بہتے جواب اس کا تفصیلی جواب تفسیر میں گزر گیا۔ کہ ان کا ایمان قبول نہ کرنا تبدیلی کفر ہے یعنی ان کے سامنے کفر ایمان دونوں موجود تھے۔ ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا اسی طرح راہ ہدایت دیکھ کر اس پر نہ چلنا یہ ہی ان کا بہکنا ہے۔ تفسیر صوفیانہ شریعت احکام ہیں۔ اور طریقت ادب ہے ادب مرد ہے۔ اگرچہ بظاہر احکام کا پابند ہو جیسے اہلسنی وغیرہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ایمان کی روح ہے۔ بارگاہ نبوت میں بے دھڑک سوالات کر دینا ادب بے خوف ہر قسم کی بات کرنا یا یہ بے ادبی ہے۔ اور بے ادب یا تو فوراً ہی کافر ہو جاتا ہے۔ یا کبھی نہ کبھی کفر کر بیٹھتا ہے۔ ادب نفس کی قید ہے جب نفس اس قید سے نکل گیا تو اسے کفر میں جانے سے کون روکے گا۔ ایمان اس قلعے کی طرح ہے جس کے آگے پیچھے پانچ دیواریں ہوں۔ پہلی سونے کی دوسری چاندی کی تیسری لوہے کی چوتھی پتھر کی پانچویں کچی اینٹ کی

ایمان کی بھی پانچ دیواریں ہیں پہلی یقین کی دوسری اخلاص کی تیسری اداء فی النّص کی چوتھی سنتوں کی پابندی کی پانچویں ادب کی اگر قلعے والے اپنے قلعے کی حفاظت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اُس پانچویں دیوار کا بچاؤ کریں جو کبھی اینٹ کی ہے اگرچہ اُس کو پار کر آیا یا اُسے توڑ دیا تو اب اگلی دیواروں کی بھی خیر نہیں اس طرح اگر شیطان نے ادب کی نازک دیوار کو توڑ دیا اور ہمیں بے ادب بنا دیا تو سمجھ لو کہ ایمان کی اگلی دیواروں کی بھی خیر نہیں ہے پھر وہ آگے پیچھے سمجھی کو توڑ دے گا۔ اس آیت میں اس پانچویں دیوار کی حفاظت کی ہی تاکید ہے کہ دیکھو بارگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب نہ بننا ورنہ پھر تمہارے ایمان کی خیر نہیں۔

وَذَكِّرْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ رَدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِنْ

چاہا بہتوں نے کتاب والوں میں سے یہ کہ واپس کر دیں تم کو پیچھے سے ایمان تمہارے کے کافر حسد سے بہت کتابیوں نے پہا کا شش تہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے

عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ

نزدیک سے نفسوں اپنی کے پیچھے سے اُس کے کہ ظاہر ہو گیا واسطے اُن کے حق پس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لائے بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے تو تم چھوڑ دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ

اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۰۹)

اللہ حکم اپنا تحقیق اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔

اللہ اپنا حکم لائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلے نسخ وغیرہ پر یہود کے اعتراضات کا ذکر فرمایا گیا اب اُن کے اعتراضات کے مقصود کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے مسلمانو! حقیقت انہیں خود کوئی شبہ نہیں وہ تو محض تمہارے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کے لئے اعتراضات کرتے ہیں تاکہ تم ایمان چھوڑ کر پہلے کی طرح کافریں جاؤ۔ دوسرا تعلق پہلے یہود کی گزشتہ فریب کاریوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ ان طریقوں سے مسلمانوں کو ایمان سے پھیرنا چاہتے ہیں اب آئندہ کا تذکرہ ہے کہ مسلمانو! ہیشیار رہنا یہود آئندہ بھی تمہارے شکار کیلئے بہت سے جال بھینکیں گے کیونکہ وہ تمہارے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تیسرا تعلق پہلے یہود کے اعتراضات بیان فرما کر اُن کے جوابات دیئے اور مسلمانوں کو ایسے دہمیات سوالوں سے روکا گیا اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانو! یہ تمہاری خاطر جواب دیئے جا رہے ہیں کہ تم ایمان پر قائم رہو انہیں تو ہدایت حاصل کرنا منظور ہی نہیں آئندہ اُن کے ہر سوال کا جواب نہ دیا جائیگا کیونکہ وہ تمام سوالات تمہیں گمراہ کرنے کے لئے ہوں گے خیال رکھنا اور ہیشیار رہنا۔ ثانیان نزول جنگ احد کے بعد فخاص ابن عاذر اور تربدا بن قیس اور دیگر یہود نے حضرت حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تمہیں جنگ میں شکست نہ ہوتی لہذا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ حضرت عمار نے فرمایا کہ بتاؤ کہ عہد شکنی اور بے وفائی کیسی ہے۔ انہوں نے کہا بہت گہری آپ نے فرمایا کہ میں عہد کر چکا ہوں کہ اپنی آخری سالن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھروں گا اور کفر اختیار نہ کروں گا یہود بولے کہ عمار تو ہمارے ہاتھوں سے نکل ہی گئے۔ اب اُن کے لوٹنے کی کوئی امید نہیں حذیفہ تم بولو کیا ہم سے ملو گے حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رب ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہوں اسلام کے دین ہونے قرآن کے ایمان کعبہ کے قبلہ ہونے اور مسلمانوں کے بھائی ہونے سے

راضی ہوں یہود بولے قسم رب موسیٰ کی تمہارے دلوں نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام بی لیا اس کے بعد یہ دونوں صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اس واقعہ کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا اور کامیابی پائی۔

تفسیر وَكَثِيرٌ۔ وَكَثِيرٌ سے بنا جس کے معنی ہیں چاہتا محبت کرنا پسند کرنا کثیر سے معلوم ہوا کہ سارے اہل کتاب یہ نہ چاہتے تھے بلکہ اُن میں سے اہل علم اور شیاطین کیونکہ عام کفار کو نہ تو کسی کو بہکانا آتا ہے اور نہ اُن میں اپنے دین کی تبلیغ کا جذبہ ہوتا ہے۔ ہُنَّ اَہْلُ الْکِتَابِ یعنی مشرکین کو یہ خواہش نہیں یہ ارادہ تو اُن کا ہے جو اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں اور جو پھلی کتابوں اور پھلے نبیوں پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں اور نسخ وغیرہ کی حکمتوں سے خوب واقف ہیں۔ وہ جان بوجھ کر چاہتے ہیں کہ لَوْ تَرَوْهُمْ لَمَنْعُہُمْ کہ تم کو پھیر دو۔ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ یہ لُحُوفِ مصدر یہ ہے بمعنی اُن کیونکہ جب لُحُوفِ فعل کے بعد آئے جس میں تمنّا کے معنی ہوں تو اُن کے معنی میں ہوتا ہے جیسے وَدَّ اَوَّلُہُمْ یعنی بہت سے اہل کتاب تم کو پھیرنا چاہتے ہیں مگر کب مِنْ تَعْدِ اِیْمَانِکُمْ تمہارے ایمان لانے ایمان کی لذت چکھنے اور قرآن پاک کا لطف حاصل کرنے کے بعد کُفَّاراً۔ یا تو یہ یہود و مکہ کی ضمیر سے حال ہے یا اُس کا مفعول دوم یعنی تم کو پھیر لیں کا ذکر کے یا تمہیں کا فر بنا دیں حَسَدًا اور کُفَّاراً کی حالت ہے یعنی تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض کی بنا پر کہ ہم تو کافر رہے اور یہ مومن کیوں ہو گئے ہم تو دُوبے ہیں مگر یار کو لے دو میں گے مِنْ تَعْدِ اَلْفِیْہِیْمُ یا تو یہ دُوبے کے متعلق ہے یا حَسَدًا کے یعنی اُنہوں نے تم کو مرتد کرنا محض نفسانی خواہش سے چاہا ہے نہ کہ اپنی دین داری سے یا اپنے نفسانی حسد سے تم کو مرتد کرنا چاہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان تو دین داری اور خلق کی خیر خواہی کے لئے دوسرے کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں لیکن کفار اس لئے نہیں فقط نفسانی خواہش اور عداوت سے مسلمانوں کے مرتد ہونے کی تمنّا کرتے ہیں۔ اسکی دلیل یہ ہے کہ مِنْ تَعْدِ اَلْفِیْہِیْمُ لَمْ یَمْسُ الْکُفَّ کُفَّ اُن کی یہ ساری حرکتیں حق ظاہر سے چلنے کے بعد ہیں۔ وہ خود سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سچے اُن کا دین برحق اُن کے معجزات نہایت کامل اُن کی صفات تو ریت شریف میں مذکور اگرچہ اس شرارت بد ذاتی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اُن کو اس کی سزا دیتے اور اُن سے اس کا بدلہ لیتے مگر تم رب کی مرضی کے تابع رہو ابھی ہم تم کو اس کی اجازت نہیں دیتے بلکہ حکم دیتے ہیں فَاعْفُوا۔ انہیں چھوڑ دو یہ فقط عفو سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہیں مٹا دینا اہل عرب کہتے ہیں عَفَّتِ الرِّجَالُ الْمَنْزِلَ ہوا نے گھر کے آثار مٹا دیئے۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں جرم کی سزا نہ دینا یعنی معاف کر دینا اور چھوڑ دینا وَاصْفُوا اور اُن سے درگزر کرو یہ صَفْعٌ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں کروٹ یعنی اُن کی طرف سے کروٹ پھیر لو۔ اور توجہ نہ کرو خیال رہے کہ اس معافی دینے اور درگزر کرنے سے مراد رضامندی نہیں کیونکہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے بلکہ اُن سے جنگ نہ کرنا اور اُن کی بدکلامی کا جواب نہ دینا مقصود ہے جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے ان بہکانے والے یہود کے قتل کی اجازت چاہی اس پر یہ عبارت نازل ہوئی (روح البیان) اور اسے مسلمانوں پر تجمل اور بردباری اور صبر کا حکم ہمیشہ نہ رہیگا صرف اسی وقت تک برداشت کر لو کہ حَتّٰی یَاْتِیَ اللّٰہُ بِمُحَرِّکٍ کہ اللہ جہاد کا حکم دے امر سے یا تو اجازت جہاد مراد ہے یا حکم جہاد پہلے تو مسلمانوں کو جہاد کرنا منع تھا پھر مباح کیا گیا کہ فرمایا گیا اِذْ نَزَّلْنَا نَبِیَّہُمْ یَقَاتِلُوْنَ بِاَنھُمْ ظَلَمُوْا اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی نَصْرِہُمْ لَقَدِیْمٌ پھر واجب فرمایا گیا کہ قَاتِلُوا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰہِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ اور اسے مسلمانوں پر بھی نہ سمجھنا کہ تم کمزور ہی رہو گے البتہ قوی بلکہ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس میں قدرت ہے کہ کمزوروں کو زور دے کہ انہیں زور مندوں پر غالب کر دے خلاصہ تفسیر اے مسلمانو! ان تمام اعتراضات سے یہود کا مقصود صرف یہ ہے کہ تمہارے دل میں اسلام کی طرف سے شبہات پڑ جائیں جس سے تم مومن ہونے کے بعد کافر اور ایمان دار ہونے کے بعد بے ایمان بن جاؤ اور ان کی یہ حرکتیں صرف اس جلن سے ہیں کہ تم کو ایمان جیسی دولت کیوں مل گئی اور وہ اس سے کیوں محروم رہ گئے ورنہ وہ خود جانتے ہیں کہ

اسلام سچا ہے۔ اور وہ جھوٹے۔ مگر تم اُن کی ان بیہودہ حرکتوں سے طیش میں نہ آجانا۔ اور اُن سے جنگ نہ کر بیٹھنا بلکہ اس وقت تک درگزر اور چشم پوشی کئے جانا جب تک کہ جہاد کی اجازت یا اُس کا حکم رب کی طرف سے نہ آجائے۔ اور اس تاخیر سے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ ہم فی الحال تمہاری مدد سے عاجز ہیں نہیں اللہ تو ہر وقت ہر چیز پر ہر طرح قادر ہے۔ وہ ابابیل سے فیل مروادیتا ہے بلکہ اس تاخیر میں یہ حکمت ہے کہ اگر تم ابھی سے جہاد شروع کر دو گے تو لوگ بدگمانی کریں گے کہ اسلام خونی دین ہے اور مسلمان بد اخلاق اور خونخوار۔ کہ ہر ایک سے لڑتے رہتے نہیں محبت اور صلح سے کسی کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے جب اُن کے ظلم اور تمہاری برداشت حد کو پہنچیں گے تب تمہیں پہلے تو ظلم دفع کرنے کی اجازت ملے گی۔ اور پھر کفار پر حملہ کرنے کا حکم دیا جائیگا اور جب تم اٹھو گے تو انشاء اللہ دنیا بھر کے کفار سو جائیں گے۔ اور پھر کسی کو تم پر اعتراض کا بھی موقع نہ ملے گا۔ دنیا دیکھ لے گی کہ تم نے بہت برداشت کی جیال رہے کہ معافی اور درگزر کی ساری آیتیں جہاد سے منسوخ ہیں۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سے منسوخ ہے۔ اور امام باقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس وقت تک جہاد کا حکم نہ دیا جب تک حضرت جبریل یہ آیت لے کر نہ آئے اِذْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ اِلَىٰ اٰخِرَةِ اس آیت پر حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام کو تلوار پہنائی اور سب سے پہلے عبداللہ ابن جحش اور اُن کے ساتھیوں نے بطن نخل میں جہاد کیا پھر بخاری کی روایت پر حضور علیہ السلام نے پہلا جہاد ابوا بھر لڑا پھر اُتشیہ اور جنگ بدر فرمائی اور تفسیر کبیر دیگر کتب سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کا پہلا جہاد جنگ بدر ہے۔ اور یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں یعنی باقاعدہ پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی اس سے پہلے ابوا۔ بوا وغیرہ معمولی جھڑپیں تھیں حضور علیہ السلام نے کل اُنیس غزوہ فرمائے۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ کفار مسلمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے اُن کے اتفاق کی صرف دو ہی صورتیں ہیں۔ یا قہ مومن ہو جائیں یا معاذا اللہ مسلمان مرتد کیونکہ ایمان نور ہے اور کفر تاریکی ایمان دن ہے۔ اور کفر رات جو مومن اور کفار میں اتفاق کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فطرت اور قدرت سے مقابلہ کرتا ہے۔ اسے کبھی کامیابی حاصل نہ ہوگی اس کا بار ہا تجربہ ہو چکا مسلمان نور و اداری کا گیت نہ گاؤ اپنے میں خود داری پیدا کر دو۔ دوسرا فائدہ جسد بہت برا عیب ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا ڈالتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو دوسری روایت میں ہے کہ حاسد در حقیقت حق تعالیٰ کی نعمتوں کے دشمن ہیں (تفسیر عزیزی) اس تفسیر عزیزی میں یہ بھی ہے کہ چھ گروہ دوزخ میں بہت جائیں گے: امیر لوگ ظلم کی وجہ سے۔ اہل عرب تعصب اور حیثیت کے سبب۔ کافروں والے تکبر اور غرور کی وجہ سے۔ سیویا پارسی خیانت کی وجہ سے۔ جنگی لوگ جہالت کی وجہ سے۔ عالم لوگ حسد کی وجہ سے روایت میں ہے کہ مومن علیہ السلام نے کسی ایک شخص کو عرش کے سایہ میں دیکھا عرض کیا کہ مولیٰ اس کو یہ درجہ کسی عمل سے حاصل ہوا۔ ارشاد الہی ہوا کہ تین عملوں سے ایک یہ کہ یہ کسی پر حسد نہ کرتا تھا۔ دوسرے یہ کہ اپنے مال باپ کا فرمانبردار تھا تیسرے یہ کہ یہ چنیل خوری سے محفوظ تھا فضل ابن علب فرماتے ہیں کہ تکبر سے بچو کہ شیطان اسی گناہ سے ہمیشہ کالغشی ہوا۔ آجی و استکبر و حرص اور طمع سے بچو کہ اسی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر کیا حسد سے دور ہو کہ حسد ہی سے قابیل نے ہابیل کو قتل کیا حسد ہی سے برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام پر اتنی زیادتی کر ڈالی حسد کے ور جے حسد کے چار درجے ہیں پہلا یہ ہے کہ حاسد دوسروں کی نعمت کا زوال چاہے کہ خواہ مجھے نہ ملے مگر اس کے پاس سے جاتی رہے اس قسم کی حسد مسلمانوں پر گناہ کبیرہ ہے۔ اور کافر فاسق کے حق میں جائز مثلاً کوئی مالدار اپنے مال سے کفر یا ظلم کر رہا ہے۔ اس کے مال کی اس لئے بربادی چاہنا کہ دنیا کفر و ظلم سے بچے جائز ہے۔ دوسرا درجہ یہ کہ حاسد دوسرے کی نعمت خود دینا چاہے کہ فلاں کا باغ یا اُس کی جائیداد میرے پاس آجائے یا اُس کی ریاست کا میں مالک ہو جاؤں یہ حسد بھی مسلمانوں کے حق میں حرام ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد اس نعمت کے حاصل

کرنے سے خود تو عاجز ہے اس لئے آئندہ کرتا ہے کہ دوسروں کے پاس بھی نہ رہے تاکہ وہ مجھ سے بڑھ نہ جائے یہ بھی منع ہے چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اور دل کے پاس بھی رہے مجھے بھی مل جائے یعنی اور دل کا نوال نہیں چاہتا اپنی ترقی کا خواہشمند ہے اسے غبطہ یا تناقص کہتے ہیں یہ دینی باطل میں منع اور دینی باطل میں اچھا اور کبھی واجب بھی ہے رب فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ حدیث شریف میں ہے کہ دو شخصوں پر حسد یعنی غبطہ جائیز ہے ایک وہ عالم دین جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو دوسرا وہ سخی مالدار جس کے مال سے فیض جاری ہو حسد کے اسباب حسد کے کل سات سبب ہیں پہلا سبب عداوت اور بغض ہے جس سے کسی کو ایذا پہنچ جائے پہلے تو وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور شور مچا کر چاہتا ہے کہ اس پر غیبی بار پڑے اس کی مصیبت سے خوش اور آرام سے ناخوش ہوتا ہے اِنْ تَمْسِكُمْ حَسَنَةٌ لِّسَوْءٍ هُمُ الْاٰذِيَ الَّذِي دُوْرٌ سَرَّ سَبَبٌ كَبِرٌ کہ حسد اپنی بڑائی کا خواہشمند ہے۔ كَوْلَا ثِيْلًا هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ یہ اسی قسم کا حسد تھا تیسا سبب سرداری کی خواہش ہے کہ حسد چاہتا ہے کہ سب میرے ما جتمند ہوں اور میں سب کا آقا کہلاؤں اس لئے وہ سب کو غریب دیکھنا چاہتا ہے چوتھا سبب عجب اور بڑائی ہے حسد سردار کو نفرت کا نا اہل سمجھتا ہے اس لئے چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے رب فرماتا ہے كَمَا وَاعَدْنَا لَكُمْ اَنْ جَاءَكُمُ الذِّكْرُ بِمَا كُنْتُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لَا يَفْقَهُ بَابَ الْغُلَامِ مِنْهُ بَلْ يُرِيدُ الْاِنْفِلَادَ کہ حسد دوسروں کے کمال میں اپنا زوال سمجھے کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو میں ناکام ہو جاؤں گا جیسے کہ ہمیشہ وراپنے ہم پیشہ سے اسی قسم کا حسد رکھتے ہیں تاجر طبیب واعضا اپنے ہم جنس کی ترقی سے ناراض ہوتے ہیں چھٹا سبب حب حکومت کہ حسد چاہے کہ میں اپنے کمال میں بے نظیر ہوں کہ میرے برابر دوسرا نہ نکلتے ساواں سبب حسد کی کم ظرفی اور کمینہ پن ہے کہ اس سے کسی کا عیش دیکھا نہیں جلتا اور یہ حسد سب حسدوں سے بدتر ہے اللہ پاک بہشت کے حسد سے محفوظ رکھے یہود کو مسلمانوں سے کمی قسم کے حسد تھے حسد کا علاج خیال رہے کہ حسد ایک عالم گیر مرض ہے جس سے بہت کم لوگ خالی ہیں اس لئے اس کا علاج بہت ضروری ہے اس کے صرف دو ہی علاج ہیں ایک علمی علاج دوسرا عملی علمی علاج تو یہ ہے کہ حسد یہ عقیدہ رکھے کہ ہر ایک تقدیر سے ہی ہوتی ہے اور میں حسد کے اپنی بلوغتی اور دوسروں کی نیکی بخشی کو بدل نہیں سکتا اور یہ بھی جانے کہ حسد ایمان کی آنکھ کا تنکہ اور خاک ہے جیسے کہ داغ کی آنکھان چیزوں سے گدلی ہو جاتی ہے ایسے ہی حسد کا ایمان بلکہ اس کی دین دنیا حسد سے مکد ہو جاتا ہے کہ دنیا میں رنج اور آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں ملتا عملی علاج یہ ہے کہ حسد محسوس کے ساتھ طبیعت کے خلاف برتاو کرے مثلاً اگر دل چاہتا ہے کہ محسود کی عنایت کر دوں تو فوراً اس کی تعریف کرنے لگ جائے یا اگر نفس کہتا ہے کہ محسود کے سامنے اکر کر بیٹھوں تو فوراً اس کے سامنے عاجزی اور نرمی کرے یا اگر دل کہتا ہے کہ اس سے نفرت رکھوں تو یہ تکلف اس سے محبت کے انشاء اللہ ان دو علاجوں سے بہت فائدہ ہوگا اور یہ ہیں خیال رہے کہ بے اختیاری نفرت یا محبت کی اللہ کے ال پکڑ نہیں (تفسیر کبیر و عزیز) نیز حسد کے علاج کیلئے کتب و تصوف خصوصاً امام غزالی کی کتابیں جیسے کہ احیاء العلوم وغیرہ کا مطالعہ کرو تیسرا فائدہ رب کے کام نہایت آہستگی سے ہوتے ہیں ہم کو بھی چاہیے کہ ہر کام میں جلدی نہ کیا کریں پہلا اعتراض اس آیت کو منسوخ کہتا غلط ہے کیونکہ یہاں خود معافی اور درگزر کی حد بتادی گئی کہ حتی یأتی البتہ بآمرہ جیسے کہ رمضان کی حد ہے ابی القیل نہ روزہ رات سے منسوخ ہے اور نہ یہ احکام آیت جہاد سے جواب غیر معین حد نامحسوس ہے اور معین حد نامحسوس نہیں بلکہ انتہا روزے کی حد رات ہے جو سب کو معلوم ہے مگر معافی اور درگزر کی حد حکم جہاد ہے جسکی خبر نہیں کہ کب آئیگا (تفسیر کبیر) لہذا روزہ غیر منسوخ اور یہ احکام منسوخ یہ فرق خیال میں رکھو دوسرا اعتراض اس آیت کے نزول کے وقت مسلمان مکہ و مدینہ کفار طاعت دستھے اور مکہ و مدینہ کے لئے سکنا معافی نہیں کہلاتا معافی تو یہ ہے کہ انسان بدلہ لینے پر قادر ہو پھر پھر دور ہے لہذا یہاں فاعلو کیوں فرمایا گیا جواب اگرچہ اس وقت مسلمان اجتماعی حملہ یعنی لشکر کشی پر قادر نہ تھے

مگر انفرادی حملہ کا بہت موقع تھا کہ گلی کوچوں میں جہاں کافر کو پاتے ٹھکانے لگا دیتے اس آیت میں اس سے بھی روکا گیا۔
 تفسیر صوفیانہ مشہور یہ ہے کہ دنیا میں گوشت کے بہت سے دشمن ہیں پرندے درندے چرندے دریائی جانور سب ہی اس کے
 تاک میں رہتے ہیں گوشت کی بوٹی پر ہوا سے چیل کے گدے وغیرہ گرتے ہیں اور زمین کے کتے بلی شیر جیتا حملہ کرتے ہیں ضرورت ہے
 کہ اس کی بہت حفاظت کی جائے ورنہ بعد میں کف امنوس ملنا ہوگا مگر حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بیرونی اور اندرونی بہت دشمن ہیں شیطان
 سمرا و شیطان، شیطان نما انسان یعنی کفار اور حاسدین نفس امارہ دنیا کے دلکش چیزیں سبھی ایمان کی تاک میں ہیں بگایاں کی حفاظت کی ایک
 بیمہ کمپنی بھی ہے جو اللہ کے فضل سے اس دولت کو منزل مقصود تک پہنچانے کا ٹھیکہ لیتی ہے اس کمپنی کا ہیڈ کوارٹر مدینہ منورہ میں ہے۔
 اور اُسکی شاخیں بغداد اور اجیر اور پیران کلیئر وغیرہ میں کھلی ہوئی ہیں اور اُس کی پانچ شاخیں تقریباً ہر جگہ ہیں اور اُس کے دلال ہر جگہ پھرتے
 ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چالیس متقی مسلمانوں میں ایک دلی اللہ ہوتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ نقد عقیدت دے کر اپنے یا لاول
 کا بیمہ کرائیں قلب کا پتہ ہر وقت ہواؤں کے خطرہ میں ہے چاہیے کہ کسی پتھر کے نیچے آجائے شجر
 دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد حسیم اُلٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرائیڑا

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُواهُ

اور قائم رکھو نماز کو اور دو دو رکعت اور جو کچھ آگے بھیج گے واسطے جلال اپنی کے کوئی بھلائی پاؤ گے تم اس کو
 اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جلال کے لئے جو بھلائی آگے بھیج گے اُس سے

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَقْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۱۰

نزدیک اللہ کے تحقیق اللہ اُس کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔

اللہ کے یہاں پاؤ گے بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تمہارے
 ایمان کے چھیننے والے بہت سے دشمن ہیں اب اُن کو حفاظت ایمان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نماز زکوٰۃ وغیرہ نیک اعمال سے
 اُس کی حفاظت کرو دوسرا تعلق پہلے مسلمانوں کو ضبط اور تحمل کا حکم دیا گیا جو کہ اُن پر بہت شاق تھا اب نماز روزہ کا حکم دیا جا رہا ہے
 جس سے اُن کے دلوں میں برداشت کی طاقت پیدا ہو تب سب تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کفار سے روکا گیا اب انہیں جہاد نفس
 کا حکم دیا گیا کہ ابھی اُسی جہاد کا حکم نہیں اپنے نفس سے نماز روزے کے ہتھیار سے جہاد کرو چوتھا تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں کو کفار کی
 اصلاح کا طریقہ بتایا گیا کہ معافی اور درگزر سے ان کی اصلاح کرو اب اپنے نفس کی اصلاح کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ نماز روزہ سے
 اس کو درست کرو یا تحوال تعلق پہلے کفار کی سختیاں جھیلنے کا حکم تھا اب نماز زکوٰۃ کی پابندیاں برداشت کرنے کا فرائض ہے
 تفسیر و آقیموا الصلوة یہ فاعل و مفعول ہے یعنی اُن بیدنیوں سے منہ پھیر لو اور نماز کی طرف متوجہ ہو کہ اسے ہمیشہ قائم رکھو
 قائم رکھنے کے معنی بار بار بیان کئے جا چکے کہ اسے اچھی طرح پڑھو یا ہمیشہ پڑھو یا اُس کے مستحبات وغیرہ کا لحاظ کر کے پڑھو اور صلوة
 سے مراد غالباً فرض واجب نمازیں ہیں کہ انہیں قائم رکھنے کا حکم ہوتا ہے وَاَتُوا الزَّكَاةَ چونکہ نماز عبادت بدنی ہے اور زکوٰۃ
 عبادت مالی اور مالی عبادت بدنی کے بعد ہے اس لئے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد ہوا اور اے مسلمان صرف ذریعہ و واجبات پر ہی قناعت

نہ کرنا بلکہ نوافل اور مستحبات بھی ادا کرتے رہنا۔ کیونکہ وَمَا تَقْدِرُوا إِلَّا أَنْفُسُكُمْ مِنْ خَيْرٍ اپنے لئے جو بھلائی آگے بھیج لو گے خیر ہر بھلائی کو شامل ہے یعنی نماز روزہ زکوٰۃ اچھے معاملات تلاوت قرآن درود پاک اور کلمہ طیبہ وغیرہ مگر چونکہ نماز زکوٰۃ سب میں بہتر تھی اس لئے اُن کو علیحدہ ذکر کیا یعنی اے مسلمانو تم اپنے نفع کے لئے جو بھلائی بھیج کر گے تَقْدِرُوا لَا عِنْدَ اللَّهِ اسے اللہ کے نزدیک محفوظ پاؤ گے۔ یا تو اس کا ثواب پانا مراد ہے یا خود اُن اعمال کا ہی پانا جیسے کہ روایت میں ہے کہ قیامت میں اچھے اعمال اچھی میں سامنے آئیں گے عند اللہ فرما کر یہ بتا دیا۔ دنیا میں جزا پانے کی طمع نہ رکھو۔ اگر دینی مصیبت آجائے تو اس سے بدل نہ ہو جاوے کیونکہ جزا کی جگہ تو آخرت ہے۔ نیز جو یہاں کچھ آرام اور عیش پالے اُس کے اُخروی جزا میں کوئی کمی نہ ہوگی یہ تو اللہ کے فضل سے تنخواہ کے علاوہ راستہ کا بھتہ ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ تجدید سے یہ مراد نہیں ہے کہ جتنا کرو گے اتنا ہی پاؤ گے۔ روایت میں تو یہ آتا ہے کہ معمولی صدقات پہاڑ کے برابر ہو کر ملیں گے جب دینی بادشاہ اپنے لڑکوں کے فنڈ کا روپیہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو وہ احکام الحاکمین نہ معلوم کتنا بڑھا کر دیگا۔ اور یہ رستہ سمجھنا کہ معمولی نیکیاں جتنی چاہیں نہ معلوم وہ اتنے بڑے دربار میں شمار میں آئیں یا نہ آئیں نہیں وہاں تو ذرہ ذرہ کی جملے کی۔ کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حق تعالیٰ تمہارے سارے چھوٹے بڑے ادنیٰ اعلیٰ اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور اُن سے خبردار ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانو یہ نہ سمجھنا کہ نیکیاں تو ہاں ملیں گی اور بدیاں ضائع ہو جائیں گی۔ نہیں حق تعالیٰ تمہارے ہر قسم کے نیک و بد اعمال دیکھ رہا ہے۔ ہر ایک کی سزا جزا دیگا۔ اس صورت میں یہ آیت ترغیب کی بھی ہے اور ترہیب یعنی ڈرانے کی بھی۔

خلاصہ تفسیر مسلمانو تم بہکانے والوں کی طرف توجہ نہ کرو۔ اور فی الحال اُن سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کر کسی کے بہکانے میں نہ آؤ۔ بلکہ ابھی خود ایمان پر ثبات قدم رہ کر عالم آخرت کے لئے یہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے تیاری کرو۔ بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ نماز ہے۔ اُس کو پابندی سے ادا کرتے رہو اور مالی عبادت یعنی زکوٰۃ وغیرہ سے بھی غافل نہ رہو۔ نماز زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ہو سکے نیکی کرو خلق خدا سے بھلائی اپنے اور بیگانوں کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آؤ یقین رکھو کہ تمہارا کوئی کام بھی ضائع نہ جائیگا۔ تم اپنے سارے اعمال کا بدلہ مع نفع کے رب تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ یا خود اعمال ہی کو وہاں دیکھو گے کیونکہ سارے اعمال عالم مثال میں موجود رہتے ہیں جن کو مرنے کے بعد ہر شخص ضرور پائے گا۔ اور یہ بھی یقین رکھو کہ خدا تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی کے عمل اور اُس کی سزا جزا سے غافل نہیں۔

فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ نماز زکوٰۃ سے افضل ہے۔ اسی لئے نماز کو اُس سے پہلے بیان فرمایا۔ اور نماز کے لئے اَقْبُوْا یعنی ہمیشہ قائم رکھو اور زکوٰۃ کیلئے اَتُوْا یعنی دیدو کہا۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی اور بدنی مال سے افضل ہے۔ تمہاری عبادت بھی افضل ہے نماز میر غریب سب پر فرض اور زکوٰۃ صرف امیروں پر لہذا اس کا نفع عام ہے۔ نماز میں ہر عضو کام کرتا ہے زکوٰۃ دینے میں صرف ہاتھ۔ نماز روزانہ پانچ بار ادا ہوتی ہے اور زکوٰۃ سال بھریں ایک بار۔ نماز براہ راست حق تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے اور زکوٰۃ بذریعہ فقیر۔ نماز معراج میں حضور علیہ السلام کو عرش پر بلا کر دی گئی زکوٰۃ کے احکام یہاں ہی بھیج دیئے گئے۔ نماز میں رب تعالیٰ سے ہم کلامی ہے۔ اور زکوٰۃ میں فقیر سے وغیرہ وغیرہ دوسرا فائدہ انسان صرف روزہ پر ہی قناعت نہ کریں۔ بلکہ جس بھلائی کا موقع مل جائے اسے گزرے معمولی نیکی اُس ایک گھنٹ پانی کی طرح ہے جو کبھی پیاسے کی جان بچا لیتا ہے۔ اور معمولی گناہ اس چنگاری کی طرح ہے جو کبھی گھر جلا دیتی ہے۔ تیسرا فائدہ اس عالم اجساد کے سوا ایک دوسرا عالم بھی ہے۔ جسے عالم امثال کہتے ہیں۔ یہاں تو اعمال اور آعراض کی کوئی شکل نہیں۔ لیکن وہاں ہر چیز کی شکل اور اُس کا وزن ہے۔ وہاں انجیل کا مال گنج سانپ کی شکل میں اور قرآن درمضان وغیرہ اچھی شکل میں سامنے آئیں گے جو پختہ فائدہ دنیا میں حکام اور بادشاہ بڑے لوگوں سے باخبر اور چھوٹوں سے بے خبر رہتے ہیں۔ نیز اپنے رعایا کے بڑے اعمال کی طرف توجہ رہتے ہیں۔ اور چھوٹے اعمال سے بے پرواہ مگر رب تعالیٰ کی نظر کرم ہر چھوٹی بڑی مخلوق پر اور اُن کے پر اعمال

ادنے اعمال پر ہے پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی ہر نیکی کو وہاں پائیگا۔ اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہوں سے نیکیاں برباد بھی ہو جاتی ہیں۔ اَنْ تَهْبِطَ اَعْمَالُكُمْ اِنْ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ ان کی مطابقت کیونکر ہو جواب اس کے وجہ سے ہے۔ ایک یہ کہ یہاں فرمایا گیا وَمَا تَقْدِرُوْنَ اَنْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ جَعَلْتُمْ اَعْمَالَكُمْ كَالْمُهْلِ۔ اور وہی بھلائی آگے جاتی ہے جو شرط قبول کے ساتھ ہوا اور پھر اس پر کوئی برباد کرنے والی آفت بھی نہ پہنچ جائے لہذا جو نیکیاں خلافت قاعدہ کی گئیں یا جو یہاں ہی رہا ہو گئیں وہ آگے گئی ہی نہیں۔ انہیں پائیں کیسے دوسرے یہ کہ انسان اپنی ہر بھلائی کو وہاں دیکھ تو لے گا مگر وہاں اس ہی کا پائیگا جو بربادی سے بچ رہی۔ کافر وہ بھی قبر میں دیکھتا ہے۔ مگر اس سے محروم یہاں فرمایا تجدد جو سب کو شامل ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ ہمارے انہیں کامل کو دیکھتا ہے جو ہم کرتے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے کرنے سے پہلے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ کیونکہ فرمایا گیا يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ لَكُمْ لَعْنَةُ رَبِّ الْمُنَافِقِينَ۔ اور صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اللہ والے تو لوگوں کی باتوں سے صد ہا سال پہلے اُن کو درمیان کے احوال کو دیکھتے ہیں مولانا فرماتے ہیں شعر

بلکہ قبل از نادان تو سا ہوا مر تا بیند بچندین حال رہا

تو کیا اولیاء اللہ کا علم خدا کے علم سے زائد ہے جواب حق تعالیٰ ہمیشہ سے سننے اور دیکھنے والا ہے۔ مگر دنیا کی ہستی سے پہلے اُس کا دیکھنا اور شتم کا تھا اور اُس کی ہستی کے بعد دوسری قسم کا بلا تشبیہوں سمجھو کہ ہم عمارت بنانے سے پہلے اُس کا سارا نقشہ اپنے ذہن میں لے لیتے ہیں اور پھر اسے کاغذ پر کھینچ کر معمار کو بتا دیتے ہیں جسکے مطابق عمارت بنتی ہے۔ تو ہم کو اس عمارت کا تین طرح علم حاصل ہوا۔ ایک خیالی خاکہ کا دوسرے کاغذ پر نقشہ کا تیسرے بن چکنے کے بعد خود اس عمارت کا علم ظہور قلوب چکنے کے بعد ہوا مگر دوسری قسم کا علم اس سے پہلے بھی تھا۔ رب تعالیٰ ہر چیز کو ہمیشہ سے جانتا اور دیکھتا ہے۔ پھر اُس نے علم کے مطابق لوح محفوظ میں عالم ابراہیم کے واقعات کا نقشہ کھینچا فرشتوں نے اسی کے مطابق دنیاوی انتظامات کئے اور پھر عالم بن جانے کے بعد بھی اُس کو جانا اور دیکھا مگر یہ علم ظہور ہے۔ اور وہ قبل ظہور یہاں ظہور کا جانا دیکھنا مراد ہے تیسرا اعتراض بے حق تعالیٰ ہمارے اعمال کو خود ہی دیکھتا اور جانتا ہے۔ تو فرشتوں سے کیوں لکھواتا ہے؟ آریہ جواب فیصلہ کیلئے کیونکہ فیصلہ حاکم کے ذاتی علم پر نہیں بلکہ قانون کی طرف توجہ ہے قدرت پر کہ بندوں کا فیصلہ خفیہ پولیس کی رپورٹ اور خود ملزم کے اعضاء کی گواہی پر ہو یہ سب کچھ اسی لئے ہے۔ تفسیر صوفیانا کہ دنیا انسان کیلئے کمانے کی جگہ ہے جو کچھ یہاں کما کر اپنے وطن میں بھیج دے گا وہاں پہنچ کر اُس کے کام آئیگا۔ البتہ یہاں تو بھیجا ہوا روپیہ کبھی مارا بھی جاتا ہے۔ اور کبھی وطن پر برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں کے متعلق فیصلہ ربانی ہے۔ کہ نہ مارا جائے اور نہ برباد ہو جب انسان مرتا ہے تو لوگ تو کہتے ہیں کہ فلاں نے کیا چھوڑا اور ملائکہ پوچھتے ہیں وہاں سے کیا لایا۔ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ بقیع یعنی مدینہ پاک کے قبرستان میں تشریف لیگے اور فرمایا کہ اے قبر والو ہمارے خبریں سن لو تمہاری بیویوں نے دوسروں سے نکاح کر لیا اور تمہارے گھر آدموں سے آباد ہو گئے۔ اور تمہارے مال تقسیم ہو چکے ایک غیبی آواز آئی کہ اے ابن خطاب ہماری خبر بھی سن لو جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہ پالیا جو کچھ راہ مولیٰ میں خرچ کر آئے تھے مع نفع کے وصول کر لیا جو کچھ چھوڑ آئے۔ اس پر نہ امت ہے (روح البیان) اے اللہ کے بندو جب یہ بات سنے۔ کہ جو کما سو پاؤ گے۔ اور جو کچھ بھیج گے۔ اس میں سے کچھ مارا نہ جائیگا۔ لہذا اپنا یہ موقع قبول کھوتے ہو۔ اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ اپنے لئے اگلی بھلائی کر جاؤ گے۔ یعنی ایسا عمل کر جاؤ گے۔ کہ تمہارے بعد صدقہ جاریہ ہو کر باقی رہے۔ تو اس کا اجر مرے بعد بھی اللہ کے ہاں پاتے رہو گے صوفیائے کرام حدیث کے مطابق فرماتے ہیں کہ انسان کے مرتے ہی اُس کے سارے عمل بند ہو جاتے ہیں سوا اس کے چار اولادوں کے ایک تو اُس کی مالی اولاد جیسے مسجدیں اور پل دوسرے اُس کی علمی اولاد جیسے دینی کتاب اور شاگرد

تیسرے اُس کی بدنی اولاد جیسے وہ نیک بچہ جو اُس کے لئے دعائے خیر کرتا رہے اور چوتھے اُس کی روحانی اولاد جیسے نیک مریدین شیخ سعدی بستان میں فرماتے ہیں۔ اشار

ازال کس کر خیرے بم اندرواں   دوا دم رسد رحمتش بر رواں
مزد آنکہ ماند پس ازوئے بجائے   بل و مسجد خاں و مہمال سرائے
وگر رفت و آثار خیرش مناند   نہ شاید پس مرگ الحمد و خواند

بندہ گنہگار احمد یار بارگاہِ کردگار میں عرض گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس تفسیر میں اخلاص نصیب فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور مصنفین مقبولین کے صدقہ میں اس کو میرے واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور جو حضرات میرے الفاظ سے فائدہ اٹھائیں وہ میرے واسطے مقفرت و رحمت کی دعا مانگیں۔ کہ میں نے اس لایع میں یہ شقت اٹھائی ہے۔ اور کبھی مجھ کو اپنی دعاؤں میں یاد کر لیا کریں۔ اسے کہ بر ما میری دامن کشاں از سرے اخلاص الحمدے بخواں

وَقَالُوا لَنُيْدْخِلَ الْجَنَّةَ الْآمِنَ كَانَهُوْدًا أَوْ نَصْرِيًّا ذَلِكَ آمَانِيَهُمْ ط

اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہو یہودی یا نصرائی یہ خواہشات ہیں ان کی اور اہل کتاب ہونے ہرگز جنت میں نہ جائیگا۔ مگر وہ جو یہودی یا نصرائی ہو۔ یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۱﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ

فرمادو لاؤ تم دلیل اپنی اگر سوؤ تم سے ہاں جو جھکاوے چہرا اپنا واسطے اللہ کے تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کیسے

وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَالْأَخَوَفُ عَلَيْهِمْ وَالْأَهْمُ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾

اور وہ بھلائی کرنے والا ہو پس واسطے اُس کے ثواب ہے اسکا پاس رب اس کے اور نہیں ہے ڈر اور ان کے اور نہ وہ غمگین ہونگے اور نہ وہ نیکو کار ہے تو اس کا نیک اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلے بتایا گیا تھا کہ یہود مسلمانوں کو شبہات و الکراہات سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں انتہا جارہا ہے کہ وہ جنت کا لالچ دیکر یہی مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کتنے بھی اعمال کرو بغیر یہودی بنے ہوئے جنت کی بونہیں پاسکتے دوسرا تعلق پہلے مسلمانوں کو نیک اعمال کی رغبت دی گئی تھی اب فرمایا جارہا ہے کہ تم عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں تیسرا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ جو دے دے وہ رب کے نزدیک پائے اب یہودی کی بیوگی کا ذکر ہے کہ وہ بغیر کبھی پائے امید رکھتے ہیں۔ نشان نزول ایک بار نجران کے عیسائی اور مدینہ کے یہودی حضور علیہ السلام کی خدمت میں جمع ہو کر آپس میں مناظرہ کرنے لگے۔ اول میں سے ہر ایک نے دوسرے کو جھٹلایا یہودی بولے کہ جنت میں یہود کے سوا کسی کا داخلہ نہیں ہو سکتا عیسائیوں نے جواب دیا کہ عیسائیوں کے سوا کسی کو بھی جنت نہیں مل سکتی۔ تب یہ آیت کریمہ اُتری (تفسیر روح البیان) تفسیر وقالوا۔ اس کے فاعل یہود اور عیسائی دونوں ہیں۔ اگرچہ پہلے سے یہود کا ہی ذکر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں ضمیر میں عیسائیوں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ کیونکہ وہ دونوں کفر اور شیخی اور مسلمانوں کو بہکانے میں کسبیاں

تھے۔ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ کہ جنت میں رہنا تو بہت بڑی بات ہے کوئی وہاں داخل بھی نہ ہوگا۔ بلکہ وہاں تک پہنچے گا بھی نہیں۔ اگرچہ سارے پیغمبروں پر ایمان لائے اور اپنی ساری عمر عبادت الہی میں خرچ کرے إِلَّا هُنَّ كَانَتْ هُودًا اس کے جو یہودی ہو یہ یہود کا قول ہے۔ اس لئے کہ عیسائی یہ نہ کہہ سکتے تھے۔ یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نیک اعمال کریں یا نہ کریں بہر حال جنتی ہیں کیونکہ ہم بذریعہ اسحاق ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور ہمارے متعلق رب نے ابراہیم علیہ السلام سے جنت دینے کا وعدہ کر لیا رب تعالیٰ پر اپنے وعدہ کا پورا کرنا لازم ہے۔ صُود جمع صائد کی ہے جسکے معنی ہیں توبہ کرنا اور قرآن فرماتا ہے۔ اِنَّا هُنَّ اِلَيْكَ جُنَّةٌ جنت توبہ کی تھی۔ اس لئے ان کا یہ نام ہوا۔ اَوْ نَصْرِي یہ عیسائیوں کا قول ہے کیونکہ یہودی یہ نہ کہہ سکتے تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم بہر حال جنتی ہیں کیونکہ عیسائی علیہ السلام کی سولی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو چکی۔ نصاری جمع نصران کی ہے جسے سکار کی جمع سکران کی اس کے معنی ہیں مددگار چونکہ عیسائی علیہ السلام کے حواریوں یعنی ساتھیوں نے اُن سے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس لئے ان کا نام نصاری ہوا یہود نصاری دونوں بڑے اچھے نام تھے لیکن اب اُن کا علم بن کر رہ گئے جیسے کالے آدمی کو کہہ دیتے ہیں۔ بھورے خال یہ آیت درحقیقت دو جملوں کا مختصر ہے یعنی یہود تو کہتے تھے کہ یہود کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائیگا۔ اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائیوں کے سوا بہشت میں کوئی داخل نہ ہوگا۔ ان کی تردید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تِلْكَ اَمْثَالُ مَا يُصَوِّرُ اَنْ كُنْ فَاَنْتَ خَلْقُ خَلْقٍ اَمَانِ اُمْنِيَّة کی جمع ہے۔ اور اُمْنِيَّة اصل میں اُمْنُوْنِيَّة تھا۔ اس کا مادہ ہے مَنِي جِس کے معنی ہیں خواہش جیسے اُنْجُوْنِيَّة کی جمع اَعَابِجِیت اہل عرب پر بے دلیل بات کو تمثیلی اُمْنِيَّة۔ غرور اور ضلال اور احلام کہہ دیتے ہیں (تفسیر روح البیان) چونکہ اس کے قائل دو جماعتیں تھیں۔ اس لئے امانی جمع بولا گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تِلْكَ سے اُن کی تمام بکواس اور بڑے ارادے مراد ہوں یعنی مسلمانوں کو مسترد بنایا اور ان پر کسی بھلائی کا نہ ترنا اور اُن کا جنت سے محروم رہنا یہود نصاری کے غلط خیالات اور جھوٹی خواہشات ہیں۔ اس کی تردید کیلئے فرمایا جاتا ہے کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنَّمَا يَصِلُ اِلَيْكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ ان کو بُرہان یا اس کے معنی ہیں لانا ہمزہ سے بدلی یہ امر بالقبول کہ ہے یا عاجز کرنے کا کیونکہ اُن کے پاس کوئی دلیل تھی ہی نہیں بُرہان۔ بُرہ سے بنا ہے جسکے معنی ہیں روشن ہونا یا برہتہ سے بنا جسکے معنی ہیں مضبوطی اصطلاح میں سچی اور قوی دلیل کو برہان کہتے ہیں۔ کیونکہ اس سے دعوی مضبوط یا روشن ہوتا ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو کیونکہ کوئی دعوی بغیر دلیل قابل قبول نہیں۔ اس مختصر سے جملے میں اُن دونوں قوموں کا اجمالی اور تفصیلی رد کر دیا گیا۔ اور جب وہ دونوں قوی ہو گیا ضعیف سی دلیل نہ پیش کر سکے۔ تو فرمایا گیا۔ بَلٰی یہ حرف ایجاب ہے جس سے منفی کا ثبوت ہوتا ہے۔ بلکہ اس جگہ تو اس میں ثبوت اور نفی دونوں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنت میں جاؤ گے۔ اور ہمارے سوا کوئی نہیں جائیگا۔ اُن کو جواب دیا گیا کہ ہاں ہاں تم نہ جاؤ گے۔ بلکہ ہمارے سوا وہ لوگ جائیں گے کہ هُنَّ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِيَلٰہِ جَنُّوْل نے اپنا منہ رب کے سامنے جھکا دیا۔ اَسْلَمَ اسلام سے بنا ہے جس کا مادہ ہے سَلَمَ اس کے معنی ہیں ظاہری اور باطنی آفات سے بچ جانا۔ اسلام سلامتی میں داخل ہونا یا کوئی چیز بلا شرکت دوسرے کو سونپ دینا شریعت میں اسلام کی دو صورتیں ہیں ایک تو زبان سے دینی باقول کا اقرار کرنا دوسرے دل سے اعتقاد اور زبان سے اقرار کرنا چونکہ ایسا شخص اپنے کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اور اپنی ذات اور اپنی عبادات اور اعمال کو خالص رب کے لئے قرار دیتا ہے۔ اس لئے اُس کو مسلم اور اُس کے عقیدے اسلام کہتے ہیں۔ یہاں اسلام کے دوسرے ہی معنی مراد ہیں یعنی عقائد اور اقرار میں درست وجہ کے لفظی معنی میں سامنے والی چیز اور چہرہ بھی سامنے ہی ہوتا ہے۔ اس لئے اسے وجہ کہتے ہیں۔ اور کبھی ذات اور کبھی وجہ کو بھی وجہ کہہ دیتے ہیں۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں یعنی جس نے اپنی ذات یا اپنے چہرے یا اپنی وجہ کو اللہ کیلئے خالص کر دیا یا جھکا دیا۔ اور اپنے کو آفات سے بچا لیا۔

پھر فقط اسی پر قناعت نہ کی بلکہ **وَهُوَ مُحْسِنٌ** اور نیکو کار بھی رہا یعنی درستی عقائد اور اقرار کے ساتھ اپنے اعمال بھی سنبھالے وہ حکمت نظری تھی۔ اور یہ حکمت عملی چونکہ اسلام ایک بار ہی قبول کیا جاتا ہے۔ اور اعمال بار بار اس لئے دہاں ماضی فرمایا اور یہاں جملہ احمیہ جس نے یہ سب کچھ کر لیا **فَلْیَاجْزِلْهُ سُلُوسًا ثَابِتًا** عمل کے اُس معاوضہ کو کہتے ہیں جس کا پہلے سے وعدہ کر لیا جائے جیسے اجرت اور مزدوری یہاں اس سے جنت کا داخلہ مراد ہے۔ اور اسے اجر اس لئے فرمایا کہ اُس کا عمل سے قوی تعلق ہے۔ اسکے بغیر جنت کی امید کرنا باطل خیال ہے۔ **عِنْدَ رَبِّیْ** اس اجر کے ضائع ہونیکا انشاء اللہ اندیشہ نہیں۔ بلکہ وہ رب کے نزدیک ثابت ہو چکا۔ اور عادل یا دشاہ مزدور کی اجرت نہیں روکتے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اُس کے ساتھ ساتھ **وَلَاخَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ** قیامت کے دن یا جنت میں جاتے وقت نہ تو انہیں آئندہ کا ڈر ہوگا۔ اور نہ کچھ پی یا قتل پر غم۔ یا دنیا میں بھی انہیں بغیر خدا کا وہ خوف اور غم نہیں ہوتا جو انہیں ایمان و عمل سے روک دے اور انہیں مضرب کاف خوف بہتیم کا ڈر خرابی خاتمہ کا اندیشہ جو ان کے لئے مفید ہے۔ وہ ضرور ہوگا۔ **مَخْلَصًا** تفسیر اے مسلمانو اہل کتاب تمہیں بہکانے کے لئے بہت تدبیریں کرتے ہیں۔ اسلام پر اعتراضات کرنے اور تمہارے دلوں میں شکوک ڈالنے کے علاوہ تمہیں غلط لالچ بھی دیتے ہیں۔ کہ یہود تو کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہ جائیگا۔ کیونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کی طرف سے سولی یا کربار گناہوں کا کفار ادا کر گئے ہم کچھ بھی نہ کریں تو بھی جنتی ہیں۔ اور تم سب کچھ کر تو بھی جنتی نہیں مگر مسلمانو! ان کے فاسد خیالات اور محض نفسانی خواہشات ہیں جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تم اس کی یوں آزمائش کرو کہ ان سے کوئی قوی دلیل مانگو اور کہو اگر سچے ہو تو اپنی کتابوں سے ہی دلیل لاؤ۔ نہ وہ دلیل دے سکے ہیں اور نہ وہ دے سکیں گے۔ نہ توریت میں یہ ہے اور نہ انجیل میں نیز یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے۔ ہر قوم ہر ملک سے اُس کی یکساں نسبت ہے کوئی خاص قوم یا ملک اُس کی محبت کے حقدار نہیں۔ بلکہ جو بھی عجمی عربی حبشی چینی وغیرہ اُس کے آگے اپنا سر جھکا دے اور اُس کے سر حکم کو بے چون و چرا مان لے۔ اور نیک کار بھی ہو۔ اُس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ کہاں ملے گا خدا کے پاس جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور وہاں پہنچ کر نہ تو انہیں اپنے مرنے اور قمر ستاروں سے چھوٹنے یا بڑھنا پانے یا بیماریوں کے ستارے یا تنگدستی کے غالب آنے یا جنت سے باہر نکلنے یا دشمن یا کسی بادشاہ کے ایذا دینے یا خدا کے ناراض ہونے کا ڈر ہوگا۔ اور نہ اپنی گذشتہ عمر پر یاد دہانی کا غم کہ ہائے میں دن رات دولت جمع کرنے عمدہ مکان و باغ بنانے و بیوی سوت حاصل کرنے میں سرگرداں رہا اور غلط مذہب کی پابندی سے بڑی بڑی محنت اٹھاتا رہا۔ رب کی نعمتیں چھوڑیں۔ لنگا جتنا میں غوطے لگائے گی جوں میں صلیب کو پوجا اور ان میں سے کوئی چیز ہمارے کام نہ آئی۔ بلکہ انہیں دائمی آرام خوشی میسر ہوگی۔ **فَاَمَّا** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا وہ عقائد اور اعمال سے کوئی بھی مستغنی نہیں بنی زادہ پیر زادہ سید زادہ شاہ زادہ۔ مولوی زادہ جو کبھی بے ایمان ہو جہنمی ہے۔ اسی طرح ان میں سے کسی کیلئے نماز روزہ معاف نہیں۔ ایسے عقیدے تو یہود اور نصاریٰ کے تھے جن کی یہاں تردید کر دی گئی وہ سرفائدہ اسلام کے عقائد اور احکام پر قوی دلائل قائم ہیں دیگر مذاہب بے دلیل ہیں۔ اگر ہمیں اپنی کسی دلیل کی خبر نہ ہو تو ہمارا قصور ہے تبیسر فائدہ ہر دعویٰ کو دلیل دینا ضروری ہے خواہ وہ نفی کا کہ یا ثبوت کا یہود و نصاریٰ نے یہاں نفی کا ہی دعویٰ کیا تھا جس پر دلیل کا مطالبہ ہوا تو چوتھا فائدہ عقائد میں دلیل ضروری ہے کسی کے کشف یا الہام یا تقلید کا اعتبار نہیں۔ یہاں صرف دلیل مانگی گئی ہاں انبیاء کرام کے دیگر احکام ہیں کہ ان کا فرمان ہی تو ہی دلیل ہے۔ پانچواں فائدہ اعمال پر ایمان مقدم ہے کہ بعض صورتوں میں بغیر عمل نجات ہو سکتی ہے۔ لیکن بغیر ایمان نجات ناممکن اور بغیر ایمان عمل بے کار لیکن بغیر عمل ایمان بے کار نہیں اس لئے یہاں اسلام کا ذکر پہلے ہوا اور احسان کا بعد میں چھٹا فائدہ تمام اعضاء میں چہرہ اشرف اور افضل ہے۔ اور ساری عبادات میں سجدہ

اعلیٰ (تفسیر کبیر) ماقوال فائدہ نیک اعمال جب ہی مفید ہوں گے جب شریعت کے مطابق ہوں اس واسطے دنا یا گیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ
 پہلا اعتراض مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنتی نہیں پھر یہود و نصاریٰ میں اور ان میں کیا فرق ہوا جواب اس کے تین
 تین جواب ہیں ایک یہ کہ یہود و نصاریٰ اپنے کواعمال اور صحیح عقائد سے بے نیاز مانتے تھے مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں دوسرے یہ کہ ان
 کا یہ قول بلا دلیل تھا جس کا ان کی کتابوں میں بھی ثبوت نہ تھا بلکہ ان کی کتابوں سے نبی آخر الزمان کی تشریف آوری اور ان کی امت کی
 نجات ثابت تھی اور مسلمانوں کے دعویٰ کا قرآن پاک سے ثبوت ہے ایک تو یہی آیت مَنْ اَسْلَمَ بِحَارِہِیْ ہے دوسرے آیت وَمَنْ
 يَتَّبِعْ حَقِیْوَالِاِسْلَامِ دِیْنًا حَقْلَنْ یُعْطَلْ مِیْنَه الْاِصَاثِ بنا رہی ہے تیسرے یہ کہ یہود و نصاریٰ نے اپنے اصلی عقائد بدل دیئے اور
 گھڑے ہوئے مشرک عقائد کو مدار نجات سمجھ بیٹھے مسلمان اصل قرآنی عقائد کو مدار نجات سمجھتا ہے اب بھی اگر کوئی مدعی اسلام جیسے قادیانی
 و یونیدی وغیرہ غلط عقائد پر نجات مانے جھوٹا ہے دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اجر کیلئے ایمان و عمل دونوں ضروری
 ہیں تو چاہئے کہ گنہگار مسلمان کبھی نجات نہ پائے جواب خالص اور یقینی اجر کیلئے بیشک اعمال بھی ضروری ہیں گنہگار مسلمان کا
 اجر خالص ہونا یقینی نہیں ممکن ہے کہ شفاعت وغیرہ سے معافی ہو جائے اور ممکن ہے کہ عذاب پاکر اجر ملے نیز قیامت کے خوف
 غم سے آزاد ہونے کیلئے بھی اعمال ضروری ہیں گنہگاروں کو وہاں خوف بھی ہوگا اور غم بھی تفسیر صوفیانہ یہود کہتے ہیں کہ ان کی جنت یعنی
 جنت افعال اور جنت نفس اور عالم ملک میں وہی جائیگا جو یہودی ہو اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت باطن یعنی جنت صفات اور جنت قلب
 اور عالم ملکوت میں وہی جائیگا جو عیسائی ہو یہ سب ان کی خواہشات اور ان کی حدود ہیں کہ یہ ملک و ملکوت اور نفس و قلب میں بھنس کر ب
 سے خوب رہ گئے اور اس پر بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اگر پتے ہیں تو پیش کریں حق یہ ہے کہ جو اپنی ذات و صفات اور عبادات
 کو بالکل محو کر کے ذات خالق میں فنا کر دے اور اُس کے ساتھ ہی ساتھ بقا بد فنا میں صحیح رہے کہ اپنے اعمال میں اپنے رب کا مشاہدہ
 کرے اور اپنے وجود حقانی سے اُس کو ہر غیب شہود ہو جائے تو اُس کو ملک ملکوت بلکہ اس سے بھی اعلیٰ اجر جس سے کہ یہود و نصاریٰ محروم
 رہ گئے ملے گا اور اس کے سوا نہ تو انہیں ذات کے حجاب اور نفس کے بقا کا خوب ہوگا اور نہ انہیں جمال یا رب کے غائب ہونے کا اندیشہ
 احسان کے تین درجے ہیں ایک احسان شرعی کہ ایسے اعمال کو ناجن پر شرعاً کوئی الزام نہ آئے دوسرے احسان وصفی جس کی تفسیر یہ حدیث
 کرتی ہے کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر گیا کہ تو اُسے دیکھتا ہے اگر اس پر قادر نہ ہو تو ایسی کہ وہ تجھے دیکھتا ہے تیسرے احسان ذاتی یا
 احسان باطنی جس کی حقیقت اس حدیث قدسی میں بیان ہوئی کہ میں اپنے ذاکر شاعل بندے کا کان نگاہ ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے
 وہ سنتا دیکھتا چھوتا چلتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس بندے کا جسم صفات الہی کا آئینہ بن جاتا ہے اب ان کیلئے خوف ہو تو
 کس سے اور غم ہو تو کس کا وہ تو غم خوف کی چیزوں کو پہلے ہی سے اس آگ میں جلا چکے مولانا فرماتے ہیں۔

بہر کہ ترسد مرورا یمین کنند مردے ترسد راسا کن کنند

آنکہ خوش نیست چوں گوی مشرک دس چہ وہی نیست اور محتاج دس

تفسیر روح البیان (ابن عربی) خدا یا ہم کو ان حضرات کے غلاموں میں سے بنا دے جو مشاہدہ ذات میں دنیا مایہا سے بے خبر ہو چکے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِي عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ

اور کہیں یہود نے نہیں ہیں عیسائی اور کسی چیز کے اور کہا عیسائیوں نے نہیں ہیں یہود

اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں

عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ

ادھر کسی چیز کے حالانکہ وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں کتاب کو اسی طرح کہا انہوں نے جو کہ نہیں جانتے مِثْلَ
حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح جاہل نے ان کی سی

قَوْلِهِمْ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

قول اُن کے کہ پس اللہ فیصلہ فرمائیگا درمیاں اُنکے دن قیامت کے بیچ اُس کے کہ تھے وہ بیچ اُس کے اختلاف کرتے
بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلے عیسائیوں اور یہودیوں کا متفقہ دعویٰ بیان کیا گیا کہ ہر
ایک صرف اپنے ہی جنتی ہونے کا دعویٰ دار ہے۔ اب اُن کے آپس کا اختلاف بیان ہو رہا ہے کہ اُن میں سے ہر ایک بھی دوسرے کو
جو جہنمی سمجھتے ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں یہود و نصاریٰ کے جھوٹے ہونے کی چند وجہیں بیان کی گئیں کہ اُن کے یہ دعوے بلا دلیل
ہیں وغیرہ اب اُن پر الزامی دلیل قائم کی جا رہی ہے کہ وہ تو خود ایک دوسرے کو بے دین سمجھتے ہیں۔ کس منہ سے مسلمانوں کے سامنے
آتے ہیں چونکہ جواب الہامی جواب تحقیقی کے بعد ہوتا ہے اس لئے اس مضمون کو سچھے بیان کیا گیا تیسرا تعلق پچھلی آیتوں سے معلوم
ہوا تھا کہ اہل کتاب قرآن و اسلام کو جھٹلاتے تھے جس سے مسلمانوں کو دلی صدمہ اور روحی رنج ہوتا تھا۔ اب رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی
نسلی کیلئے فرمایا کہ تم اُن کی بکواس سے غم نہ کرو۔ ان کی تو یہ عادت ہی ہے۔ اگر یہ نہیں جھٹلاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی کب رعایت
کرتے ہیں۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں رب نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان اور نیک کار یہود و جنتی ہے یعنی اسے اہل کتاب چونکہ تم میں یہ دونوں
وصف نہیں لہذا تم جنتی نہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو ہم نے کہا تھا۔ دیکھو یہ خود اپنے منہ سے ایک دوسرے کے جہنمی ہونے کا اقرار
کہ ہماری تائید کر رہے ہیں **بشأن نزول**۔ تفسیر عربی و ذرائع عرفان وغیرہ نے اس جگہ وہ مناظرہ بیان کیا جس کا تذکرہ ہم پہلی آیت
میں کر چکے کہ خیران کے عیسائی حضور علیہ السلام کے ملاقات کیلئے حاضر ہوئے مدینہ منورہ کے یہودی بھی انہیں دیکھنے آگئے رافع ابن جرہ
یہودی عالم نے عیسائیوں سے کہا کہ تم بے دین ہو عیسائی علیہ السلام کو پیغمبر اور انجیل کو کلام الہی سمجھتے ہو حالانکہ نہ عیسائی (علیہ السلام) پیغمبر
اور نہ انجیل کتاب اللہ تھا راوین اصل سے ہی غلط ہے۔ بخرا نیوں میں سے ایک نصرانی بولا کہ تم بے دین ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور
توریت کو کتاب الہی مانے ہوئے ہو۔ حالانکہ نہ موسیٰ (علیہ السلام) پیغمبر تھے۔ اور نہ توریت آسمانی کتاب اسی پر خوب شور مچا انہوں نے ایک
کو کافر اور بے دین بتایا حضور علیہ السلام ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ تعجب ہے کہ توریت و انجیل تو ایک دوسرے کی تصدیق کریں اور تم تکذیب
حضور علیہ السلام کی تائید میں یہ آیت کریمہ اترتی ممکن ہے کہ اس واقعہ پر یہ دونوں ہی آیتیں آئی ہوں اور پہلی آیت میں تو اُن کے دعوے کا
اجمالی ذکر کیا گیا ہو اور اس آیت میں تفصیلی تفسیر **وَقَالَتِ الْيَهُودُ** اس سے یا تو وہ علماء یہود مراد ہیں جو اس مجلس میں موجود تھے۔ اور
قول سے نہ بانی قول اور یا یہود سے عام یہودی اور قول سے اعتقاد مراد یعنی اُن علماء یہود نے دعویٰ کیا یا عام یہود نے یہ اعتقاد رکھا کہ
لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں یا تو شے سے مراد سچا دین ہے۔ یا عام چیز یعنی عیسائی سچے دین پر نہیں یا اُن
کی کوئی بات صحیح نہیں۔ اُس کے جواب میں **وَقَالَتِ النَّصَارَى** عیسائی بولے یہاں بھی وہی دو احتمال ہیں کہ اُن نصرانی عالموں نے یہ
دعویٰ کیا یا عام عیسائیل نے یہ عقیدہ رکھا کہ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ یہود سچے دین پر نہیں یا یہود کی کوئی بات سچی نہیں خیال

رہے کہ یہودی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں۔ اور نہ انجیل کو آسمانی کتاب اور عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور توریت کو صحیح تو مانتے ہیں۔ مگر کہتے ہیں کہ انجیل سے ان کی نبوت اور توریت دونوں منسوخ ہو چکیں۔ لہذا یہود کا تو یہ مطلب تھا کہ عیسائیوں کی اصل بنیادی غلط ہے۔ اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہودی کی کتاب کبھی قابل عمل تھی۔ لیکن اب اس کو ماننا حماقت ہے۔ ان دونوں کا کلام تو یکساں ہے۔ مگر مطلب جدا گانہ اور ان میں سے ایک کو غلط اور دوسرے کو صحیح نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ **وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ** وہ سب ہی آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ یا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں اپنی کتابوں کے ماہر ہیں کیسے غلط کہا جائے۔ یا یہ کہ وہ دونوں اس وقت اپنی کتاب پڑھ کر ایک دوسرے کو کانفرہ رہے ہیں۔ اور ہر ایک اپنی کتاب سے دلیل دے رہا ہے۔ لہذا چاہیے کہ ان دونوں سچا مان کر سب سے الگ ہو جاوے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کو پڑھ کر فرماتے تھے کہ **هَذَا قَوْلُ اللَّهِ** خدا کی قسم یہ سب اس بات میں سچے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہدایت پر نہیں۔ ہدایت تو تیسرے دین یعنی اسلام میں ہے۔ یہ برفضیب پڑھ کر لکھ کر بھی جاہل بن گئے۔ کیونکہ **كَذَٰلِكَ** **قَالَ الْإِنْسَانُ لَا يَذْكُرُونَ** ایسے ہی تو ان جاہلوں نے بھی کہا تھا جو کتاب الہی کے جاننے والے نہیں یعنی مشرکین و دیگر کفار تو ان علماء ان جہلمیں فرق کیا رہا۔ **مِثْلَ قَوْلِهِمْ** یا تو **كَذَٰلِكَ** کا بدل ہے اور یا **قَالَ** کا مفعول یعنی ان جہلموں کی طرح اور انہیں کی سی بات کہی ان بے وقوف عالموں نے اپنی علمی شان گما دی اور اپنے کو ان جہلمیں داخل کر دیا۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک خود اپنے ہی قول سے جھوٹا ہے۔ کیونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی بعض باتوں کو سچا جانتے ہیں اور عیسائی یہودیوں کی مگر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بات سچی نہیں۔ اسی صورت میں ان دونوں کے درمیان کو تیسرا حکم چاہیے **فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** ان کا قطعی فیصلہ قیامت میں رب تعالیٰ فرمائے گا یعنی اگرچہ حضور علیہ السلام نے دنیا میں ہی صحیح فیصلہ فرما دیا مگر انہوں نے وہ قبول نہ کیا۔ اب پروردگار آخرت میں ان کا ایسا فیصلہ فرمائے گا جو انہیں ماننا ہی پڑے گا۔ **فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ** ان ساری باتوں کا فیصلہ ہوگا جس کے اندر یہ دنیا میں جھگڑتے تھے کہ ہر ایک کو بقدر کفر اور بجد گناہ سزا دی جائے گی خلاصہ تفسیر اس سے پہلے یہود و نصاریٰ کے اقوال بہت قوی دلائل سے باطل کئے گئے تھے۔ اب ایک عجیب دلیل سے اور زیادہ باطل کیا جا رہا ہے کہ اسے مسلمانوں نے تو اس کو رو تے ہو کہ اہل کتاب ہمیں برا کہتے ہیں۔ ذرا ان کی آپس کی جوتے بازی تو دیکھو کہ اہل کتاب کے بڑے بھائی تو کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا کوئی دین نڈر ہی نہیں۔ ان کے چند ڈھکوسلے ہیں جو ان کے پیشواؤں نے گھڑ لیے ہیں۔ بھلا اندھیر تو دیکھو کہ توریت میں خدا کا ایک کہا گیا۔ اور انہوں نے اس کے تین حصے کر ڈالے باپ بیٹا اور روح القدس نہ اس سے پہلے کسی پیغمبر نے یہ کہا تھا۔ اور نہ کسی کے دھم گمان میں یہ بات آئی تھی اور پھر اس کو خدا کا بیٹا مانا جو بقول ان کے ہمارے ہاتھوں صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ ستم تو دیکھو کہ گناہ تو یہ کہیں اور ان کے عوض خدا کا بیٹا صلیب کی تکلیف برداشت کرے۔ اور انہیں جرم و گناہ کرنے کی عام اجازت دے جائے کہ آئندہ ان کے گناہ پوپ صاحب معاف کر دیا کریں۔ بھلا یہ بھی کوئی مذہب ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہود نے سچے نبی کو نہ مانا اور توریت میں دس احکام اور کچھ رسمی قاعدوں کے سوا دھڑا ہی کیا ہے۔ پولوس مقدس فرماتے ہیں کہ توریت ظلمت کا پردہ ہے۔ اور موسیٰ (معاذ اللہ) جلا دلوں کے استاد تھے۔ ہم کو ان سے کوئی تعلیق نہیں وہ رسمی مذہب بھی مسیح کے آنے سے بیکار ہو گیا (تفسیر حقانی) رب فرماتا ہے کہ یہ بے باکیاں اور گستاخیال انہیں پر کیا موقوف ہیں ہر جاہل نڈر والے کیا کرتے ہیں۔ ہندو بھی اپنے سوا سب کو ملکش اور ناپاک کہتے ہیں۔ آریہ دین پر بھی ایسی ہی بے سری باتیں ہانکتے ہیں۔ جب یہ بھی تعصب میں اس طرح وصول جوتی کہنے لگے تو ان علماء اور ان جہلمیں فرق کیا ہے۔ اچھا ٹھہر جاؤ اب ان کے جھگڑے کو ہم ہی کا پیں گے اور ان کا فیصلہ جہنم کی آگ ہی کریگی۔ مگر مسلمانوں یہ باتیں سن کر اب تم کو ان کی بکو اس سے برا نہ ماننا چاہیے۔ کیونکہ ان میں نفسانیت ہے حقانیت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں۔ **فَاللَّهُ** اس آیت سے چند نائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ کفار سے صحیح نیت

سے مناظرہ کرنا باعث ثواب ہے۔ اور جھگڑے کے ارادے اور ایک دوسرے کو ہرانے کے لئے مناظرہ برا اور طریقہ یہود و نصاریٰ کا ہے۔ پچھلی آیت میں تو مسلمانوں کو کفار سے مناظرہ کرنا حکم دیا گیا اور اس آیت میں اُن کے آپس کے مناظرہ کی برائی بیان ہوئی۔ بلکہ اس مناظرہ کی برائی بیان ہوئی بلکہ اس مناظرہ کو مسلمان کیلئے جواب لازمی بنا دیا گیا۔ لہذا اس زمانہ کے عام مناظروں سے پرہیز چاہیئے۔ کہ ان میں خدا دہشت دھرمی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا فائدہ یہیت منظرہ بھی ایسی بات کہ جتنا ہے جو خدا کے بھی خلاف ہوتی جو عیسائیوں پر دینوں کے ایک دوسرے کے لئے الاکہ تہامی کوئی بات سچی نہیں حالانکہ ان کے عقیدے کچھ غلط ہے مناظرہ میں بہت سوچ سمجھ کے منہ سے بات نکالو۔ اگر افضلی مناظرہ حضرات شیخین کا انکار کر دے تو تم اس کے مقابلہ میں اہل بیت اطہار کا انکار نہ کرنا چاہیئے۔ کہ یہاں رب تعالیٰ نے اہل کتاب کا مناظرہ بیان فرما کر اپنی حکومت کا ذکر فرمایا۔ چوتھا فائدہ مناظرہ کو چاہیئے کہ مقابل کی کتابوں پر نظر رکھے۔ اور اُن کے دین وغیرہ سے مافقت ہو دیکھو رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی بکواس سنا کر یاد کرائی تاکہ انہیں مناظرہ میں کام آئے یا نچوال فائدہ متعصب عالم جاہل کی مثل بلکہ اس سے بدتر ہے۔ کہ اُس کے کسی قول کا اعتبار نہیں پہلا **اعتراف** مسلمانوں کے فریقہ بھی ایک دوسرے کو گمراہ اور کافر کہتے تو چاہیئے۔ کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح کی طرح یہ سب گمراہ ہوں اور ان میں سے کسی کا اعتبار نہ رہے یا ان سب کو سچا مان کر سب کو بے دین مانا جائے۔

(عام مرتدین) جواب یہود و نصاریٰ ایک دوسرے کی کتاب کے منکر اور اُن کے انبیاء کے انکاری تھے۔ کہ یہود تو عیسائیوں کو انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے کافر کہتے تھے۔ اور عیسائی یہود کو توریت اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کی وجہ سے بے دین کہتے تھے ایسی باتیں کرنے والے سب بے دین ہیں۔ لیکن ہم جو دیوبند ہیں مرزا یوں رافضیوں وغیرہ کو گمراہ اور کافر کہتے ہیں۔ اس لئے نہیں۔ کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں یا اُن کے پاس جو قرآن وہ کتاب اللہ نہیں بلکہ اس لئے کہ انہوں نے کما حقہ مانا نہیں۔ اور اس کی بعض آیتوں کا درپڑہ انکار کیا یہود و نصاریٰ ایک دوسرے کو توریت انجیل ماننے پر کافر کو کافر کہتے تھے اور ہم نہ ماننے پر لہذا بڑا فرق ہو گیا۔ اگر ہر مناظرہ گمراہ ہو تو ان آیتوں میں بلکہ سارے قرآن میں مناظرہ ہی ہے ہم تو یہود و نصاریٰ کو بھی اس لئے کافر نہیں کہتے کہ وہ توریت و انجیل مانتے ہیں۔ بلکہ اس لئے کہ اُن کو نہیں مانتے اور ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے دوسرا **اعتراف** اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کے سارے مذہب سچے ہیں دیکھو یہود و نصاریٰ نے ایک دوسرے کو کافر کہا۔ تو رب نے اُن دونوں پر ناراض فرمائی معلوم ہوا کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیئے (عام نیجیری اور بعض مرزائی) جواب یہاں ناراضی کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے جوش میں آکر دوسرے دین کے سچے پیغمبر کا انکار کر دیا۔ اور اُن کی اصل کتاب کا انکار کر دیا یا اُن کی ہر بات کو (علیٰ ثبوتی) کہہ کے غلط کہہ دیا حالانکہ اُن میں کوئی نہ کوئی بات تو اب بھی اچھی ہے۔ اسی لئے ہم کو حکم ہے کہ موجودہ توریت و انجیل کا بے دھڑک انکار نہ کریں۔ بلکہ یوں کہیں کہ جو اللہ نے اتاری اسی پر ہمارا ایمان اگر سارے دین سچے ہیں تو ان آیتوں کے کیا معنی ہوں گے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ عٰثَرُوا اللّٰهَ بِالْاِسْلَامِ۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ۔ وَمَنْ یَّبْتَغِ غَیْرَ الْاِیْمَانِ دِیْنًا۔ حَتّٰی یَاْتِیَہَا الْکَافِرُوْنَ۔ وغیرہ بلکہ قرآن کی تعلیم ہی غلط ہو جائیگی۔ کیونکہ اُس نے اول سے آخر تک کفار کی برائی اور مسلمانوں کی تعریف فرمائی۔ بلکہ پھر تو خضر و حلال بھی ہوگا جرم بھی مان بہن سے نکاح کرنا جائز بھی ہوگا۔ اور ناجائز بھی کیونکہ ان چیزوں کو بعض دین حلال کہتے ہیں۔ اور بعض حرام اور تمام دین سچے ہیں۔ **اعتراف** اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا گیا حتیٰ یُحْکَمَ لَکُمْ وہ آپ کو اپنا حکم مانیں نیز یہاں معلوم ہوا کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا گیا۔ لَتَحْکُمَ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ اُن کا دنیا میں ہی فیصلہ فرمادیں۔ ان آیتوں میں مطابقت کیونکہ ہو۔ جواب۔ زبانی فیصلہ تو قرآن اور نبی علیہ السلام نے دنیا میں فرمادیا لیکن سنرا اور جزا دے کے عملی فیصلہ قیامت میں فرمائے گا۔ چوتھا **اعتراف** کتاب اللہ میں قلم کے ایک صفحے میں پیرس آیت میں دونوں فقہ کیوں لائے گئے ایک ہی تشبیہ کافی تھی جواب کتاب اللہ کے طریقہ گفتگو میں قلم سے کلام میں تشبیہ دینی نبی اسی خدا دہشت دھرمی سے اسی تم کی یہ باتیں اُن جہان بے کھن تفسیر یہ ظاہر باطن کا جائزے ظاہر میں

پھنسا ہوا آدمی باطن تک نہیں پہنچ سکتا یہ عیسائی اور یہودی دونوں کی جھنجھٹ میں پڑ کر ایک دوسرے کا انکار بیٹھے حالانکہ ان کے پاس حجاب
پھاڑنے والی اور اصل دکھانے والی کتاب موجود تھی مگر ان کتاب کے الفاظ دیکھنے والوں اور عقلی ڈکھو سوال ماننے والے مشرکین میں کوئی فرق نہ رہا۔
حق تعالیٰ قیامت کبریٰ کے وقت وحدت ذاتیہ کی تجلی فرما کر اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اولاً اپنے
بندوں پر ان کے اعتقاد کے موافق صورتیں تجلی فرمائے گا جس سے کہ وہ اسے پہچان لیں گے پھر دوسری صورت میں تجلی ذات ہوگی جس
کے وہ منکر ہو کر گمراہ اور محبوب ہو جائیں گے قیامت میں وہی واحد کامیاب رہے گا جس نے رب کی ذات کو اپنے کسی عقیدہ کی صورت میں
مقید نہ مانا (تفسیر ابن عربی) روح البیان نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا گمراہوں میں بھی حاصل نہیں بلکہ علماء صوفیہ اور مشائخ میں
بھی جاری ہے بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جو بے نفس کو صاف کہے ہوئے مرشد بننے کا دعویٰ کرے اور اس خرقہ کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا
اُس کا عذاب زانیہ عورت سے سخت تر ہوگا کیونکہ زانیہ ناجائز بچہ پیدا کر کے اُس کی زندگی برباد کرتی ہے مگر یہ دعویٰ غلط مرید بنا کر اُن کی آخرت
تباہ کرتے ہیں اسی قسم کے حجاب والے لوگوں میں ہی اختلاف ہوتا ہے یہ سارے جھگڑے اس حجاب کے ہیں۔ اگر یہ حجاب اٹھ جائے
تو نہ اختلاف رہے نہ اختلاف والے شعر

کفر و اسلام کے جھگڑے تیرے چھینے سے بڑھے تو اگر پردہ اٹھا دے تو تو ہی تو ہو جائے
مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اصل چھوڑ کر سایہ کے شکار میں اپنی قیمتی عمر خرچ کرتے ہیں فرماتے ہیں۔

مرغ بر بالا پران و سایہ اشش
ایلم صیتا دآل سایہ شود !
بیر انداز و لبوئے سایہ او !
ترکش عمرش نہی شد عمر رفت
سایہ بڑاں چو باشد داید اشش
مرغ دود بر خاک پراں مرغ و دش
مرغ دود چنندال کہ بے مایہ شود
ترکش حالی شود از جست و جو
از دودیدن در شکار سایہ نفست
دار ہانداز خیال و سایہ اشش

طالب دنیا اپنے ترکش عمر کے سارے تیرے دریں جسم اور جسمانیات کے شکار میں صرف کر دیتا ہے۔ اگر یہی محنت روح کے شکار پر
کرنا تو بہت کامیاب رہتا۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا

اور کون ہے بڑا ظالم اُس سے جو روکے مسجدوں اللہ کی یہ کہ ذکر کیا جائے بیچ اُس کے نام اُس کا اور پوشش کرے بیچ دیرانی اُسکی کے
اور اُس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لے جانے سے اور ان کی دیرانی میں پوشش کرے

أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُ لَهْمُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ

یہ لوگ ہیں نہیں بقا واسطے اُن کے یہ کہ داخل ہوں اُن میں مگر خوف کرتے واسطے اُن کے بیچ دنیا کے رسوائی ہے
ان کو نہ پہنچت تھا۔ کہ مسجدوں میں جاویں مگر درتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے۔

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱۱۷)

اور واسطے اُن کے بیچ آخرت کے عذاب بڑا
اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ یہود و عیسائیوں نے اللہ کی کتابوں اور اُس کے نبیوں سے دشمنی کی۔ اب فرمایا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اللہ سے بھی دشمنی کی کہ اُس کے ذکر کی مسجدوں کو ویران کرینکی کوشش کی تو مسلمانوں نے کسی شمار میں ہو۔ دوسرا تعلق آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ اے اہل کتاب جنتی وہ جس کے عقائد اور اعمال درست ہوں تمہارا تو اعمال بھی خراب ہیں۔ اور عقائد بھی پھر تم اُس کے دعویدار کیسے اُس کے بعد اُن کے عقائد کی خرابی بتائی گئی کہ تم انبیاء کے منکر ہو اور اب اُن کے اعمال کی خرابی بتائی جا رہی ہے کہ تم مسجدیں گرانے والے ہو تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اہل کتاب کے یہ اقوال مشرکین سے ملتے جلتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا کہ ان کے اعمال بھی انہیں جیسے ہیں کہ وہ مشرکین بھی مسجدوں کے دشمن اور یہ بھی چوتھا تعلق پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ اہل کتاب نے جوش عداوت میں ایک دوسرے کے دین کی حقانیت کا بالکل انکار کر دیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی عداوت اس حد تک پہنچی کہ ایک دوسرے کے عداوت خدانے گرانے کے بھی دیے ہو گئے پانچواں تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ بیدنیوں کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جن کی شرارت حد سے بڑھ جائی اُن کو آخرت علاوہ دنیا میں بھی کچھ سزا دی جاتی ہے

شان نزول۔ اس کے شان نزول میں بہت سے قول ہیں۔ روح البیان نے فرمایا کہ عیسائیوں کے بادشاہ طلیوس نے ایک بار بنی اسرائیل (یہود) سے جنگ کی اُن کے جواو کو قتل اور اُن کے بچوں کو قید کیا تو ریت شریف کو جلادیا۔ بیت المقدس کو ویران کیا اُس میں مزار ڈالے اور شور و فحش کئے۔ خلافت فاروقی تک بیت المقدس اسی حال میں رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کسریٰ کے بعد اُس کو آباد کیا اور وہاں آذان و نمازیں شروع کرائیں۔ اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ اُتری پھر بیت المقدس انگریزوں نے فتح کر لیا اور تقریباً سو (۱۲۵) برس ان کے قبضہ میں رہا یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین نے سن ۵۸۵ھ ہجری میں فتح فرمایا۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہ آیت بخت نصر کے بارے میں اُتری جس نے یہود کو تباہ کر کے بیت المقدس میں یہ حرکتیں کیں بعض نے فرمایا کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں اُتری جبکہ انہوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز سے روکا اور حدیث میں مسلمانوں کو عمرہ سے روکا یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے دروازے پر نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ آخر کار اُن کو وہاں ہجرت کرنی پڑی۔ مگر ابوبکر رازی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں اول دو واقعات کا انکار کیا کیونکہ بخت نصر عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گزرا ہے۔ اُس وقت عیسائی تھے ہی کہاں بنی یہ کیونکر ممکن ہے کہ عیسائی بیت المقدس کو تباہ کریں جبکہ وہ خود بھی اُس کی تعظیم کرتے ہیں تیسرے قول پر امام رازی نے اعتراض کیا کہ اس صورت میں آیتوں کا ربط ٹوٹتا ہے کہ اب تک تو یہود کی برائیاں سو رہی تھیں۔ اور اب مشرکین کا ذکر شروع ہو گیا۔ اور خود انہوں نے شان نزول یہ بتائی کہ تخیل قبلہ کے بعد یہود مدینہ کو معظمت کے دشمن ہو گئے اور مسلمانوں کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے سے روکنے لگے۔ اور ممکن ہے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ یا مسجد نبوی کو ویران کرینکی۔ درپورہ کوشش کی ہو مگر شان نزول کیلئے نقل کی ضرورت ہے۔ اس میں شاید کافی نہیں امام رازی نے اس پر کوئی روایت پیش نہ فرمائی۔ اگر یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں آئی ہو تو بھی اس کا ربط نہایت درست ہے۔ جیسا کہ ہم بیان تعلق میں بتا چکے۔ کہ پچھلی آیت میں مشرکین کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور اگر یہود و نصاریٰ کے بارے میں ہو تو بھی بہت

نیش ابوبکر رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ عیسائی تو خود بیت المقدس کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ اسے ویران کیوں کریں گے۔ یہ بھی قوی نہیں اہل دنیا دشمن کو مغلوب کرنے میں ہر جائز ناجائز کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جرمنی نے لندن پر حملے کئے تو صدر ہاگرے گرا دیئے۔ حالانکہ وہ خود عیسائی ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ عیسائیوں نے یہود کی مخالفت میں بیت المقدس کو ویران کیا ہو۔ بہر حال یہ آیت کریمہ یا تو یہود کے بارے میں آئی یا مشرکین کے تفسیر وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ سَوَال کے لئے آتا ہے۔ لیکن یہاں استفہام کا رسی نفی کے لئے ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں۔ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللہ جو اللہ کی مسجدوں کو روکے مساجد جمع مسجد کی ہے جس کے معنی ہیں

سجدہ گاہ لیکن اصطلاح میں اسلامی عبادت خانہ کو مسجد کہتے ہیں جیسے قرآن کریم فرماتا ہے۔ لِيَهْدِيَ مَن تَصَوَّغَ دِيْعًا وَصَلَوَاتٍ
وَمَسَاجِدًا اِذَا رَجَعْتَ اِلَيْهَا لَعَلَّكَ تُبْعَدُ عَنْهَا وَلَعَلَّكَ تَرْجُو۔ مگر انہیں قرآن نے مسجد نہ فرمایا۔ اتنا فرق ہے
کہ خاص سجدہ گاہ کو مسجد حیم کہتے ہیں اور پوری عبادت خانہ کو مسجد حیم کے کسرہ سے کہتے ہیں۔ اگرچہ عیسائیوں نے صرف ایک مسجد
یعنی بیت المقدس کو اور مشرکین نے صرف بیت الحرام کو ہی دیران کیا۔ مگر چونکہ ایک مسجد کو دیران کرنا گویا کہ کل کو دیران کرنا ہے۔ اس لئے یہاں
مَسَاجِدَ اللہ کہا گیا ہے جیسے کہ ایک پیغمبروں کا انکار کل کا انکار اور ایک فرشتہ کی دشمنی کل کی دشمنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے تو بیت المقدس
اور اب بیت الحرام تمام مسجدوں کی اصل سے کیونکہ سب مسجدوں کا رخ اسی طرف ہوتا ہے۔ لہذا انہیں مساجد فرمایا گیا۔ مساجد کو اللہ
کی طرف نسبت کیا کہ مسجد ضرار وغیرہ کل جائیں کیونکہ مسجد اللہ جس پر رسول اللہ کی حبشری ہو جائے اسی طرح جو مسجد خلاف شرع ہو اس
کے یہ احکام نہیں وہ مسجد اللہ ہی نہیں۔ اَن يَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَہٗ یَا تُو یہ مساجد کا بدل ہے۔ اور یہاں من پوشیدہ ہے۔ اور یہاں منع کا
کا دوسرا مفعول جیسے وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نَّزَيِّنَ اِلٰیہَا اور وَمَا مَنَعَنَا النَّاسَ اَنْ یَّؤْمِنُوْا یعنی جو اللہ کی مسجدوں کو وہاں خدا کا نام لینے
سے روکے یا مسجدوں کو اس سے روکے کہ خدا کا ذکر کیا جائے۔ خیال رہے کہ یہاں جملے نماز کے ذکر خدا کا ہوا۔ کیونکہ ذکر اللہ میں بہت
چیزیں داخل ہیں نماز درود و شریف تلاوت قرآن مجید مجلس وعظ محفل میلاد شریف نعت خوانی دینی تعلیم وغیرہ جو شخص ان میں سے کسی چیز کو بند کرتا
ہے۔ وہ اس میں داخل ہے خیال رہے کہ ذکر اللہ دو طرح کا ہے۔ ایک بلا واسطہ اور ایک بالواسطہ اللہ کے پیاروں کا ذکر یا واسطہ خدا ہی کا ذکر
ہے۔ بلکہ اُس کے دشمنوں کا ذکر بھی بعض دفعہ ذکر اللہ میں جاتا ہے سورۃ تبت یذا میں ایک کافر ہی کا ذکر ہے۔ مگر اُس کا پڑھنے والا ذکر کہلاتا
ہے۔ وَسَعٰی فِی خَرَابٍ اِخْرَابٍ خرب سے بنا جسکے معنی ہیں دیرانی اس کا مقابل ہے عمارۃ یعنی آبادی یعنی جو کہ مسجدوں کے دیران کرنے
کی کوشش کرے کوشش یا تو زبان ہو یا ہاتھ سے یا قلم سے یا غلط فتووں سے ایسے ہی دیرانی عام ہے مسجد کو گرا دینا۔ اذان باجماعت کو دینا
نماز کے وقت اس میں قفل لگا دینا مسلمانوں کو وہاں سے روکنا مسجد کے باہر دوسری مسجد بنادینا تاکہ پہلی مسجد دیران ہو جائے وہاں کی زیب
زینت دور کر دینا یہ سب اس میں داخل ہیں اُولٰٓئِكَ یہ دونوں قسم کے لوگ جو کہ اللہ سے روکیں یا مسجد کی کسی قسم کی بھی دیرانی کی کوشش
کریں۔ مَا کَانَ لَہُمْ اَنْ یَّذْخُلُوْا ہَا الْاَخَافِیْنَ یا تو کان ماضی کے معنی میں ہے یعنی ان اہل کتاب کو خواہنے دین کے
اعتبار سے وہاں آنا جائز نہ تھا۔ مگر اللہ سے خوف اور عاجزی کرتے ہوئے کیونکہ یہ اُن کے بھی دینی مقامات ہیں۔ یا مستقبل کے معنی میں
اور آئندہ کی خبر دی جا رہی ہے۔ کہ انے مسلمانوں کو چھٹم نہ کر و غنقوب وہ وقت آرہا ہے جبکہ ان مشرکین کو مسجد حرام میں آنے کی اجازت
بھی نہ ہوگی۔ مگر ذکر چھپ کر رب تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ ۹۰ ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کے حکم سے اعلان
فرمایا کہ آئندہ کوئی مشرک اس مسجد پاک میں داخل نہ ہو اور فاروق اعظم اور عثمان غنی کے زمانہ میں ملک شام بھی عیسائیوں کے ہاتھوں سے
نکل گیا۔ اور بنی امیہ بنی عباس کے زمانہ میں قسطنطنیہ اور روم وغیرہ بھی اُن کے ہاتھ سے جاتے رہے۔ اور یہ جزائرفرمانع میں ادارہ اہل پشیمان
رہے۔ لَہُمْ فِی الدُّنْیَا حِزْبٌ مَّسْجِدٌ دیران کر نیک و بال یہ پڑنے کا کہ اُن کے لئے دنیا میں رسوائی ہوگی۔ حِزْبٌ کے لفظی معنی
پس شکست کا پہنچنا خواہ اپنی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے اہل کتاب اور مشرکین کو چند طریقوں سے رسوائی ہوئی جنگوں
میں انہوں نے شکست پائی حِزْبٌ ان پر قائم ہوئے حجاز سے نیکالے گئے۔ اپنی زمینوں سے سب لے دخل ہوئے۔ اور اس پر پس نہیں
بلکہ وَلَہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ اُن کے لئے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے چونکہ دنیوی مصیبت آخرت کے مقابلہ
میں سچ ہے۔ اسی لئے اُسے حِزْبٌ کہا اور اسے عذاب خلاصہ تفسیر اسے مسلمانوں کی کہاں تک شکایتیں کرو گے۔ ان کی گمراہی کا
تو یہ حال ہے کہ باوجودیکہ ان کے دین میں بھی مسجدوں کی عزت ہے۔ مگر انہوں نے جو شش تو صوب میں اُس کا بھی لحاظ نہ کیا اور انہیں

دیران کیا بتاؤ تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا۔ جو خدا کی مسجدوں کو خدا کے ذکر سے روکے اور ان کے دیران کرنے کی کوشش کرے جیسا کہ عیسائیوں نے بیت المقدس میں کیا اور مشرکین نے بیت الحرام میں واقعی یہ بیت بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ بعض نوامی ظلم کرتے ہیں بعض جانی بعضے آبرو کا مگر اس میں بڑا ظلم وہ کسی کا گھر حصین لے انہوں نے گھر پر قبضہ کیا دوسرا یہ کہ کوئی تو چیز کا غاصب ہوتا ہے۔ اور کوئی اس کے نفع کا مگر بدتر وہ شخص ہے۔ جو مالک کا ذکر بھی نہ ہونے دے تیسرے یہ کہ بعض غاصب منسوب پر اصل ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور بعضے اس کے خریدنے کا مگر خبیث غاصب وہ ہے۔ کہ جو اصل چیز کو ہی تباہ کر دے اور مالک کا نام بھی نہ لینے دے ان کم بخول کو جانیے تھا کہ خود بھی ان مسجدوں میں ڈرتے جھکتے آتے۔ اب اس کا انجام یہ ہوگا۔ کہ ان کے واسطے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی سخت عذاب ملے گا۔ یا یہ کہ اس جرم کا انجام یہ ہوگا۔ کہ مسجدیں تو پھر تباہ ہو جائیں گی۔ لیکن یہ خود ہاں سے ایسے نکلیں گے۔ کہ پھر ان کا داخلہ بھی دشوار ہوگا۔ **فائدہ** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ جو شخص مسجد کو کسی طرح دیران کرے وہ بڑا ظالم ہے۔ اور جو اسے آیا کرے وہ بڑا ہی ثواب کا مستحق آبادی کی چند صوتیں ہیں مسجد بنانا اس میں چٹائیوں اور وہاں تیل پتی کا انتظام کرنا وہاں عمدہ امام مقرر کرنا جس سے جماعت بڑھ جائے وہاں اللہ کا ذکر کرنا اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ زینت کرنا اس کی پوری تحقیق انشاء اللہ ائمہ یحرم مسجد اللہ کی بحث میں آئے گی۔ حدیث شریف میں جو مسجدوں کے زینت کی ممانعت آئی اس سے یا تو مخیر زینت مراد ہے۔ یا ناجائز زینت۔ جاندار کی تصویریں اور فوٹوں سے مسجد کو آراستہ کرنا یا محض دوسری مسجدوں کے مقابلہ کی غرض سے نہ کہ اللہ کو راضی کرنے کیلئے سجاونا منع ہے۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب جلاء الحق میں دیکھو۔ وہ دیوبندی وہابی وغیرہ جو وہاں نعت خوانی اور چراغال وغیرہ کو منع کریں اس میں داخل ہیں دوسرا فائدہ مسجد میں ہر طرح کا ذکر الہی جائز ہے خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ نعت خوانی ہو یا درود خوانی ذکر کے حلقے کیونکہ اسی آیت میں ان کی تذکرہ مطلق ہے جماعت اول کے وقت بلند آواز سے ذکر کرنا صرف نمازیوں کے نماز کے خلل کے اندیشہ سے منع ہے جماعت اولیٰ کے بعد ہر طرح کا ذکر جائز صحابہ کرام نے مسجدوں میں نعت خوانی کی ہے۔ اور خود حضور علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد ذکر بالجہر فرمایا۔ اس کی بھی پوری بحث ہماری کتاب جلاء الحق میں دیکھو تیسرا فائدہ جس چیز سے مسجد کی جماعت گھٹے وہ منع ہے۔ کیونکہ یہ دیرانی کی کوشش ہے۔ ہذا وہاں بد مذہب یا سخت مزاج نرجاہل امام رکھنا منع بدبودار چیزیں لے جانا حرام کیا ہیں پیاز لکھا کر حقہ بی کر بدبودار زخم لے کر وہاں جانا ناجائز کیونکہ اس سے مسلمانوں کو ایذا ہوگی۔ اور وہ آنا چھوڑ دیں گے۔ چوتھا فائدہ کوشش کی جائے کہ مسجد کی عمارت ہمارے اپنے مکاؤں سے اعلیٰ اور بلند وہاں ہو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ میں مسجد نبوی شریف نہایت اعلیٰ اور نفیس بنوائی پانچواں فائدہ مسجد کو دیران کرنا لا انشاء اللہ دنیا میں خوار و خستہ ہوگا۔ اور اس پر غم اور خوف طاری رہیگا۔ اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ بلکہ جن لوگوں نے مسجد کی چیزیں غصب کر کے گھر میں استعمال کیں وہ بھی آخرت تباہ و برباد ہی ہوئے **مسئلہ** سب مسجدیں اللہ ہی کی ہیں۔ لیکن ان کے درجے مختلف سب سے افضل مسجد بیت اللہ پھر مسجد نبوی پھر بیت المقدس پھر ہر شہر کی جامع مسجد پھر محلہ کی مسجد پھر بازار کی مسجد پھر گھروں کی مسجدیں یعنی گھر میں جگہ جگہ کے لئے صاف کر لی جاتی ہے (تفسیر روح البیان) درختار وغیرہ نے ترتیب یوں بیان کی کہ سب سے افضل مسجد مکہ معظمہ پھر مدینہ پھر بیت المقدس پھر قبا۔ پھر ہر شہر کی پرانی مسجد پھر وہاں کی بڑی مسجد پھر اپنے گھر سے قریبی مسجد پھر اپنے استاد کی مسجد۔ شامی نے اس کے علاوہ اور بھی مسجدوں کا ذکر کیا۔ **مسئلہ** تفسیر عزیز می نے فرمایا کہ مسجدوں میں جھاڑو جھاڑ دینا انہیں تھوک وغیرہ سے صاف کرنا انہیں سطر کرنا بہت بہتر ہے۔ بلکہ مسجد کی جھاڑو حوران بہشتی کا مہر ہے۔ اور باقی مسائل کے لئے کتاب بہار شریعت کا مطالعہ کرو پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجد کو دیران کرنا بڑا ظالم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ ان الشکر لظلم عظیم جس سے معلوم ہوا کہ مشرک اور کافر بڑا ظالم ان دونوں میں

میں مطابقت کیونکر ہو جواب۔ ایک لحاظ سے مشرک بڑا ظالم ہے۔ دوسرے لحاظ سے مسجد کو دیران کرنے والا مشرک تو اپنے نفس پر بڑا ظالم کرتا ہے کہ اُسے آخرت کی نعمتوں سے محروم کرتا ہے۔ اور مسجد کا دیران کرنے والا دوسروں کے لئے ظالم کہ انہیں جماعت سے محروم کرتا ہے۔ لہذا دونوں آئینیں مطابق ہیں۔ **دوسرا اعتراض** اسلام کا قانون ہے کہ دنیا تو عمل کی جگہ ہے۔ اور آخرت جزا کی تو مسجد کے دیران کرنا دنیوی کام ہے۔ جواب۔ دنیا کی رسوائی کی سزا کیوں ملی۔ جواب۔ دنیا کی رسوائی اُس کی حقیقی سزا نہیں یہ تو صرف لوگوں کی عبرت کے لئے سزا حقیقی تو آخرت میں ہی ہوگی جیسے کہ چور کی سزا جیل خانہ ہے۔ حوالہ تو اس کی ابتدا ہے **تیسرا اعتراض** مسجدوں کو اللہ کی طرف نسبت کیوں کیا گیا۔ کیا اور ساری چیزیں اللہ کی نہیں ہیں نیز سے اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں کیا وہ اس میں رہتا ہے (آریہ) **جواب**۔ اس لئے کہ مسجدوں پر کسی بندے کی ظاہری ملکیت بھی نہیں دیگر گھروں پر بندوں کی ظاہری ملکیت ہے جس سے وہ فروخت کر سکتے ہیں۔ نیز اور گھروں میں تو دنیوی کام بھی ہوتے ہیں مگر مسجدوں میں صرف اللہ کے ہی کام۔ نماز تلاوت قرآن۔ لغت خوانی وغیرہ دیکھو سارا ملک بادشاہ کا ہے لیکن صرف کچھ لوگ ڈاکٹر اور شفا خاں کو ہی سرکاری عمارتیں کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہاں صرف سرکاری ہی کام ہوتے ہیں۔ اور ان پر کسی رعایا کا ظاہری دخل و قبضہ بھی نہیں چوتھا **اعتراف** اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں کیونکہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ نہ آئیں مگر دُڑتے چھپتے پھر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کفار کا مسجد میں آنا کیوں جائز رکھا **جواب**۔ اس کی پوری بحث تو انشاء اللہ۔ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ الخ کی تفسیر میں آئیگی یہاں سرسری طور پر چند جواب دیئے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ مَا كَانَ لَہُمْ مِمَّا لَفِتَ لَہُمْ یعنی آئندہ مشرکین کو مسجد حرام میں داخلہ تو کیا آنا بھی مشکل ہوگا۔ دوسرے یہ کہ خائفین کے معنی ہیں۔ اللہ سے خوف کرتے ہوئے یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کفار بھی مسجد میں دُڑتے ہوئے آتے لیکن یہ شرک کرتے ہوئے آئے۔ تیسرے یہ کہ خائفین سے مخلوق سے ڈر مراد ہے۔ اور یہ یعنی یہ کفار مسجد میں نہ آئیں گے۔ مگر مقدمہ لے کر کیونکہ مسلمان قاضی مسجدوں میں ہی فیصلے کیا کریں گے جہاں یہ مظلوم بن کر آیا کریں گے چوتھے یہ کہ جب مشرک مسلمان کی اجازت سے مسجد میں آیا کہ مسلمان جب چاہے نکال دے تو یہ بھی خوف سے ہی آنا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کفار و مہانوں اور دیگر سلطنت کے کافر ایلیوں کو مسجد نبوی شریف میں ہی ٹھہراتے تھے۔ یہاں تک کہ ثمامہ ابن اثال کو حالت کفر میں ہی مسجد کے ستون سے باندھا تھا۔ لہذا اس آیت کی یہ توجیہ کرنا ضروری ہے **تفسیر صوفیانہ** مسلمانوں کے دل اللہ کی مسجد میں ہیں بڑا مبارک وہ شخص ہے جہاں مسجدوں کو اُس کے ذکر سے آباد رکھے۔ اور بڑا ظالم وہ ہے جو ان میں دنیوی وسوسے پیدا کر کے انہیں اللہ کے ذکر سے خالی کر دے اور مختلف قسم کی تباہی سے اُنکے دیران کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا نفسِ شیطان بڑے ظالم ہیں۔ کہ یہ تجلی گاہ رحمان یعنی قلوب انسان کو اُس مسجد کے نازیوں یعنی رب کے ذکر و فکر وغیرہ کو وہاں سے روکتے ہیں مگر یاد رہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب رب ان دلوں پر کسی شیخ کی برکت سے تجلی ڈالے گا۔ تو ان چیزوں کا وہاں داخلہ بھی مشکل ہو جائیگا۔ کہ وہاں نہ جائیں گے۔ مگر دُڑتے ہیٹے ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور فلولیت ہے۔ اور آخرت میں حق سے محجوب رہنے کا بڑا عذاب (تفسیر ابن عربی) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں تو وطن میں ضروری ہیں۔ اور تین چیزیں سفر میں لازم وطن میں تو تلاوت قرآن آبادی مسجد اور مسلمانوں سے محبت کرے۔ سفر میں خیر میں سزاچی احسان کی درستی اور ساتھیوں سے جائز خوش طبعی کرے۔ مسجدیں وطن اور خارج ہیں۔ وہ بڑا ظالم ہے۔ جو روحانی وطن کو برباد کرے۔

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَاثْمَرُوْهُۥ اِنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾

اور واسطے اللہ کے ہے پورب اور پچھم پس جہاں کہیں پھرو تم پس وہاں ہے وجہ اللہ کا تحقیق اللہ وسعت والا علم والا ہے اور پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے۔ تو تم جدھر منہ کرو اودھر وجہ اللہ خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ مسجدوں کو دیران کرنے والا اور وہاں عبادت کو روکنے والا برا ظالم ہے۔ اب دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ظالم حینال رکھے کہ مسجدیں دیران کرنے سے خدا کا ذکر بند نہ ہو جائیگا۔ اللہ کی سلطنت تو مشرق و مغرب میں ہے۔ جدھر نظر اٹھا کہ دیکھو وہاں اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ بیدین کہاں کہاں سے اس کا ذکر رکھیں گے۔ دوسرا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار مسلمانوں کو مسجدوں میں اللہ اللہ کرنے سے روکتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانو اگر تم مسجدوں میں نہ جاسکو تو خدا کا ذکر نہ چھوڑو۔ پورب پچھم اللہ کا ہے۔ جہاں بھی بیٹھو کہ اللہ اللہ کرو گے وہاں ملو گا پالو گے مسجد ہی پر عبادت موقوف نہیں تبیسر تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہ کفار آئندہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے آئیں گے یعنی مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانو صرف مسجدوں پر ہی تمہارا قبضہ نہ ہوگا۔ بلکہ سارا مشرق و مغرب اللہ کا ہے۔ تم جدھر بھی جہاد کرتے ہوئے پہنچ جاؤ گے اودھر ہی رب کی نصرت پاؤ گے اور مشرق و مغرب کے بادشاہ کھلاؤ گے۔ گویا پہلے کفار کی مغلوبیت کا ذکر تھا۔ اور اب مسلمانوں کے غلبہ کا جو چوتھا تعلق پہلے تو کفار کے جرم کا ذکر تھا اب ان کی سزا کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے کافر و ابھی ہم نے تم کو تہمت دے رکھی ہے۔ جب ہماری پکڑیں آؤ گے تو کہیں پناہ نہ پاؤ گے کیونکہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے۔ جدھر جاؤ گے اللہ کا عذاب پاؤ گے۔ **شان نزول** اس آیت کے شان نزول میں بہت سے قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے قبلہ کا رخ معلوم نہ ہو سکا جس کا جدھر دل چاہا اس نے اودھر ہی نماز پڑھ لی صبح کو یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تب یہ آیت کریمہ اتری جس نے بتایا کہ سب کی نمازیں ہو گئیں۔ دوسرا یہ کہ یہ آیت مسافر کے بارے میں اتری کہ وہ بحالت سفر سواری پر نفل ادا کر سکتا ہے۔ خواہ اس کی سواری کا رخ کدھر ہی ہو جائے۔ اس کے نفل درست ہیں تبیسر قول یہ ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ دعا کدھر منہ کر کے مانگیں کیا نماز کی طرح اس کا بھی کوئی قبلہ ہے تب یہ آیت اتری جس میں بتایا گیا کہ دعا کے لئے کوئی جہت لازم نہیں اللہ کی رحمت ہر طرف ہے چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت نماز خوف کے بارے میں آئی کہ جنگ کی حالت میں سخت خوف کے وقت جس طرف بھی نماز پڑھ لیں ہو جائیگی یا خواہاں قل یہ ہے کہ قبلہ بدلنے پر یہ ہونے مسلمانوں پر طے کیا کہ تمہارا عجیب دین ہے جس کا کوئی قبلہ ہی مقرر نہیں کبھی بیت المقدس اور کبھی مکہ معظمہ اس پر یہ آیت اتری جس میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب نعمت سے تابع ہیں اور اے مسلمانو تم اللہ کے حکم کے چھٹا قول یہ ہے کہ ایک زمانہ میں مسلمانوں کو اختیار تھا کہ جدھر جائیں اودھر منہ کر کے نماز پڑھیں بیت المقدس یا خانہ کعبہ اسی وقت کی یہ آیت ہے۔ تفسیر کبیر احکام القرآن و خزانہ عرفان لہذا یہ آیت یا سنوخ ہے یا نسخ اور اپنا اپنے حال پر باقی تفسیر وللہ المشرق والمغرب۔ اللہ میں لام ملکیت کا ہے یعنی اللہ کی ملک ہیں مشرق شرق کا طرف ہے جس کے معنی ہیں چمکنا و اشراق اللہ ہی بخیر تھا۔ پورب کو اس لئے مشرق کہتے ہیں کہ اس طرف سے صبح اور تمام تارے چمکنے اور طلوع کرتے ہیں مغرب غرب کا طرف ہے جس کے معنی ہیں ڈوب جانا اس لئے مغربے ڈول کو غرب کہتے ہیں کہ اسے پانی میں ڈلوایا جاتا ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ مسافر اور الکھی چیز کہ بھی اسی لئے غریب کہا جاتا ہو کہ وہ ڈلے ہوئے کی طرح گول کی نظر وغیرہ سے پچھے رہتے ہیں خیال رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف پورب پچھم تو اللہ کا ہے اور جنوب

شمال کسی اور کا بلکہ اس سے سارا عالم اجسام مراد ہے۔ کیونکہ مشرق و مغرب اُس کے دو کنارے ہیں۔ اور گناہ بول کر پوری چیز مراد لی جاتی ہے جیسے کہ فلال کو سر سے پھل تک پسینہ آگیا یعنی سارے جسم پر مطلب یہ ہوا کہ پوریت سمجھ یعنی سارا عالم اللہ ہی کا ہے۔ لہذا اگر کفار تم کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر نہ کرنے دیں۔ تو قَاتِلُوا مَنَاقِبَہُمْ اَللّٰہُ جَدھری تم رُخ کر لو۔ اِنِّیْ ظَنِّیْہُ اَدَمَ تَشْکِیْرِہِ سے بنا ہے۔ اِنِّیْ کے معنی ہیں جگہ اور نام کے معنی جو نسی یا جس۔ تو قَاتِلُوا ذُلَّیْ سے بنا جسکے معنی ہیں۔ قرب کے قوتی کے معنی منہ کرنا بھی ہے۔ اور پیٹھ پھیرنا بھی یعنی قرب اور سلب قرب یہاں تفسیر بن سکتے ہیں معنی یعنی جدھر منہ کر لیا مسجد سے پیٹھ پھیر کر جدھری جاکر نماز پڑھو یعنی تم دعا یا نماز میں جدھر منہ کر لو۔ فَتَمَّ وَجْہُہُ اللّٰہُ اَدھری اللہ کی توجہ ہے۔ تم اور خدا دونوں طرف مکان ہیں۔ جہاں قرب جگہ کو بولتے ہیں اور تم دور کو جیسے اندھ میں یہاں اور وہاں مگر اس جگہ خدا کے معنی میں ہے۔ (روح البیان) وجہ کے چند معنی ہیں چہرہ ذات جیسے اِنِّیْ وَجْہُہُ وَجْہُہُ اور مرتضیٰ جیسے اِنَّمَا نَطِیْعُکَ لِوَجْہِہِ اللّٰہِ اور کُلُّ شَیْءٍ حَالًا اِلَّا وَجْہُہُ اِنِّیْ دَوَّلَ اَمَقِلْ میں وجہہ خدا کے معنی میں ہے۔ اور جہت سمت یہاں چاروں معنی بن سکتے ہیں۔ اگر چہ مراد ہو تو اُس کی اصناف اللہ کی طرف تشریف ہوگی جیسے ناقصہ اللہ وسمیت اللہ یعنی اَدھری اللہ کا پید کیا ہوا چہرہ ہے (تفسیر کبیر) تو گویا کہ اللہ کے مقبول بندوں کے چہروں کو وجہہ اللہ کہا گیا یعنی چہرہ بھی تم منہ کر لو گے اَدھری مقبولان خدا خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک بھی پھر ہے۔ تم ہر طرف اُن کی سنت کو پھاؤ گے۔ کیونکہ انہوں نے سفر اور خوف کی حالت میں ہر طرف ہی نماز پڑھی ہے۔ افسانہ گناہ مراد ہو تو اس سے رب کا علم اور رحمت مقصود ہوگا یعنی جدھری منہ کر لو گے اَدھری اُس کی رحمت کو پھاؤ گے۔ اور اگر خدا مراد ہو تو معنی ظاہر ہیں۔ کہ ہر طرف اللہ کی رحمت ہے۔ افسانہ گناہ جہت اور سمت مراد ہو۔ تو یہ معنی ہوں گے۔ کہ تم جدھری منہ کر لو گے وہی اللہ کی پسندیدہ جہت ہے تفسیر کبیر نے فرمایا کہ وجہہ کے معنی قصد اور نیت کے بھی ہیں چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے۔

اَسْتَخْفِرُ اللّٰہَ ذَنِّبًا لَسْتُ اَحْصِیْہُ رَبِّ الْعِبَادِ اِلَیْہِ الْوَجْہُہُ وَالْعَمَلُ

وجہہ یعنی قصد اب معنی یہ ہوئے کہ تم جدھر منہ کر لو گے اَدھری اللہ کا ارادہ ہے۔ غرض کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اِنِّیْ اللّٰہُ وَاسِعٌ لَقَطٌ وَاسِعٌ وَشَیْءٌ یَّاسِعٌ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں لا محدود و فراخی خواہ مکان کے لحاظ سے ہو یا حالت کے یا فعل کے حق تعالیٰ کا نام واسع بھی ہے جس کے معنی ہیں۔ کہ اُس کا علم اُس کی ملکیت اُس کی قدرت اُس کا خلق تمام عالم کو گھیرے ہوئے۔ مگر خود لا محدود جیسے کہ فرمایا وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ اور فرمایا وَاسِعٌ رَیُّ کُلِّ شَیْءٍ عَلِمَا عَلَیْہِہُ یہ گویا واسع ہی کا بیان ہے یعنی اُسکی سلطنت سب کو گھیرے ہے۔ اور پھر وہ کسی سے بے خبر نہیں بلکہ سب کو جانتا ہے علیم میں بشارت بھی ہے۔ اور دُعا بھی کہ مسلمان یقین رکھیں کہ وہ جہاں کہیں نماز پڑھیں گے ہمارے علم سے باہر نہ رہیں اور کفار بھی خیال رکھیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اس سے رب بے خبر نہیں لہذا کفار کو چاہیے کہ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ بقدر طاقت نیکیاں کے لئے جائیں خلاصہ تفسیر اس آیت کی تفسیر میں شان نزول اور تعلقات کے لحاظ سے بہت ہیں جن میں سے ہم صرف ایک تفسیر کے دیتے ہیں۔ ناظرین گذشتہ تقریر میں نظر کر کے باقی تفسیریں خود سمجھ لیں۔ اے مسلمانو اگر مشرکین تم کو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے منع کرتے ہیں تو تم اس کی پرواہ نہ کرو نہ تو اس سے اللہ کا ذکر رک سکتا ہے۔ اور نہ تمہاری نمازیں کیونکہ اُس کی عبادت صرف مسجدوں کی چہار دیواری میں ہی محدود نہیں بلکہ سارا مشرق و مغرب اسی کا ہے اور سارے عالم میں اُسی کی سلطنت ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو تھو پاکر نماز پڑھ لو گے۔ اَدھری اللہ کی رحمت اور اُس کی قبولیت ہوگی کیونکہ اللہ بڑے وسیع مملکت والا اور بڑے علم والا ہے۔ خیال رہے کہ وسعتیں بہت سی ہیں وسعت علمی وسعت احسانی کہ اُس کا علم اور اُس کی نعمتیں ہر چیز پر جاوی ہیں۔ بعض مخلوقات کو کچھ خاص وسعتیں ملی ہیں۔ لیکن مطلق وسعت

والا رب ہی ہے۔ اگر اُس کے علم کو دیکھو تو وہ ایک دریا بنا پید کنارہ ہے۔ اگر اُس احسانات پر نظر کرو تو وہ بے حد بے شمار۔ اگر اُس کی قدرتوں میں غور کرو تو وہ اندازہ سے باہر لہذا کہنا پڑے گا کہ وہ ہی حقیقی واسع ہے اور وہی حقیقی علم والا فائدہ سے اس آیت اور اُس کی تفاسیر سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ پہلی آیتوں کی نمازیں عبادت خالق کے سوا کہیں نہ ہو سکتی تھیں۔ اسلام میں مسلمانوں کے لئے ساری زمین مسجد ہے۔ اگر کسی جگہ نماز کی مخالفت ہوگی۔ تو کسی عارضے کی وجہ سے جیسے کہ قبرستان۔ منوع بیت خانہ اور حمام وغیرہ دوسرا فائدہ اگر کبھی سمیت قبلہ نہ معلوم ہو سکے تو بعد صول کو اسی دے۔ ادھر ہی نماز پڑھنے کی تیسرا فائدہ سفر میں تو داخل اور خوف میں ہر نماز اور خانہ کعبہ میں اور کعبہ کے نظروں کے ملک جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے جائز ہے۔ چوتھا فائدہ دعا کے واسطے کوئی سمت لازم نہیں امام کو بھی چاہیے کہ اکثر وہی طرف منہ کر کے دعا مانگے۔ کیونکہ سنت ہے۔ مگر کبھی کبھی اور سمت بھی دعا مانگا کرے یا نچوال فائدہ یہی ہے روکنا سخت گناہ ہے کسی کے روکنے سے نیک کام تو نہ رکے گا مگر خود روکنے والے پر وبال پڑے گا چھٹا فائدہ اگر مسلمان ایمان کا ہتھیار لے کر جہاد کریں تو ہر جگہ فتح و نصرت اُن کے ساتھ ہو۔ پہلا اعتراض اگر ہر طرف اللہ کی رحمت ہے تو مسلمان نماز میں کعبہ کی طرف کیوں منہ کرتے ہیں۔ چاہیے کہ ہر طرف نماز پڑھ لیا کریں (ستیدہ پر کاش) جواب تاکہ مسلم قوم میں اجتماع شان پیدا ہو اسی لئے نماز روز حج وغیرہ کے لئے وقت بھی مقرر کر دیئے گئے اور مسجدوں میں حاضری کا حکم دیا گیا۔ نیز سمت مقرر ہونے سے دل میں سکون رہتا ہے اسی لئے نماز کی نظر بھی ایک جگہ رہنی چاہیے ہر طرف دیکھنے سے دل بٹتا ہے نیز اس میں رب کی شان تمہاری نظر آتی ہے۔ کہ اس نے کروڑوں انسانوں کو ایک رخ پر جمع فرمادیا اور چونکہ خود کعبہ کو مسجدہ کرنا مقصود نہیں۔ لہذا بعض صورتوں میں ہر طرف نماز جائز کر دی گئی۔

دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز میں کعبہ کو منہ کرنا فرض نہیں زیادہ سے زیادہ مستحب ہوگا۔ جواب۔ شان نزول اور تعلق میں اس کے جوابات تفصیل وار گزر گئے۔ کہ یا تو یہ آیت دعا کے لئے ہے۔ اور یا مسافر اور خائف کیلئے اور یا کفار کو ڈراتے یا مسلمانوں کو خوش کرنے کیلئے ہے۔ اور اختیار دینے کیلئے ہے۔ تو اس آیت سے منسوخ ہے۔ **ثالثا** وجوہ کم مشطوۃ وغیرہ تیسرا اعتراض جب دعا کیلئے کوئی سمت مقرر نہیں تو مسلمان آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں۔ کیا وہاں خدا رہتا ہے۔ جواب۔ چند وجہ سے ایک یہ کہ یہ سمت انبیاء سے اُن کی اطاعت سے دعا زیادہ قبول ہوگی۔ دوسرے یہ کہ آسمان تمام نعمتوں کا خزانہ و فیہ السموات و الارض کم تو اُس طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ مولیٰ تو ہمیں یہاں سے نعمتیں دے جیسے کہ شاہی لاکر خزانہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں سے ہاتھ پھیلا کر تنخواہیں لیتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہم کو بڑی بڑی نعمتیں آسمان ہی سے ملتی ہیں بارش دھوپ موسموں کا تبادلہ نندرتی اور بیماری آسمانی اثرات سے ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اُس طرف سے نعمتیں لینے کی عادت پڑ چکی اس لئے ادھر ہی سے مانگتے ہیں۔ **نکتہ** کعبہ قبلہ نماز ہے اور آسمان قبلہ دعا اور بیت المعمور قبلہ ملائکہ اور کسی قبلہ کو زمین اور عرش قبلہ حاملین عرش اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ قلب اور کعبہ روح جس کی طفیل یہ سارے قبلے پیدا ہوئے اس لئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عین نماز پڑھانے کی حالت میں جب سرکار کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو خود مقتدی بن گئے۔ اور اُسی وقت سے حضور امام کیونکہ قبلہ کپٹیٹھ کر کے نماز نہیں ہوتی اور اسی لئے مسجد نبوی شریف میں صف کی بائیں جانب دائیں طرف سے افضل ہے۔ کیونکہ ادھر روضہ مطہر ہے جیسے کہ دل سے جسم کی بقا ہے۔ اور دل بائیں پہلو میں ہے۔ ایسے ہی حضور سے نماز کا بقا ہے۔ اسی لئے وہ مسجد کے بائیں طرف آرام فرما رہے ہیں بشعر

اے جو ہوش دل گمان کو یہ مسجد روا نہیں اچھا وہ مسجدہ کیجئے کہ سر کو خیمہ نہ ہو

نماز قبول ہے جس میں سر کعبہ کی طرف ہو اور دل مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف چوتھا **اعتراض** اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا بھی جسم ہے۔ کیونکہ اُس کے لئے چہرہ بھی ثابت کیا گیا اور دست بھی جواب اس کا جواب ان دو لفظوں کی تفسیر میں گزر گیا۔ ایک

بزرگ دہلتے ہیں کہ خدا کے جسم سے پاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر پہنچ کر بھی فرمایا اَنْتَ مَكَامُ اَنْتَ تَدْرُسُ یٰسَیِّدَ السَّلَامِ نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر فرمایا لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ نیز ہر مخلوق پر یا خشکی پر یا دریا وغیرہ ہر جگہ سے اُسے اَنْتَ سے ہی خطا کرتے ہیں۔ اگر جسم ہوتا تو کسی خاص جگہ میں ہوتا۔ اور ہر جگہ سے اُس کو خطاب نہ ہوتا (روح البیال) تفسیر صوفیانہ شریعت مشرق ہے اور طریقت مغرب ظاہر مشرق ہے اور باطن مغرب نور مشرق ہے۔ اور ظہور مغرب شریعت میں رہ کر ظاہری عبادت کہو۔ سر سے بچہ کہو یا طریقت میں اگر قبا ہی حد سے گناہ غرض کسی طرف جاؤ رب کو پاؤ گے شریعت اور نور اور ظاہر بھی رب کے لئے ہے اور طریقت اور ظہر اور ظہور بھی اُس کے لئے نیز زاہدین حرم کے میدان میں کعبہ کی دیوار کے سایہ میں نماز شریعت پڑھتے ہیں بایا شقیں کہ بلا کے میدان میں تلواروں کے سایہ کے نیچے نماز حشمت ادا کرتے ہیں مگر جہاں جاؤ رب کو پاؤ لیکن چٹال ہے کہ جب عشق کی دادی سینا میں قدم رکھو تو طبیعت اور نفس کے جوتے اتار دو تاکہ اَنَا اَخْتَرْتُكَ کا خطاب پاؤ۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ بَلْ لَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهِ

اور کہا انہوں نے بنایا اللہ نے بچہ پاکی سے اُس کو بلکہ واسطہ اس کے وہ جو بیچ آسمانوں اور زمین کے ہے سب واسطہ اس کے اور بسے خدا نے اپنے لئے اولاد رکھی پاکی سے اُسے بلکہ اُسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سب اُس کے حضور

قَانِتُونَ ﴿۱۱۶﴾ بِدُعِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِمَّا یَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فیکون ﴿۱۱۷﴾

اطاعت کر رہے ہیں ایمان کرنے والا آسمانوں اور زمین کا اور ہمکے فیصلہ کو کسی بات کا پس اس کے لئے کہتا ہے واسطہ اس کے جو عین وہ ہوتا ہے گردن ڈالے ہیں نیا پیدا کر رہے آسمانوں اور زمین کا اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اُس سے یہی فرماتا ہے کہ ہمارا وہ فوراً ہوتا ہے

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ کفار مسلمانوں کو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکتے ہیں۔ اب فرمایا جارہا ہے کہ خود بھی اُس کا ذکر نہیں کرتے بلکہ اُسے گالیاں دیتے ہیں یعنی اُن کا مسلمانوں کو روکنا اپنی عبادت کیلئے نہیں ہے بلکہ جہالت نفس سے ہے۔ دوسرا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار مسجدوں کے دشمن ہیں اب بتایا جارہا ہے کہ وہ خود خدا کے بھی دشمن ہیں کہ اُس میں عیب نکالتے ہیں تبیسر تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ سب جہان کا اللہ ہی مالک ہے۔ اور یہ ایسی کھلی ہوئی بات تھی جس کا کوئی بے وقوف بھی انکار نہیں کر سکتا اب فرمایا جارہا ہے۔ ان بے وقوفوں نے اس قدر صاف مسئلہ کا بھی انکار کر دیا کہ رب کیلئے اولاد مافی اور ظاہر ہے کہ اولاد والا ساری چیزوں کا مالک نہیں ہو سکتا جیسا کہ انشاء اللہ تفسیر میں معلوم ہوگا۔ شان نزول یہود نے عزیز علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتایا کیونکہ یہ سب خدائی کام کرتے ہیں۔ اور کسی کو نظر نہیں آتے لہذا وہ اُس کے بیٹیاں ہیں۔ اُن سب کی تردید میں یہ آیت کریمہ تھی تفسیر و قالوا اس کا فاعل یہود و نصاریٰ مشرکین سب ہیں چونکہ مَنْ اَظْلَمَ مِمَّنْ خَنَعَ میں ان سب کی طرف اشارہ ہو چکا تھا لہذا اُن سب کی طرف تفسیر کا لٹنا صحیح ہو گیا اِتَّخَذَ اللّٰہُ وَلَدًا۔ اِتَّخَذَ کے دو معنی ہیں ایک صنعت یعنی اختیار کرنا دوسرے تفسیر یعنی بنانا پہلے معنی میں اس کا ایک ہی مفعول ہوتا ہے۔ اور دوسرے معنی میں دو۔ اگر یہاں پہلے معنی مراد ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے لئے بچہ اختیار کیا۔ اور اگر دوسرے معنی مراد ہوں تو اس کا پہلا مفعول پوشیدہ ہوگا یعنی اللہ نے اپنے بعض مخلوقات کو اپنا بیٹا مقرر فرمایا۔ اور یہ دونوں باتیں رب کے حق میں گالی ہیں۔ اگرچہ ہمارے واسطے درست جیسے کہ مفعول ہونا غلطوں کے

لئے عیب نہیں مگر مردوں کے حق میں گالی ہے۔ اہل کتاب نے تو اس کیلئے بیٹا مانا تھا۔ اور شکر کن نے بیٹی اس لئے ولد فرمایا جو کہ دونوں کو شامل ہے یعنی بچہ ولد مصدر ہے جس کے معنی میں جننا مگر یہاں مولود کے معنی میں ہے اپنے منبئی کو بھی مجازاً ولد کہہ دیتے ہیں جیسے
 اَوْ نَخْنَعُكَ وَلَدًا عَجَازًا پیدادار کو بھی ولد کہہ دیا جاتا ہے جیسے کہ اَلْاَرْضُ نِلْدُ الرَّعْفَرَانِ مین منبئی ہے نیز تربیت دیتے اور پرورش کرنے کو بھی تولید کہہ دیتے ہیں۔ اسی معنی سے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اَنَا وَلَدْتُكَ میں تمہاری پرورش کی بے وقوف عیسیائوں نے انہیں ولد یعنی خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ نیز اُس زمانہ میں رب کو باپ پوری محنتی کہا دلا دیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے ان لفظوں کو غلط معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ تَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَ اَحِبَّاءُ رَبِّ تَعَالٰی نے اُن سب کی چند طرح تردید فرمائی اقل یہ کہ تَبِيحَاتُ اُس کے لئے پاکی ہے۔ سچان سچ سے تباہی کے لغوی معنی تیرا اور دور ہونا اُٹھنے کا ہے مَذَاقٌ یَسْبِيحُ حُوتٌ اصطلاح میں ہر عیب سے پاک ہونے کو کہتے ہیں کیونکہ پاک ذات ہم جیسوں کے وہم و گمان سے دور ہے اسی سے تسبیح ہوا جس کے معنی ہیں رب کو پاک جاننا خیال رہے۔ کہ چونکہ سچان میں ہر عیب سے کامل پاکی مراد ہے۔ اس لئے کسی مخلوق کی واسطے یہ لفظ نہیں بولا جاسکتا۔ بخلاف حمزہ تکبیر کے کہ یہ غلوقات بھی آپس میں استعمال کر لیتے ہیں (تفسیر عزیزی) سچان میں یہ فرمایا کہ الوہیت باپ ہونے کو خلاف اور رب اب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے اور رب جنسیت سے پاک ہے نیز بیٹا مجبوراً اختیار کیا جاتا ہے۔ اور رب مجبوری سے بھی پاک ہے۔ نیز بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے رب اسی سے بھی پاک نیز بیٹے میں مال کی امداد ضروری ہے رب دوسرے کی امداد سے بھی پاک نیز بیٹے کے لئے رب کی بوی ماثرا ہے گی اور بوی سے پاک ہے نیز ضروری ہے کہ بوی شوہر کی کفول یعنی مثل ہو رب مثلیت سے پاک اسی لئے فرمایا گیا۔ وَ كَذٰلِكَ نَلْهٰكُمْ فَوَاحِشًا مِّنْ ذٰلِكَ غَرَضُكَ الوہیت اور باپ بھی جمع ہو سکتے ہی نہیں یہ سب دلائل سچان میں بتائے گئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعجب کیلئے سچان کہا گیا ہم لوگ بھی ایسے موقر پر سچان اللہ معاذ اللہ وغیرہ بولہ دیتے ہیں۔ دوسری دلیل بَلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یہ حقیقت دو دلیل ہیں اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ کفار کا رب کے لئے اولاد ماثرا غلط ہے۔ بلکہ آسمان زمین کی تمام چیزیں اُن کی ملکیت میں ہیں۔ اور بلاشبہ کہ باپ بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اُس کے لئے اولاد ہوتی تو رب تعالیٰ نے بعض کافروں کا مالک بنا دیتا۔ اور بعض چیزیں کی مخلوق ہے۔ اور بیٹا مخلوق نہیں۔ بلکہ مولود ہوتا ہے۔ لہذا لازم آئیگا۔ کہ بعض چیزیں رب کی مخلوق ہوں اور بعض مولود و دوسرے یہ کہ اولاد باپ کے مال کی ایک طرح مالک و قابض ہوتی ہے۔ فرمایا گیا اللہ ہی کی ہیں آسمان زمین کی چیزیں اگر اُس کی اولاد ہوتی تو یہ چیزیں رب کی بھی ہوتیں اور اولاد کی بھی تیسری دلیل یہ ہے کہ کُلُّ لَهٗ قَانِتُوْنَ ہر چیز اُس کی مطیع ہے قانتون۔ قنوت سے بنا جس کے چار معنی ہیں۔ اطاعت و فرمانبرداری جیسے اَقْنَتْنِیْ لِیْ اَبٌ۔ کھڑا ہونا جیسے طول القنوت۔ چپ رہنا جیسے قُوْ مَوَالِدَہٗ قَانِتِیْنِ ہمیشہ رہنا۔ یہاں چاروں معنی بن سکتے ہیں یعنی ہر چیز رب کی فرمانبرداری ہے۔ اُس کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت گزار ہے۔ اُس کے احکام پر خاموشی ہے اور ہمیشہ اُس کی محتاج ہے یہ نہیں کہ صرف پیدا ہوتے وقت تو اُس کی محتاج تھی بعد میں غنی ہو گئی۔ اولاد اولاد مال باپ کی مخلوق ہوتی ہے۔ پھر ان سے بے پرواہ بلکہ آخر میں خود مال باپ اولاد کے محتاج اگر رب کے بھی اولاد ہوتی تو معاذ اللہ یا تو وہ اُس کو محتاج ہوتا اور یا کم از کم وہ اولاد اُس سے غنی ہوتی۔ نیز خدا کے اولاد بھی خدا ہی ہونے چاہئے تھی اور خدا دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لہذا اعلیٰ بعض چیزیں تو اُس کی مطیع ہوتیں بعض نہ ہوتیں تیسری دلیل یہ ہے کہ بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وہ آسمان زمین کو ایجاد فرمانے والا ہے۔ بدیع بدیع سے بنائے گئے ہیں بغیر نمونہ کے بنانا اور واجب رب کیلئے اس کا استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے۔ کہ بغیر آلہ اور مادہ اور زمانہ اور مکان کے کسی چیز کو وجود دینا (بدیع) اسی سے بنا ہے۔ بدیع یعنی دین میں نیا عقیدہ داخل کرنا۔ یہی حقیقت اولاد نہ ہونے کی دو دلیل ہیں۔ اور اُس کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ بدیع بمعنی مبدع ہوا و سموات وارض او سکا مفعول یعنی رب تعالیٰ آسمان زمین جیسی بڑی چیزوں کو بغیر نمونہ بغیر مثال بغیر مادہ اور بغیر آلہ کے پیدا فرمانے والا ہے۔ تو انسان و فرشتے بھی ایسے ہی پیدا فرمائے اور باپ

وہ جس سے اُسکی مثل اُسکے مادہ سے اور آلہ سے بچنے لہذا رب کسی کا باپ نہیں۔ دوسرے یہ کہ بدیع اپنے معنی میں ہوا اور سموات
والارض اُس کا قائل یعنی رب تعالیٰ انوکھے آسمان وزمین والا ہے روح البیان اور لائق بیٹا ہے جو باپ سے بڑھ چڑھ کر کام
کے پاک از کم اُس کے برابر ہے۔ اگر اُس کی کوئی اولاد ہے تو بتاؤ۔ اُس کے آسمان زمین کہاں ہیں جو قطعی دلیل یہ ہے کہ **وَإِذَا قُضِي**
أَمْرًا أَقْضَىٰ قَضَاءً سے نہ اور **قَضَاءُ** قرآن کریم میں چند معنوں میں استعمال ہوا۔ پیدا کرنا **فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ السَّمَوَاتِ** حکم دینا **وَقَضَىٰ رَبِّي**
فِيصَلِّ کرنا اسی لئے حاکم کو قاضی کہتے ہیں۔ خبر دینا **وَقَضَيْنَا إِلَىٰ ابْنِ إِسْرَءِيلَ** اسی معنی کیلئے **إِلَىٰ** ضروری ہے۔ فارغ ہونا **فَلَمَّا قُضِيَ**
وَلَمَّا قُضِيَ اور فرمایا گیا **وَقَضَىٰ الْأَمْرَ** تو پورا کر لیا۔ جیسے کہ **فَلَمَّا قُضِيَ** ارادہ کرنا یہاں یا تو فیصلہ کرنے کے معنی ہیں یا ارادہ کر
کے یا حکم دینے کے خیال سے کہ قضا اور قدر میں یہ فرق ہے کہ قدر کے معنی ہیں۔ اندازہ کرنا اور قضا کے معنی ہیں حکم یا فیصلہ دینا (دع) لہذا
قدر اندازہ ہے اور قضا اُس کا نافذ کرنا پس قدر قضا سے پہلے ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ **فَقَضَىٰ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ إِلَىٰ قَوْلِ اللَّهِ** یعنی ہم
اللہ کے حکم سے اُس کی قدر کی طرف بھاگتے ہیں قدر سے ہی تقدیر بنی **فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** یعنی وہ اپنے پیرا فرشتے
میں کسی مادہ وغیرہ کا جاہت مند نہیں۔ بلکہ صرف کن فرمانا اور ارادہ کا تعلق کافی ہوتا ہے۔ اور بیٹے میں یہ بات نہیں لہذا وہ اولاد وغیرہ سے
پاک ہے **خَلَّا صَحْهَ تَفْسِيرُ** اے مسلمانو یہ مسجدوں سے تم کو اس لئے نہیں روکتے کہ خود وہاں رب کی عبادت کریں گے۔ یہ یہ نصیب
اُس کی عبادت تو کیا کرتے اُسے گالیاں دیتے ہیں۔ اُس کیلئے نہ ہونی بات مانتے ہیں۔ خیال تو کرو کہ کیسی گندی بات اُس کے لئے مان بیٹھے
کہہتے ہیں۔ کہ سب نے بھی ہماری طرح اپنے لئے اولاد اختیار فرمائی یا اُس نے بعض مخلوق کو اپنا منہ دلا بچہ بنا یا سبحان اللہ یہ کیونکر ممکن ہے
رب تو پاک ہے۔ آسمانی اور زمینی چیزوں کا واحد مالک ہے۔ آسمان اور زمین جیسی زبردست مخلوقات کو بغیر منہ بغیر اذہ بغیر آلات اسباب
ایجاد فرمانے والا ہے۔ اُس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی بات کا فیصلہ فرمائے تو اس سے کُن فرمادیتا ہے اور اُس کا ارادہ اس چیز
کے متعلق ہو جاتا ہے جس سے کہ وہ چیز فوراً پیدا ہو جاتی ہے جس کی ایسی اعلیٰ صفتیں ہوں۔ وہ اولاد والا ہونے سے بلند و بالا ہے۔
رَبِّكَ کے اولاد سے پاک ہونیکے **وَلَا يُلِ** الحق تعالیٰ کے اولاد سے پاک ہونے کی ہریت سی دلیلیں ہیں جن میں سے
کچھ تو یہاں بیان ہوئیں اور کچھ سورہ اخلاص شریف میں اور کچھ دیگر آیتوں میں ہم قدرے تفصیل سے بطور اختصار کچھ بیان کرتے ہیں۔
وَلِئَلِ اولاد کی ضرورت مغلوب کو ہوتی ہے کبھی تو مشہور سے مغلوب ہو کر جماع کرتا ہے جس سے اولاد ہو جاتی ہے کبھی دشمنوں کی
قوت سے مجبور ہو کر اولاد کی خواہش کرتا ہے جو کہ اپنا وقت باز دہو اور اُس کے ذریعہ رشتہ دار یاں بڑھیں اور یہ مجبور ہو کر نہ رہے رب تعالیٰ ہر
قسم کی مغلوبی سے پاک ہے۔ لہذا اولاد سے۔ دوسری دلیل بدنے والی چیز اولاد کی خواہش مند ہو سکتی ہے۔ غیر متبذل کی اولاد نہیں انسان
سمجھتا ہے کہ مجھ کو بڑھا پانچھی آنے والا ہے اُس وقت عصا پیری یعنی فرزند چاہیے۔ چاند تارے سورج وغیرہ چونکہ بدلتے نہیں اسی لئے
اُن کی اولاد بھی نہیں رب تعالیٰ بھی تبدیلی سے پاک اس لئے اولاد سے بھی پاک تیسری دلیل فانی کو اولاد درکار تاکہ اُس کی نسل باقی رہے۔
انسان اپنی نسل کی بقا اپنے بعد اپنے گھر کی آبادی اور اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لئے اولاد چاہتا ہے۔ جانوروں کی نسل کا بقا بھی اولاد ہی
سے ہے بعض علم طبیعیات والے فرماتے ہیں کہ درختوں بلکہ پتھروں میں بھی تو والد و نسا سل ہے بعض درخت نہ بعض مادہ ہیں نہ کی ہوا
کو لگتی ہے جس سے وہ پھولوں سے حاملہ ہو جاتی ہے۔ بعض درختوں میں تو اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے انڈا خرپوزہ وغیرہ یہی حدیث
تا بے نخل کا مطلب ہے جس کو ہم نے اپنی کتاب جامع الحق میں بیان کیا۔ چونکہ آسمانی چیزیں قیامت تک فانی نہیں اسی لئے اُن کی اولاد بھی
نہیں اور رب تو واجب الوجود ہے اس لئے اولاد سے پاک جو قطعی دلیل اولاد باپ کی ہم جنس چاہیے آپ کے جسم کے کپڑے جویش
وغیرہ آپ کی اولاد نہیں بعض عورتوں کے سانپ پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ اُن کے بچے نہیں کہلاتے اسی لئے اُن پر نماز جنازہ نہیں۔ اور وہ نخل

نفس نہیں۔ اگر رب کے اولاد ہوتی تو اُس کے ہم جنس ہوتی اور جنس کے لئے فصل ضروری اور جنس فصل کے لئے مادہ ضروری اسی لئے رب کا مادہ ہی جو لازم آتا ہے۔ اور وہ تو مادہ سے پاک لہذا اولاد سے بھی پاک یا نچوال دلیل اولاد میں مال باپ کے سے ذاتی صفات چاہیئے انسان کا بچہ انسان کی طرح ضاحک متعجب وغیرہ ہونا چاہیئے۔ اگر رب کے اولاد ہوتی تو وہ اُس کی طرح واجب قدیم خالق وغیرہ ہونا چاہیئے اور پھر اولاد ہونے کی وجہ سے اس سے پیچھے ہوتی واجب و قدیم ہونا پیچھے ہونے کے خلاف ہے۔ لہذا رب اولاد سے پاک ہے۔

محیطی دلیل اولاد وہ جو اپنے جز یعنی لطف سے پیدا ہو عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل کے بیٹے نہیں سیدنا آدم مٹی کے بیٹے نہیں۔ آپ کے سر کی جوں وغیرہ آپ کی اولاد نہیں کیونکہ وہ آپ کے لطف سے نہیں اور رب تعالیٰ لطف وغیرہ سے پاک لہذا وہ اولاد سے پاک ہے۔

ساتویں دلیل اولاد میں مال کی شرکت ہوتی ہے۔ کہ اُس کے کچھ اعضاء باپ کے لطف سے بنتے ہیں کچھ مال کے اگر رب کی اولاد ہوتی تو اس میں مال کی شرکت ہو جاتی اور وہ اُس کا مستقل خالق نہ ہوتا اور یہ تو بڑا عیب ہے۔ لہذا وہ اولاد سے پاک ہے آٹھویں دلیل اولاد ایک وقت تک مال باپ کی محتاج پھر اُن سے بے پرواہ اور پھر معاملہ برعکس کہ مال باپ بعض کاموں میں اولاد کے محتاج اور رب تعالیٰ محتاجی سے پاک لہذا وہ اولاد سے بھی پاک نویں دلیل اکثر اولاد والا خود بھی کسی سے نکلتا ہے۔ جب رب کسی سے بنا نہیں تو اُس کی بھی کوئی اولاد نہیں اسی لئے فرمایا گیا۔ وَلَمْ يُولَدْ اَدم وحوۃ علیہ السلام حکما مٹی سے بنائے گئے (تفسیر عزیزی) دسویں دلیل باپ کی تربیت ناقص ہوتی ہے۔ کہ وہ بچے کو پال کر استاد اور شیخ کے حوالے کرتا ہے۔ اور اگر خود ہی علم و معرفت کا اُسے درس دے تو بھی باپ اپنے کی حیثیت سے نہیں بلکہ استاد اور شیخ ہونے کی حیثیت سے دیگا۔ اور رب کی پرورش کامل ہے۔ کہ بندوں کے جسم اور روح و قلب اور قالب کو پالتا ہے۔ لہذا وہ کسی کا باپ نہیں گیارھویں دلیل بیٹا باپ کا خادم ہوتا ہے۔ نہ کہ عابد یا سی طرح اُس کا شریک ہوتا ہے نہ کہ اُسکی مخلوق تو اگر رب کی کوئی اولاد ہوتی تو خادم تو ہوتی اُس کی عابد نہ ہوتی لہذا رب کی مہربانی ناقص رہ جاتی بارہویں دلیل بیٹا اپنے باپ کا شریک ہوتا ہے۔ نہ کہ بندہ اور مملوک شہزادہ اپنے باپ کا رعایا نہیں کہلاتا بلکہ اُس کی سلطنت کا حصہ دار اگر باپ اپنے بیٹے کو خرید لے تو وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر رب کا بھی بیٹا ہوتا تو وہ اُس کا بندہ نہ ہوتا بلکہ اُس کا برابر حصہ دار تیرھویں دلیل باپ بہت آہستگی سے بیٹا حاصل کر سکتا ہے نہ کہ ایک دم کہ اُس لطف و عورت کے پیٹ میں فورا تک پرورش پاتا ہے۔ رب اپنے پیدا کرنے میں آہستگی پر مجبور نہیں لہذا وہ اولاد سے پاک چودھویں دلیل بیٹا اپنے باپ کا نمونہ اور ہم شکل ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ ہم شکل اور کسی کا نمونہ بننے سے پاک ہے۔ لہذا وہ اولاد سے بھی پاک پندرھویں دلیل بیٹے تین قسم کے ہیں پوت سپوت اور کوت پوت وہ ہے جو باپ کے برابر کمال و کھلے سپوت وہ جو باپ سے بڑھ جائے کوت وہ جو باپ سے گھٹا ہو اور سپوت بلکہ اُس کے نام کو ڈوب دے اگر تب کے بیٹا ہوتا تو سوال ہوتا کہ وہ کس قسم کا ہے۔ اگر سپوت ہے تو چاہیئے۔ اُسکی مخلوق رب کی مخلوق سے بڑھی ہوئی ہو کہ رب کے سات آسمان ہیں۔ تو اُس کے کم و کم آٹھ تو ہوں اور اگر پوت ہے۔ خالقیت اور مالکیت وغیرہ میں برابر ہونا چاہیئے تھا۔ اور کوت ہونا بیٹے کے عیب اور باپ کی مجبوری پر دلالت کرتا ہے۔ کہ بیٹا تو نالائق رہا اور باپ اُسے درست نہ کر سکا یہ پندرہ دلیلیں ہوئیں یہ تمام اور اُن کے علاوہ اور بہت سے دلائل ماسی آیت سے نکل سکتے ہیں۔ پہلا اعتراض مسلمان بھی کہتے ہیں کہ رب کے بعض بندے محبوب اور بعض خلیل اُسکے حبیب ہیں یہ کہ رب بیٹے سے پاک ہے چاہیئے کہ دوست بنانے سے بھی پاکت جواباً مجبوریت خلقت اصطفاائی عیدیت کیخلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ بادشاہ اپنے بعض غلاموں اور کینز کو اپنا مقبول بارگاہ کر لے۔ اسی سے وہ غلام ہی رہیں گے۔ مگر جو نابندے ہونے کے خلاف ہے جیسا کہ ہم دلائل میں بیان کر چکے لہذا رب اولاد سے پاک ہے ہاں اُس کے بعض بندے اُس کے پیارے محبوب ہیں کہ اُس کا حق بندگی خوب ادا کرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض قائلین یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے رب کے سارے بندے

ہر تسمیوت بخار آب و گل ۛ مرغ جنت شد ز نفع صدق دل (ماخوذ از تفسیر ابن عربی و شرح البیان)

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا يَكُذِّبُ الَّذِينَ قَالُوا

اور کہا انہوں نے جو نہیں جانتے ہیں کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ یا آتی ہمارے پاس نشانی مثل اُس کے کہا انہوں نے اور جاہل جو لے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی لے اس سے انہوں نے

مِنْ قِبَلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

جو اُن کے لیے سے تھے مثل کلام اُن کے مشابہ ہو گئے دل اُن کے بیشک ظاہر فرمادیں ہم نے نشانیاں واسطے اُس قوم کے جو یقین رکھتی ہے

بھی ایسی ہی ان کی سی بات ان کے اُن کے دل ایک سے ہیں بیشک ہم نے نشانیاں کھولیں یقین والوں کے لئے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اب تک اہل کتاب کی بکواس کا ذکر تھا اب خاص مشرکین کے یہود و کفار کا تذکرہ ہے۔ یا اس سے پہلے عام اہل کتاب اور خاص مشرکین کی مشترکہ باتیں بیان کی گئیں اب خاص جہلائے مشرکین کے اقوال کا ذکر ہے دوسرا تعلق پچھلی آیت میں کفار کی اُن باتوں کا ذکر کیا گیا جو توحید کے خلاف ہیں اب اُنکی اُس گفتار کا تذکرہ ہے جو نبوت کے خلاف تیسرا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار نے رب کی بعض مخلوق کو اتنا بڑھایا کہ اُسے خدا کا بیٹا مان لیا اب فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خدا اپنے کو اتنا اونچا سمجھا کہ ہم رب سے کلام کرنے کے لائق ہیں۔ **شمال نزول** ایک دفعہ رفع ابن خزیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے فرما دیجئے کہ وہ ہم سے کلام کرے اور ہم سنیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہم آپ ایمان لے آئیں گے اُس کے جواب میں یہ آیت کریمہ اُتری (تفسیر خزائن عرفان) **لَقَسِيرٌ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ** جاہلوں نے کہا ظاہر یہ ہے کہ اُس مشرکین عرب مراد ہیں جو حقیقتاً آسمانی کتابوں سے جاہل تھے اور ممکن ہے کہ اہل کتاب بھی مراد ہوں جو دیدہ و دانستہ جاہل بنتے تھے اور رب نے بھی اُن کو جاہل اس واسطے فرمایا کہ یہ لوگ عالم بے عمل تھے جو کہ مثل جاہل کے ہوتا ہے یا بعض احکام کو غلط جانے بیٹھے تھے اور غلط جاننا نہ جاننے سے بدتر ہے (روح دیکر) **لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ** لفظ کلام کو واجب ماضی پر آتا ہے تو نہ کرنے پر ملامت کے معنی دیتا ہے جیسے توکل کیوں نہ آیا اور مضارع پر اگر فاعل کو راعب کرتا ہے جیسے کہ تو میرے پاس کیوں نہ آیا یعنی ضرور آنا یہاں کفار بظاہر غیبت کا کلمہ بول رہے تھے لیکن حقیقتاً مذاق اڑاتے تھے یا تو یہ کہتے تھے کہ جب رب تعالیٰ بعض فرشتوں اور پیغمبروں سے بلا واسطہ کلام کرتا ہے تو ہم بھی تو اُس کے بندے ہیں ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا اور یا یہ کہ جب رب تعالیٰ آپ سے فرشتوں کے ذریعہ کلام فرماتا ہے تو ہم پر فرشتے کیوں نہیں آتے غرض کہ وہ اپنے کو یا تو فرشتوں کی مثل سمجھتے ہیں یا پیغمبروں کی **أَوْ تَنْزِيلًا يَكُذِّبُ** یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی یعنی قرآن کریم و دیگر معجزات اُن کے نزدیک نشانیاں ہی نہیں اپنی خاطر خواہ نشانی چاہتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ قریب کا راستہ اختیار کرنا چاہیے رب تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لئے اسباب بعد راستہ کیوں اختیار کیا کہ وہ فرشتہ سے کلام کرے اور فرشتہ آپ سے اور آپ ہم سے یا معمولی معجزات ہم کو دکھائے آسمان طریقہ یہ تھا کہ یا تو براہ راست ہم سے کلام فرمالتا اور یا کوئی ایسی نشانی بھیجتا جس سے ہم مجبوراً آپ کو مان لیتے مثلاً یہ کہ مکہ مکرمہ کی بے آب و دانہ زمین میں چشمے جاری ہو جاتے یا آسمان پھٹ کر ہم پر گر پڑتا یا فرشتے صاف باندھ کر ہمارے سامنے آجاتے یا آپ کا گھر سونے چاندی کا ہو جاتا یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر جا کر ساری کتاب ایک دم لے آتے ان بے وقوفوں کو اب تک ایمان تو میسر نہیں اور ملائکہ اور انبیاء

بروقت وفات بھی توحید پر قائم رہے۔ اور اب وہ دین اسلام پر ہیں۔ یہ اخیر قول ہی صحیح ہے جہوہ علماء کا یہی عقیدہ ہے سکوت کرنے والے کہتے ہیں کہ اُن کے ایمان و کفر دونوں کے دلائل ملتے ہیں۔ لہذا اس مسئلہ میں زبان نہ کھولنی چاہیئے اور اُن کے متعلق نیک گمان ہی لازم ہے جو لوگ کہ انہیں زندگی میں کافر اور اب مومن مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض روایتوں سے اُن کا مشرک ہونا معلوم ہوتا ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے انہیں حج و واع کے موقع پر زندہ کر کے کلمہ پڑھایا۔ جیسے کہ شامی نے امام قرطبی اور ابن ناصر الدین وغیرہم سے روایت کی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی ایمان پر نہ تھے۔ اور اب بھی نہیں وہ کچھ آیتیں کچھ احادیث کچھ بزرگان دین کے اقوال اور دلائل عقلی پیش کرتے ہیں اُن کی پہلی دلیل یہی آیت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے والدین کا حال دریافت کرنا چاہا تو فرمایا گیا کہ آپ جہنمیوں کا حال نہ پوچھئے معلوم ہوا کہ وہ دونوں حضرات اس وقت بھی جہنمی ہیں نفوذ باللہ من ذالک اُن کی دوسری دلیل ایک بار حضور علیہ السلام نے اپنے اپنے والد کے لئے دعاء مغفرت کی اجازت چاہی تب آیت اتری مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِمَّنْ هُمْ أَشَدُّ مُشْرِكِينَ کہ آپ مشرکین کے لئے دعائے مغفرت نہ کریں جس سے معلوم ہوا کہ معاذ اللہ وہ اب بھی مشرک ہیں۔ اُن کی تیسری دلیل مشکوٰۃ باب زیارة القبور میں مسلم کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی خود بھی روئے دوسروں کو بھی رُلا یا۔ اور فرمایا کہ میں نے ان کی مغفرت کے لئے رب سے اجازت چاہی تھی نہ ملی اور ان کی زیارت قبر کی اجازت چاہی مل گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آمنہ خاتون مومنہ نہیں ہیں معاذ اللہ اُن کی چوتھی دلیل حضور علیہ السلام نے ایک بدی سے فرمایا کہ میرے اور تمہارے والد و زخ میں ہیں۔ نیز دوسری روایت میں آتا ہے کہ دو صاحبوں نے پوچھا کہ ہماری مائیں کہاں ہیں تو فرمایا و زخ میں انہوں نے پوچھا آپ کی والدہ کہاں ہیں تو فرمایا کہ میری والدہ بھی تمہاری ماں کے ساتھ ہیں معلوم ہوا کہ وہ و زخ میں ہیں۔ اُن کی پانچویں دلیل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ حضور کے والدین ماجدین نے کفر پر وفات پائی امام کے قتل کے ہوتے ہوئے جہنمیوں کو حتی نہیں کہ ادن کو مومن مانیں اُن کی چھٹی دلیل والدین کریمین کو زندہ کر کے ایمان دینا عقل و نقل کے خلاف ہے نقلاً تو اس لئے کہ حدیث ضعیف ہے عقلاً اس واسطے کہ نزع سے پہلے کا ایمان معتبر ہے وقت موت اور بعد موت کا ایمان ناقابل قبول بلکہ عذاب الہی دیکھ کر زندگی میں بھی ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ دیکھو فرعون ڈوبنے وقت ایمان لایا تو فرمایا گیا اَلَا اَنْ قَدْ عَصَيْتَ مِنْ قَبْلُ اَمْ اَنْتَ نَافِرًا کہ اب ایمان لاتا ہے تو ان دونوں حضرات کا وفات کے بعد والا ایمان کیسے معتبر ہوگا۔ رب فرماتا ہے وَبِمَتَّ وَهُوَ كَافِرٌ۔ نَبِز فرماتا ہے وَلَا الَّذِیْنَ یُوحِدُونَ وَهُمْ كُفَرَاءٌ۔ نَبِز قیامت سے پہلے مردوں کا اٹھنا بھی خلاف عقل ہے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں حضرات اپنی زندگی اور وفات میں مومن تھے۔ اور اب مسلمان بلکہ مسلمانوں کے سردار ہیں۔ وہ جہنم کے قریب بھی نہیں ہمارے دلائل حسب ذیل ہیں ہماری پہلی دلیل یہی آیت کریمہ اس کے متعلق جو شان نزول بیان کی جاتی ہے۔ وہ ضعیف ہے دیکھو کتاب التعلیم والمنہ مصنفہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بلکہ اس کے معنی تو وہ ہیں جو کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال ہی نہ ہوگا۔ کیونکہ آپ کے والدین جنتی ہیں سوال کیسا دوسری دلیل رب فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَیْکَ قُرْآنِ میں ف کے فتح سے ہے یعنی تمہارے پاس یہ عظمت والے رسول نفیس ترین جماعت میں سے تشریف لائے۔ اور کانفیس نہیں بلکہ خفیس ہے معلوم ہوا کہ حضور کے والدین بلکہ سارے آباء و اجداد اعلیٰ مومن ہیں ہماری تیسری دلیل رب فرماتا ہے وَتَقْلِبْنَا فِی السَّجْدِیْنَ اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو مومنین کے پشتوں اور شکموں میں دورے کو دیکھ رہے ہیں یعنی از آدم تا عبد آپ کے سارے آباء و اجداد مومن اور عابد رہے دیکھو تفسیر مدارک و جمل وغیرہ ہماری چوتھی دلیل مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین میں

بر مایت بخاری ہے کہ حضور فرماتے ہیں۔ بَعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونٍ بَنَى آدَمَ قَرْنًا فَفَرْنَا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي كُنْتُ مِنْهَا جَسَدٌ مَعْلُومٌ هُوَ أَنَّهُ حَضَرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هِمِّشَ السَّائِلِينَ فِي بَهْتِ جَمَاعَتِهِ فِي مُنْتَقَلِ هَوْتِ رَهْ لَعْنِي أَيْ كَيْفَ لَوْ كُنْتُ كَرُوشَ بَحِي يَكُ مِجْهُولٍ أَوْ رِجْهُولٍ فِي رَهْ أَوْ رِجْهُولٍ شَرِيفٍ بَحِي بَهْتِ رِشْتِ وَشَكْمِ سَهْ بَوِي. أَوْ مُشْرِكٍ خَيْرٍ نَبِيٍّ بَلَكِهْ شَرِيفٍ. بَهْرِي يَابُخُوجِ دَلِيلٍ وَهِي مُشْكُوتَةُ زِيَارَةِ قُبُورِ كِي حَدِيثُ كِهْ حَضَرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُوْأَمْنَهْ خَالِدِ كِهْ قُبُورِ زِيَارَتِ كِي اجازت مِي نَكِهْ اسْتِغْفَارِ كِي اِگَرِ وَهْ كَافِرَهْ هَوْتِ تُوْزِيَارَتِ قُبُورِ كِي بَحِي اجازت نَهْ مَلْتِي قُرْآنِ كِيمِ فَرْمَا هُوَ. وَلَا تَقْرُؤْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمْرُهُمْ فَايَقُونُ جَسَدٌ مَعْلُومٌ هُوَ أَنَّهُ كِهْ كَفَارِ كِي قُبُورِ كِي زِيَارَتِ مَنَعِ هُوَ. رَهْ اسْتِغْفَارِ كِي اجازت نَهْ مَلْمَا. وَهْ اسْ لَعْنِي نَبِيٍّ كِهْ وَهْ كَافِرَهْ قَضِي. بَلَكِهْ اسْ لَعْنِي كِهْ وَهْ بَلَكِهْ گناه مِي. گناه گارِ وَهْ هُوْ جَسَكُوْ شَرْعِي احكام مِي نَبِيٍّ. اِوْ وَهْ اُنْ كِي مَخَالَفَتِ كِهْ اُنْ تَكِ شَرِيعَتِ كِهْ احكام مِي نَبِيٍّ هِي نَبِيٍّ. اِوْ اُنْ كِي مَنَازِعِي نَهْ دَعَا مَغْفِرَتِ نَبِيٍّ هَوْتِي. رَهْ حَضَرِ كَا كَرِيهْ فَرْمَا وَهْ مَحَبَّتِ فَرَزَنْدِي كِهْ جُوشِ سَهْ هُوَ. كِهْ آجِ وَهْ زَنْدَهْ هَوْتِ تُوْ مَهْرِي اسْ شَانِ كُوْ دِيكِهْ كِهْ اُنْ كِهْ مِي مَهْمُودِي فَرَا تِي بِهَارِي چَهْشِي دَلِيلِ آجِ تَكِ دَلِيلِ قُوِي تُوْ كِي كِي ضَعِيفِ دَلِيلِ سَهْ بَحِي اُنْ دُوْ فَوَلِ صَاحِبِ بُولِ كِي بُتِ پَرَسْتِي يَافَقِيدَهْ كَفَرَاتِ نَبِيٍّ نَبِيٍّ هُوَ. بَلَكِهْ اُنْ كِهْ اَقْوَالِ سَهْ اُنْ كِهْ اِيْمَانِ كَا پَتِهْ لُگْتَا هُوَ چِنَا چِهْ عِلْمَاتِهْ سِيُوْطِي نَهْ اِنْبِي كِتَابِ التَّنْظِيمِ وَالمَنَنِ مِي بَرَايَتِ دَلَائِلِ النُّبُوْتِ مَصْطَفَا بُولِغِيمِ بَيَانِ كِيَا كِهْ اَمْنَهْ خَالِدِ نَهْ اِنْبِي وَفَاتِ كِهْ وَفَتِ حَضَرِ صَلَوَاتِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِهْ چِهْرَهْ پَاكِ پَر حَسْرَتِ سَهْ نَظَرِ كِي اُنْ كِي تَنَبُّهُ پَر خِيَالِ كِهْ كِهْ يَهْ اَشْعَارِ پُڑَهْ.

بَارِكَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ غَلَايِ
يَا أَبْنَى الذِّي مِنْ حَوْمَةِ الْحَمَامِ
فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْإِنَامِ
مِنْ عِنْدِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
تَبْعَتْ فِي الْحَلِّ وَالْحَرَامِ
تَبْعَتْ بِالْتَحْقِيقِ وَالْإِسْلَامِ
دِينِ أَبْيَكِ الْبَوَابِ رَاحِمِ
فَاللَّهُ انْهَالِكِ عَنِ الْاَصْنَامِ

یعنی اے بیٹے اللہ تجھے برکت دے۔ مجھے یقین ہے کہ تم رب کی طرف سے ساری مخلوق کے نبی ہو گے۔ اور حل و حرم عرب و عجم میں اسلام پھیلاؤ گے۔ اللہ تمہیں بُت پرستی سے بچائے گا۔ اور دین ابراہیمی تم سے پھیلائے گا پھر فرمایا
وَكُلْ كَثِيرٍ يَفْتِي وَانَا مَبْتَلٌ وَذِكْرِي بَاقٍ وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَلَدَاتِ طَهْرًا
یعنی میں تو مر جاؤں گی۔ مگر میرا ذکر قیامت تک رہے گا۔ کیونکہ میں بہترین چیز پاک فَرَزَنْدِ چھوڑا ہے۔ اس سے اُن کے دین ابراہیمی پر قائم ہونے کا پتہ لگتا ہے۔ ہماری ساتویں دلیل حضور کی پیدائش سے پہلے آپ کی تشریف آوری کی وضوم مچ گئی تھی لوگ آپ کی نبوت آپ کے بُت شکنی اور دیگر صفات کے خطبے پڑھ رہے تھے حضرت عبداللہ نے بہت سے عجائب خود دیکھے تھے۔ اَمْنَهْ خَالِدِ نَهْ حَمَلِ شَرِيفِ اِوْ دِلَاوَتِ پَاكِ مِي بَهْتِ مَعْجَزَاتِ مَشَاهِدَهْ كِهْ حَتِّي كِهْ اَصْحَابِ فِيلِ مَعْجِيبِ وَغَرِيبِ وَاقِعَهْ دِيكِهْ كِهْ اسْ حَمَلِ پَاكِ كِي بَرَكَتِ سَهْ جَمَاعَتِ فِيلِ كُوْ اِبَابِيلِ نَهْ مَارُوْا زَمَانَهْ حَمَلِ مِي سَهْرَاهْ اِيكِ پَنِمِرِ خَوَابِ مِي حَضَرَتِ اَمْنَهْ كُوْ حَضَرَتِ بَشَارَتِ اُنْ كِهْ اَوْصَافِ كِي خَبَرِ تِي سَهْ. اِيكِ دَفْعَهْ حَلِيمَهْ دَانِي نَهْ اِيكِ سَهْ عَرَضِ كِيَا كِهْ مَهْرَا سَهْ فَرَزَنْدِ كَا سِينَهْ چَاكِ كِيَا گِيَا هُوَ مِي وَرَقِي بُولِ تُوْ اِيكِ نَهْ فَرَايَا مَتِ دُرِ يَهْ سَحْجِي نَبِيٍّ هُوَ. اِنْبِي شَيْطَانِ دَغِيرَهْ نَقْصَانِ نَبِيٍّ بَهْ چَا سَكْتِي دَغِيرَهْ وَغِيرَهْ تُوْ كِيَا كِهْ مُمْكِنِ هُوَ. كِهْ يَهْ بَايْتِ دِيكِهْ كِهْ وَهْ بُتِ پَرَسْتِ هِي رَهِي بِهَارِي آخُوجِ دَلِيلِ اِبُولِ هَبِ نَهْ حَضَرِ كِي پیدائش کی تھوڑی سی خوشی کی تو اس سے عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ آپ کی قبر اِنُوْرِ عَرَشِ عَظْمِ سَهْ اَفْضَلِ جَسَدِ مَحْصُولِ كِهْ پِيْٹِ مِي لَوْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَهِي وَهْ عَرَشِ سَهْ اَعْلٰی جَسَدِ سِيْپِ مِي مَوْتِي رَهِي وَهْ قِيَمَتِي تُوْ جَوْدِ اِلٰهِي پَاكِ كِهْ نُوْ هَبِيْنَهْ اُسْ دَرِ تَمِيمِ كُوْ اِنْبِي صَدَفِ شَكْمِ مِي رَكِهِي اِوْ اُنْ كِهْ پید ہونے کی خوشیاں منائے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ جہنمی رہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝۹۹

تحقیق ہم نے بھیجا آپ کو ساتھ حق کے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور نہ سوال کے جانینگے آپ بابت میں دوزخ والوں کے
پے شک ہم نے نہیں حق کے ساتھ بھیجا اور ڈر سنانا اور تم سے نذخ والوں کا سوال نہ ہوگا

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ کفار نے عناداً معجزات مانگے۔ اور رب نے اُن کے جوابات بھی دیئے تھے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان سے مناظرہ کرنے کیلئے بھیجا ہی نہیں۔ آپ ان کے بقواس سے دل تنگ نہ ہوں۔ آپ نے اپنا مقصد رسالت پورا فرمادیا گو یا پہلے کلام کا رخ کفار کے جواب کی طرف تھا۔ اور آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تسکین خاطر کی طرف دوسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ہم نے بہت سی آیتیں ظاہر فرمائی ہیں۔ اب اُن آیات کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے کہ مجموعہ آیات آپ کی ذات اور صفات ہیں تیسرا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار رب سے ہم کلامی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں تو ان کو یہ ہم کلامی کا درجہ حاصل ہے۔ کیونکہ ہم نے آپ سے کلام کیا۔ اور یہ لوگ بھی آپ سے کلام کریں تو گویا یہ ہم سے ہی کلام کریں گے **شان نزول** تفسیر روح البیان و عزیزی نے صراحتاً اور تفسیر مدارک نے اشارتاً فرمایا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کاش میں اپنے والدین کا انجام معلوم کر لوں تب یہ آیت کریمہ اُترتی اس کے بعد حضور نے کبھی اپنے والدین کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن شیخ جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو ضعیف فرمایا۔ اور کہا کہ اس صورت میں آیت گذشتہ سے بے ربط بھی ہو جائیگی۔

تفسیر إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے یعنی آپ مخلوق کی طرف ہمارا عزیز مددگار ہیں۔ اور جو شخص کہ شاہی بریدگی قدر نہ کرے وہ یقیناً بادشاہ کے غتاب میں آتا ہے نیز آپ پہلے ہی سے ہماری بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ کی تکمیل کر کے اور نبوت آپ کے سر پر رکھ کر آپ کو بھیجا۔ اب جو آپ میں عیب نکالے وہ درحقیقت ہم میں عیب نکالتا ہے۔ کیونکہ سب مزیافتہ شاگرد میں عیب نکالنا درحقیقت سب دینے والے کا انکار ہے۔ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا حق سے یا تقاضا حکمت مراد ہے یا صدا و حقیقت یا معجزات و آیات یا دلائل قدرت یا سچا دین اور یا قرآن کریم اور بالحق کا تعلق یا تو ارسلنا سے ہے یا مؤیداً یا ملتبساً پوشیدہ سے اور یا بشیر نذیر سے یعنی ہم نے آپ کو بتقاضا حکمت یا صداقت و حقیقت دے کر یا دلائل و معجزات سے مضبوط کر کے یا دین تویم اور قرآن عطا فرما کر بھیجا یا آپ کو سچا بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ مبشر تو بشیر سے بنا جس کے معنی ہیں خوشخبری دینا چونکہ خوشخبری کا اثر چہرہ پر محسوس ہوتا ہے۔ اس لئے اُسے بشارت کہتے ہیں۔ نذیر نذر سے بنا جس کے معنی ہیں ڈرانا غالباً نذرت کو بھی اسی لئے نذر کہا جاتا ہے کہ اُسے پورا نہ کرنے میں عذاب کا ڈر ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں۔ اور نذیر بھی مگر اطاعت کرنیوالوں کے لئے بشیر اور نافرمانوں کے لئے نذیر نیز اور انبیاء بھی بشیر نذیر تھے۔ لیکن وہ سن کر اور حضور دیکھ کر کیونکہ حضور نے معراج میں چشم سرب کو بھی دیکھا۔ اور جنت کی نعمتیں بھی ملاحظہ فرمائیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی کے وہم و گمان میں آئیں جہنم کی ساری چیزوں کو بھی دیکھا لہذا دیگر انبیاء کرام کی بشارت کامل ہے۔ اور آپ کی کامل تر و لا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ یہ اس کی دو قرأتیں ہیں۔ ایک و لا تُسْئَلُ نفی مجہول اور ایک لا تُسْئَلُ نہی معروف حجیم مجرم سے بنا جس کے معنی ہیں شعلہ نار کی تیزی پہلی قرأت پر اس عبارت کے تین معنی ہیں۔ ایک یہ کہ جہنمی کفار کے متعلق آپ سے باز پرس نہ ہوگی۔ کہ یہ ایمان کیوں نہ لائے۔ کیونکہ آپ نے اپنا فرض تبلیغ پورا انجام دے دیا۔ نیز تبلیغ آپ کا کام تھا۔ ہدایت ہمارا کام ہم اپنے کام کا آپ سے سوال نہ کریں گے۔ کہ انہیں ہدایت کیوں نہ دی دوسرے یہ کہ حدیث

پاک میں آتا ہے کہ اگلی امتوں کے کفار اپنے انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گے۔ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کے حق میں گواہی دے گی۔ اس گواہی پر وہ کفار جرح کریں گے کہ تم نے وہ زمانہ نہ پایا بغیر دیکھے گواہی کیوں دے رہے ہو جسکی توثیق کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اور آپ کی گواہی پر انبیاء کرام کے حق میں ڈگری ہوگی۔ اور کفار کو بھی جرح کرنے کی اب جرأت نہ ہوگی۔ **فَرَأَيْنَاهُ يَتَكَوَّمُ فَأَنذَرْنَاهُ هَذَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا** یہی واقعہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب تم کلیم اللہ یاروح اللہ نہیں ہو۔ کہ قیامت کے میدان میں آپ کا کفار سے مقدمہ ہو۔ بلکہ آپ حبیب اللہ ہیں کسی کا ذکر کو آپ کے تبلیغ کے انکار کی جرأت نہ ہوگی اور کسی کو آپ کی گواہی پر جرح کرنے کی جرأت نہ ہوگی تیسرے یہ کہ حضور کو اپنے والدین ماجدین کے متعلق فکر تھی کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اگر وہ جہنمی ہوئے تو وہ سوال کر سکیں گے کہ آپ کے والدین کو آپ سے فائدہ کیوں نہ ہوا تو تسکین دی گئی کہ اے محبوب کوئی شخص آپ سے یہ سوال نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ جہنمی ہیں ہی نہیں۔ سوال تو جرح ہو کہ وہ جہنمی ہوں جنیال رہے کہ قضیہ سائبہ موضوع کے نہ ہونے پر بھی صادق آجاتا ہے۔ یہ منی بھی ہو سکتے ہیں کہ اور دل سے تو اپنے ذات اور اپنی اولاد وغیرہ کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ تمہارے اہل عیال گمراہ یا گنہگار کیوں ہوئے مگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس قسم کا نہ حساب کتاب ہو نہ سوال و جواب کیونکہ آپ تو خود معصوم ہیں۔ اور آپ کے سارے اہل و عیال مومن اور گناہوں سے محفوظ اور کیوں نہ ہوں آسمان کا سورج نہرا میل سے گندی زمین کو سکھا کر پاک کر دیتا ہے۔ تو دونوں جہان کا سچا سورج صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کیونکر پاک نہ فرما دے آپ کے اہل قربت میں سے جو لوگ ایمان نہ لائے۔ اس میں ان کا اپنا قصور ہے۔ آپ نے تبلیغ میں پوری کوشش فرادی چرگا ڈر کے بے نور رہنے میں آفتاب بے نقور ہے۔ لہذا آپ سے اس قسم کا کوئی سوال نہ ہوگا۔ دوسری قلعت یعنی لائٹل بے صیغہ نہی کے یہ منی ہیں کہ اے محبوب علیہ السلام آپ دوزخیوں کا حال کچھ مت پوچھو ان کی ذلت و خواری قابل بیان نہیں بعض لوگوں نے یہ معنی کئے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام دوزخیوں یعنی اپنے ماں باپ کا حال کچھ نہ پوچھو کیونکہ یہ آیت انہیں کے بارے میں آئی ہے۔ انشاء اللہ یہ بحث خلاصہ تفسیر میں آئے گی بغرض کہ اس جملہ کے پانچ معنی ہوئے۔

خلاصہ تفسیر کفار کے جوابات ارشاد فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی جاتی ہے۔ کہ آپ ان کے اندھے سوالات سے ناخوش نہ ہوں۔ خود ہم نے نہ کہ کسی اور نے آپ کو دین حق یا قرآن کریم یا معجزات دے کر بھیجا ہے۔ تاکہ آپ ماننے والوں کو بشارت دین اور منکرول کو انیوالی مصیبت سے ڈرائیں جو اس بشارت اور خوف سے ایمان لائیں گے وہ سچا مومن ہے۔ کسی کو جبر ایمان دینا ہمارا کام نہیں۔ کیونکہ جبری ایمان پر کوئی ثواب نہیں ملتا جو آپ پر اعتبار نہ کرے۔ اپنے دلائل کا پیرو ہو وہ ثواب کس چیز کا ملتا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بد نصیب آپ کی بات نہ مانے تو آپ سے کوئی پرسش نہ ہوگی۔ کیونکہ آپ نے تبلیغ میں کوتاہی نہیں فرمائی یا جو آپ کی بات نہ مانے وہ جہنمی ہے۔ اور ان کی ذلت و خواری در سوائی اور سختی عذاب کا حال کچھ مت پوچھو وہ بیان کے قابل نہیں۔

حضور کے والدین کے ایمان کی بحث

حضرت آمنہ خاتون عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایمان میں بہت گفتگو کی گئی ہے۔ بعض ظاہرین علماء نے اس آیت کریمہ سے ان کا جہنمی ہونا سمجھا ہم اس بارے میں نہایت منصفانہ تحقیقات کرتے ہیں۔ ناظرین سے امید انصاف ہے۔ اور حضور سید المرسلین علیہ السلام اور ان کے پروردگار رب العالمین تبارک و تعالیٰ سے امید قبول خیال رہے کہ اس مسئلہ میں چار قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ دونوں حضرات نہ زندگی میں مومن تھے۔ نہ موت کی وقت اور نہ اب یہ قول ملا علی قاری وغیرہم کا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں خاموشی چاہیے۔ ان کا حال رب جانے تیسرے یہ کہ وہ دونوں حضرات بروقت موت تو ایمان پر نہ تھے لیکن اب مومن ہیں چوتھے یہ کہ وہ زندگی میں مومن تھے۔

کی ہمسری کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا یہ مطالبہ کرنا گویا اپنے لئے نبوت یا ملکیت کا مانگنا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی اس بکواس سے غمگین نہ ہوں کیونکہ یہ آپ پر ہی پہلا سوال نہیں ہوا۔ بلکہ کَذَّالَیْکَ قَالَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طرح اُنکے اگلے کفار نے بھی اپنے پیغمبروں سے مطالبے کئے یعنی جیسے کہ محض خدا سے نہ کہ طلب حق کے لئے یہ لوگ مطالبے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ان سے پہلوں نے بھی کئے تھے۔ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اور جو مطالبے انہوں نے کئے تھے وہ ہی یہ کر رہے ہیں جنہیں رب کہے کہ کَذَّالَیْکَ تَنْشِیْہُ تَنْکَلَمُ کے لئے ہے اور مثل قولہم تَنْشِیْہُ کلام کیلئے یعنی یہ لوگ اگلے کفار کی طرح بدینیتی سے اُسی قسم کے سوالات کرتے ہیں جو انہوں نے کئے چنانچہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ رب دکھا اور مشرکین کی طرح ہمارے لئے بھی چند خدا بنا دیا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا آپ کا رب آسمان سے دستبرخاں آتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ امداد زمانہ جگہ زبان جسم وقت عمر وغیرہ میں مختلف ہیں مگر تشابہات قُلُوْهُمُ دُلْ اِنْ سَبَّکَ اَیْکَ رَیْگ میں یعنی خدا و خدی محمد اور اندھوین میں یہ اور وہ یکساں ہیں کیونکہ ترجمان قلب ہی جب آپ کے کلام کیساں تو یقیناً دل بھی یکساں خیال رہے کہ تشابہات و تشبیہیں فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں مشبہ و مشبہ علیہ کا فرق ہوتا ہے مگر تشبیہ میں دل بالکل یکساں اسی لئے یہاں تشابہات فرمایا گیا جس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ کفر میں اپنی اگلیوں سے کچھ نہیں بلکہ بالکل برابر ہیں اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں محض خدا ہونے کا یا ان کی نیت رہا ان کا یہ اعتراض کہ ہم پر نشانی کیوں نہیں آتی۔ اُس کا جواب یہ ہے کہ قَدْ بَيَّنَّا الْآیَاتِیْمَ ہم نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ صد ہا نشانیاں ظاہر فرمادیں اول تو سر سے پاؤں تک خود آپ ہی رب کی کھلی نشانی ہیں پھر آپ کے حالات قرآن پاک کی آیات اور صاحب قرآن کے معجزات اسلام کی حقانیت پر گواہی دے رہے ہیں کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ آپ کے اشارے سے چاند پھٹ گیا۔ آپ کو چھبوں نے سلام کیا آپ کے حکم سے کنکروں نے کلمہ پڑھا آپ کے اشارے پر رخت چلو آپ کے فراق میں لڑکی کا ستون یا آپ کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے آپ سے قیدی ہرنی نے شکایت اور بے زبان اونٹنی نے درد دل کی حکایت کی آپ کے صدق کی بھڑیلوں نے گواہی دی آپ کی برکت سے حقوڑے کھانے پر لشکر سیر ہوا آپ کے ہاتھ لگنے سے سخت بیمار بچہ اور دور ہویش اور باوجودیکہ اپنے کسی انسان سے علم نہ سیکھا مگر عرب کے فصحاء اور بلغلے زانوں ادب طے کیا۔ کیا یہ معجزات ناکافی ہیں ان کے ہونے ہوئے اور کیا چاہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام علامتیں لِقَوْمٍ یُّؤْقِنُوْنَ اُس قوم کے لئے ہیں جس میں یقین کرنے کا مادہ ہو یا جو یقین حاصل کر نیکی کے لئے ان پر نظر کرے یا جن کا ایمان اور یقین انہوں میں مقدر ہو چکا ہو ضدی اور جھگڑا جو کہ اپنے غالب اور دوسرے کو عاجز کرنے کی نیت سے مطالبہ کرتے ہیں وہ کسی چیز سے بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے خلاصہ تفسیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے عالم و جاہل حماقت اور بدبینی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ ان کے علمائے تورب کیلئے اولاد وانی اور ان کے جہلانے تو حد ہی کدوی کہ کہنے لگے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو خدا تعالیٰ ہم سے منہ و رمنہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ آپ نبی ہیں اتنے واسطے درمیان میں کیوں رکھے اگر یہ نہیں تو ہمارے پاس ایسی نشانی کیوں نہیں آجاتی جس سے ہم آپ کو مجبور اُٹالیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیا سوال نہیں ہے بلکہ گزشتہ انبیاء سے بھی کفار نے ایسی ہی خرافات کہی تھیں اگر ہر شخص میں رب سے کلام کرنے کی قابلیت ہوتی تو دنیا میں انبیاء کے بھجنے کی ضرورت ہی کیا تھی ہر شخص رب سے پوچھ کر حرام و حلال عبادات و ریاضات کے مسائل طے کر لیا کرتا رب تو ہے اور مادہ ظلمت کیونکر ممکن ہے کہ ظلمت تو تک پہنچ سکے رب جسکو چاہتا ہے اُسے ظلمت مادہ سے نکال کر عالم انوار میں لاتا ہے۔ اور اُس کے سر پر نبوت کا تاج رکھتا ہے پھر اُس سے بلا واسطہ یا بواسطہ ملائکہ کلام فرماتا ہے۔ یہ بے وقوف ظلمت مادہ تو کیا تاریکی کفر سے تو نکلے نہیں اور رب سے کلام کر نیکیا حوصلہ کر رہے ہیں کیا کوئی کہتا ہے کہ مجھ کو حکیم کی کیا ضرورت یا حاکم و بادشاہ کی کیا حاجت ہر شخص حاکم اور حکیم کیوں نہیں بن جاتا یہ نادانی اور جہالت ہے ایک لمحہ کی برکت سے بولا کہ مجھ کو خدا دکھا دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا مشکل ہے ابھی سے اُسے دھوپ میں کھڑا کر کے

اُس کا منہ سورج کی طرف کر دیا وہ آنکھیں بند کرنے لگا۔ تو اُن بزرگ نے چپ لگا کر فرمایا کہ آنکھ کھول وہ بلا کہ کیسے کھولیں کھلتی نہیں تو فرمایا آفتاب کو رب کے نور سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ وہ تو نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے سورج تو اُس کا پرتو بھی نہیں جب تیری آنکھ میں اس کی تاب نہیں تو اُس کی تاب کیسے لائیکل ہو سکتی ہے والی آنکھ تو بڑا لادکھا میں دیکھوں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کفار کی زبانیں اور زمانہ مختلف ہیں مگر دل سب کے یکساں ہیں کہ سب پر کفر کا یکساں خلاف چڑھا ہوا ہے۔ رہا اُن کا دوسرا اعتراض اُس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سچے ہونے کی صدا کھلی نشانیاں بھیج دیں مگر کس کے لئے یقین والوں کے لئے جن میں یقین کا مادہ ہی نہیں اُن کے لئے سب بیکار بہرے کے سامنے دلکش نغمے اندھے کے سامنے حسن جمال بیکار اور اُن کے من مانے معجزات اور عجوبہ کریموں کے نشانات منہجے جایش گئے کیوں کہ ایمان اختیار ہی پر ثواب ملتا ہے۔ نہ کہ اضطرار ہی اور نبوت ایمان لانے کے لئے ہے نہ کہ قماشے دکھانے کیلئے فائدے اُس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ اپنے کو بڑا سمجھنا جہالت ہے عقلمند وہ ہے جو سب سے پہلے اپنا درجہ پہچانے دیکھو رب تعالیٰ اسے ہم کلامی رب کے مطالبہ کو جہالت فرمایا دوسرا فائدہ بیدار دل کیلئے معمولی اشارہ کافی ہے۔ اور قلب غافل کے لئے کھلے ہوئے معجزات بھی ناکافی چونکہ اُن کفار کے قلب غافل تھے۔ انہوں نے اتنی نشانیوں کو نشانی ہی نہ مانا۔ لیکن شہادت واول نے صرف سُن کر ایمان قبول کر لیا تیسرا فائدہ یقین اور ایمان محض اپنی کوشش سے نہیں ملتا یہ عطاء الہی ہے چوتھا فائدہ وسیلہ انبیاء کا انکار کفر ہے۔ بلا وسیلہ اچھی چیز مانگنا بھی بے دینی۔ ان کفار نے رب سے بلا واسطہ ہم کلامی چاہی تھی جس پر عتاب فرمایا گیا۔ اور فرمایا گیا کیا اتنے بڑھ گئے کہ آپ سے مستغنی ہو گئے۔ پانچواں فائدہ جو وسیلہ انبیاء کا منکر ہے وہ نہ اپنے کو پہنچاتا ہے نہ رب کو انسان اگر اپنی مجبوری اور رب کی تباری کو جانتا ہو تو ایسی غلط خواہش کر سکتا ہی نہیں۔ اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا لَا تَكْفُرُوا بِالْآيَاتِ الَّتِي تَقْرَأُونَ کہ قرآنی آیتیں یقین اولوں کے لئے ہیں جن کو پہلے ہی سے یقین ہے۔ ان کو آیتوں کی ضرورت کیا جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اہل یقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں یقین کی لیاقت واستعداد ہے نہ وہ کہ جنہیں بالفعل یقین حاصل ہے۔ دوسرے یہ کہ اہل یقین سے مراد وہ ہیں کہ جو یقین حاصل کرنے کی کوشش کریں صدی اور ہٹ دھرم نہ ہوں۔ تیسرے یہ کہ اہل یقین سے اعلیٰ یقین مراد ہیں یعنی جن کا یقین علم الہی میں آچکا ہے جو تھے یہ کہ اسی یقین سے فطری یقین مراد ہے۔ یعنی جو کہ یوم میثاق کے یقین پر قائم رہے دنیا کی بُری صحبتوں نے اُس کو وہم و شک کی ظلمتوں میں پھنسا نہ دیا ہو دوسرا اعتراض رب نے کفار کو جواب دیتے ہوئے اگلے کافر دل کا ذکر کیوں کیا۔

جواب تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کو ان اعتراضات سے تکلیف نہ پہنچے اور وہ خیال نہ لیں کہ اور انبیاء کرام سے بھی ایسی کج بحشیاں کی گئی تھیں تفسیر صوفیانہ علم تو حید تمام علوم کی اصل ہے جو توحید سے جا مل رہا وہ رب کی آیات اور اُس کے کلام سے بھی ناواقف ہے چونکہ اگلے پچھلے کفار اس علم سے محروم رہنے میں یکساں تھے۔ اس لئے اُن کی کج بحشیاں بھی یکساں خیال رہے کہ علم اور ایمان ہر قوم کو یکساں فائدہ پہنچاتے ہیں ایسی ہی جہالت اور سیدنی ہر ایک کیلئے یکساں منہر کجوا گئے اور پچھلے کفار اگرچہ زمانہ اور زبان وغیرہ میں مختلف تھے مگر چونکہ کفر میں بشریک تو اُن سے کلام بھی یکساں ہی صادر ہوئے اسی طرح حضرت صدیق اکبرؓ اور حسن بصریؒ وغیرہ بعد والے حضرات زمانہ وغیرہ میں مختلف تھے مگر چونکہ سلسلہ ایمانی میں سب جکڑے ہوئے تھے۔ اور ہر قریب بعید پر ایک ہی آفتاب نے تجلی فرمائی تھی۔ ہذا وہ چمکنے میں یکساں رہے اگرچہ درجات میں فرق ہو اسی لئے آخرت میں جہنم سب اگلے پچھلے کفار کو اپنے میں جمع کر لی اور جنت سدرے مومنین کو کیونکہ یہ دونوں قومیں دنیا میں بھی کفر یا ایمان میں جمع تھے نیز ایمان ہر چیز کو صحیح دکھاتا ہے اور کفر غلط۔ کفار خود حقیر تھے مگر ان کے کفر نے انہیں عظیم دکھایا اور اللہ کی آیتیں عظیم تھیں۔ مگر انہیں حقیر معلوم ہوئیں۔ حق تعالیٰ ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل دکھائے۔

ہماری فوجیں دلیل رب فرماتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا یعنی ہم کسی قوم کو بغیر اُن میں رسول بھیجے ہوئے عذاب نہیں دیتے تو اُن دونوں صاحبوں کی طرف دعوت تبلیغ پہنچی ہی نہیں۔ تو عذاب کیسا ہماری دوسویں دلیل شیخ سیوطی فرماتے ہیں۔ کہ کسی پیغمبر کی ماں کا فرہ نہ ہویش۔ تو حضور کی والدہ کا کافر ہونا کیونکر ممکن ہے۔ ہماری گیارھویں دلیل اصحاب فترت یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان لوگوں کے لئے فقط عقیدہ توحید کافی ہے۔ اور اسی سے اُن کی نجات ہے۔ یہ دونوں صاحب بھی انہیں میں سے ہیں۔ کیونکہ اُن کا شرک کہیں ثابت نہیں۔ نیز یہ دونوں صاحب عین جوانی میں وفات پا گئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کی عمر پچیس سال ہوئی اور آمنہ خاتون کی اس سے بھی کم لہذا انہیں صحبت کفار کم ملی ہماری بارہویں دلیل ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر دعائی تھی وَمَنْ ذِيَّيْتِنَا اُمَّةٌ مُّسْلِمَةً لَّكَ مَوْلٰی ہمارے اولادوں ایک مسلمان جماعت رکھنا پھر فرمایا تھا۔ وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اور اُسی مسلمان جماعت میں آخری نبی بھیجنا وہ دعا حضور سے پوری ہوئی اُس سے معلوم ہوا۔ کہ حضور مسلم جماعت سے پیدا ہوئے۔ اس کی تحقیق ان آیات کی تفسیر میں دیکھو۔ ہمارے جوابات قائلین کفر نے جو دلائل دیئے تھے۔ وہ سب کمزور ہیں۔ اول اس لئے کہ اس آیت کا نزول حضور کے والدین کے بارے میں ہے ہی نہیں دیکھو شامی اور کتاب التعظیم والمنة اور تفسیر کبیر و عزیزی وغیرہ لیکن دوسری دلیل وہ اسی لئے کہ آیت مَا كَانَتْ لِذِيَّيْتِنَا الْحَقُّ یہ ہے کہ ابوطالب کے بارے میں آئی یا اُل مسلمانوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے مشرک ماں باپوں کے لئے دعاء مغفرت کا ارادہ کیا تھا۔ بخاری نے بھی اس کا نزول ابوطالب کے حق میں مانا۔ جو روایت تم نے ہمیش کی ہے۔ اس کو ناقدین حدیث نے سخت ضعیف کہا اور ضعیف حدیث سے کفر جیسا اہم مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ دیکھو تفسیر خرائن عرفان ہی آیت اُن کی تیسری دلیل زیار قبر والی اس کا جواب ہم اپنے دلائل میں دے چکے ہیں چوتھی دلیل وہ اس لئے کہ محدثین نے فرمایا ہے۔ کہ یہ حدیث منسوخ ہے حضور علیہ السلام نے اُن کی نجات کے علم سے قبل فرمایا تھا۔ دیکھو شامی باب المرتدین یا یہ حدیث سخت ضعیف ہے۔ اگرچہ مسلم نے روایت کی دیکھو کتاب التعظیم یا یہاں اپنی سے مروی چچا ابوطالب ہیں۔ اہل عرب چچا کو باپ کہہ دیا کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے۔ لَا يَتَّبِعُ آدَمَ وَآدَمَ چچا کو باپ فرمایا گیا۔ نیز فرماتا ہے۔ اَبَاءُكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاسْمَاعِيْلَ وَاسْحَاقَ رِبِّیْ اُن کی پانچویں دلیل اُس کا جواب یہ ہے۔ کہ فقہ اکبر کے نسخوں میں بہت اختلاف بعض میں ہے۔ کہ مَا تَاْتَا عَلٰی الْكُفْرِ اور بعض میں ہے مَا تَاْتَا عَلٰی الْكُفْرِ یعنی اُن کا انتقال کفر پہ نہ ہوا اور بعض نسخوں میں یہ مسئلہ بالکل ہے ہی نہیں چنانچہ مولوی وکیل احمد صاحب سکندر پوری نے فقہ اکبر کا نہایت صحیح نسخہ حیدرآباد سے حاصل کیا کہ چھپوایا اور ثابت کیا۔ کہ یہی صحیح ہے۔ اور باقی غلط اُس میں اس مسئلہ کا پتہ بھی نہیں اتنے اختلاف کے ہوتے ہوئے ایک نسخہ پرست یقین کیا جائے اور اگر صحیح مان بھی تو یہ مسئلہ اجتہادی یا تقلیدی نہیں تاکہ اس میں امام کی پیروی واجب ہو بلکہ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ اگر اُس کے خلاف ثبوت ہو جائے۔ تو اُسی کو مانا جائے مسئلہ لعن زید و اطفال مشرکین وغیرہ وہی اُن کی چھٹی دلیل اُس کا جواب یہ ہے۔ کہ والدین کریمین کو زندہ کرنے کی حدیث بالکل صحیح ہے۔ شانی نے باب المرتدین میں فرمایا۔ کہ امام قرطبی اور حافظ شام ابن ناصر الدین وغیرہ نے اسے صحیح بتایا شیخ جلال الدین نے کتاب الفضل میں انہی حافظ شمس الدین کے یہ اشعار نقل فرمائے۔

حَبِيبُ اللَّهِ النَّبِيُّ مَزِيدُ فَضِيلٍ عَلَى فَضْلٍ وَكَانَ بِهِ رُؤُوفًا

فَاحْصِ اِيْمَنَكُمْ وَكَذَلِكَ يَدْعُو
لَا اِيْمَانَ بِكُمْ فَضْلًا رَاطِمًا

اور قاعدہ ہے کہ جرح پر تقدیل مقدم اور فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی معتبر اور یہ بھی والدین کی زمین کی فضائل ہی کی حدیث ہے نیز مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ دوسری چڑھیل علیہ السلام وغیرہم انبیاء نے مردے کو زندہ کر کے معیشت کی قربان کیا متوجہ حال کا فر بھی گوئیں کہ ہمارے زندہ کر کے گا۔ حضور علیہ السلام نے بھی حضرت جابر کے چچوں اور ایک جماعت کو زندہ فرمایا دیکھو شرح

قصیدہ بردہ خرپوتی۔ مدارج النبوة۔ شامی باب المرتدین و کتاب الفضل وغیرہ اگر اپنے والدین کریمین بھی زندہ فرمایا تو کونسی قیامت ہے
 اسی طرح بعد موت یا عذاب الہی دیکھ کر ایمان قبول ہونا بھی تحویب کی بات نہیں اصحاب کہف زندہ ہو کر حضرت امام ہدی کے ساتھ ہیں
 گے اور اُمت مصطفیٰ میں داخل ہو کر حج بھی کریں گے (روح البیان ہی آیت و کتاب التعظیم) یونس علیہ السلام کی قوم عذاب دیکھ کر
 ایمان لائی جو کہ قبول ہو گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ فَتَوَلَّوْا اَکَانَتُمْ قَرْبِیَّةً اَمْنًا قَفَعْتُمْ اَبْیَانُهَا اِلَاقَوْمٌ یُّؤْمِنُ جَس سے معلوم
 ہوا کہ یونس علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ اُن کی قوم کا ایمان یا اس بھی قبول کر لیا گیا۔ اسی طرح یہ بھی حضور کی حضور کی خصوصیت ہے کہ
 آپ کے والدین ماجدین کا ایمان بعد وفات قبول کر لیا گیا خصوصیات قوانین کو خاص کر دیتی ہیں۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے دوبا ہوا سوچ
 واپس فرما کر حضرت علی کو گئی ہوئی نماز عصر پڑھا دی جو شہنشاہ کہ قصدا نماز کو سورج کو ٹال کر ادا کر دیں۔ اپنے والدین کو زندہ فرما کر کلمہ بھی
 پڑھا سکتے ہیں رہا قرآن پاک کا یہ فرمانا وَلَا اِلَہَ اِلَّا یَسْتَعِیْذُونَ وَہُمْ کَفَّارٌ یَا یہ فرمانا کہ قِیَمَتٍ وَہُوَ کَافِرٌ اُن کے پاس یہ ہیں
 ہے جو مشرک کا فر ہو کر مرے ہوں جب وہ دونوں حضرات موحد ہو کر وفات پائیں تو اس آیت میں کیونکہ داخل ہوں گے۔ اگرچہ حضور
 مشرک ہوتے تو ان کا اسم شریف عبد اللہ اور آمنہ نہ ہوتا بلکہ کفار کا سام نام ہوتا عبد اللہ کے معنی ہیں۔ اللہ کا بندہ اور آمنہ کے معنی ہیں۔ اللہ
 کی امانت رکھنے والی یا دنیا کو امن دینے والی بی بی جو اُن کو آمنہ کہہ کر کافر کہتا ہے۔ وہ اپنے منہ سے ہی غلط کہتا ہے جیسے کہ جو حضور
 کو محمد کہہ اُن کی گستاخی کرے اور اگر معاذ اللہ وہ دونوں کفر میں وفات پاتے جب بھی حضور کی خصوصیت اُن کے ایمان کو درست کر کر
 انہیں جہنم سے بچا لیتی۔ اور کیوں نہ ہو رب فرماتا ہے۔ وَلَسَوْفَ یُعْطِیْکَ رَبُّکَ فَتَرْضٰی رَبُّکَ اُپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی
 ہو جائیں گے۔ وہ کون سعادت مند بنیائے جو اپنے والدین کے جہنمی ہونے پر راضی ہو جائے حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ
 عنہ کے دسترخوان سے ہاتھ پونچھ لئے تھے توہ تنور کی آگ میں نہیں جلتا تھا تو کیا جن پستانوں کو حضور نے چوسا ہو وہ جہنم میں جل سکتے
 ہیں کیا آمنہ خاتون حضرت مریم اور موسیٰ علیہما السلام کی والدہ ماجدہ سے بھی کم رہیں گی کیا یہ رب کو پسند ہوگا کہ عیسیٰ دو سے علیہما السلام
 اپنی والدوں کو جنت میں دیکھیں اور اُس محبوب کی والدہ ماجدہ وہاں نظر نہ آئے بلکہ جہنم میں جائے منتہم اُن کے رب کی یہ کبھی نہ ہوگا۔ لہذا
 حق یہ ہے کہ وہ دونوں حضرات اپنی زندگی پاک میں موحد ہوں تھے۔ اور انہیں حجتہ الوداع میں حضور نے زندہ فرما کر کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور
 اب وہ اُمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کاملین میں سے ہیں۔ حکایت رضاعیہ لکھتے ہیں ایک دیوبندی مولوی نے وعظ
 میں کہا کہ تم لوگ حضور کی شفاعت کی آس لگائے بیٹھے ہو وہ تو اپنے ماں باپ کی بھی شفاعت نہ کر سکیں گے کہ وہ دونوں جہنم میں
 جا میں گے۔ وعظ ختم ہونے پر ایک جاہل کسان نے پوچھا کہ مولوی صاحب مولوی اور حافظ کا کیا درجہ ہے۔ دیوبندی بولا کہ عالم تو اپنی ست
 پشت کو اور حافظ اپنی تین پشت کو بخشوا ینگا۔ کسان بولا کہ مولوی تو سات پشت کو بخشوا لے اور عرض میں جانے والا قرآن لانے والا
 سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو بھی نہ بخشوا سکے۔ اس کے بعد دیوبندی مولوی ذلیل کر کے نکالا گیا یہاں تک تو دلائل تھے لیکن مقام عقیدت
 میں اُن دلائل سے میری آنکھیں اندھی اور میرے کان بہرے اور میری زبان گونگی ہے جو حضور کے والدین کریمین کا کفر ثابت کریں۔ وہ احادیث
 ضعیف ہیں۔ اور وہ دلائل باطل ہیں۔ درحقیقت انہیں کے گھر کا یہ سارا باغ ہے۔ وہ ہی اس کے مالی اور خود اُس سے محروم ہیں۔ یہ کیونکر
 ہو سکتا ہے وَسَلَّمَ اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولینا محمد و آلہ و بارک وسلم اس مسئلہ کی زیادہ تحقیق کے لئے شمول
 الاسلام مصنفہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی قدس سرہ اور ہماری کتاب "شان حبیب الرحمن" کا مطالعہ

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ

اور ہرگز نہیں راضی ہونگے تم سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ پیروی کر دو تم دین اُنکے کی تم فرادو۔ تحقیق اور ہرگز تم سے یہود اور نصاریٰ راضی نہ ہوں گے جب تک تم اُن کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تم فرماؤ۔

هُدًى إِلَهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ

ہدایت اللہ کی وہ ہی ہدایت ہے اور الہیت اگر پیروی کرے تو نفسانی خواہشات کی اُن کی پیروی اُسکے کہ آگیا ہے پاس اللہ ہی کی ہدایت ہے اور اسے سننے والے کہے باشد اگر تو اُن کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے

الْعِلْمَ لَا مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا تَصِيدُوا

علم نہیں ہے واسطے تیرے اللہ سے کوئی دوست بجا نیوالا اور نہ مددگار

علم آچکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار

تعلق: اس آیت کا گذشتہ آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت میں کفار کی کج روی کا ذکر تھا اور نبی علیہ السلام کو اُن کے ایمان سے مایوس کیا گیا تھا اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو اتنے سخت ہیں کہ اس پر بھی راضی نہیں کہ تم علیحدہ رہو اور وہ علیحدہ بلکہ وہ تو اس پر راضی ہیں کہ تم اُن کے جھوٹے دین میں چلے جاؤ اس صورت میں اُن کے ایمان کی کیا امید ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں سے شبہ ہو سکتا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان یہود نصاریٰ نے گذشتہ پیغمبروں کے معجزات پسند کر کے اُن کا دین قبول کر لیا۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے منہ پھیر گئے اب جواب دیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ محض حسد اور خود پسندی ہے کہ وہ اپنا پیشوا رہنا اور دوسروں کا اپنے تابع ہونا پسند کرتے ہیں چونکہ پہلے نبی اُن کی قوم کے تھے اس لئے انہیں مان لیا اور یہ پیغمبر اُن کی قوم کے نہیں اس لئے انکار کر دیا تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ رب نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس بشارت اور ڈرلے میں کفار کی رضامندی کا لحاظ نہ کریں کیونکہ وہ تو تمہیں اپنے میں ملائے بغیر راضی نہیں ہو سکتے۔

تفسیر: وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ یہ غیب کی خبر ہے اور سارے کفار کا یہی حال ہے کہ وہ مسلمانوں سے مسلمان رہتے ہوئے کبھی راضی نہیں ہو سکتے مگر چونکہ وہاں یہودیوں عیسائیوں سے ہی سابقہ تھا نیز عرب میں یہی لوگ اہل علم مشہور تھے اور وہ جانتے تھے کہ سارا جہان ہمارا تابع رہے اور ہم سب کے سردار اس لئے یہاں انہیں دو قوموں کا ذکر فرمایا گیا۔

حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ حضور علیہ السلام سے خطاب ہے اور اشارتاً بتایا جا رہا ہے کہ اُن کا آپ سے راضی ہونا محال ہے کیونکہ محال پر موقوف بھی محال ہوتا ہے حضور علیہ السلام پیغمبر ہیں پیغمبر سے گناہ بھی ناممکن ہے چہ جائیکہ کفر تو فرمایا گیا کہ اُن کی رضا اس پر موقوف ہے کہ آپ اُن کا دین اختیار کریں اور یہ تو مطلقاً محال لہذا وہ بھی محال خیال رہے کہ ملت کے لفظی معنی ہیں لکھوانا۔ رب فرماتا ہے وَلِيْمَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ چونکہ انبیاء کرام بھی شرعی قوانین اپنی امت کو لکھوا کر دیتے ہیں اس لئے تو انہیں ملت کہا جاتا ہے اور چونکہ امت اُن قوانین کی اطاعت کرتی ہے اس لئے وہ دین بھی کہلاتے ہیں ہر دین بمعنی اطاعت اور چونکہ وہی قوانین رب کے پانے کا راستہ بھی ہیں اس لئے انہیں شریعت بھی کہتے ہیں شریعت بمعنی کھلا راستہ رب فرماتا ہے شَوْعَةً وَمِنْهَا جَا۔ ملت اور دین میں فرق یہ ہے کہ دین تو رب بنی اور مجموعہ امت اور ہر امت کی طرف مضاف ہو سکتا ہے مگر ملت کی نسبت ہر امت کی طرف نہیں

ہوتی۔ صرف رب پیغمبر اور ساری امت کی طرف ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں یہودی اور عیسائی دونوں کے لئے ایک ملت قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ ساری ملتیں کفر میں ایک ہی ہیں۔ اَلْكَفَرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ نیز اس میں پُر لطف اشارہ یہ بھی ہے کہ اُن دونوں کا راضی ہونا حجاج صندین پر موقوف ہے۔ لہذا محال۔ کیونکہ دین عیسوی و موسوی صندین ہی تھے اور ایک شخص ایک وقت میں عیسائی یہودی نہیں بن سکتا۔ قُلْ اِنَّ هُدًى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى اس میں اُن دونوں کو اپنی کامیابی سے مایوس کیا گیا ہے۔ یعنی آپ اعلان عام فرماؤ کہ اللہ کی ہدایت یعنی اسلام ہی سچی ہدایت ہے پیغمبر سے یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ حق کو چھوڑ کر باطل اختیار کرے۔ اگرچہ وہ دونوں دین بھی ایک وقت میں اللہ کی ہدایت تھے۔ لیکن اُن کے منسوخ ہو چکنے کے بعد اُن کی پیروی کرنا گمراہی ہے۔ نیز تم نے اُن میں بہت ملامت کر دی جس سے وہ اللہ کے دین نہ رہے۔ بلکہ وہ تمہارے خود ساختہ خواہشات بن گئے۔ خیال رہے کہ اس جگہ یا تو پہلی ہدایت سے اسلام اور دوسری ہدایت سے ہدایت حقیقی مراد ہے۔ یا اس کے برعکس یعنی اسلام ہی ہدایت حقیقی ہے یا ہدایت حقیقی اسلام ہی ہے اور تمہارے ادیان ہدای نہیں۔ بلکہ صوی میں درخواست نفسانی وَلَئِنْ اَتَّبَعْتُمْ اَهْوَاؤَكُمْ لَبُذِّخْنٰی فَمِنْ مِّنْ ذٰلِكَ مَنَظَرٌ کہ یہ حضور علیہ السلام سے ہی خطاب ہے یعنی اگر بغرض محال آپ اُن کی خواہشات کی پیروی کریں جیسے لوگ اَللّٰہُ جَمَلٌ وَّلَکِنَّہُ خَدَا کا بیٹا ہونا ممکن اور نہ حضور علیہ السلام کا اُن بے دینوں کی طرف مائل ہونا قضیہ شرطیہ محض تعلیق بتاتا ہے۔ اُسے مقدمات کے امکان سے کوئی تعلق نہیں مگر تفسیر خازن اور تفسیر خرائن جو فان میں فرمایا کہ یہ امت سے خطاب ہے یعنی اے مسلمان اگر تو نے یہ حرکت کی اس صورت میں کوئی اعتراض ہی نہیں پڑتا۔ خیال رہے کہ اھواء صوی کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہیں اور پر سے پیچے گرتا۔ یا اور تا پھر نارب فرماتا ہے۔ اَوْ تَقْهَوْنِیْ بِہِ الدِّیْنِ اصطلاح میں نفسانی خواہش کو صوی کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی انسان کو نیچے گراتی ہے۔ شریعت میں گمراہ کن خیالات کو صوی کہتے ہیں۔ اسی سے گمراہوں کا بل صوی بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ اُن دونوں دینوں سے حقانیت نکل کر اُن میں نفسانیت شامل ہو گئی تھی۔ اس لئے انہیں اھواء فرمایا گیا تاکہ اس خیال کو کہ حضور علیہ السلام اُن کی پیروی کریں اھواء کہا اور چونکہ اُن میں سے ہر ایک شخص کی یہ خواہش تھی۔ اس لئے جمع بولا گیا۔ بَعْدَ الَّذِیْ جَاؤْکَ مِنَ الْعِلْمِ علم کے معنی ہیں کسی چیز کا صحیح جاننا یہاں تو اس سے قرآن مراد ہے۔ یا اسلامی قوانین یا اُن دنیوی کا منسوخ ہو جانا یعنی اے مسلمان اگر تو نے قرآن یا احکام اسلام یا یہودی نصاریت کا بطلان جان کر پھر اُن کی پیروی کی تو صالحت من اللہ من ولی ولا نصیر تمہارے لئے خدا کی طرف سے نہ سفارشی دوست مقرر ہے اور نہ کوئی مددگار جو کہ تمہیں عذاب الہی سے بچا سکے خیال رہے کہ ولی اور نصیر میں یہ فرق ہے کہ ولی وہ جو دوستی اور آشنائی کی وجہ سے مدد کرے۔ مگر اُس کی کامیابی یقینی ہو۔ نصیر وہ جسکی کامیابی یقینی ہو۔ اگرچہ وہ اجنبی ہو لہذا اہل عقل میں عام خصوص من ہے روح خلاصہ تفسیر اگرچہ اس دین حق کی اندرونی اور بیرونی خوبیاں اس کی حقانیت کی ہلی ہوئی دلیل ہیں جن سے دل میں تو مخالفین بھی قائل ہیں۔ مگر یہود و نصاری کی صدا و نصیب کا یہ حال ہے کہ جب تک آپ خود اُن کی جوہالت اور گمراہی کے جس کو انہوں نے اپنا دین و ملت بنا رکھا ہے۔ تابع نہ ہو جائیں وہ آپ سے خوش بھی نہ ہوں گے۔ آپ ان اذلی بد نصیبوں کے ہدایت پرانے کی امید نہ رکھیں۔ بلکہ انہیں علانیہ فرما دیں کہ حقیقی ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی دین اسلام پیغمبر تو لوگوں کو ہدایت دینے کے لئے آئے ہیں۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ خود کسی کے خیالات کی پیروی کریں اور قرآن کے پڑھنے والے مسلمان تو بھی خیال رکھنا کہ اگر تو نے حقانیت اسلام معلوم کر کے اور ہدایت تک پہنچ کر پھر اُن کی خواہشات نفسانیہ کی پیروی کی تو تجھ سے سایہ فضل خداوندی اٹھ جائیگا۔ اور تجھ میں بھی وہی سرسرایت کر جائیگا۔ اور پھر تیرے لئے عینی رحمت باقی نہ رہے گی۔ اور نہ کوئی تیرا دوست و مددگار ہوگا۔ جو تجھے اللہ کے عذاب سے بچائے۔ تفسیر حقانی نے کہا کہ اہل کتاب جس علیہ

السلام سے درخواستیں کرتے تھے کہ اگر آپ اپنا قبلہ بدل دیں اور جانوروں کے حلال و حرام ہونے میں ہم سے اتفاق کر لیں۔ تو باقی تمام باتوں میں ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کسی مصلحت و وقت سے بھی کسی کی نفسانی خواہش قبول نہ فرمائیں اور ان کے مسلمان ہوجانے کی امید پر فرضی مسائل میں بھی ان کا کہنا نہ مانیں کیونکہ آپ ہر حقیقت حال ظاہر ہو چکی ہے۔ اور ان پر آپ کی اطاعت ضروری ہے نہ کہ آپ پر ان کی فائدہ کے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ کافر مسلمان کے کبھی راضی نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں تو اسلام سے چڑھے نہ کہ مسلمان کی ذات سے ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کا تجربہ بھی کیا۔ نئی روشنی کے مسلمان ہندوؤں کو راضی کرنے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے۔ انہوں نے اپنی مسلمان قوم کو ہی کچلا کبھی خلافت کے بہانہ سے صد ہانہ کریں گے کام کر لئے گا نہ بھی کیجے انہوں نے لگائی قربانی کاٹے کو انہوں نے روکا اپنی پیشانیوں پر نقشے انہوں نے لگائے مسلمانوں سے سرکاری نوکری چھڑا کر ہندوؤں کو وائس ہجرت کر اکہ بے گھر انہیں بنایا۔ اب بھی احرار جمعیت علماء اور دیوبند کا مدرسہ ہندوؤں کے اشارہ اور دیر چل رہے ہیں مگر کفار اب تک ان سے راضی نہ ہوئے۔ کاش کہ وہ لوگ اس آیت کریمہ پر غور کریں اور اس کفار پرستی اور گاندھی کی دوجا چھوڑ کر بجائے معاواری کے ہیں خودواری پیدا کریں اور سمجھ لیں کہ مسلمان اپنی ہی قوم سے عزت پاسکتے ہیں۔ نہ کہ دوسری قوموں سے کفار کو راضی کرنے کے بجائے اللہ ستر غفار کو راضی کر نیکی کوشش کریں۔ دوسرا فائدہ مسلمانوں کیلئے باذن اللہ تعالیٰ رب کی طرف سے دی بھی ہیں اور مددگار بھی کیونکہ یہاں بتایا گیا کہ کافروں کے لئے کوئی ولی مددگار نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں وہ اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہوں گے ہمارے لئے تو انبیاء اولیاء قرآن و صنان بلکہ چھوٹے بچے بھی باذن الہی مددگار ہیں تیسرا فائدہ دلائل ظاہر ہونے کے بعد تقلید حرام ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ عالم مجتہد کو غیر کی تقلید ناجائز (تفسیر کبیر و عزیزی) اس کی زیادہ تحقیق کے لئے ہماری کتاب الحق کا مطالعہ کرو۔ چوتھا فائدہ دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ احکام محال پر بھی معلق ہو جاتے ہیں کافر قطعی کو ایمان کی رغبت دینا اور مؤمن قطعی کو بے ایمانی سے ڈرانا جائز ہے تاکہ دوسرے لوگ سن کر عبرت پکڑیں (عزیزی) پانچواں فائدہ علم الہی سے اسباب باطل نہیں ہوتے رب کو خبر ہے کہ زید قتل ہوگا مگر اس کے قاتل کو پھر بھی پھانسی دی جائیگی۔ اور قاتلن یہ بنایا جائیگا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ دیکھو نبی علیہ السلام بلکہ صدیق اکبر و فاروق اعظم وغیرہم کا کفار کی پیروی کرنا قریباً ناممکن تھا لیکن پھر بھی اس پر عذاب کو معلق کر دیا (تفسیر عزیزی) چھٹا فائدہ مجذوب لوگ علم الہی پر نظر کرتے ہوئے اسباب چھوڑ دیتے ہیں مگر سالکین اس آیت کو دیکھ کر اسباب پر عمل کرتے ہیں یعنی مجذوب رب کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ اور سالکین اس کی حکمت کو اسی لئے سالک مجذوب سے افضل ہیں۔ انبیاء کرام اور بعض اولیاء اللہ جانتے ہیں کہ فلاں بیمار کو شفا ہوئیگی مگر پھر بھی اُسے دوا پلاتے ہیں مگر مجذوب دوا اور حکیم کے احسان سے سبکدوش رہتے ہیں۔ ساتواں فائدہ رب تعالیٰ بے خبر پر عذاب نہیں بھیجتا ہاں جو عذاب بے خبر ہے اُس کو عذاب ہو سکتا ہے۔ رب نے حق کے دلائل قائم فرمادیئے۔ اب جو باطل پر رہے وہ مجرم ہے اسی لئے اس آیت میں علم آپکنے کی قید لگائی گئی۔ پہلا اعتراض جن مفسرین نے ولین اثبعتین حضور سے خطاب مانا ہے ان کے قول پر یہاں ان نہ آنا چاہیئے تھا۔ بلکہ تو انا ضروری تھا کیونکہ ناممکنات کے نہ ہونے کا یقین ہے اور ان شک کے لئے قرآن کریم نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ يَأْتُواكَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَكِنْ جَوَاب۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ان مفسرین کے نزدیک نہیں لفظ ہر نبی علیہ السلام سے خطاب ہے۔ مگر درحقیقت دوسروں کو سنا نا منظور اس لئے ان لایا گیا۔ دوسرے یہ کہ جہاں ناممکن واقع فرض کیا جائے تو وہاں ان بولا جاتا ہے جیسے اِنْ كَانَ زَيْدٌ جَمَارًا فَهُوَ نَاقٌ یعنی اگر زید کو گدھا فرض کرو۔ تو وہ بیگنہ والا ہے۔ اس آیت میں فرض محال ہے۔ اور لوکان میں یہ فرض نہیں اس لئے یہاں ان لایا گیا۔ اور وہاں کہ دوسرا اعتراض اس

آیت سے معلوم ہوا کہ کفار مومن سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ کافر نہ ہو جائے۔ حالانکہ بہت سے کفار مسلمانوں سے دوستی کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی گیارھویں کتے ہیں۔ بنی علیہ السلام کی نعمتیں لکھتے ہیں۔ ابوطالب ایمان پر نہ تھے مگر حضور سے راضی تھے جواب اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت فقط خاص متعصب یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ اسی لئے انہیں کا نام بھی لیا گیا ہے۔ مگر یہ جواب ضعیف ہے۔ کیونکہ یہاں یہود و نصاریٰ میں کوئی قید نہیں نیز اور دوسری آیت میں مشرکین کو مقابلہ عیسائیوں کے مسلمانوں کا زیادہ سخت دشمن بتایا گیا، چنانچہ ارشاد ہوا وَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا دوسرے یہ کہ اس قسم کے کفار صرف نام کے کافر نہ جاتے ہیں حقیقتاً اول میں خود اپنے دین سے بیزار ہوتے ہیں چنانچہ ابوطالب صرف نام ہی کے کافر رہ گئے تھے۔ ابوطالب کے متعلق کچھ گفتگو ہم کر بھی چکے ہیں۔ اور مکمل بحث ان آیتوں کی تفسیر میں کریں گے۔ جہاں ان کا ذکر آئیگا۔ امام احمد ابن دھلان کی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب اسنی المطالب فی ایمان ابی طالب میں فرماتے ہیں کہ ابوطالب نے اپنے عقیدہ اشعار میں ساری ایمانیات کا اقرار کر لیا۔ صرف حضور کے آرام کی خاطر صراحتاً ایمان ظاہر کیا کہ میرے بظاہر کافر رہنے پر میری زندگی میں اور بعد موت کفار حضور علیہ السلام کا لحاظ کریں گے۔ اور انہیں نہ پہنچائیں گے۔ یعنی انہوں نے نار بھی اختیار کی تو حضور کے آرام کی خاطر اسی لئے حضور علیہ السلام نے ان کو جہنم سے نکال دیا۔ اُس کے جہیز میں رکھ دیا۔ دیکھو مشکوٰۃ باب صفت النابجۃ النجاری تیسرا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے عام کفار و حقیقت اسلام اور مسلمانوں سے راضی نہیں بلکہ بعض کفار تو محض دنیوی نفع کی خاطر گیارھویں کتے ہیں اور عام شعرا و ادیبوں کے لئے لعنت لکھ لیتے ہیں۔ اول سے راضی ہوتے تو مسلمان ہو جاتے چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسائل میں کفار کی بالکل رعایت نہ کی جائے حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلوب کے لئے بہت موقعوں پر ان کی رعایت فرمائی شروع اسلام ان کو زکوٰۃ دینا جائز رہا۔ انہیں کی خاطر سترہ مہینے تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا وغیرہ وغیرہ لہذا اگر ہم بھی ہندوؤں کو راضی کرنے کیلئے قربانی کاٹے چھوڑ دیں تو کیا حرج ہے۔ جائز باتوں میں ان کو راضی کر لیا کریں جواب کفار کے راضی کرنے کیلئے دین کے جائز کام بھی چھوڑنا گناہ ہے۔ عید اللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیت کی خاطر اونٹ کے گوشت سے پرہیز کیا تھا۔ تو آیت آئی اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اسلام میں پورے آجاء شیطان کے قدم بقدم نہ چلو حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ اور قبلہ وغیرہ میں کسی کافر کی خواہش پر عمل نہ کیا بلکہ رب کے حکم پر رب نے خواہ اسی لئے فرمایا ہو لیکن ہم تو اُس کے فرمان پر عمل کریں گے کوئی مثال نہ ملے گی کہ جہاں کفار کی خواہش پر آپ نے احکام اسلامیہ میں فرق کیا ہو اسلام کا ہر قانون اپنی جگہ قائم رہیگا ہندوؤں کی خاطر اذان و قربانی کاٹے وغیرہ نہیں بند کی جاسکتی۔ تفسیر صوفیانہ نفس امارہ کافر ہے اور روح مومن۔ شیطان نفس کا مددگار اور فرشتہ روح کا ذریعہ ضروری ہے کہ نفس کو مغلوب رکھنے کے لئے اُس کی ہر خواہش پامال کی جائے اور اُس کی پوری پوری مخالفت کی جائے۔ اگر کوئی چاہے کہ نفس روح میں اس طرح صلح کرادے کہ روح تو نفس کی بعض خواہشات پوری کرے اور نفس بعض چیزوں میں روح کی اطاعت کرنے سے نا ممکن ہے۔ نفس امارہ روح سے اُس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اُسے بالکل اپنے ہم رنگ نہ کرے نفس اُس شیر خوار بچے کی طرح ہے کہ اگر اُس کی بعض صندیں پوری کی جائیں تو اور زیادہ صندی بنتا ہے۔ اور اگر ہریان دایا جبراً اُس کا دودھ نہ چھڑا دے تو وہ کبھی اس پر راضی نہ ہو لہذا اے روح اگر تونے علم حاصل ہونے کے بعد نفس کی تھوڑی بھی پیروی کی تو تب کی طرف سے جو تیرا معاون اور مددگار فرشتہ مقرر ہے۔ وہ تجھ سے جاتا رہیگا۔ اور پھر تو اس پر دیس میں بے یار و مددگار رہو کریں کھاتی پھرے گی پس چاہیے کہ۔

بائیں رستے نہ جا مسافر سُن ۛ راہ ہے راہ مار پھرتے ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ

وہ جو کہ دی ہم نے انہیں یہ کتاب تلاوت کرتے ہیں وہ اسلی حق تلاوت اسکی کا یہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ وہ جیسے چاہئے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں ۱۰

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۲۱﴾

اور جو انکار کرے اس کا پس یہ لوگ وہ لوٹا پانے والے ہیں۔

اور جو اس کے منکر ہوں تو وہ ہی زیاں کار ہیں۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت میں یہود نصاریٰ کی ہٹ دھرمی اصرار کے تحت عناد کا ذکر کیا گیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ سارے اہل کتاب کا یہ حال نہیں ان میں سے بعض حق پرست بھی ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں یہود نصاریٰ کے مین کو اھوا یعنی نفسانی خواہشات فرمایا گیا تھا۔ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے درحقیقت اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں جنہوں نے صحیح پڑھا وہ مسلمان بھی ہو گئے تیسرا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ اسلام حقیقی ہدایت ہے۔ اب اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ توریت و انجیل کو صحیح پڑھنے والوں نے بھی اسے قبول کر لیا بشان نزول بعض صحابہ کرام نے حضور کی ہجرت سے پیشتر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی وغیرہ کو قرآن سنا کر اسلام کا دلدادہ کر لیا تھا جب حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی تو یہ لوگ بھی بذریعہ شہادتیں وہاں آ گئے کیونکہ انہوں نے محمد آتے نہ تو تک حضور کا فراق گدایا۔ انکے ہمراہ ۱۰۰ اہل کتاب بھی تھے جنہیں سے بتیس اہل حبشہ اور آٹھ شامی راہب تھے۔ انہیں میں بحیرہ راہب بھی شامل تھے ان سب کے سرور حضرت جعفر ابن ابی طالب تھے (از تفسیر خزائن عرفان) حیدر رہے کہ چالیس تو حبشہ و شام کے عیسائیوں اور یہودیوں کی تعداد تھی مکہ کے ہاجرین کی تعداد ان کے علاوہ ہے۔ ان حبشی اور شامی اہل کتاب کے بارے میں یہ آیت کریمہ اترتی جو قرآن پاک سن کر اور اپنی کتابوں میں حضور کی لغت دیکھ کر ایمان لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تفسیر الَّذِينَ آمَنُوا پہلی آیت میں فرمایا تھا مَا تَحْمَدُ اور یہاں فرمایا آمَنُوا جس سے معلوم ہوا کہ مفسدین اہل کتاب کا دین اپنا خود ساختہ ہے۔ اور مومنین اہل کتاب کا علم و عرفان رب کا عطا فرمایا ہوا اسی لئے وہ کافر رہے اور یہ نور ایمانی سے چمک گئے۔ الیکتاب یا تو اس سے قرآن کریم مراد ہے کیونکہ آئندہ تلاوت کی رغبت اور ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ صفات قرآن ہی کے ہیں توریت و انجیل کی نہ تو کوئی باقاعدہ تلاوت ہوئی اور نہ اب وہ ذریعہ ہدایت ہے۔ یا اس سے توریت ہی مراد ہے۔ اس لئے کہ اس آیت کے آگے چھپے بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے اور یہ کشتی والے لوگ توریت وغیرہ پڑھ کر اسی کی رہبری سے حضور پر ایمان لائے تھے۔ يَتْلُونَهُ اگر کتاب سے قرآن مراد ہو تو تلاوت کے معنی میں پڑھنا اور اگر اس سے توریت انجیل مراد ہے۔ تو تلاوت کے معنی میں پیر دی کرنا۔ رب فرماتا ہے۔ وَ الْقَوْمُ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تِلَاوَتِ بَعْضِ الْكِتَابِ تَتَّبِعُونَ ۚ تِلَاوَتِ بَعْضِ الْكِتَابِ اسے لے لے جاتے ہیں کہ اس میں لکھے ہوئے کی اتباع ہوتی ہے تفسیر کبیر حَقِّ تِلَاوَتِ یہ مصدر مخذوف کی صفت ہے۔ یعنی وہ تلاوت ایسی کرتے ہیں جیسی کہ چاہیئے اور جیسے اس کا حق ہے۔ اگر یہاں اہل کتاب مراد ہیں۔ تو حق تلاوت سے مقصود ہے صحیح پڑھنا ان کتابوں میں تحریف و تبدیل نہ کرنا اس کے احکام پر عمل کر کے بنی آخر الزمان پر ایمان لے آنا اور اگر کتاب سے قرآن اور ان لوگوں سے مسلمان مراد ہیں۔ تو حق تلاوت سے اس کا صحیح پڑھنا اس کے معافی پر غور کرنا خشوع و خضوع سے پڑھنا مراد ہے۔ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ یہی لوگ جن کی یہ صفتیں ہیں۔ وہی درحقیقت اس کتاب

کے مومن ہیں۔ نہ کہ اُس کو بدلنے والے اور اُس کو چھوڑنے والے خیال رہے کہ فعل کو جب مبتدا پر مستند کیا جائے۔ تو حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ (روح) وَمَنْ يَتَّخِذْ يَوْمَئِذٍ اٰمِلًا كَرِهًا لَّغَيْرِهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ سُلُوكٌ سَبِيْلًا اِلَّا اِلَىٰ اِلٰهِ فَلَا يَخْشَىٰ اِلٰهًا اِلَّا اِلٰهًا يَوْمَئِذٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَكُوْنُ عَلٰٓمٌ بِمَا يُفْعَلُ۔ یا اس طرح کہ اُس قرآن یا نبی آخر الزمان کا انکار کر دے جسکی اس کتاب میں بشارت ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ۔ پس وہ لوگ بہت ڈنٹا پانے والے ہیں۔ کہ قرآن پر ایمان بھی اُن کو حاصل نہ ہوا اور اپنی کتاب سے بھی بے بہرہ ہو گئے اور دنیا میں مقبول قید جلا وطن ہوئے اور آخرت میں دوزخی بنے اگر اس قسم کے لوگ آپ کی نبوت کا انکار کریں تو آپ اس سے بخیدہ نہ ہوں۔ کیونکہ یہ درحقیقت اہل کتاب ہی نہیں۔ اگرچہ بظاہر گدھے کی طرح کتاب اٹھائے ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ آیت اگر قرآن اور مسلمانوں کے حق میں ہو تو اس اخیر جملہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو قرآن کریم میں منہوی تحریف کے منکر ہو جاتے وہ بہت نقصان میں ہے۔ کہ اس کے قریب آکر نکل گیا۔ اور اس کے ماننے کا کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکا۔ خلاصہ تفسیر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سب ہی بنی اسرائیل اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اور بظاہر سب ہی کتاب پڑھتے ہیں مگر حقیقت کتاب انہیں کو ملی جنہیں ہم نے دی اور جنہوں نے اُس کو صحیح طور پر پڑھا اور اُس کی تلاوت کا حق ادا کیا اُس کے احکام پر عمل کیا اُس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جن میں یہ صفتیں ہیں۔ وہی اس کے پیچھے ماننے والے ہیں۔ اور انہیں کا اس پر صحیح ایمان ہے اور جو کہ زبان سے تو کتاب پڑھتا رہا اور عملاً اُس کا منکر ہوا وہ بڑا خسارہ والا تاجر ہے۔ کہ اُس نے بھائے نفع حاصل کرنے کے اپنی اصل پونجی بھی کھودی۔ دوسری تفسیر جنہیں ہم نے قرآن کریم عطا فرمایا وہ اُس کی ایسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اُس کا حق ہے اور یہی حق تلاوت ادا کر نیوالے صحیح معنی میں اُس کے ماننے والے ہیں اور جو قرآن کریم کے ماننے کا دعویٰ کرے اور اپنے کو قرآنی یا اہل قرآن کہتا رہے اور پروردہ اُس کے احکام کا منکر ہو وہ سخت نقصان میں ہے۔ فائدہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ قرآن پاک کا صحیح پڑھنا بھی بڑا ثواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے عمل چاہیئے وہ سخت غلطی پر ہیں۔ دوسرا فائدہ قرآن پاک کا صحیح طور پر یا ادب خشوع خضوع سے پڑھنا ایمان کی علامت ہے تیسرا فائدہ اُسی تلاوت سے فائدہ ہوگا جو نیک نیتی سے ایمان کیساتھ ہو۔ ایمان چھوڑ کر صرف تلاوت کرنا قرآن کریم کو اپنے خلاف گواہ بناتا ہے جو بھلا فائدہ حق تلاوت میں بہت گفتگو ہے عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن کریم کے حلال کو حلال جانے اُس کے حرمت کو حرام سمجھے اور اُس کے حروف کو صحیح ادا کرے غفلت سے غلط پڑھنا حرام ہے۔ اور عملاً غلط پڑھنا کفر ہے۔ کیونکہ یہ بھی قرآن کریم کی تحریف ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حق تلاوت یہ ہے کہ جب جنت کا ذکر آئے تو رب سے مانگ لے اور جہنم کے ذکر میں اُس سے پناہ مانگے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے روایت کی کہ حق تلاوت یہ ہے کہ اُس کے حلال کو حلال جانے اُس کے حرام کہے ہوئے کو حرام مانے اور جس طرح اُتر لے۔ ویسے ہی پڑھے اُس کے کلمات میں تحریف نہ کرے اور اُس کے معنی کی غلط تاویل نہ کرے دنیا داروں کی خاطر اُس کے احکام نہ چھپائے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن کی ظاہر آیتوں پر عمل کرے متناہت پر ایمان لائے اور جو آیت سمجھے میں نہ آئے وہ علماء سے پوچھ لے اپنی عقل کو اُس میں دخل نہ دے (تفسیر عزیزی) مسئلہ تلاوت قرآن کے آداب یہ ہیں کہ پڑھنے والا با وضو قبلہ رو ہو کر پڑھے سننے والے ادب اور تعظیم سے خاموش ہو کر سنیں جہاں لوگ کام کاج میں مشغول ہوں بلند آواز سے تلاوت نہ کی جائے پڑھنے والا ایک سو ہو کر اطمینان قلب سے پڑھے پڑھتے وقت حضور قلب اور خشوع خضوع ضروری ہے۔ اگر معافی جانتا ہو تو اُن پر غور کرنا جائے ورنہ نقط عبارت قرآن پر ہی دھیان رکھے کہ اُس کی عبارت بھی بہت لذیذ اور پر لطف ہے۔ مسئلہ چند آدمی مل کر قرآن پاک بلند آواز سے نہ پڑھیں یا تو سب آہستہ پڑھیں اور یا ایک

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى

اے اولاد یعقوب کی یاد کرو تم نعمت میری جو کہ کی میں نے اور تمہارے اور تحقیق میں بزرگی دی تم کو اور
اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے اُس زمانہ کے سب لوگوں پر نہیں

الْعَالَمِينَ (۱۲۲) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ

جہانوں کے اور ڈرو تم اُس دن سے نہ بدلہ دے گی کوئی جان کسی جان سے کسی چیز کا اور نہ قبول کیا جاوے گی
پرائی دی اور ڈرو اُس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اُس کو کچھ لے کر چھوڑیں

مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُصْرُونَ (۱۲۳)

اُس جان سے فدیہ اور نہ نفع دے گی اسکو سفارش اور نہ وہ لوگ مدد کئے جائیں گے۔

اور نہ کانز کو کوئی سفارش نفع دے اور نہ اُن کی مدد ہو۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق شروع سیارہ میں بنی اسرائیل کو ندا دے کر اُن سے خطاب شروع فرمایا گیا تھا۔ اب بہت کچھ کلام فنا کر قریباً اُن سے خطاب ختم ہو رہا ہے۔ لہذا پھر بھی وہ ہی خطاب ہوا جیسے کہ ایک حساب دہان اولاً اجمالی حساب بتا کر اُس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اور پھر تفصیل کے آخر میں دوبارہ اجمالی حساب کا ذکر کرتا ہے۔ یا منطقی دعویٰ قائم کر کے دلائل قائم کرتا ہے۔ اور پھر بطور نتیجہ اُس دعویٰ کو دھرتا ہے تاکہ یاد رہے یہاں بھی پہلے فرمایا کہ اے اسرائیلیو میری نعمت کو یاد کرو پھر اپنی نعمتیں اور اُن کی نافرمانیوں کی تفصیل وغیرہ بتا کر فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد رکھنا دوسرا تعلق پہلے کی آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل بنی علیہ السلام کو اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ سب سرکاری کرنے کے عادی ہیں۔ اب اُن سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو جو کچھ نعمتیں اور بزرگیاں گذشتہ زمانہ میں ملی تھیں وہ انبیاء کرام کی غلامی کی برکت سے تھیں۔ اگر ان نعمتوں کو بقاء چاہتے ہو تو اس بنی آخر الزمان کی اطاعت کو تیسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ یوں نصاریٰ نے کتاب اللہ کو نخوت اور غرور اور نفسانیت و تعصب کا ذریعہ بنا لیا جس سے وہ کتاب اُن کے لئے حجاب بن گئی اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو تم انہیں الغامات کو یاد کر کے پھر اختیار کرو جسکی وجہ سے تمہیں پہلے بزرگی ملی تھی تفسیر یٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کبھی خطاب عتاب کیلئے ہوتا ہے اور کبھی رحمت کے لئے یہاں بظاہر عتاب کا خطاب ہے ممکن ہے کہ رحمت کا خطاب ہو اسی لئے اُن کو برگزیدہ بنی یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے پکارا گیا یعنی اے اسرائیلیو اگرچہ تم بڑے مجرم اور خطا کار ہو چونکہ ہم تار و خوار ہیں اور تم ہمارے ایک بندہ خاص کی اولاد ہو اگر اب بھی ہماری طرف رجوع کرو۔ تو ہماری رحمت تمہیں لینے کو تیار ہے اذکرُوا النِّعْمَتِیَ میری نعمت یاد کرو۔ ذکر سے یا تو اُن نعمتوں پر غور کرنا مراد ہے یا اُن کا شکریہ ادا کرنا نعمت سے جنس نعمت مراد ہے جو ہماری نعمتوں کو شامل ہے الَّتِیْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ جو خاص تم پر ہم نے کیس بنی اسرائیل کو کچھ تو عام نعمتیں ملی تھیں جن میں سارے انسان شریک ہیں جیسے ہوا پانی روشنی وغیرہ اور کچھ خاص نعمتیں جیسے توحید اور اولاد انبیاء ہونا۔ من سلویٰ کا ارتنا بحر قازم کا ان کے لئے چھٹنا وغیرہ وغیرہ اور اُن سب سے اعلیٰ نعمت یہ تھی کہ وَاَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں نے تم کو تمام جہانوں پر بزرگی عطا فرمائی تھی۔ اور بزرگوں کو چاہیے کہ اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لئے رب کی اطاعت زیادہ کریں۔ کیونکہ فرمایا برداری بقدر خواہ ہونی چاہیے۔

اولاً تو اس احسان کے شکریہ میں تمہیں انسان بن کر بنایا چاہیے اور اگر تم میں اتنی انسانیت باقی نہ رہی کہ منعم کا احسان مانتو کم از کم
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُقَامَتُ كُفْرُكُمْ فِيهِ يَوْمَ تَكُونُ الْأَنْفُسُ كَالْزُرِّ الْمُرْتَدِّهِ لِقَوْلِ رَبِّهِمْ أَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ قُلْ مَنْ يَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِالْكَافِرِينَ
ساتنے ذلیل و خوار ہوا اور تمہاری رسوائی برسرِ بازار ہو اور یہ نہ خیال کرنا کہ دنیا کی طرح کوئی کسی کو بچا لے وہاں کے حالات ہی اور نہیں اس دن میں
چار خصوصیتیں ہیں ایک یہ کہ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا لَا تَجْزِي فِي دَوَائِلِهَا نَفْسٌ بِلَا زَمٍّ مِنْ يَوْمٍ مُتَعَدٍّ يَعْنِي كَوْنِي جَانِ كَسْبِي بِالْكَفْلِ
بدلہ نہ ہوگی کہ اس کے عوض سزا بھگت لے یا کوئی کسی کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا کہ اس کے حقوق اپنے اعمال وغیرہ سے ادا کر
دے کیونکہ اپنی اپنی پڑی ہوگی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ یہ ہو سکیگا کہ مجرم سے کچھ فدیہ قبول کر لیا جائے جسے دیکر چھوڑ جائے
عدل کے لغوی معنی نہیں برابری اسی لئے انصاف کو عدل کہتے ہیں کہ اس میں ظالم مظلوم برابر ہو دیا جاتا ہے وہ طرفہ برابر وزن کو عدل کہتے ہیں فدیہ
کو اس لئے عدل کہتے ہیں کہ مال مجرم کے برابر قرار دیا جاتا ہے فدیہ نہ قبول کر لیا جائے اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجرم مال پیش کرے مگر حاکم قبول نہ کرے
دوسرے یہ کہ مجرم کے پاس مال ہی نہ ہو قبول کیا جائے یہاں دوسری ضرورت ملدے کہ کوئی نہ ہاں کسی کے پاس مال نہ ہو گا خیال ہے کہ جزا اور عدل
میں اس جگہ فرق یہ ہے کہ جزا تو وہ جو دوسرے کسی کی طرف سے عدل ہے کہ خود مجرم اپنا بدلہ ادا کرے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ آدَمَ بْنِ نُوْحٍ كَوْنِي كَفِي شَفَاعَتِهِ
کہ چھوڑا ہے ہم شفاعت کے معنی اور اس کے اقسام اس سے پہلے شفاعت آیت میں بتا چکے شفاعت اور جزا میں یہ فرق ہے کہ جزا کچھ دیکر چھوڑا لے
کو کہتے ہیں اور شفاعت صرف سفارش کر کے چھوڑا لے کو وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ آدَمَ بْنِ نُوْحٍ اور نہ کفار کی مدد کی جائے کہ کوئی شخص بزورِ انہیں
عذاب سے بچا لے غرض کہ دنیا میں کسی کو چھوڑا لے کے جو اسباب ہیں کفار کی واسطے وہاں کام نہ آئیں گے لہذا صرف اپنے اولاد نبی بنے
پر بھروسہ کر کے ایمان اور اعمال سے بے نیاز ہو جانا بڑی ہی بے وقوفی ہے خلاصہ تفسیر اے ہمارے بندہ خاص حضرت یعقوب
علیہ السلام کی نا سمجھ اولاد بنی اسرائیل اُن گذشتہ گفتگو کو یاد رکھو اور اُن کا شکریہ ادا کرو جو ہم نے تم پر پہلے کی تھیں کہ مصر سے فرعون
کو نکال کر تمہیں وہاں کا بادشاہ بنایا اُسے ڈوبیا تمہیں مچا یا تم پر من سلوی برسیا تم میں انبیاء اور اولیاء پیدا فرمائے وغیرہ اور سب سے
بڑھ کر یہ کہ ایک زمانہ میں تم کو تمام جہانوں پر پڑی دے دی کہ تمہارے پائے کا دنیا میں کوئی نہ پایا گیا ذرا عقل سے کام لو تم نبی زادے
ہو تم پر اطاعت الہی زیادہ لازم ہے تاکہ تم دوسروں کی واسطے نمونہ بنو اور تم سے تمہارے باپ داداؤں کے نام روشن ہوں کہ لوگ تمہیں
دیکھ کر کہیں کہ جن کی اولاد ایسی نیک ہے اُن کے باپ دادا کیسے نیک ہوں گے تم اپنے ان فضائل سے غلط فائدے حاصل کرنے
کی کوشش نہ کرو یہ نہ سمجھو کہ نبی زادہ ہونے سے ایمان و اعمال کی ضرورت نہیں رہتی خیال رکھو کہ تمہارے ساتنے قیامت کا دن ہے جس
دن نہ تو کوئی نفس کسی کا فخر نفس کا فدیہ بنے نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ ادا کرے اور نہ خود اس کا فخر سے کوئی فدیہ وغیرہ لے کر چھوڑا
جائے نہ اس کا فخر کسی کی سفارش اور شفاعت نفع دے اور نہ اُن کی کسی اور قسم کی امداد کی جائے لہذا اپنی پیغمبر زادگی کے دھوکے
میں نہ رہنا بلکہ ہماری بارگاہ میں ایمان و اعمال بے کر آنا دنیا میں نالائق بیٹے کو مال باپ منہ نہیں لگاتے اسی طرح آخرت میں انبیاء اور
اولیاء بے ایمان اولاد کو نہ پوچھیں گے خیال رہے کہ دنیا میں مجرم چار صورتوں سے ہی حاکم کے عذاب سے چھوٹ سکتے ہیں ایک
یہ کہ اس کے ولی وارث ضمانت دیکر چھوڑ لائیں یا اس کی طرف سے جرمانہ وغیرہ بھگت دیں اس کی نفی لَا تَجْزِي کہہ کر فرمادی دوسرے
یہ کہ خود مجرم اپنے مال سے جرمانہ یا فدیہ یا دیت دیکر چھوٹ جائے لَا يُقْبَلُ کہہ کر اس کی بھی نفی کر دی گئی تیسرے یہ کہ مجرم کے
قربت دار عزت و وقار والے ہوں وہ سفارش کر کے چھوڑا لائیں لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ زَكَرِيَّا کہہ کر اس سے بھی مایوس کر دیا کہ اللہ کے پیارے کفار
کی شفاعت کیسے ہی نہیں چوتھے یہ کہ مجرم کے جرگے اور قبیلے والے بڑے بہادر لوگ ہوں وہ حکومت کی بغاوت کر کے اس پر غالب
آجائیں اور مجرم کو بزور چھوڑا لیں وَلَا تَنْفَعُكُمْ دُفْعُ فِرْعَوْنَ کہہ کر یہ امید بھی باقی نہ رکھی اب چھٹکارے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ بندہ دُفْعاً

بن کر رب کی بارگاہ میں حاضری دے اور اُس سے رحم کی درخواست کرے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مومن کے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ **فائدہ** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ اولاد نبی ہونا خدا کی بڑی نعمت ہے۔ سادات کرام و سرور سے افضل ہیں بشرطیکہ مومن ہوں کیونکہ رب نے بنی اسرائیل کو اسی نسبت سے یاد فرمایا کہ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد نینران بنی اسرائیل کو جو تمام جہاں پر انصافیت ملی تھی وہ محض اپنے اعمال سے نہ تھی نیک اعمال تو بعض قبیلوں اور دوسری قوموں نے بھی کئے تھے بلکہ انکی افضلیت اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے تھی دنیا میں حاکم کی اولاد کو دوسرے پر عزت حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا انبیاء کی اولاد کو اور دل پر بزرگی حاصل نہ ہوگی مگر خیال ہے کہ اس عظمت کے لئے ایمان ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا اُس کا چرچا کرنا بہت بہتر کام ہے بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ ہماری گذشتہ نعمتیں یاد کرو۔ اور اُن پر غور کرو۔ لہذا محفل میلاد شریف بہت بہتر کام ہے کہ اس میں حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے تیسرا فائدہ بطور شکریہ اپنے اوصاف بتانا جائز ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَغَيْرِهِمْ سارے انسانوں کا سرور ہوں یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے کہا تھا کہ اِنِّیْ حَفِیْظُ عَلَیْکُمْ میں بڑی امانت اور علم والا ہوں یہاں بھی بنی اسرائیل کو اپنے اُن فضائل اور بزرگیوں کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا جو رب نے انہیں عطا فرمائی تھیں ہاں مختصر طور پر شیخی ماننے کیلئے بیان کرنا منع چوتھا فائدہ بڑوں کی اولاد کو چاہیے کہ بڑوں کے سے کام کرے علماء مشائخ سادات کو نیک اعمال بتانا ضروری نہیں قانون دان اور سلطنت کے اراکین اگر قانون توڑیں تو بڑے مجرم ہیں کیونکہ دوسرے انکی پیروی کریں گے۔ پانچواں فائدہ بغیر ایمان پیغمبر زادگی اور کوئی نیکی کام نہیں آسکتی مردے کو مقوی دوا پیش بیکاریں۔ ایمان جان ہے۔ اور یہ چیزیں مقوی دوائیں اور غذا ہیں **پہلا اعتراض** احسان جتنا عیب ہے پھر رب نے احسان کیوں بتائے (آریہ) جواب طعنہ دینے دوسروں کو شرمندہ کرنے کے احسان جتنا واقعی عیب ہے مگر اپنا حق احسانی ثابت کرنے اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے احسان جتنا بڑا وصف ہے جس سے دوسروں کی اصلاح ہے باپ نالائق بیٹے کو اپنی گذشتہ مہربانیاں یاد دلانے تاکہ وہ لائق ہو جائے عیب نہیں بلکہ کرم ہے یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ نیز خالق و مخلوق کے احکام یکساں نہیں بندے کیلئے احسان جتنا اس لئے منع ہے کہ وہ حقیقی محسن نہیں چونکہ حق تعالیٰ حقیقی محسن ہے۔ اس لئے اپنے احسان جتنا اُس کا حق ہے۔ دوسرا **اعتراض** کیا بنی اسرائیل پہلے زمانہ میں انبیاء کرام اور فرشتوں سے بھی افضل تھے کیونکہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ تم کو عالمین پر بزرگی دی اور عالمین میں یہ سب حضرات داخل ہیں جواب بعض بنی اسرائیل یعنی اُن کے انبیاء اور خاص اولیاء بیشک فرشتوں سے افضل تھے آیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ سب بنی اسرائیل سب سے افضل تھے۔ اور عالمین سے انبیاء کرام باسقتنا عقلی علیحدہ ہیں۔ تو م بنی اسرائیل کو اسی لئے بزرگی ملی کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں پھر وہ انبیاء سے کیونکہ افضل ہوں گے کہا جاتا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود بسم اللہ کو بھی بسم اللہ سے شروع کر دیا کہتے ہیں کہ حضور کے نام پر درود شریف پڑھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود درود شریف میں جو نام پاک آجائے اُس پر بھی درود شریف پڑھو۔ یا حضور علیہ السلام سارے انسانوں کے سرور ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے بھی سرور بھی ہیں۔ ایسے ہی ایسے ہی یہاں بھی ہے **تیسرا اعتراض** اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی نفس کسی کا فدیہ نہ بنے گا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مسلمانوں کے فدیہ نہیں کہ مسلمان کے جہنم کی جگہ کافر سنبھالیں گے اور کافر کے جہنم کی جگہ مسلمان قابض ہوگا۔ کیل کہ ہر انسان کیلئے وہ مقام تیار کئے گئے ہیں جواب۔ یہ چاروں حالتیں کفار کی ہیں مسلمان کیلئے فدیہ بھی شفاعت بھی اور باذن الہی بعض کی بعض کو مدد بھی ہے۔ چوتھا **اعتراض** لاشعری نفس کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ کوئی نفس دوسرے کی طرف سے کچھ فدیہ ادا نہ کر سکا۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ مقرر قرض کی نیکیاں قرض خواہ کوئی دی جائیں گی اور اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو قرض خواہ کے گناہ اسے دیئے جائیں گے

جواب۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی کسی کی طرف سے بخوشی فدیہ نہ دیگا قرضخواہ اور فرض کا معاملہ رب کے قاذن سے ہوگا۔ نہ کہ اُس کی اپنی خوشی سے روح البیان یا نچوال اعتراض اگر کافر کا مسلمان پر قرض رہ گیا تو کیا اُس کی نیکیاں بھی کافر کو دی جائیں گی جواب نہیں بلکہ بقدر قرض کافر کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جائے گی۔ اور اگر مسلمان کا کافر پر قرض رہ گیا تو کافر کا عذاب اور مسلمان کا ثواب کھٹا دیا جائے گا۔ **جھٹا اعتراض** یہاں فرمایا گیا۔ وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ أَدْرِكُمْ فَرَمَیَا لَیْقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ لَیْسَ فَرَمَیَا لَیْقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ اگلی دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفار کیلئے شفاعت ہوگی مگر غیر مقبول اور غیر نافع اور پھٹی آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کیلئے شفاعت ہوگی ہی نہیں ان میں مطابقت کیونکر ہوگی اور اگر قبول آیتوں کے یہ معنی ہیں کہ شفاعت ہوگی ہی نہیں تو مختلف عبارتوں سے اسکا کیوں ذکر کیا گیا جواب انبیاء کرام کی شفاعت و قسم کی ہے ایک شفاعت عامہ دوسری خاصہ شفاعت عامہ میں بظاہر کفار بھی داخل ہونگے۔ مگر ان کے حق میں قبول نہ ہوگی اور نہ ان کیلئے نافع مثلاً وہ عرض کریں گے کہ اللہ مومنوں کو یا میری اطاعت کرینو اول کو بخش دے بعض کفار جو اپنے کو مومن اور انبیاء کرام کا مطیع سمجھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھیں گے کہ ہم بھی اس شفاعت میں داخل ہیں لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ مومن بخشے جائیں گے۔ اور یہ لوگ محروم یہ شفاعت تو ہوئی۔ مگر ان کے حق میں غیر نافع اس کے لئے فرمایا گیا ہے۔ لَا تَقْبَلُ مِنْهَا۔ یا لَا تَنْفَعُ۔ رہی شفاعت خاصہ یعنی کسی خاص شخص کی شفاعت وہ کفار کے لئے ہوگی ہی نہیں اس کیلئے فرمایا گیا۔ وَلَا تَنْفَعُ بعض روایات میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آذر کی شفاعت کریں گے لیکن اُن کو نہایت بہترین طریقہ سے سمجھا کر آذر کو جہنم میں پہنچا دیا جائیگا۔ اس سمجھانے میں ابراہیم علیہ السلام کی اظہارِ شان ہوگی نہ کہ توہین اس روایت کی بنا پر لَا تَقْبَلُ مِنْهَا اور لَا تَنْفَعُ بھی شفاعت خاصہ کے متعلق ہیں غرض کہ شفاعت کا نہ ہونا اور حقیقت سے ہے اور قبول نہ ہونا دوسری حقیقت سے ہوگا۔ اس جواب پر نہایت غور کیا جائے بہت دقیق ہے۔ **تفسیر صوفیانہ** انسان کو دو چیزیں حاصل ہیں ایک نفس اور دوسری روح اور اُس کے صفات گویا بنی اسرائیل ہیں۔ کیونکہ ان پر انبیاء کرام کی توجہ اور نفسِ مادرہ اور اُس کے صفات گویا کفار و مشرکین ہیں روح سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے۔ کہ اے روح و صفات روح تو ہماری گذشتہ نعمتوں کو یاد کر کہ تجھ کو عالمِ ارواح میں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا اور تجھ کو عالمِ مادیات عالمِ ظلمات وغیرہ بہت سے جہانوں پر بزرگی دی۔ اب تو صحبتِ اختیار میں اپنے کو خراب نہ کر لینا یہ نفس جو تجھے سب پر بارغ دکھا کر بہکانا چاہتا ہے۔ اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اگر تو اس کی اطاعت کر کے گمراہ ہوگئی تو نہ توفیقِ امت میں یہ تیری فدیہ بنے گی نہ تیری سفارش کر سکے۔ اور نہ اس سے تجھے کسی قسم کی مدد پہنچے۔ اے پروردگارِ مسافرِ نیر۔ پاسِ دولتِ ایمانی ہے کہیں لٹ نہ جائے ہنجر سونا پاسِ سونابان ہے سونا زہر ہے اُٹھ پیارے تو اُٹھتا ہے میٹھی بند ہے مت ہی تیری زالی ہے

السلام جن کی اولاد ہونے پر تم فخر کرتے ہو اُن کو بھی رب نے اتنی بزرگیاں اسی لئے دیں کہ وہ اُس کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ تم طاعت الہی سے
 کیونکر بے نیاز ہو سکتے ہو۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کو تقویٰ اور طہارت کا حکم دیا گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تم کو یہ صفات اسلام
 لانے پر حاصل ہوں گے کیونکہ اسلام میں وہ چیزیں موجود ہیں جو دین ابراہیمی میں تھیں جیسے حج، ختنہ اور خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا وغیرہ تیسرا تعلق
 بنی اسرائیل اپنے اولاد ابراہیمی ہونے کو نجات کیلئے کافی سمجھتے تھے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی کہہ دیا گیا
 تھا کہ آپ کی اولاد ظالم بھی ہوگی۔ اور وہ دینی پیشوا بن سکے گی۔ لہذا چونکہ تم ظالم ہو، تم لوگوں کے سردار تو کیا عذاب سے نجات بھی نہیں پاسکتے
 لہذا تمہیں چاہیے کہ بنی آخر الزمان پر ایمان لاؤ تاکہ تمہاری عظمت برقرار رہے تفسیر واذ ابتلی یہ لفظ بلو یا بلاء سے بنا ہے۔ اس کے
 لفظی معنی ہیں آفت یا جانچ، ابتلی کے معنی ہیں مشقت میں ڈالا یا جانچا اور امتحان لیا بھی تو خود اپنی واقفیت کیلئے کس چیز کو جانچا جاتا
 اور کبھی دوسروں پر اُس کی بُرائی بھلائی ظاہر کرنے کیلئے حق تعالیٰ کا امتحان یا جانچ دوسرے فائدے کیلئے ہے کیونکہ وہ خود تو ہر ایک
 کے سارے حال کا جاننے والا ہے۔ یہ جانچ صرف اسی لئے ہوتی ہے کہ جب اُس کو بزرگیاں دی جائیں تو دوسرا اعتراض نہ کر سکے
 لہذا پہلے جانچتے ہیں پھر انعامات سے نوازتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ لفظ سریانی ہے اس کے معنی ہیں۔ اب رحیم یعنی مہربان باپ
 چونکہ آپ بچوں پر بہت مہربان تھے نیز مہمان نوازی اور رحم و کرم میں آپ مشہور اس لئے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے بعض روایت میں
 آیا ہے کہ مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے مرجاتے ہیں اُن کی پرورش آپ اور آپ کی بیوی حضرت ہی زہراؑ ہیں۔ (تفسیر روح البیان) بعض
 لوگوں نے کہا ہے کہ ابراہیم اصل میں ابرم تھا جس کے معنی ہیں بزرگ چونکہ آپ بہت سے انبیاء کرام کے والد ہیں اور سارے دیوبند میں
 آپ کی عزت جتنی کہ مشرکین عرب بھی آپ کی عظمت کرتے تھے۔ اس لئے آپ کا نام نامی ابراہیم ہوا تاکہ عام قرأت میں رب کا ضمہ اور ابراہیم
 کا فتح ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اُن کے رب نے آزمائش کی یا تو امانت و طہارت سے پیشتر جیسا کہ جاء لک للناہ سے معلوم ہوا
 ہے اور یا اس کے بعد جیسا کہ بکلمات سے ظاہر ہے مگر حضرت ابن عباس اور ابو جیوہ رضی اللہ عنہما کی قرأت میں ابراہیم کا رفع اور رب
 کا نصب ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں مانگ کر اپنے رب کی رحمت کا اندازہ کیا کہ وہ مجھ پر کتنا مہربان ہے رب نے اُن
 کی ساری دعائیں پوری فرمائیں۔ لکلمات یہ جمع کلمہ کی ہے جس کے لفظی معنی ہیں۔ ایک بات اور کلمات بہت سی باتیں لیکن یہاں
 مضمون و احکام وغیرہ مراد ہیں جیسے وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ یَا مِیْدَادُ اَلْکَلِمَاتُ رَیْعٌ دینر اس سے یا تو دعائیں مراد ہیں۔ چنانچہ
 مصیبتیں یا چند احکام یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رحمت کو چند دعاؤں سے آزمایا۔ یا رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند نبیوں
 سے آزمایا یا اُن کو سخت احکام سے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تو یہ تھیں کہ مولیٰ اجعل حرم کو شہر بنادے وہاں کے باشندوں
 کو قسم قسم کے پھل دے یا بنی آخر الزماں کو ان میں پیدا فرما وغیرہ وغیرہ آپ بڑی مصیبتیں سات آئیں۔ آفتاب اور چاند سے آزمائش ۲
 سلطنت مذہبی کا مقابلہ بڑی عمر میں ختنہ لگا آگ میں ڈالنا یا نہ لاؤ فرزند کا فوج کرنا اللہ کی راہ میں ترک وطن کرنا اپنی پیاری
 بیوی اور اکلوتے فرزند کو حکم الہی جنگل میں چھوڑنا جن میں سے اکثر عطاء امانت سے پہلے ہوئے احکام میں اختلاف ہے بعض نے
 فرمایا کہ وہ ارکان حج تھے بعض نے کہا دس اور بعض نے فرمایا تیس دس کی تفصیل یہ ہے کہ اُن میں سے پانچ سر کے متعلق تھے کئی
 کرنا ناک میں پانی ڈالنا سر کی مانگ نکالنا مونچھیں کٹوانا اور مسواک کرنا پانچ باقی بدن میں ختنہ زیر ناف کے بال صاف کرنا بھل کے بال
 اکھیر ناخن کٹوانا اور ڈھیلوں کے بعد پانی سے استنجا کرنا تیس کی تفصیل یہ ہے کہ دس تو وہ جن کا ذکر سورہ برأت میں ہوا۔ توبہ عبادت
 حمد الہی بیاحت رکوع سجدہ اچھی باتوں کا حکم کرنا۔ بڑی باتوں سے روکنا۔ اور خدا و الہی کی نگہبانی کرنا۔ اور خدا کو ہر وقت حاضر نظر رکھنا۔
 اور دس سورہ احزاب میں مذکور ہیں اسلام ایمان اطاعت صبر عاجزی صدقہ روزہ شرمگاہ کی حفاظت اور نظر کی حفاظت ہر

وقت زبان سے ذکر الہی اور دس سورہ مومنین اور سأل سائل میں مذکور ہیں۔ قیامت کی تصدیق نماز میں حضور قلبی بستخبات کی پابندی
بیگار باقول سے پرہیز زکوۃ بخوشی ادا کرنا بیوی اور نوٹھی کے سوا اور ول سے شرمگاہ کی حفاظت کہ نہ وعدہ پورا کرنا۔ امانت کا پورا کرنا۔ مذا
ول لکی سے پرہیز کرنا۔ سچی گواہی نہ چھپانا قاتلین یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان سب مصیبتوں پر صبر کیا سارے احکام بخوشی ادا
کئے اس لئے رب نے فرمایا۔ وَاٰرَٰہِیْمَ الَّذِیْ وَفٰی یٰۤاٰرَٰہُیْمَ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ
اِمَامًا۔ رب نے فرمایا کہ تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والے ہیں یا تو امارت سے نبوت مراد ہے یا تمام لوگوں کا دینی پیشوا ہونا کہ تمام دنیا
میں آپ کی عزت و عظمت ہو اور آپ کے بعد تمام شریعتوں میں آپ کے قوانین پر عمل رہے اور ہر راہ انبیاء کے آپ والد ماجد قبول خال
رہے کہ امام ائمہ سے بنا جس کے معنی ہیں قصہ کہ نہ لذت میں سریشوا کو امام کہہ دیتے ہیں خواہ وہ انسان ہو یا اس کا کوئی قول فعل یا کتب
اور خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر قرآن شریف میں آیا ہے۔ وَجَعَلْنَاہُمْ اٰمَاتٍ یَّدْعُوْنَ اِلَی النَّارِ لَمَّا صَلَّاحٌ مِّنْ دِیْنِیْ شِیْوَا کو امام کہتے
ہیں۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کرم میری بعض اولاد پر بھی فرما دو ریت یا ذرّہ سے بنا جس کے معنی ہیں
پیدا کرنا یا ذرّہ سے جس کے معنی ہیں پھیلا نا چھوٹی چوٹی اور ریت کے ذرّوں کو بھی ذرّہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ زمین میں پھیلے ہوتے ہیں۔
اصطلاح میں چھوٹی اولاد کو ریت کہا جاتا ہے۔ اور کبھی چھوٹوں بڑوں سب پر بھی بولا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے
ہوئے۔ قَالَ لَا یَمُنُّ اَعْمٰی الْظٰلِمِیْنَ۔ فرمایا کہ ہمارے وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا وعدہ ہمارے مراد ہے۔ اگر امارت سے
نبوت مقصود ہو تو معنی یہ ہیں کہ ہماری نبوت فاسقوں کو نہ ملے گی۔ اور اگر دینی پیشوائی مراد ہو تو معنی یہ ہیں کہ کفار دینی پیشوائی کے مستحق نہیں۔
خلاصہ تفسیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہود و نصاریٰ بلکہ سارے ان کفار کو جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آقا اور پیشوا سمجھتے
ہیں فرما دو کہ تم طریقہ ابراہیمی پر نہیں وہ ہمارے ہدایت فرمانبردار بندے تھے ہم نے انہیں کئی باقول میں آزمایا وہ سچے مکلف بیٹے کی فرمانی
کا حکم دیا وہ تیار ہو گئے۔ ستارہ پرستوں کی محبت توڑنے بلکہ وطن چھوڑنے کو فرمایا انہوں نے ویسا ہی کو دکھایا کہ سب کو چھوڑ کر ملک شام
میں آئے ریگستان عرب کو بسانے اور خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا فوراً اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسمعیل کو وہاں بسا دیا اور خانہ کعبہ بنایا ایمان
پر رہ کر غزوہ کی آگ میں پڑنا منظور کیا اس کے علاوہ بہت سے ہمارے احکام نماز زکوۃ ظاہری باطنی طہارت ختنہ وغیرہ بجالائے
اس کے صلہ میں ہم نے ان سے کہا کہ ہم تم کو تمام لوگوں کا پیشوا بنا چاہتے ہیں کہ تمام دینوں میں تمہارا چرچا رہے انبیاء تمہاری اولاد
میں ہوں۔ قیامت تک تمہارے کعبہ کا حج ہوتا رہے دور و قریب سے اس کی طرف گردین جھکتی رہیں لوگ تمہاری اور تمہارے بیٹے
اسمعیل کی اور حضرت ہاجرہ کی نقل کر کے حاجی بنائیں نبی آخر الزمان کی اُمت اپنی منازل اور خطبوں میں اس محبوب کے ساتھ تم پر
بھی درود بھیجا کرے قیامت میں بھی تمہاری پیشوائی ظاہر ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ مولیٰ میری اولاد میں بھی بابرکت لوگ پیدا کرنا کہ تیری
فرمانبراری ہمیشہ میرے خاندان میں رہے۔ ہم نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے کہا کہ اچھا تم سے اس کا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن اس
اثر اور وعدہ میں تمہاری وہ اولاد شامل نہیں جو بدکار ہو ان کو یہ برکت نصیب نہ ہوگی لہذا اے اسرائیلیو تم کو لازم ہے کہ اپنے جدا مجدی
پیروی کرو اور ان نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ جن کے لئے انہوں نے دعائیں مانگیں اور یہ امت سمجھو کہ نبوت بنی اسحاق کے لئے ہی خاص
ہے۔ نبی اسمعیل بھی انہیں کی اولاد میں ہیں اور وہ بھی اس وعدہ میں داخل ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام کے حالات۔ ابراہیم علیہ السلام تاریخ ابن ناخور کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام ابراہیم اور آپ لقب ابو الضیفاء
ہے آپ کا نسب یہ ہے۔ ابراہیم ابن تاریخ ابن ناخور ابن ساروخ ابن رعو ابن نافع ابن عابر ابن شالح ابن ارحشذ ابن سام ابن نوح القیسر
حقانی، آپ کی پیدائش طوفان نوحی سے ۲۹۰ سال بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار تین سو ۲۳۰ سال پیشتر شہر بابل سے ہوئی۔

قصبہ کوئی میں ہوئی (عزیزی) خزانہ عرفان میں فرمایا کہ آپ کی پیدائش امواز کے علاقہ مقام سوس میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت عقلمند اور ہونہار تھے۔ اپنی قوم سے توحید الہی پر مبنی طور پر تھے یہاں تک کہ ایک بار آپ نے بتوں کو بھی توڑ دیا۔ عمرو نے آپ کو آگ میں ڈالا۔ مگر رب نے آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ تب آپ حکم الہی اپنا وطن ترک کر کے حران و مال سے شام اور فلسطین میں ہجرت کر گئے۔ اور فلسطین ہی کو اپنا جائے قیام بنایا اور آپ نے جاتی اور مالی بہت سی قربانیاں کیں۔ چار ہی چیزوں سے امتحان ہو سکتا ہے۔ جان۔ مال۔ فرزند اور وطن اپنے جان کو آگ میں ڈالا مال و وطن کو خیر باد کہی پیارے بچے اور بیوی کو ایک دفعہ تو جنگل میں چھوڑا اور ایک بار ان کی قربانی کرنے کو تیار ہو گئے۔ (۸۰) اسی برس کی عمر میں ختنہ کا حکم ملا اسی وقت گھر سے تیشہ لے کر خود اپنا ختنہ کر لیا۔ وحی آئی کہ اے ابراہیم تم نے اس کام میں جلدی کی۔ عرض کیا کہ مولے تیری اطاعت میں شتابی منظور تھی۔

ابراہیم علیہ السلام کے اولیات۔ سب سے پہلے آپ ہی نے اپنا اور اپنی اولاد کا ختنہ کیا۔ آپ سے پہلے پیغمبر ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے۔ ہمارے حضور علیہ السلام بھی ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے۔ پہلے آپ ہی نے ناخن اور مونچھ کٹوانے اور زیناف کے بال دور کرنے کو رواج دیا۔ کہ آپ کے دین میں یہ باتیں فرض تھیں اور ہمارے ہاں سنت پہلے آپ ہی نے سلاٹھو ایا جامہ پہنا پہلے آپ ہی نے بالوں میں خضاب لگایا۔ پہلے آپ ہی نے منبر بنایا۔ اور اُس پر خطبہ پڑھا۔ پہلے آپ ہی نے ہاتھ میں عصا لیا۔ پہلے آپ ہی نے راہ خدا میں جہاد کیا جب کہ رومی کا فر آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو قید کر کے لے گئے۔ آپ نے اُن پر جہاد کر کے انہیں چھوڑا۔ پہلے آپ ہی نے جہان نازی کی۔ کہ بغیر جہان کبھی ناشتہ بھی نہ کیا اور مہمان کی تلاش میں چار چار کوس نکل جاتے تھے۔ پہلے آپ ہی کو بہت مال اور خدام دیئے گئے۔ پہلے آپ ہی نے شریک پکایا۔ (شوربے میں پکی ہوئی روٹی) پہلے آپ ہی نے شیل پا پر اٹھے پوکر جہانوں کو کھلائے۔ پہلے آپ ہی نے معانقہ کیا۔ گلے ملنا آپ سے پہلے سجدہ تحقیر کا رواج تھا۔

ابراہیم علیہ السلام کے فضائل آپ ہی اپنے مابعد سارے پیغمبروں کے والدین۔ سر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے۔ ہر مومن وائے آپ ہی کی تعظیم کرتے ہیں آپ ہی کی یادگار قربانی ہے۔ آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں۔ آپ ہی خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کرے ہوئے ہیں۔ یعنی اُسے گھر کی شکل میں بنانے والے جس کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہے جس پر پتھر پر کھڑے سو کر آپ نے خانہ کعبہ بنایا اُس کی طرف قیام اور سجدے ہمنے لگے۔ یعنی مقام ابراہیم جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو لباس فاخرہ عطا ہوگا۔ اُس کے فوراً بعد ہمارے حضور علیہ السلام کو ایک دفعہ آپ کے زمانہ میں خطبہ پالی ہوئی غلہ کہیں میسر نہ ہوتا تھا۔ آپ نے بوریوں میں سرخ ریت بھرا کر منگو الیا جب کھولا گیا تو شری گہیوں تھے جب اُسے بویا گیا تو اُسے درختوں میں جڑ سے اوپر تک بالیاں لگیں۔ ایک دفعہ کفار نے آپ پر دو شیر چھوٹے شیروں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کے قدم پاک چاٹنا شروع کر دیئے۔ امام احمد نے اپنی سند میں اور حاکم اور بیہقی وغیرہ محدثین نے نقل کیا کہ مسلمانوں کو مردہ بچوں کی آپ اور حضرت سارہ جنت میں پرورش کرتے

ہیں (تفسیر عزیزی)

ابراہیم سنّتوں کے فائدے اور احکام۔ ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کلمات سے دس چیزیں مراد ہیں۔ جو ان پر واجب تھیں اور ہمارے لئے سنت کلی کرنا۔ ناک میں پانی ڈالنا۔ سر میں مانگ نکالنا۔ مونچھیں کٹوانا۔ مسواک کرنا۔ ختنہ کرنا۔ ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا۔ بغل کے بال اکھیرنا۔ ناخن کٹوانا اور پانی سے استنجا کرنا۔ ان کے فائدوں کی پوری تفصیل ہماری کتاب اسلامی زندگی میں دیکھو۔ یہاں اجمالاً کچھ عرض کے مجاہد ہیں۔ اولاً تو سمجھنا چاہیے کہ کلمہ حیر پر کوری نشان پڑتے ہیں۔ فوجیوں پر کوری دروی اور سرکاری گھوڑوں پر نشا ہی ہر ہوتی ہے۔ مومن سلطنت الہیہ کا ذکر ہے۔ چاہے کہ اُس کی بیٹی دروی علیحدہ ہو۔ یہ دس باتیں ہی

پیٹی دردی ہیں۔ ان کے فوائد حسب ذیل ہیں۔ کلی کھانے سے پہلے اور اُس کے بعد اور اُس کے علاوہ بھی کلی کرنا نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ اگر کھانے میں دانت کا میل شامل ہو جائے۔ تو تندرستی کو مضرب ہے۔ نیز اس میل سے منہ میں بو بھی آتی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ان سب کا علاج کلی ہے مسواک دانٹوں کی رینچوں میں میل جمع ہو کر زہر بلا ماوہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ دور نہ کیا جائے تو مسوڑھوں سے خون یا رپ بہنے لگتا ہے۔ اس کے لئے مسواک بڑی مفید چیز ہے۔ مسواک بہت سی بیماریوں کو مفید ہے۔ اس سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ آنکھیں خراب نہیں ہوتیں گندہ دہنی اور منہ کے امراض کو دور کرتی ہے۔ جاکھنی میں آسانی ہوتی ہے وغیرہ مگر چاہیئے کہ مسواک پیلو یا کسی کرٹے درخت کی ہو پھل پھول والے درخت کی نہ ہو۔ ایک بالشت سے زیادہ نہ ہونا کہ میں پانی لینا دماغ کو صاف کرتا ہے۔ اسی لئے دھو کر نیا لے لوگ دیوانے کم ہوتے ہیں مگر چاہیئے کہ اگر روزہ نہ ہو۔ تو بالشت تک چڑھنا موچھ کھانا اس قدر موچھ کھانا سنت ہے جس سے ہونٹ کا پورا کنارہ کھل جائے کہ کھانے اور پانی میں اس کے بال نہ ڈوبیں ان باتوں میں زہر بلا اثر ہوتا ہے۔ اگر کھانا یا پانی ان سے لگ کر جائیگا۔ تو بیماری پیدا ہوگی۔ موچھ منڈوانا منع ہے کیونکہ اس سے صفت باہ پیدا ہوتا ہے۔ موچھوں کے کنارے کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ نہ تو اس سے منہ ڈھکتا ہے۔ اور نہ وہ کھانے میں ڈوبتی ہیں۔ لمبی موچھ والوں کو سگریٹ پینا ناک صاف کرنا کچھ کھانا پینا دبا ہوتا ہے۔ وارھی ایک مشق رکھنا سنت ہے اور مشق سے زیادہ کاٹنا بہتر ہے مرو کی وارھی عورت کے سر کے بال کی طرح چہرے کی زینت ہے۔ وارھی نقوی باہ بھی ہے۔ جھوٹے بچوں اور عورتوں اور حضی انسان کی وارھی نہیں ہوتی اچھے بھلے آدمی کے خصلتے نکال لئے جائیں وارھی جھڑ جاتی ہے۔ وارھی والوں کی اولاد بقاء بلکہ وارھی مندوں کے زیادہ ہوتی ہے۔ اور قوی بھی۔ ناخن کھانا بھی سنت ہے۔ کیونکہ ناخن کا میل بھی زہر بلا اثر رکھتا ہے۔ اگر کھانے میں مل کر جائیگا۔ بیمار کر دے گا۔ جو شخص کہ جمجرات کے دن عصر کے بعد ناخن اس طرح کاٹے کہ داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے چھنگلیا پر ختم کرے پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سے شروع کر کے انگلی پر ختم کرے پھر داہنے ہاتھ کی کاکٹ لے اُس کے بعد اپنے پاؤں کی چھنگلی سے شروع کر کے ترتیب وار بائیں پاؤں کی چھنگلی پر ختم کرے تو انشاء اللہ سنگدستی وینوسی پریشانی اور آنکھ کی خرابی سے محفوظ رہیگا اور روح البیان شامی ختنہ یہ بھی پیشاب وغیرہ کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے قوت باہ کیلئے مفید و مختل کی اولاد قوی اور اُسکی بیوی پاکدامن رہیگی روح البیان وغیرہ میں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پیدائش سے ساتویں روز حقیقہ کیسا ختنہ بھی کرا دیا جائے۔ اور ۱۰ سال کے درمیان عمر میں تو ضروری کرا دیا جائے امام حسن فرماتے ہیں کہ بڑھے نو مسلم کا ختنہ ضروری نہیں دیگر علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اُس کا نکاح کسی ایسی عورت سے کرا دیا جائے جو ختنہ کر سکے اور بعد نکاح وہ اُس کا ختنہ کر دے تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کا ختنہ پیدائش سے ساتویں دن اور حضرت اسماعیل کا ختنہ تیرہویں سال کرایا اور حضور علیہ السلام نے امام حسن حسین کا ختنہ ساتویں روز کرایا۔ مومئے زیر ناف کا صاف کرنا آٹھویں دن یا پندرہویں دن یا زیادہ سے زیادہ چالیسویں روز ضروری ہے۔ اس جگہ بال رہنے سے خارش پیدا ہوتی ہے۔ اور باہ کمزور پڑتی ہے مانگ نکالنا یا تو مرد و سر کے کل بال رکھے یا کل کٹوائے بعض کا کھانا اور بعض رکھنا منع ہے۔ جیسے انگریزی بال اور پانچھے۔ حضور علیہ السلام کے بال شریف اکثر تابگویش اور کبھی تابگویش ہوتے تھے جس کے بال ہوں وہ انہیں پر گندہ نہ رکھے۔ کہ اس سے نیستی آتی ہے بلکہ اُن کو درست رکھے۔ اور زیچ سر کے مانگ نکالنا سنت ہے بعض عورتیں جو دائیں بائیں مانگ نکالتی ہیں وہ سنت کے خلاف بغل کے بال مونڈنا بھی جائز نہ اکیڑنا۔ سنت ہے۔ اور ناک کے بالوں کا کھانا بہتر اور اکیڑنا منع کیونکہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ انبیاء کرام نبوت سے پہلے اور اُس کے بعد گناہ کبیرہ اور حقیر کات سے معصوم ہیں کیونکہ فاسق ظالم ہے اور ظالم کو نبوت نہیں مل سکتی دوسرا فائدہ کافر مسلمان کا دینی پیشوا نہیں بن سکتا کیونکہ کافر ظالم ہے اور ظالم امامت کا حقدار نہیں خیال ہے

کہ چونکہ نبوت پر اور وجہ ہے اس لئے وہاں منق سے معصوم ہونا بھی ضروری دیگر امتوں میں یہ پابندی نہیں تیسرے فائدہ رب تعالیٰ کی اکثر نعمتیں محنتوں کے بعد ملتی ہیں چوتھا فائدہ ابراہیم علیہ السلام امتوں بلکہ پیغمبروں کے بھی امام ہیں کہ سارے پیغمبر اپنے ابراہیمی ہونے پر فخر کرتے رہے لہذا اعتراض اگر ظالم نبی نہیں ہو سکتا تو خود انبیاء نے اپنے کو ظالم کیوں کہا۔ پولس علیہ السلام نے عرض کیا۔ اِنْتِ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ آدم علیہ السلام نے عرض کیا۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا۔ اگر انہوں نے صحیح کہا تو اُن کا گناہ ثابت ہوا اور اگر غلط کہا تو جھوٹ ہوا اور یہ بھی گناہ جواب یہاں ظلم سے مراد غرضیں اور خطائیں ہیں بڑے لوگ عاجزی اور استغفار کے موقعہ پابندی بھول چوک کو بھی ظلم کہہ دیتے ہیں اس کی پوری بحث ہم آدم علیہ السلام کے واقعہ میں عصمت انبیاء کے موقف پر کر چکے۔

دوسرا اعتراض اگر ابراہیم علیہ السلام سارے جہان کے امام ہیں تو وہ حضور علیہ السلام کے برابر بلکہ اُن سے بڑھ گئے کیونکہ اُن کی دعوت بھی عام ہو گئی پھر تم حضور علیہ السلام کو سید المرسلین کیوں کہتے ہو۔ جواب اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا لِلنَّاسِ اِمَامًا حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا۔ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيرًا جس سے معلوم ہوا کہ وہ تو لوگوں کے اور حضور علیہ السلام مانا کہ اور جنات وغیرہ ساری خلق کے وہ تو امام یعنی پیشوا ہیں اور حضور زبیر یعنی نبی ہیں لہذا حضور کی دعوت بہت عام ہے دوسرے یہ کہ ابراہیم سارے لوگوں کے امام نہیں نہ کہ نبی اور حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے نبی یعنی سارے جہان پر حضور کا کلمہ پڑھنا لازم ہے اور تمام دیوبل کا دین ابراہیمی کے موافق ہونا اُس کے حقانیت کی دلیل ہے اسی لئے بعد کے تمام پیغمبر کا دین دین ابراہیمی کے موافق ہوا۔ بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ ہم جس کو نماز کا امام بنائیں اُس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ہم اُس کی سی اور اُس کے ساتھ نماز پڑھیں گے نہ یہ کہ اُس کے اتنی بن جائیں تبسیر **اعتراض** جب سارے آسمانی دین ملت ابراہیمی کے موافق ہیں تو اُن میں اختلاف کیوں جواب کلی قوانین میں اُس کے موافق ہیں جزئیات میں اختلاف جیسے صاحبین حنفی ہیں مگر کبھی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں یا جیسے سارے یونانی طبیب ابو علی سینا کے پیرو ہیں مگر اُن کے آپس کے طریقہ علاج مختلف اس کے یہی معنی ہیں کہ قواعد اور قوانین میں سب اُن کے تابع اور جزئیات میں اختلاف اور پھر اُن کے جزئیات بھی قوانین کے موافق رہتے ہیں چوتھا **اعتراض** اگر ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے بھی امام ہیں تو سب نبی اُن کے اتنی بن گئے حالانکہ تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام نبی الانبیاء ہیں نیز قرآن کریم فرماتا ہے کہ قُلْ بَلَّغْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيفًا لِّیْنٰی نَبِیُّ وَاٰخِرُہٗ کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں جواب اس کا جواب دوسرے اعتراض کے جواب میں گذر گیا یہاں اتباع کے صرف یہ معنی ہیں کہ ہمارے احکام اُن کے موافق ہوں بخلاف نہ ہوں جیسے کہ آخری بادشاہ اگلے بادشاہوں کے قوانین سلطنت باقی رکھتا ہے اس سے یہ آخری بادشاہ اگلوں کا رعایا نہ بن گیا بلکہ اس نے طریقہ حکومت میں اُن کی موافقت کی یا پھر **اعتراض** اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت صحیح نہیں کیونکہ یہ حضرات اولاً شرک میں مبتلا تھے بعد میں مومن ہوئے اور شرک بڑا ظلم ہے اور شرک بڑا ظالم جو کبھی بھی ظالم رہ چکا ہو امام نہ بننا چاہیئے جواب اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا حقیقی الزامی یہ ہے کہ پھر خلافت مرقضی کی بھی خیر نہیں کیونکہ وہ بھی پیدائشی مسلم نہ تھے وہ خود فرماتے ہیں مَرَّعَ سَبَقْتَكُمْ وَاِلٰی الْاِسْلَامِ طَرًّا یعنی میں تم سب سے پہلے اسلام لایا اور اسلام وہ لاتا ہے جو پہلے سے مسلمان نہ ہو جواب تحقیقی یہ ہے کہ نبوت کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے کہ کبھی بھی نبی سے شرک کفر اور گناہ وغیرہ صادر نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کی اطاعت اور اس کی تعظیم بہر حال لازم ہے مگر خلافت و امامت وغیرہ کے لئے فی الحال فاسق نہ ہونا کافی لہذا جو شخص پہلے فاسق یا کافر ہو اور پھر مسلمان متقی پر ہیزگار بن جائے تو خلیفہ بن سکتا ہے کیونکہ خلیفہ کی اطاعت بہر حال لازم نہیں بلکہ اگر خلاف شرع حکم

دے تو اُس کی مخالفت ضروری روافض کی معتبر کتاب نہج البلاغۃ میں سیدنا مولیٰ علی کا فرمان موجود ہے کہ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ
بِرٍّ أَوْ فَاجِرٍ لوگوں کے لئے ایک امیر ضروری ہے۔ چاہے نیک ہو یا فاجر فاسق اس قول کے مطابق تو فاسق فاجر بھی امیر بن
سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ شیعہ مخالفت شیخین میں قرآن کریم سے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ یہ تو توبہ کر نیوالے کو فاجر اور فاسق ہی
کہتے ہیں۔ مگر قرآن فرماتا ہے اُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ یعنی رب تعالیٰ توبہ کر نیوالوں کے گناہوں کو نیکیاں
بنا دیتا ہے۔ کفیر صوفیائے رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا روحانی درجات طے کرنے کا امتحان لیا کہ انہیں فرمایا کہ تم صبر
تسلیم توکل اور رضا وغیرہ پر سوار ہو کر قلب بے سر روح خفا و حدت احوال اور مقامات کے درجات طے کرو۔ اَللّٰہُ اَوَّلُ الشَّيْءِ کے راستہ
کے طے کر کے منزل فنا تک پہنچے بت الطاف ربانی نہاں پر توجہ فرمائی اور فرمایا کہ ہم تم کو فنا کے بعد بقا اور حق سے خلق کی طرف
رجوع عطا فرمائیں گے۔ تاکہ آپ خلق کے امام بنیں اور اُن کو اسی راستہ پر چلنا سکھائیں۔ اور وہ سب آپ کی پیروی کے ہم تک
پہنچیں تب آپ نے عرض کیا کہ مولا میری اولاد سے بھی بعض کو درجہ امامت عطا فرماتا فرماں الہی ہوا کہ اُن میں سے بعض بہتاری
افتداء چھوڑ کر ظالم ہو جائیں گے۔ اور ہماری خلافت اور امامت ظالموں کو نہیں ملتی (ابن عربی) راہ تصوف میں ابراہیم علیہ السلام امام
الائمہ ہیں۔ اور یہ راستہ بغیر امام طے ہوتا محال مولانا فرماتے ہیں۔

چوں گرفتاری پیر میں تسلیم شو ہم چو مونسے تیر حکم خضر

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ

اور جبکہ بنایا ہم نے اس گھر کو جائے رجوع واسطے لوگوں کے اور امن اور بتاؤ تم جائے قیام سے ابراہیم کی
اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے مرجع اور امن بنایا اور ابراہیم کے گھر کے ہونے کی جگہ کو

مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ

جائے نماز اور عہد لیا ہم نے طوف ابراہیم اور اسماعیل کی اس کا کہ پاک رکھو تم میرا گھر واسطے طائف والوں اور
مناز کا مقام بنادو۔ اور ہم نے تاکید فرمائی۔ ابراہیم واسماعیل کو کہ میرا گھر خوب سمجھا کرو۔ طائف والوں اور

الْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودِ (۱۲۵)

اعتکاف والوں اور رکوع والوں اور سجدہ والوں کے

اعتکاف والوں اور رکوع سجود والوں کے لئے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ہم نے ابراہیم
علیہ السلام کو بیت سے احکام کا مکلف کیا جن پر انہوں نے خوشی عمل کیا اب فرمایا جا رہا ہے کہ اُن کو بیت اللہ شریف
کے خدمت جیسے احکام کی بھی تکلیف دی گئی جو انہوں نے برداشت کر لی۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں ابراہیم
علیہ السلام کی امامت کا ذکر تھا۔ اب اُس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ اُن کی امامت عامہ کا ہوا اس طرح ہو رہا ہے کہ اُن
کے بنائے ہوئے گھر کی طرف سب کا رجوع ہے۔ اور جس پتھر پر انہوں نے قدم رکھ دیا ہے یعنی مقام ابراہیم وہ بھی قیامت
یک کے لئے معظم ہے تیسرا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ ہم نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا۔ تو انہیں پورا پایا دیگر باتوں کو تو اہل

کتاب بھی مانتے تھے مگر تعمیر کعبہ اور اس کا حج ہونا اس کے وہ منکر تھے اور کہتے تھے کہ نہ تو حج طریقہ ابراہیمی ہے اور نہ کعبہ ان کی تعمیر بلکہ حج شکر کا نہ رسم ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک و قوم کی محبت میں باقی رکھا ہے۔ اس آیت میں ان کے اس خیال یا طیل کی تردید ہے کہ ہم ہی نے ابراہیم سے کعبہ بنوایا اور ہم ہی نے حج کے احکام مقرر فرمائے شان نزول اس آیت کا ایک جملہ یعنی واخذوا سے مصلیٰ تک کا شان نزول یہ ہے کہ بار حضور علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ پتھر دکھایا جس کا نام مقام ابراہیم ہے حضرت عمر نے عرض کیا کہ جب یہ اتنا معظم پتھر ہے تو ہم اسے مصلیٰ کیوں نہ بنالیں یعنی اس کے سامنے گھر ہے ہو کر کعبہ کو رخص کر کے نماز کیوں نہ پڑھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا تب آفتاب ڈوبنے سے پیشتر ہی یہ آیت کریمہ آئی تھی تفسیر مدارک و احمدی (لہذا یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو کہ حضرت عمر کی رائے کے موافق آئیں۔

تفسیر واخذوا یہاں ایک فعل پوشیدہ ہے یعنی اسے بنی علیہ السلام یہ واقعہ یاد کرو یا ان لوگوں کو بتا دیا اسے لوگو یہ واقعہ یاد کرو جبکہ ہم نے بنایا جنہاں رہے کہ بیت اللہ کا زیارت گاہ ہونا آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے جیسے کہ خلاصہ تفسیر میں انشاء اللہ معلوم ہوگا۔ مگر چونکہ اس مقام پر گھر کی شکل میں عمارت بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ اسی لئے اس کا بیت کی شکل میں مزج خلأق ہونا ان کے وقت سے ہوا۔ لہذا قصۃ ابراہیمی میں یہ واقعہ بیان کیا گیا البیت یہ تیوتہ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ رات گزارنا بیت وہ کوٹھری یا عمارت جس میں رات گزاری جائے۔ اب بیت ہر کوٹھری یا عمارت کو کہنے لگے اسی معنی میں کعبہ کو بیت کہا جاتا ہے۔ بلکہ مطلق البیت سے خانہ کعبہ ہی مراد ہوتا ہے کیونکہ وہ سب سے پرانا گھر ہے نیز اس کے بنانے والے بڑے معظم مسیتاں ہیں۔ لہذا اس وصف میں یہ کامل مثابہت ہے ذب سے بنا جس کے معنی ہیں رجوع کرنا جناح خیر کو بھی اسی لئے ذاب کہتے ہیں کہ وہ کرنے والے کی طرف لوٹتی ہے۔ غالباً کپڑے کو بھی ذاب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ انسان کے جسم پر لوٹ لوٹ کر آتا ہے مثابہ اسم ظرف ہے جس کے معنی ہیں لوٹ کر آنے یا متفرق ہو کر ملنے کی جگہ چونکہ اس مقام پر سارے جہان کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یا جو ایک بار وہاں آتا ہے۔ وہ پھر لوٹ کر جانا چاہتا ہے۔ راستہ کی مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتا یا جو دینی مشاغل سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور اپنی اخیر عمر میں قدم رکھتا ہے۔ تو اللہ کرینکے لئے کعبہ منظم جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یا جن انبیاء کرام کی امتیں ہلاک ہوئیں۔ وہ عموماً یہاں آکر رہے جیسے صالح علیہ السلام وغیرہ اس لئے اس سے مثابہ کہایوں سمجھو کہ کعبہ منظم وہ اشیاء ہے جس کی طرف پرندے شام کے وقت لوٹتے ہیں (تفسیر عزیزی) غرض لیسائیں اس میں الہام عہدی ہے یعنی حاجیوں یا عمرہ کرنے والوں یا سہارے مومنوں کا ملجاء مادی و آہستہ یہ مصدر بمعنی اسم فاعل یا اسم ظرف ہے۔ یعنی امن پانے کی جگہ یا امن دینے والا یعنی یہاں جنوں جذام اور برص سے لوگوں کو امن ہے یا حاجی کو عذاب آخرت سے امن ہے۔ یا اس مجرم کو جو وہاں داخل ہو جائے۔ فالوئی سزا سے امن ہے۔ یا خود یہ مقام ظاہر کے قبضہ سے محفوظ ہے کہ جو بے دین اسے ویراں کرنا چاہے وہ تباہ ہو جائے جیسے اصحاب فیل وغیرہ یا یہ جگہ شکار و شکاری جالوزوں اور انسانوں سے امن دینے والی ہے کہ اس مقام میں بیٹریا اور شیر بھی ہر پر حملہ نہیں کرتا جنہاں رہے کہ یہاں بیت سے سارا حرم مراد ہے یعنی مکہ مکرمہ کی وہ حدود جنہاں شکار کرنا حرام ہے۔ مگر چونکہ اس رقبہ کی یہ حرمت بیت اللہ کی وجہ سے ہے اس لئے اس کا ذکر ہوا دوسری جگہ فرمایا گیا اِنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَاحْتِذُوا اس کی دو قرأتیں ہیں۔ خ کے فح سے یعنی لوگوں نے ہمارے الہام سے مقام ابراہیم کو مصلیٰ بتالیا اس صورت میں اس کا جعلنا پر عطف بلا تکلف صحیح ہے۔ دوسرے خ کے کسر سے تو یہاں قلنا پوشیدہ ہے یعنی ہم نے کہا کہ تم اسے مصلیٰ بنا لو کیونکہ انشاء کا عطف خبر پر جائز نہیں میں مقام ابراہیم

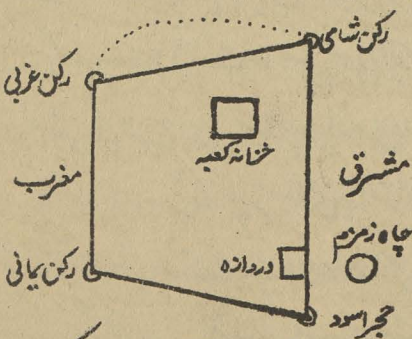
مقام قیام کا ظرف ہے یعنی کھڑے ہونے کی جگہ اس کے نشان نزول اور دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر آپ نے کھڑے ہو کر عمارت کعبہ بنائی اور پھر اسی پر کھڑے ہو کر سارے جہان کو حج کیلئے پکارا ایک بار اس پر قدم رکھ کر اپنی بولی یعنی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے اپنا سر وصل دیا جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں معلوم ہوگا مصلحت اس کے لفظی معنی میں جانا نماز گاہ یہاں جانا قبلہ مراد ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ میری مسجد آخر مساجد ہے مسجد یعنی قبلہ کیونکہ کوئی بھی اس پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا بلکہ نام کی طرح اس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یا مقام ابراہیم کے مصلی بنانے کے یہ معنی ہیں کہ اس کی متصل زمین کو جانا نماز گاہ اس لئے یہاں میں دیا گیا **وَهَذَا نَالِي اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ** عہد کے لفظی معنی دہندہ کے ہیں جیسا کہ بالی تاکید سی حکم مراد ہے یعنی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو تاکید کی حکم دیا۔ اسماعیل حضرت ابراہیم کے بڑے فرزند کا نام ہے جو حضرت ہاجرہ کے شکم سے پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ کسی شاہی خاندان سے تھیں اور شاہ مصر کے ہاں قید تھیں جن روایتوں میں ان کو لوندی یا خادمہ دیا گیا وہ اس لحاظ سے ہے کہ ان کو شاہ مصر نے ظلماً لوندی بنا رکھا تھا کیونکہ پہلے قیدیوں کو لوندی ہی بنا لیا کرتے تھے (تاریخ ابن خلدون) ابراہیم علیہ السلام اخیر ترک لا ولد تھے بیٹے کی دعائیں مانگ کر کہتے تھے **اَسْمَعْ اِنْ شِئْتَ اِنْ لَی**۔ اسمع لفظا عربی ہے۔ اور ایل عبرانی میں خدا کا نام جس کے معنی ہوئے۔ اے خدا میری سن لے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اس دعا کی یادگار میں آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا روح البیان وغیرہ ان کا تفسیر ایتھی لفظ نظیر سے بنا جس کے معنی ہیں پاک کرنا اور پاک رکھنا یہاں دوسرے معنی مراد ہیں یعنی میرے اس گھر کو نجاستوں اور گھنونی چیزوں سے پاک و صاف رکھو۔ یہ نہیں کہ اب تک ناپاک تھا۔ اوصاف پاک کر دینا۔ چونکہ کعبۃ اللہ ہی کی عبادت کیلئے ہے۔ اور اسی کے حکم سے بنایا گیا۔ اور کسی انسان کا اس پر قبضہ اور ملکیت نہیں اس لئے رب نے اسے اپنی طرف نسبت دیا کہ بتی یعنی میرا گھر یہ مطلب نہیں کہ رب تعالیٰ وہاں رہتا ہے۔ جیسے ناقۃ اللہ اور روح اللہ **لِلصَّافِيْنَ** یہ طواف سے بنا جس کے معنی ہیں کسی کے آس پاس گھومنا شہر طائف کو بھی اسی لئے طائف کہتے ہیں کہ اس کا راستہ حرم کے ارد گرد گھومتا ہوا گیا ہے۔ اس سے مراد یا تو وہ پر دیسی لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کی زیارت کیلئے یہاں پھیرا مار جاتے ہیں یہ عام طواف کر نیوالے خواہ دیسی ہوں یا پر دیسی **وَالْعَاكِفِيْنَ** یہ عکوف سے بنا ہے جس کے معنی ہیں متوجہ ہونا یا کسی کے ساتھ تعظیماً تعلق پیدا کرنا یا پھر نا اسی سے اعتکاف بنا جو رمضان کے آخری عشرہ میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس عاکفین سے یا تو مکہ کے باشندے مراد ہیں یا وہاں اعتکاف کر نیوالے۔ **وَالرَّكِعَ السَّجُودَ** رکع تو رکع کی اور سجود ساجد کی جمع ہے۔ اس سے مراد نہیں نماز لوگ یعنی ہمارے گھر کو طواف کر نیوالوں اور اعتکاف کر نیوالوں اور نمازیوں کے لئے پاک صاف رکھو جس سے معلوم ہوا کہ وہاں حیادات کے سوا کوئی دینی کام جائز نہیں خلاصہ تفسیر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی یاد دلادو کہ ہم نے اس مبارک گھر کو ہمیشہ سے لوگوں کی زیارت گاہ اور مقام ثواب بنایا کہ ہمیشہ سے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور بھکاری ثواب سے اپنا دامن مراد بھرے جاتے ہیں۔ اور ہر مصیبت میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں چونکہ یہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ تھی اس لئے ہم نے یہاں ہر قسم کی امن رکھی کہ نہ تو کوئی مسافر یہاں ٹھامارا جائے۔ اور نہ یہاں عام و بانی امراض پھیلے اور نہ جانوروں کو تکلیف دینا چاہیے۔ اور نہ اسے کوئی دیران و برباد کر سکے کیونکہ یہ چیزیں اجتماع کی توڑنے والی ہیں۔ اور چونکہ یہاں وہ پتھر بھی ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت خلیل نے کعبہ جلیل بنایا۔ اور اس پتھر کو حضرت خلیل کی پابوسی کا شرف حاصل ہوا۔ لہذا ہم نے اس کی اتنی عظمت پڑھائی کہ اس کو لوگوں کا قبلہ گاہ قرار دے دیا۔ اور حکم دے دیا کہ اس گھر کا طواف نہ کرے گھر بنانے والے کے قیام گاہ کے سامنے سر جھکا کر نقلیں پڑھنا اور یہ آج کی بات نہیں بلکہ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ میرے اس گھر کو گندگیوں یعنی پیشاب پاخانے وغیرہ اور گھنونی چیزوں سے ٹھوکر

وینٹ کوڑا وغیرہ سے پاک صاف رکھنا تاکہ اس میں طواف کرنا لے اور احکامات کرنا لے اور نماز پڑھنے والے آسانی سے
بے تکلف عبادات ادا کر سکیں کیونکہ یہ جگہ ان ہی لوگوں کے واسطے ہے۔

خانہ کعبہ کی تاریخ تاریخ ابن عساکر اور تاریخ اردنی سے تفسیر عزیزی وغیرہ نے نقل کیا کہ جب آدم علیہ السلام بہشت سے
زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا
ہوں جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان
بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اُس کے ارد گرد طواف بھی کرو۔ اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو حضرت جبریل آدم علیہ السلام کی رہبری کے
لئے ان کے ساتھ چلے آواہنیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پانی پر جھاگ پیدا ہوئے۔ اور پھر وہی جھاگ
پھیل کر زمین بنے اس کا پورا واقعہ انشاء اللہ اقل بیتیٰ کی تفسیر میں آئیگا حضرت جبریل نے وہاں اپنا پرہار کرنا تو اس زمین تک
بنیاد ڈال دی جسکو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بھر کر وہ نشان کوہ طور کوہ جودی اور حرا اور طور زیتا بنیاد بھر کر نشان کے

لئے ہر چار طرف کو دیوار سی اٹھا دی اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے بعض روایات
میں آیا ہے کہ خود بیت المعمور اتار کر اس بنیاد پر رکھ دیا گیا۔ تو گویا بنیاد و بنوی پتھروں کی رہی اور عمارت بیت المعمور کی طوفانِ وحی
تک کعبہ اسی حال میں رہا۔ اس طوفان کے وقت وہ عمارت تو آسمان پہ اٹھائی گئی۔ اور یہ کعبہ کی جگہ اُسے ٹیلے کی طرح رہ گئی مگر لوگ
برابر برکت کے لئے یہاں آتے تھے۔ اور اگر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک کعبہ اسی حال میں رہا جب
حضرت اسمعیل و ہاجرہ اس میدان میں آکر ٹھہرے اور اُن کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی جس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے۔

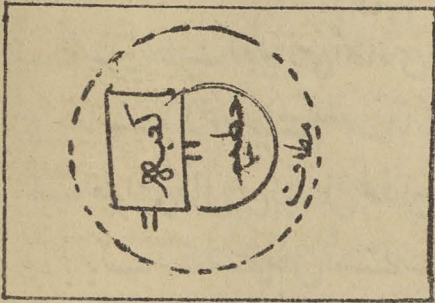
انشاء اللہ تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ اسمعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اور
اس کی نشانی اس طرح قائم فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا کہ اُس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے حضرت جبریل نے
اُس سایہ کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اُس خط پر یہاں تک زمین کھودی کہ بنیاد حضرت آدمؑ و ہاجرہ ہو گئی۔ اور اُس
بنیاد پر عمارت بنائی اس عمارت کی مقدار یہ ہے اُس کی بلندی نو ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار ۳۳ ہاتھ اور رکن

شامی سے رکن غربی تک کی دیوار ۲۲ ہاتھ اور رکن غربی رکن یمنی تک ۳۱ ہاتھ اور رکن یمنی
سے پھر رکن اسود تک ۲۰ ہاتھ لہذا اُس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا جس کا طول
عرض سے زیادہ اور خود طول کی شرقی غربی دیواروں میں ایک غیر محسوس سا فرق
اُس کا دروازہ زمین سے ملا ہوا جس میں کوڑا وغیرہ نہ تھے جس کی شکل یہ ہے کچھ
دولہ بعد تبع حمیری نے اس دروازہ میں کوڑا زنجیر اور قفل لگائے یہ بھی خیال ہے

کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر واپسی جانب ایک تھار سا بنایا تھا جو مثل خزانہ کے تھا کہ کعبہ کے لئے جو کچھ نذر
تھے آئیں اُس میں رکھے جائیں۔ اس کے دروازے دو تھے ایک داخل ہونے کا دوسرا نکلنے کا اور کعبہ کے بنیادوں
خلیل اللہ تھے۔ اور اُن کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسمعیل علیہ السلام اور اس عمارت میں تین پہاڑوں کے پتھر لگائے
گئے کہ البقیس کوہ حرا اور کوہ درقان ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی مگر آپ کے بعد کسی
یا اس کی تعمیر و مرمت ہوئی چنانچہ ایک دفعہ قبیلہ عمالقہ اور جرہم نے اسے بنایا پھر دوبارہ قضیبی ابن کلاب نے اس کی تعمیر
کی جس میں چھت درخت مقل کی لکڑی کی بنائی جس پر بجائے تختوں کے خرے کی لکڑی ڈالی۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر شریف

۲۵ سال کی تھی۔ تو بھی قریش کا اس کی تعمیر کرنی پڑی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ایک عورت وہاں خوشبو سلگاتی تھی۔ ایک بار اچانک اُس سے شعلہ اٹھا جس سے چھت جل گئی۔ اس سے پہلے سیلاب وغیرہ سے کعبہ کی دیواریں بھی پھٹ چکی تھیں۔ لہذا سرداران قریش نے جمع ہو کر ولید ابن مغیرہ کو میر عمارت کیا اور کعبہ کو منہدم کر کے دوبارہ بنایا۔ مگر آپس میں یہ طے کیا کہ اس میں مال حلال ہی خرچ ہو۔ چونکہ اُس وقت اکثر مالدار سود خوار تھے۔ اس لئے مال حلال بہت کم جمع ہوا۔ اس کمی مال کی وجہ سے انہوں نے عمارت چھوٹی کر دی اور چند فرق بھی کر دیئے۔ اول یہ کہ تعمیر ابراہیمی سے چند گز زمین چھوڑ کر اُسے حطیم قرار دیا۔ جس میں اب بھی کعبہ کا پرانا گرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ بجائے دو کے ایک ہی دروازہ رکھا۔ اور وہ بھی زمین سے خوب اُدنچا تاکہ جسے چاہیں جانے دیں۔ اور جسے چاہیں نہ جانے دیں۔ تیسرے یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی دو صفیں بنائیں ہر صف میں تین تین چوتھے یہ کہ اُس کی بلندی دگنی کر دی یعنی پہلے نو ہاتھ تھی اب ۱۸ ہاتھ پانچویں یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا جس سے چھت پر چڑھ سکیں۔ اور اب کعبہ کی شکل یہ ہو گئی۔

عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بار مجھے خود حضور علیہ السلام نے کعبہ کے متصل زمین میں بنایا ابراہیمی کھول کر دکھائی جس میں اونٹ کی کوہان کی شکل کے پتھر لگے ہوئے تھے۔ اور فرمایا کہ اے عائشہ قریش نے روپے کی کمی کی وجہ سے بنیاد ابراہیمی کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ ابھی لوگ نو مسلم ہیں۔ اگر ان کے بھڑک جانے کا اندیشہ نہ

ہوتا۔ تو یہ موجودہ کعبہ کو منہدم کر کے بنیاد ابراہیمی پر مکمل بناتے پھر اسلام میں عائشہ صدیقہ کی روایت کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ معظمہ دوبارہ بنایا جس کو بنیاد ابراہیمی پر مکمل کیا۔ قریش کے فرقوں کو دور کیا حطیم کو خانہ کعبہ میں داخل کیا۔ اور اُس میں زمین سے متصل شرقاً غرباً دو دروازے رکھے۔ بین سے خوشبودار مٹی منگوا کر جسکو اس کہتے ہیں چونہ میں مخلوط کر کے بجائے گارے کے استعمال کی اور اُس کے دیواروں پر اندر باہر مشک وغیرہ سے لکڑی کی اور دیواروں پر نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا۔ جسے غلاف کعبہ کہتے ہیں۔ اور جس کا اب تک رولج ہے۔ شاید یہ انہیں عبداللہ ابن زبیر کی ہی ایجاد ہے۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔

اسی لئے کہتے ہیں۔ تو کو آعتب آؤ بآپو کہ کعبہ کی سطح سمندر سے بہت اونچی ہے۔ اس لئے اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ یا کعب بقاعدہ
 تقلید میں وہ ہے جس کو چھ برابر کی سطح تھیں۔ اگرچہ بناء ابراہیمی میں کعبہ بشکل مستطیل تھا لیکن نزول قرآن کے وقت بشکل مکعب
 تھا یعنی اس کی لمبائی چوڑائی بلندی برابر ہے۔ اس لئے اسے کعبہ کہا گیا فائدہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے
 پہلا فائدہ بزرگوں کی چیزوں کی تعظیم کرنا۔ اور اس سے برکت لینا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور ساری اہمیت کا اس پر عمل مقام ابراہیم
 ایک پتھر ہے اس کی یہ تعظیم صرف اسی لئے نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے۔ بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پر قدم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام
 پڑے ہیں۔ اسی لئے زمانہ ابراہیمی سے پہلے اس کی تعظیم نہ ہوتی تھی جو اب ہے کہ تمام لوگوں کے سر اس کے طرف جھکتے
 ہیں۔ اسی لئے قرآن کریم نے اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا نہ کہ جنت کا پتھر تاکہ معلوم ہو کہ اس پتھر کی تعظیم و توقیر اس لئے ہے کہ وہ ابراہیم
 علیہ السلام کا جائے قیام ہے۔ تبرکات کی تعظیم بہت اسی آیتوں اور احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے لئے ہماری کتاب جائز الحق
 کا مطالعہ کرو۔ دوسرا فائدہ مسجدوں کو گندگی اور کدڑے سے پاک رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ مسجد کی تعظیم کعبہ معظمہ کی طرح ہے
 اسی لئے کعبہ کی طرح مسجد کی چھت پر بھی بلا ضرورت چڑھنا منع اور کعبہ کی صفائی کا تو اس آیت میں حکم دیا گیا۔ لہذا تمام مسجدوں کے
 لئے بھی یہ حکم ثابت ہوا تبیسرا فائدہ مسجد اور کعبہ معظمہ کا کوئی متولی بھی چاہیے جس کے ذمہ وہاں کے سارے خدمات ہوں۔ کیونکہ
 ربانے کعبہ کو پاک رکھنے کا حکم ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام کو دیا۔ کہ وہ اپنے انتہام سے کریں جو تھا فائدہ مسجدوں میں اعتکاف
 نماز وغیرہ دینی کام ہی ہوا کریں کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا۔ کہ یہ صفائی اعتکاف کرنیوالوں اور نمازیوں کے لئے ہے یا نچوال فائدہ
 مسافروں کو مسجد اور مسجد حرم میں ٹھہرنا اور سونا وغیرہ جائز ہے کیونکہ عاکفین کے معنی مسافرین بھی کئے گئے ہیں چھٹا فائدہ
 تمام مسجدیں بلکہ سارے مسجد کے کعبہ معظمہ کی طرف ہونے چاہیے۔ کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا۔ کہ ہم نے کعبہ معظمہ کو لوگوں کا جائے
 رجوع بنایا۔ لوگوں کے رجوع کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں جا کر حج کریں۔ دوسرے یہ کہ ہر جگہ سے ادھر رخ کر کے
 سجدہ کریں۔ ساقوال فائدہ جو مجرم کہ حرم شریف میں جا کر امن لے لے اسے نہ تو وہاں گرفتار کر سکتے ہیں۔ اور نہ وہاں سزا دے
 سکتے ہیں۔ بلکہ اس تک رزق وغیرہ نہ پہنچنے دیں تاکہ وہ خود مجبور ہو کر نکلے۔ کیونکہ اسے مقام امن فرمایا گیا (مدارک و خزائن عرفان)
 پہلا اعتراض حج کی کیا ضرورت ہے۔ اور دینا بھروسہ وہاں جمع کرنے سے کیا فائدہ کہ لوگ اپنے کام کا نقصان کر کے اور
 پیسہ برباد کر کے وہاں کا چکر لگائیں جواب اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ قدرت نے انسان میں دو قوتیں رکھی ہیں ایک
 عقل دوسرے عشق جو کہ اس کے لئے دو پاؤں کی طرح ہیں۔ نہ تو فقط عقل کافی نہ صرف عشق سے کامیابی اسی لئے عبادات
 دو قسم کے ہیں بعض میں اطاعت غالب اور بعض میں عشق کامل لیکن سہ عبادت میں یہ دونوں موجود ضرور ہیں۔ نماز زکوٰۃ وغیرہ میں
 اطاعت کا غلبہ ہے۔ اور روزہ اور حج وغیرہ میں عشق کا اظہار چاہیے۔ واستغفار کا تعلق عقل سے ہے۔ مگر احرام باندھ کر عاشقانہ حالت
 پیدا کرنا بیت اللہ کے آس پاس گھومتا عرفات وغیرہ میں لبیک پکارنا وغیرہ یہ سب حضرت عشق کی جلوہ گری ہے۔ دوسرے
 یہ کہ انسان کے علوم و کمالات آپس کے اجتماع سے بڑھتے ہیں۔ اسی لئے جنگلی لوگ اکثر جاہل اور بے تہذیب اور شہری
 لوگ عام طور سے تہذیب ہوتے ہیں۔ کیونکہ شہریوں بہتر قسم کے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے ضرورت تھی۔ کہ دنیا بھر کے مسلمان کبھی ایک
 جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کے حالات سے خبردار ہوں جس سے کہ ہر ایک کی عقل اور علم ترقی کرے۔ اور عالم کے مسلمانوں
 میں اجتماعی شان پیدا ہو۔ اس کے لئے دنیا کے آباد حصہ کا درمیانی مکان یعنی مکہ معظمہ منتخب کیا گیا۔ کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 آج دوسری قومیں اپنی کانفرنسیں کرنے میں بہت دشواریاں برداشت کرتی ہیں مسلمانوں کی یہ کانفرنس بہت آسانی

سے ہو جاتی ہے تیسرے یہ کہ انسانی روح ٹیٹھ کی طرح صاف ہے جس میں ایک دوسرے کا عکس پڑتا ہے جب بہت سی
روحیں ایک جگہ جمع ہوں گی تو ان سے قوی نورانیت پیدا ہوگی جیسا کہ چراغوں کے اجتماع سے ہوتی ہے۔ اسی لئے اسلام میں
جمعہ اور جمعائیں مشروع ہیں۔ **دوسرا اعتراض** تو اس اجتماع کے لئے عرب کا خشک ریگستان ہی کیوں منتخب کیا گیا۔ کوئی
اور جگہ ہونی چاہیے تھی جواب چند وجہ سے ایک یہ کہ یہ جگہ آبادی عالم کے تقریباً بیچ میں واقع ہوئی ہے۔ تو گویا کہ یہ حکومت
الہیہ کا دار الخلافہ ہے۔ دوسرے یہ کہ عبادت میں اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا بہتر ہے۔ نماز میں زمین پر سر رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ زمین
ہی ہماری اصل ہے۔ ایسے ہی کعبہ معظمہ زمین کی اصل ہے۔ ضروری تھا کہ مسلمان اپنی اصل پر پہنچ کر حج کے ارکان ادا کریں۔ اسی
لئے نماز میں اوجھڑنے لیتے ہیں۔ اور حج میں وہاں پہنچ جاتے ہیں تیسرے یہ کہ عرب نے اس مقام میں جو بھی آئیکا۔ حاس جبار
ہی کی نیت سے آئیکا۔ دنیاوی اغراض کا بالکل دخل نہ ہوگا۔ کیونکہ وہاں دنیاوی کاروبار ہوتے ہی نہیں۔ پہاڑی علاقہ یا تفریحی مقامات
یا زرخیز خطے میں لوگ سیر و تفریح وغیرہ کی نیت سے بھی جاسکتے تھے۔ مگر اس خشک بیابان میں سوائے عبادت و سرائے قہر
سکتا ہی نہیں۔ **تیسرا اعتراض** حج میں بت پرستی سے مشابہت ہے۔ کہ بزرگوں کے تبرکات کی تعظیم کرنا پتھر کی عمارت کے
آس پاس گھومنا کہیں پتھر پھینکنا کہیں دوڑنا ان باتوں سے فائدہ کیا ہے۔ (آریہ) جواب۔ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ
ان کاموں سے گزشتہ مقبول بندوں کی یادگار تازہ ہوتی ہے جس سے ان کی اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً صفا مروہ کے درمیان
دوڑنے میں حضرت ہاجرہ کی بے کسی یاد آتی ہے۔ جبریل پر کنکر مارنے میں اسمعیل علیہ السلام کی شیطان سے نفرت اور قربانی کا
جذبہ یاد آتا ہے۔ قربانی کرنے میں حضرت خلیل کا راہ مولیٰ میں اکوڑے فرزند کو ذبح کرنا یاد آتا ہے جس سے ہر شخص میں شوق عبادت
کی آگ بھڑکتی ہے۔ کہ ہم بھی انہیں کی طرح نفس کشی اور اطاعت الہی کریں۔ دوسرے یہ کہ ہر زمین کی علیحدہ تاثیر ہے۔ جہاں نافرمان
رہتے ہیں۔ وہاں بدقول تک قہر کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ اور فرمانبرداروں کی جگہ میں آثار رحمت نمایاں ہوتے ہیں۔ حکومتیں باغیوں
کے شہروں کو بم بربسا کرتی ہیں۔ اور اس تباہ شدہ بستی سے عرصہ تک لوگ عبرت پکڑتے ہیں۔ وفادار سلطنت کے مکانات کو
اچھی حالت میں رکھا جاتا ہے۔ ملک عرب میں حکومت الہیہ کی وفادار جماعت گوری ہے۔ جہاں جگہ ان کے نشانات موجود ہیں
ہم بھی وہاں پہنچ کر ان کے سے کام کر کے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں **چوتھا اعتراض** کعبہ سے پہلے رب تے کوئی پاک
مکان بنایا تھا یا نہیں اگر بنایا تھا تو کعبہ کی کیا ضرورت تھی اور اگر نہیں تو اگلے لوگ اس پالی سے محروم رہے (سنیارتھ پرکاش)
جواب۔ کعبہ انسان کی پیدائش کے وقت سے ہی بلکہ زمین کے بننے کے وقت سے پاک اور مقدس جگہ ہے۔ کہ ہمیشہ انسانوں
نے وہاں سے برکت حاصل کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس پر عمارت بنائی تاکہ اُس کی پہچان رب لہذا یہ سوال ہی حماقت ہے۔
اور نیز اگر کعبہ بعد میں بھی بنتا تو بھی اس میں کوئی خرابی نہ تھی۔ ہو سکتا تھا کہ اگلوں کے لئے پاک جگہ دوسری ہو اور پچھلوں کے لئے یہ
کعبہ یا نچوال **اعتراض** کسی خاص جگہ کو عزت دینے میں خدا بعضوں کا طرفدار ٹھہرتا ہے۔ کہ وہاں کے رہنے والے تو بے تکلف
فائدہ اٹھائیں گے۔ مگر وہرے لوگ بہت دشواری سے رب کو تو سب بندوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا چاہیے (ہندو)
جواب۔ پنڈت جی تمہارا خدا بھی غیر جانب دار نہیں اُس نے بھی متھرا۔ اجودھیا۔ بندربان وغیرہ تیرتھ کے مقام بنا کر اپنی طرف داری
کا ثبوت دے دیا۔ کہ گنگا باشتی تو بے تکلف روز وہاں غوطے لگایا کریں۔ مگر وہ والوں کو دشواری ہو پنڈت جی دنیا کا نظام ایسے ہی
قائم ہے کوئی امیر کوئی فقیر کہیں جنگل بیابان اور کہیں کھیتی باڑی سے آبادان تفسیر صوفیانہ قلب کعبہ ہے جس کو کعبہ
کی گند کی سے پاک رکھنے کا حکم ہے۔ اُس کے آباد کرنے والے کو حکم ہے۔ کہ اس کعبہ کو تمام غیروں سے پاک کر دینا کہ

یہاں انوار الہی اعتکاف کریں اور سرسراہٹانی یہاں تک پہنچیں جو بندہ اس درجہ کو پہنچ گیا۔ وہی درحقیقت رب کا ساجد ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔ سنئے

دل بدست آور کہ حج اکبر است
دل نظر کاہ جلیل اکبر است

صوفیہ کے ہاں کعبہ میں جانے کا وہی حقدار ہے جس کا دل سلامت زبان سچی ہاتھ صاف اور مزج پاک ہو گندے دل جھوٹی زبانیں گناہوں میں لٹھڑے ہوئے ہاتھ زانی شریک ہیں پلید گناہ گند گیاں میں جس سے کعبہ کو پاک صاف رکھو (روح البیان) دوسری تفسیر ہم بیت اللہ یعنی قلب کو لوگوں کا جائے رجوع اور مقام امن بنایا کہ جہاں پہنچ کر نفس کے دھوکوں شیطان کے وسوسوں خیال اور وہم کے قریبوں سے امن ملتی ہے۔ اسی کعبہ قلب کے پاس ایک مقام ابراہیم یعنی روح کی تجلی گاہ بھی ہے۔ اسے طایبان حق تم اس پر مشاہدہ انوار الہیہ اور ذوق و شوق کی حقیقی نماز ادا کرو اور ہم نے حکم دیا ہے کہ اس کعبہ قلب کو شیطانی وسوسوں اور شہوانی خیالات سے پاک صاف رکھو تاکہ سالکین اپنی سیر میں اس قلب کا طواف کریں اور واصیلین یہاں توکل کے ساتھ اعتکاف کریں۔ اور خاشعین یہاں رکوع رضا اور سجود فنا ادا کریں (ابن عربی)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

اور جبکہ عرض کیا اے براہیم نے اے رب میرے بنادے تو اس کو شہر امن والا اور روزی دی رہنے والوں کو اسکے بعض پھل اور حبیب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے

مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ يَأْتِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ أَفَأَمِّيَّةٌ قَلِيلًا

وہ جو ایمان لادے ان میں سے ساقط اللہ کے اور دن پچھلے کے فرمایا اور وہ جو کفر کریگا پس سامان دوزخ اس کو تھوڑا روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دواں گا

ثُمَّ اضْطَرَّ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَيُسَّ الْمَمِيرُ (۱۲۶)

پھر مجبور کر دیا گا اسکو طرف عذاب آگس کے اور پڑا ہے جاہ و رجوع پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دیا گا۔ اور وہ بہت بُری جگہ ہے پلٹنے کی

لعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے دو حال بیان ہو چکے انہیں امامت کا ملنا اور بیت اللہ کی تولیت کا سپرد ہونا اب ان کا تیسرا حال یعنی کہ مکہ کو بسانا بیان ہو رہا ہے۔ اگرچہ آبادی مکہ آن دو نزل واقعات سے پہلے ہوئی مگر چونکہ وہ دو نزل اس سے افضل و اعلیٰ تھے۔ نیز وہ اصل مقصود تھے۔ اور یہاں سے فرمایا ہذا خلاف ترتیب پہلے انہیں بیان کیا اور بعد میں اسے یوں سمجھو کہ ان واقعات کے ذکر میں ترتیب ربی کا لحاظ ہے۔ نہ کہ ترتیب وقوعی کا دوسرا تعلق اہل کتاب کے مسلمانوں پر دوا اعتراض تھے۔ ایک بیت اللہ کی تعظیم کرنا دوسرے شہر مکہ کو معظم جاننا اگلی آیتوں میں پہلے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ اب دوسرے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ دو نزل کام ابراہیم علیہ السلام نے کئے انہیں باقی رکھا۔ تم کیسے اہل کتاب ہو جو ابراہیمی سنتوں کا انکار کر رہے ہو۔ تفسیر وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ يٰهٰ اٰهٰلِ بَيْتِیْ

فعل پوشیدہ ہے۔ یعنی اے نبی علیہ السلام انہیں یہ واقعہ بھی یاد دلادو۔ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَابًا لِّدَا سِیءِ اَسْ بِلِی آبِ دَوَانِہ جَنگِل کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں حضرت خلیل اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے فرزند اسمعیل کو چھوڑ چلے ہیں یعنی اے مولا بنادے تو اس جنگل کو بَدَلًا اَلْاِیْمَنَ دَالِشہر اس میں دو باتیں عرض کیں ایک یہ کہ یہاں بڑا شہر آباد ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ وہ شہر خط خشک سالی دھسنے زلزلوں جنون۔ جذام۔ برص وغیرہ دینی مصیبتوں اور دُجَال ظالم سلاطین وغیرہ دینی مصیبتوں سے اَمَن میں رہے خیال ہے کہ یہاں اَمَن کے معنی ہیں اَمَن دَالِا جیسے لابن کے معنی دو دھوا والا اور تار تار والا اور بطورہ محدود و جگہ ہے جس کے رہنے والوں میں اجتماعی شان اور اُنس ہو اور جیسے کہ فقط بیت سے خارجہ کعبہ مراد ہوتا ہے۔ ایسے ہی سے مکہ مکرمہ وَاَزَلْ اَہْلُہ مِیْنِ التَّمَرَاتِ یہ آپ کی تیسری عرض ہے پہلی دونوں دعا میں اُس خطہ کے لئے تھیں اور یہ وہاں کے رہنے والوں کے لئے یعنی وہاں کے رہنے والوں کو مختلف قسم کے پھل اور میوے دے اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں معروضات درحقیقت ایک ہی ہیں۔ یعنی اس جگہ کو معظم بنا اور تعظیم کے لئے اس کا شہر ہونا بھی ضروری ہے۔ ورنہ اس کی حفاظت کون کریگا۔ پھر یہاں اَمَن بھی چاہیئے ورنہ لوگ آباد کیسے رہیں گے۔ اور پھر یہاں غلے اور دانے بھی چاہئیں۔ کہ اس کے بغیر زندگی ناممکن اور یہاں ہر ملک کے پھل بھی چاہئیں تاکہ یہاں کے باشندے میوہ کھانے کے شوق میں میوہ دار ملکوں میں نہ جائیں۔ بلکہ میوے خود ان کے پاس آئیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے امامت مانگی تھی۔ تو اُس میں رب کی طرف سے ایمان کی قید لگائی گئی تھی۔ آپ نے خیال فرمایا کہ شاید رب کی روزی کے بھی مومنین ہی مستحق ہوں۔ اس لئے عرض کیا کہ مَن اَمَن مِّنْہُمْ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ خدا یا یہاں ہی انہیں دینا جو تجھ پر اور قیامت پر ایمان لائیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خداوند یا یہاں مومنین ہی آباد ہوں۔ کفار نہ ہیں تاکہ تیرے گھر کی پوری پوری عظمت ہو اس مطلب کو اس طرح ادا کیا کیونکہ بغیر روزی انسان کا رہنا محال ہے۔ رب نے اُن کی دعا قبول فرماتے ہوئے وسعت دے کر فرمایا۔ قَالَ وَمَنْ کَفَرَ یَا تَوْبِہَا اَیْکَ نَعْلُ پوشیدہ ہے۔ یعنی میں کفار کو بھی کچھ رزق دوں گا۔ اور یا یہ مبتدا ہے جس کی خبر آگے آرہی ہے۔ یعنی اے ابراہیم تمہاری دعا بالکل قبول لیکن یہ امامت نہیں بلکہ رزق ہے۔ امامت میں ہماری نیابت ہے۔ جسے پاک صاف لوگ ہی پاسکتے ہیں۔ اور رزق میں ہماری پرورش ہم رب العالمین ہیں۔ بخار و گلزارید کار و ایمان دار دونوں کو رزق دیتے ہیں۔ لہذا جو کفر بھی کریگا۔ اُس کو بھی قَا مَتَّحَہ قَلْبُہَا کچھ قصور اور بنوی سامان ہم دیں گے۔ اس کلام کے دو معنی بن سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مومن کو روحانی جسمانی باقی اور فانی بہر قسم کے رزق ملیں گے۔ مگر کفار کو جسمانی اور فانی رزق ہی ملے گا جو باقی اور روحانی رزق کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ یا یہ کہ کچھ روز تو اس ملک میں بت پرست بھی رہیں گے۔ اور خانہ کعبہ میں بت پرستی بھی ہوگی مگر پھر تمہاری دعا کا ظہور اس طرح ہوگا کہ وہاں محمدی نور چمکے گا جو قیامت تک کے لئے اس جگہ کو بت پرستی اور شرک سے پاک کر دیگا۔ لہذا یہ اُن کی دعا کی قبولیت ہے۔ نہ کہ تروید (تفسیر کبیر) شَہَا ضَطْرَّہ اِلَی عَذَابِ النَّارِ ثم فاصلہ کے لئے آتا ہے چونکہ کافر کے سامان پانے اور جہنم میں جانے کے درمیان کچھ مدت کا فاصلہ ہے۔ اس لئے تم فرمایا گیا اضطرار سے یا تو مجبور کرنا مراد ہے۔ اور یا ادھر جبراً کھینچنا چنانچہ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا یَوْمَ یَدْعُوْنَ اِلَی النَّارِ جَہَنَّمَ دَعَا دُوسری جگہ فرمایا۔ وَلِیَوْمَ یُتَجَبَّوْنَ فِی النَّارِ عَلٰی وُجُوْہِہُمْ یہ دونوں آیتیں اس جملہ کی تفسیر ہیں۔ یعنی میں اُسے جہنم میں جانے پر مجبور کر دوں گا کھینچ کر پھینکوں گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ ضرر سے بنا ہو جس کے معنی ہیں مصیبت کا قریب کرنا اسی عورت کی سوکن کو ضرر کہتے ہیں۔ کہ وہ اُس کے لئے مصیبت بن کر قریب رہتی ہے (تفسیر کبیر)

یعنی میں اُسے عذابِ ناس کے قریب کر دوں گا۔ دوزخ میں اگرچہ ٹھنڈا عذاب بھی ہوگا مگر چونکہ وہ ٹھنڈک بھی آگ ہی کی وجہ سے ہوگی۔ یعنی آگ سے قریب طبقے گرم ہوں گے۔ اور اُس سے دور طبقہ ٹھنڈا ہندو بھی آگ کا ہی عذاب ہوگا۔ **وَبَشِّرِ الْمَصِیْرَ** مصیر صیر سے بنا جس کے لغوی معنی ہیں بھاڑنا اور اصطلاح میں اس کے معنی ہیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا۔ مصیر وہ حالت یا وہ جگہ جس کی طرف آخر کار انسان پہنچے۔ بیشش فرما کر یہ بتایا کہ دنیا میں بدتر سے بدتر جگہیں بھی کچھ نہ کچھ بنی ہوئی ہیں مگر دوزخ وہ جگہ ہے کہ جہاں مصیبت ہی مصیبت اور برائی ہی برائی ہے۔ یعنی وہ حالت اور وہ جگہ ہر طرح بُری ہے۔

خُذْ أَسْمَاءَ تَقْسِیرِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ واقعہ بھی یاد دلاؤ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اُس جنگل میں جہاں آج کعبہ ہے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر دعا کی تھی کہ اے مولا اسی جنگل کو امن والا شہر بنا دے۔ اور یہاں کے رہنے والوں کو جو کہ مومن ہوں شتم قسم کے دانے میوے عطا فرما یا اس جگہ کو مومنین سے آباد کر حتیٰ تعالیٰ نے اُن کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے ابراہیم! کافروں کو بھی اُن کی زندگی میں کچھ رزق دوں گا۔ پھر بعد موت عذابِ جہنم کی طرف مجبور کر دوں گا۔ اور وہ بہت بُری جگہ ہے۔ رہنے والے مسلمان انہیں مرنے سے پہلے دیوئی سامان ملے گا۔ اور مرنے کے بعد لازوال نعمتیں عطا ہوں گی یعنی کافر کی موت تو اُس کی نعمتوں کو ختم کر دے گی مگر مسلمان کی موت اُسے بڑھائیگی۔ یا یہ کہ اس شہر میں کچھ روز تو کافر رہیں گے مگر آخر کار یہاں اسلام کا آفتاب چمکے گا جس سے شرک و کفر کی تاریکی ہمیشہ کیلئے دور ہو جائیگی اس دعا کی قبولیت کا اثر اس طرح ظاہر ہوا کہ کچھ دنوں بعد ہی یہاں شہر بن گیا۔ اور ہمیشہ یہاں کا ادب اور احترام ہوتا رہا۔ انسان تو کیا یہاں کے جائز بھی محفوظ ہو گئے جس طرح بیت المقدس پر بادشاہوں کے ہاتھ سے مصیبتیں پیش آئیں اور صلیبی جنگ اور چنگیز خانیوں کے حملوں کی آگ ہر جگہ پھیلی۔ الحمد للہ کہ یہاں نہ پھیلی اور حضرت جبریل کو حکم ہوا وہ اپنے پرول پر شام فلسطین سے کچھ زمین اٹھا کر لائے۔ اولاً تو اس کو خانہ کعبہ کے گرد سات بار طواف کرایا اور پھر اُسے مکہ معظمہ سے چند میل پہاڑ پر رکھ دیا۔ اسی لئے اُس کا نام طائف ہوا (تفسیر عزیزی وغیرہ) قدرت کا تماشا تو دیکھو کہ عرب جیسے گرم و خشک ملک میں مکہ معظمہ سے بالکل قریب ہی وہ جگہ بھی رکھ دی ہے جہاں کی ہوا خوب سرد رہتی ہے۔ اور شتم قسم کے نفیس میوے بکثرت پیدا ہوتے ہیں جس سے مکہ مکرمہ کی منٹھی میووں سے بھری رہتی ہے۔ نیز قریباً ہر ملک کے غلے اور میوے خلاف موسم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے وہاں بے موسم میٹھے انار اور خشک پان کھائے۔ مکہ مکرمہ کی آبادی اور تعمیر خانہ کا فضہ اگلی آیت میں آ رہا ہے **اِنشَاءَ اللہ تعالیٰ قَائِدُ** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ مکان کی عزت و تکریم سے ہے۔ بلکہ مکرمہ چونکہ بزرگوں کی دعا سے آباد ہوا۔ اور وہاں نبیوں نے قیام فرمایا۔ اس لئے سارے شہروں سے افضل ہوا سیدنا امام مالک کے نزدیک شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے کیونکہ مکہ مکرمہ کیلئے خلیل نے دعائیں فرمائیں اور مدینہ منورہ کے لئے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں اجسام کا کعبہ ہے۔ اور مدینہ منورہ میں عرفان کا کعبہ اس کی نہایت نفیس اور مکمل بحث ہماری کتاب شانِ حبیب الرحمن میں دیکھو نیز انشاء اللہ اس تفسیر میں بھی **يَهْدِيْكَ اِلَیْهِ** کی آیت میں آئیگی۔ دوسرا فائدہ اللہ والوں کی جگہ کو متبرک سمجھنا جائز ہے۔ بلکہ مکرمہ کے متبرک ہونے کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ وہ بزرگوں کا جائے قیام رہا تیسرا فائدہ اپنے بال بچوں اور وطن والوں کے لئے رب سے عمدہ رزق اور اچھے پھل مانگنا جائز بلکہ سنتِ انبیاء ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے سارے مکہ والوں کے لئے یہ چیزیں طلب کیں چوتھا فائدہ دعا کا اثر کبھی دیر میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ مکہ مکرمہ میں ایمان و مومن ہی رہیں۔ ہمارے حضور کے زمانہ میں ظاہر ہوئی **پہلا اعتراض** اس آیت سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ مقام امن ہے۔ کوئی ظالم بادشاہ اس پر قابو نہ پائیگا۔ اور جو ظالم یہاں آنا چاہیگا۔ تباہ ہو جائیگا۔ تو حجاج ابن یوسف یہاں کا حاکم کیوں بن گیا جس نے کہ اسی شہر میں عبداللہ ابن زبیر سے جنگ کی

وہاں کے باشندوں کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اور خانہ کعبہ کو دیران کیا۔ یزید پلید نے بھی یہاں بڑے ظلم ڈھائے یہاں تک کہ اُس کے حملے سے غلاف کعبہ بھی جل گیا یہ لوگ اصحاب فیل کی طرح تباہ کیوں نہ ہو گئے جواب۔ اس شہر کے امن والا ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں جنگ وغیرہ کرنا حرام ہے۔ نیز قدرتی طور پر عام دلوں میں اس کا ادب و احترام ہے۔ دوسرے یہ کہ جو ظالم خانہ کعبہ کی ہلاکت کا قصد کرے۔ وہ برباد ہو جائے۔ اصحاب فیل نے خود کعبہ گرانے کا قصد کیا تھا۔ برباد ہو گئے۔ حجاج اور یزید کا مقصد خود کعبہ کی ویرانی نہ تھی بلکہ اپنے مخالفوں کو مغلوب کرنا ان کی جنگ تو مخالفوں سے تھی اتفاقاً کعبہ معظمہ کی بے حرمتی بھی ہو گئی۔ یزید کو تو اُس کی اصلاح کا موقع ہی نہ ملا وہ جلد مر گیا مگر حجاج نے اس پر امنوس بھی کیا اور دوبارہ پہلے سے بڑھ کر اُسے آراستہ کر دیا۔ **دوسرا اعتراض** ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کیلئے امن لائق اور پھلوں کی دعا کی یہ تمام چیزیں دیوی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ طالب دنیا تھے (بعض بے دین) جواب دین کیلئے دنیا حاصل کرنا عین دین ہے نماز کے لئے روٹی کھانا جہاد کی نیت سے اپنے جسم کو فربہ کرنا علم دین کیلئے مقوی و مرغ غذا میں اور دوائیں کھانا دین ہی ہے حضرت خلیل نے یہ چیزیں اس لئے طلب کیں تاکہ یہاں آبادی اور رونق رہے جس سے کعبہ معظمہ کی حرمت قائم ہو **تیسرا اعتراض** قرآن نے یہاں دعا خلیل ان الفاظ میں نقل کی کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا** جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ جگہ جنگل تھی اور سورہ ابراہیم میں اس طرح فرمایا کہ **هَذَا الْبَلَدُ آمِنٌ** یعنی اس شہر کو امن والا بنا دو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہاں شہر تھا۔ یہ اختلاف کیوں ہے جواب آپ نے دوبارہ دعا فرمائی ہے۔ ایک حضرت ہاجرہ واسمعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑتے وقت جبکہ یہ جنگل تھا۔ اُس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ دوسرے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جبکہ وہاں شہر نہیں چکا تھا۔ اُس کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہے۔ لہذا آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں چوتھا **اعتراض** اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ دعاء ابراہیمی سے امن والی ہوئی۔ اس سے پہلے نہ تھی نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میں مدینہ کو حرم بنانا ہوں جیسے ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا۔ (تفسیر کبیر مشکوٰۃ بروایت مسلم) نیز دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اس شہر کو اللہ نے اُسی دن سے حرم بنایا ہے جب زمین آسمان پیدا فرمائے (مشکوٰۃ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ ہمیشہ ہی سے حرم ہے۔ ان میں مطابقت کیسے ہو۔ اور یہ جگہ حرم کب سے ہے جواب۔ یہ جگہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور معنی سے حرم تھی کہ یہاں قدرتی طور پر ظلم و جبر نہ ہوتے تھے۔ اور حضرت خلیل سے شرعی طور پر حرم بنی کہ یہاں ظلم وغیرہ شرعاً حرام کئے گئے یعنی اس کی پہلے قدرتی حرمت تھی۔ اور آپ کی دعا سے شرعی حرمت ہوئی کہ اس کا قانون بن گیا۔ لہذا دونوں روایتیں مطابق ہیں **تفسیر صوفیانہ**۔ قلب کعبہ ہے اور سینہ اُس کا حرم اور بدنی قوتیں وہاں کے باشندے اور نفسانی صفات اور شیطانی قوتیں چور و دشمن دعائیہ کی گئی کہ مولیٰ کعبۃ قلب کے حرم یعنی سینہ کو امن والا مدینہ بنا دے جہاں کی رہنے والی قوتیں شیطان اور نفس سے محفوظ رہیں اور ان میں سے جو اللہ کی توحید اور معاش و معاو کا قائل ہو کر مومن بن جائے۔ اُسے روحانی معارف اور حکمت کے پھل عطا فرما جواب میں ارشاد ہوا کہ مدینہ سینہ کے رہنے والے جو ایک حد میں محدود رہ کر محبوب کے دیدار سے محو ہونگے اور شریعت عشق کے کافر ہوں گے۔ انہیں بھی کچھ علوم عقلیہ کا سامان دیا جائیگا۔ مگر آخر کار محرومی اور حجاب کی آگ کی طرف ڈھکیلے جایش گے۔ اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔ کیونکہ اس میں ہمیشہ ناراضی میں جلنا ہے۔ (ابن عربی) نیز صورت جسمانی گویا مکہ ہے۔ اور قلب اُس کا ظاہری کعبہ مگر حقیقی کعبہ بارگاہ الہی ہے جس کا قلب مومن ہمیشہ طواف حقیقی کرتا ہے جو شخص اس کعبہ حقیقی کا حقیقی طواف کر سکے۔ تو یہ کعبہ اُس کی زیارت کرتا ہے۔ بیت کا طالب بیت اللہ جاتا ہے۔ اور رب البیت کے طالب

کے پاس بیت اللہ آتا ہے۔ حق اُس کا قبلہ ہے۔ اور وہ تمام کا قبلہ جیسے کہ آدم علیہ السلام قبلہ ملائکہ قرار پائے تھے اُس میں یہی راز تھا۔ حضرت شیخ عطاء منطق الطیر میں فرماتے ہیں۔

حق تعالیٰ گفت آدم غیر نیست
شد نفخت فیہ من روح آشکار
کو چشمی و ترا این سیر نیست
بستر جانال گشت بر خاک استوار
دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

از دم حق آمدی آدم توئی
قبلہ کل آفرینش آمدی
اصل کرتنا بنی آدم توئی
پائے تا سرین بنیش آمدی
نگاہ ابلیس نے سیدنا آدم کا خاکی بدن دیکھا۔ لہذا اُدھر جھکنے سے انکار کر دیا۔ نگاہ ملائکہ نے اُس خاک پر یار کے اسرار آشکار دیکھے۔ اور فوراً جھکا گئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔

اور پروانے میں جو ہوتے ہیں کعبہ یہ شاد
شمع اک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا
آئینہ والے کہتے ہیں کہ یہ کعبہ تمام عالم کا کعبہ ہے اور حضور علیہ السلام اس کے بھی کعبہ۔ اسی لئے ولادت سرکارِ کبوت کعبہ خانہ
آمنہ خاتون کے گھر کی طرف سجدہ کیا۔ (مدارج وغیرہ)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا

اور جبکہ اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں اس گھر کی اود اسمعیل اے رب ہمارے قبول فرما ہم سے اور حبیب اٹھاتا تھا۔ ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسمعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۱۲۴

تحقیق توہی سننے والا جاننے والا ہے
قبول فرما ہے شک توہی ہے۔ سننا جانتا

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے تین واقعات بیان ہو چکے۔ اب چوتھا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ مگر یہاں ترتیب تو یہی ہے نہ کہ بہتے دوسرا تعلق پچھلی آیت میں شہر مکہ بسانے کا واقعہ بیان ہوا۔ اب بیت اللہ بنانے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جو کہ اُس شہر کا اصل مقصود ہے۔ گویا پہلے خربت کا ذکر ہوا اب اُس کے پھل کا تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر تھا۔ اب اُس کے ذریعہ قبولیت اور ظہور اثر کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بنادیا جس کی برکت سے اُس شہر میں امن بھی رہے اور مدق و فحل کی بہنات بھی ہو۔ تفسیر و اذی رفع یہاں بھی وہاں فعل پوشیدہ ہے یعنی اے نبی علیہ السلام انہیں وہ واقعہ بھی یاد دلادو جبکہ ابراہیم و اسمعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کر رہے ہیں اس میں گذشتہ واقعہ حال سے بیان کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ اب ایسا ہو رہا ہے جیسے کہ خواب دیکھنے والا بیان کرتے وقت کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں جا رہا ہوں وغیرہ خیال رہے کہ رفع کے معنی اٹھالینا بھی ہیں اور بلند کرنا بھی یہاں دوسرے معنی مراد ہیں یعنی بلند کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے ہمارے اور ستری کو اس میں شامل نہ کیا تاکہ یہ ثواب صرف مجھے ہی حاصل ہو اور کعبہ بیت المقدس سے

افضل رہے کیونکہ اُسے حضرت سلیمان جنات سے بتوائیں گے گویا اس کو تو نبی نے بنوایا اور اُسے پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ قواعد جمع قاعدہ کی ہے جس کے لفظی مدنی میں ثابت رہنے والی چیز اسی لئے بیٹھنے والے کو قاعدہ اور قانون کو قاعدہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے حال پر ثابت رہتے ہیں یہاں بنیادیں یا دیواریں مراد ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنیاد پہلے ہی سے موجود تھی حضرت خلیل نے اُس پر عمارت چُن دی جیسا کہ ہم خانہ کعبہ کے قصہ میں بیان کر چکے اور ممکن ہے کہ قواعد سے وہ پتھر مراد ہوں جن سے دیواریں چُنیں یعنی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے پتھر چنتے تھے وَإِسْمَاعِيلُ یا تو یہ ابراہیم پر معطوف ہے یعنی ابراہیم اور اسماعیل دونوں جن رہے تھے چونکہ حضرت اسماعیل چنتے میں حقیقتاً شریک نہ تھے بلکہ پتھر دگار اُن کے امداد کر رہے تھے اسی لئے کچھ فاصلہ ہے۔ ان کا ذکر کیا گیا اور امداد کی وجہ سے انہیں بھی چنتے والا مانا گیا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ پوشیدہ فعل کا فاعل ہو یعنی امداد کرتے تھے۔ اولیٰ کی اسماعیل اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مبتدا ہو اور اگلی عبارت اس کی خبر یعنی حضرت ابراہیم تو دیواریں جن رہے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے (تفسیر کبیر) مگر پہلی توجیہ قوی ہے۔ کیونکہ حدیث سے ثابت ہے روح البیان نے یہاں فرمایا کہ اس وقت حضرت ابراہیم کے چار بیٹے تھے اسماعیل اسحق مدین اور مدائن مگر یہ شرف صرف اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا یہاں ایک فعل پوشیدہ ہے یعنی وہ دونوں عرض کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ یا تو بنانے کی حالت میں یہ کہتے جاتے تھے یا اُس سے فارغ ہو کر خیال رہے کہ قبول اور تقبل میں یہ فرق ہے کہ قبول اعلیٰ چیز کے منظور کرتے کو کہتے ہیں اور تقبل حقیر صدیہ کو محض اپنے کرم و مہربانی سے منظور فرمایا لئے تو یعنی بتکلف اپنے کرم سے قبول فرمالینا (تفسیر کبیر و عزیزی و روح) مطلب یہ ہوا کہ اے مولیٰ ہماری یہ حقیر محنت تیری پارگاہ میں گویا قبول نہ ہو مگر مولیٰ ہماری کوتاہیوں پر نظر نہ فرما محض اپنے کرم سے قبول فرما لے نیر یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کا ثواب نہیں مانگتے صرف تیری منظوری مانگتے ہیں کہ ثواب تو تیرے کرم سے ملے گا عقلمند خادم کو مولیٰ کی خودی ثواب سے زیادہ پیاری ہے دیکھو اس میں انتہائی انکسار ہے اس لئے دعاؤں میں تقبل ہی کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اُن محبوبوں کے صدقہ سے اس تفسیر اور فقیر کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بھی اپنے کرم سے قبول فرمائے اور اُسے میرے لئے صدقہ جاریہ اور گناہوں کا کفارہ بنا دے اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مولیٰ تو ہی ہماری دعا سننے والا اور ہماری نیت کا جاننے والا ہے۔ تمام کی سننا اور سبب کو جاننا خدا ہی کی صفت ہے اسی لئے حصر کے طریقہ پر فرمایا گیا حضور علیہ السلام روزِ افطار کے وقت یہی دعا پڑھتے تھے دعویٰ خالصہ تفسیر اے نبی علیہ السلام انہیں یہ واقعہ بھی سنا کہ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کعبہ کی دیواریں بناتے تھے اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام تو بنفس نفیس جن رہے تھے اور حضرت اسماعیل گارا اور پتھر دے رہے تھے اور نہایت عجز و انکسار سے یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے رب ہماری اس حقیر کوشش کو قبول فرما ہم جو کچھ زبان سے دعا کرتے ہیں تو خوب سنتا ہے اور ہمارے دل کی حالت سے تو خوب واقف ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنیاد کعبہ پہلے سے موجود تھی یہاں روح البیان اور عزیزی نے فرمایا کہ زمین سے پہلے پانی ہی پانی تھا قدرتی طور پر دو ہزار سال پہلے کعبہ کی جگہ اُس پر سفید جھاگ پیدا ہوا کچھ روز میں اُسی کو پھیلا کر زمین کر دیا گیا پھر جب فرشتوں کو رب نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تو انہوں نے اپنا خلافت کا استحقاق پیش کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی مگر اس جرأت کی معذرت میں توبہ کی نیت سے سات بار عرشِ اعظم کا طواف کیا حکم الہی

تھا کہ زمین میں بھی اسی جھاگ کی جگہ نشان لگا دو۔ جہاں میرے بندے خطا کر کے اُس کے طواف سے مجھے راضی کیا کریں
پھر آدم علیہ السلام کا خمیر اسی کعبہ کی جگہ ہوا۔ اور چالیس سال تک اُن کا جسم پاک یہاں ہی رہ کر خشک ہوا اور آپ یہاں سے جنت
میں گئے۔ اور جنت سے ہندوستان میں اُترے اور آپ نے پایادہ چالیس حج کئے کعبہ کے باقی حالات ہم اس سے پہلے
بیان کر چکے ہیں۔ **آبادی مکہ مکرمہ** تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ہاتھ سے نجات پائی اور
بابل واول کے ایمان سے یایوس ہوئے تو وہاں سے ہجرت کر کے اپنے چچا ہاران کے گھر مقام حران میں آگئے ہاران کی
کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی تھی سارا انہوں نے حضرت ابراہیم کی سعادت مندی دیکھ کر حضرت سارا کا اُن سے نکاح کر دیا۔
ابراہیم علیہ السلام کچھ روز وہاں تبلیغ فرماتے رہے۔ مگر سوا حضرت سارا اور لوط علیہ السلام کے اور کوئی ایمان نہ لایا۔ بلکہ ہاران نے
غصے ہو کر اپنی بیٹی اور داماد دونوں کو گھر سے نکال دیا آپ نے حضرت سارا سے معاہدہ کیا کہ تم ہمیشہ میری فرمانبرداری کرنا اور
میں بھی تمہاری بات مانوں گا اور یہ نینول حضرات حران سے مصر روانہ ہو گئے۔ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم اور سرکش تھا جب کبھی کسی
خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اُس کے شوہر کو قتل کر اگر عورت پر قبضہ کر لیتا تھا جب یہ چھوٹا سا قافلہ مصر پہنچا تو شاہی پولیس نے
بادشاہ کو خبر دی کہ مصر میں بے مثل حسینہ جمیلہ عورت آئی ہے خیال رہے کہ مردوں میں حضرت یوسف اور عورتوں میں حضرت
سارا بے مثل حسین ہوئے بلکہ حضرت یوسف کا جس حضرت سارا کی ہی میراث تھا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کو سمجھا دیا
کہ اگر تمہیں پولیس گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے جائے تو تم یہ نہ کہنا کہ ابراہیم میرے شوہر ہیں۔ بلکہ یہ کہنا کہ وہ میرے بھائی
ہیں۔ کیونکہ میں تمہارا دینی بھائی ہوں حق تعالیٰ تمہیں اُس ظالم سے محفوظ رکھے گا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان دونوں کو پولیس نے
گھیر لیا۔ اور حضرت سارا کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ حال دیکھ کر نماز شروع کر دی اور دعا میں
مشغول ہو گئے بادشاہ حضرت سارا کو دیکھتے ہی ان پر عاشق ہو گیا۔ چاہا کہ کچھ بے ادبی کرے حضرت سارا نے فرمایا کہ مجھے
اتنی نہلت دے کہ میں غسل کر کے کچھ عبادت کر لوں ظالم نے فوراً غسل کا انتظام کر دیا۔ آپ نے وضو کر کے نماز کی نیت
پاندھی اور بدرگاہ قاضی الحاجات میں دعائیں مشغول ہوئیں جب ظالم نے دیکھا کہ دیر لگی تو وہ آپ کے حجرہ میں پہنچا اور چاہا کہ
عین نماز کی حالت میں آپ پر دست درازی کرے اچانک اُس کے دونوں ہاتھ خشک ہو گئے۔ اور بے ہوش ہو کر گر پڑ اسٹن
پھول گیا اور منہ سے جھاگ ڈالنے لگا۔ حضرت سارا نے دعا کی اے مولا اگر یہ مر گیا تو مجھ پر اس کے قتل کا الزام آئیگا۔ تو پھر میری
خیر نہیں یہ دعا کرنی تھی کہ اُسے ہوش آگیا پھر وہی ارادہ کیا پھر ویسا ہی حال ہوا غرض کہ تین بار یہ معاملہ پیش آیا تب وہ بولا کہ یہ انسان
نہیں یا تو جتن ہے یا جادوگر فی میرے پاس ایسی ہی ایک عورت اور بھی ہے جس کو میں نے قبطیوں سے حاصل کیا تھا۔ اور میں
اُس پر بھی قابو نہ پاسکا (حضرت ہاجرہ) اُسے بھی اس کے حوالہ کر دو اور ان دونوں عورتوں کو مصر سے نکال دو غرض کہ حضرت سارا و
ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم کے پاس آئیں آپ اُس وقت تک نماز میں ہی مشغول تھے حضرت سارا سے پوچھا کہ ہمیں یعنی
کیا حال ہے۔ سارا نے عرض کیا کہ خیر ہے رب نے ظالم کو ذلیل کیا اور مجھے خادمہ دی جس کا نام ہاجرہ ہے ابراہیم علیہ السلام
بہت خوش ہوئے اور یہاں سے یہ چاروں صاحبِ روضانہ ہو کر فلسطین پہنچے وہاں کے لوگوں نے ان بزرگوں کو غنیمت جانا۔
اور بہت زمین نذر کی رب نے اس زمین میں اتنی برکت دی کہ کچھ دنوں میں آپ کے پاس کھیتی باڑی جانور غلام وغیرہ بے شمار
ہو گئے۔ آپ نے مسافر خانے اور لنگر جاری کئے اور لوط علیہ السلام کو تبلیغ دین کے روم کی طرف روانہ کیا ایک سال حضرت
سارا عرض کرنے لگیں کہ ہمارے گھوسں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ مگر فرزند نہیں تم ہاجرہ سے نکاح کرلو شاید ان سے ہی کوئی بچہ

پیدا ہو۔ آپ نے نکاح کر لیا حضرت ہاجرہ کے شکم سے اسمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سارا نہایت محبت سے انہیں پالتی تھیں اور حضرت ہاجرہ صرف دودھ پلاتی تھیں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا کی تکلیف کے خیال سے فرزند کو گود میں بھی نہ لیتے تھے۔ اللہ کی شان کہ ایک دن اسمعیل علیہ السلام کو تنہا حجرے میں لیٹا ہوا دیکھ کر محبت پدری سے گود میں لے لیا۔ اُنکے دھنسا رہے اور پیشانی کو بوسے دے رہے تھے۔ کہ حضرت سارا آگئیں اور اُن پر غیرت نے اتنا غلبہ کیا کہ فرمایا اسی وقت اس کو اور اسکی ماں کو میرے گھر سے نکال کر بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑاؤ۔ آپ نے بہت کچھ سمجھایا مگر کچھ پیش نہ گئی۔ ادھر تو آپ حراں والے معاہدہ کے پابند تھے۔ ادھر وحی آئی کہ سارا کی سہرات ماں اس میں ایک باز ہے۔ سچ ہے بڑوں کی لڑائی میں بھی راز الہی ہوتا ہے ہو لیتا فرماتے ہیں۔

ہرچہ گیر و علتی علت شود کہ گیر و کاستے ملت شود

ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو سوار یوں پر لے کر روانہ ہوئے۔ اور منزل بمنزل وہاں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے حکم الہی پہنچا کہ ان دونوں کو یہاں ہی چھوڑا اور ہمارے سپرد کر جاؤ۔ زمزم کے مقام پر ایک درخت تھا۔ اور باقی سب جنگل بیابان تھا۔ نہ وہاں سایہ نہ دانہ پانی نہ آدمی آپ ایک لوکر سی خرما اور کچھ روٹی کے ٹکڑے ایک مشکیزہ پانی حضرت ہاجرہ کے حوالے کر کے لوٹ پڑے حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑیں اور کہنے لگیں کہ مجھ کو اس بے آب و دانہ جنگل میں کہاں چھوڑے جاتے ہو جہاں کوئی غنچہ ہے نہ کوئی مکان سایہ دار آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر کار حضرت ہاجرہ بولیں کہ کیا تمہیں خدا نے یہ حکم دیا ہے۔ سر کے اشارہ سے فرمایا کہ ہاں تب آپ نے کہا کہ پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں میرا رب مجھے ضائع نہ کریگا۔ واپس لوٹیں اور اپنے بچے کو گود میں لے کر اکیلی بیٹھ گئیں اور دودھ پلانے لگیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی آڑ میں آکر رُکے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا رَبِّ اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مَوْلٰی میں نے اپنے مال بچے بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ دیئے جب تک خرما اور پانی رہا حضرت ہاجرہ اطمینان سے گزر کرتی اور فرزند کو دودھ پلاتی رہیں۔ مگر پانی ختم ہونے پر پیاس نے ستایا سخت جگرنے بے اختیار رونا شروع کیا اپنی توانی فکر نہ ہوئی مگر نور نظر کی بے قراری دیکھی نہ گئی اٹھیں اور صفا پہاڑ پر چڑھیں کہ شاید کہیں پانی کا نشان ملے مگر نہ ملا مالوس ہو کر نیچے اتریں مردہ پہاڑ کی طرف روانہ ہوئیں۔ مگر نظر فرزند پر پڑی۔ راہ کے کچھ حصہ میں فرزند سے آڑ ہو گئی۔ تو آپ اُسے جلد طے کرنے کیلئے دوڑ کر چلیں اُس آڑ سے نکل جانے پر پھر آہستہ چلیں۔ یہاں تک کہ مردہ پر پہنچ گئیں وہاں چڑھ کر بھی پانی کہیں نہ دیکھا۔ پھر صفا کی طرف روانہ ہوئیں۔ اسی طرح سات چکر کئے ہر دفعہ درمیان میں دوڑتی تھیں (صفا مردہ کی سعی اسی کی یادگار ہے) جب اخیر بار مردہ پر چڑھیں تو ایک ہیبت ناک آواز کان میں پڑی۔ دُر کر فرزند کے پاس آئیں۔ دیکھا کہ وہ روتے میں اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں جس سے شیریں پانی کا چشمہ جاری ہے۔ بہت خوش ہوئیں اور اُس کے گرد خاک جمع کر کے فرنا لے لگیں یا ماء زم زم اے پانی ٹھہر ٹھہر اس لئے اس کا نام آب زم زم ہوا بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آپ فرماتی تھیں ماء زم زم پانی میٹھا ہے بیٹھا ہے بعض نے فرمایا ماء زم زم پانی بہت کافی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ زم زم اور زم زم اور ہر جگہ گنا کر گاتے کہتے ہیں چونکہ آپ خوش ہو کر کچھ گنگنائی جاتی تھیں۔ اس لئے اس کا نام زم زم ہوا واللہ اعلم بالصواب (من بعض اساتذتنا) حدیث شریف میں ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ اُس پانی کو گھیر نہ دیتیں۔ تو یہ چشمہ جاری ہوتا آخر کار آپ وہ پانی خود پیتی۔ اور اپنے سپرد بھی پلاتی تھیں اسی پر بہت روز تک گزراوقات کرتی رہیں۔ کیونکہ اس پانی میں غذا ایست بھی ہے۔ اتفاقاً میں کی ایک قوم جرہم کسی طرح اُس طرف پہنچی اور مقام کد میں اُتریں اُس نے دیکھا کہ کچھ فاصلہ پر پیندے بہت اڑ رہے ہیں کہنے لگے کہ یہاں پانی ضرور ہے کیونکہ ہم یہاں بارہا آئے کبھی پیندے نہ دیکھے انہوں نے

تحقیق کیلئے اپنے میں سے ایک شخص بھیجا اُس نے اگر خریدی کہ یہاں پانی کا غیبی چشمہ ہے جس کے پاس ایک بی بی اپنے فرزند کو لئے بیٹھی ہے۔ یہ سن کر وہ سارے لوگ حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں ہی رہنے لگیں۔ چونکہ حضرت ہاجرہ بھی تنہائی سے گھر آگئی تھیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر کسی کا حق نہ ہو یعنی سب استعمال تو کریں مگر حق میرا ہواں سب نے یہ شرط قبول کر کے وہاں خود بھی رہائش اختیار کر لی اور اپنے دوسرے اہل ہالی کو بھی بلا لیا جس سے کہ یہاں ایک اچھی خاصی بستی بس گئی کچھ دواں میں اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ دار ہو گئے آپ نے اس قوم جرہم سے زبان عربی سیکھی نہایت ذکی قابل اور ہونا جوان ہوئے اور جماعت جرہم کے سردار نے آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اور حضرت ہاجرہ نے وفات پائی جب حضرت اسماعیل کی عمر ۱۴ سال کی ہوئی۔ تو حضرت سارا کے شکم سے بھی ایک فرزند ہوئے جن کا نام حضرت اسحاق رکھا گیا حضرت سارا اُن کی پرورش میں مشغول ہوئیں اور اتنے عرصہ میں کچھ خوش عینت بھی کم ہو گیا تب ابراہیم علیہ السلام نے اُن سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اسماعیل کو دیکھاؤں انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ وہاں زمین پر قدم نہ رکھیں اور بہت نہ ٹھہریں آپ معاف ہوئے۔ یہاں آکر معلوم ہوا کہ فرزند جوان اور خانہ دار ہے۔ اور اُن کی والدہ وفات پا چکیں تلاش کرتے کرتے حضرت اسماعیل کے دروازہ پر آئے آپ اُس وقت شکار کے لئے جنگل گئے تھے کیونکہ آپ کی گڑاوقات شکار کے گوشت اور زمرم کے پانی پر تھی ابراہیم علیہ السلام نے اُن کی بیوی کو دروازہ پر بلا کر اُن کی زندگی کے حالات دریافت کئے بیوی نے کہا کہ ہم بہت غریب مسکین ہیں بہت تنگی اور مشقت سے گزران کرتے ہیں۔ اور کچھ تواضع خاطر نہ کی آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر سے ہمارا اسلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ بدل دو کہ ایسی چوکھٹ اس گھر کے لائق نہیں۔

شام کی وقت جب حضرت اسماعیل شکار سے لوٹے تو کہہ کی گلی کوچوں میں نبوت کے برکات والواری دیکھے سمجھے گئے کہ میرے والد ماجد تشریف لائے ہوں گے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا آج کوئی آیا تھا۔ اُس نے سارا واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے۔ اور تو میرے گھر کی چوکھٹ ہے۔ مجھے تجھ کو طلاق دینے کا حکم دے گئے ہیں اُسے طلاق دے کر اُس کے میکے پہنچا دیا۔ اور قبیلہ جرہم کی دوسری لڑکی سے نکاح کر لیا۔ پھر ایک مدت بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا سے کہا کہ میں نے پہلی بار اسماعیل کو نہ دیکھا تھا میری منتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے اُسی پھلی شرط پر دوبارہ جانے کی اجازت دی جب حضرت اسماعیل کے دروازہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ شکار کے لئے گئے ہیں۔ اُن کی بیوی نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ حضرت تشریف لائے۔ ہمارے غریب خانہ میں کچھ قیام کیجئے۔ آپ کے سر مبارک میں گرد و غبار ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں دھو دوں حضرت نے فرمایا کہ مجھے اُترنے کا حکم نہیں۔ وہ نیک بی بی ایک بڑا اونچا پتھر اٹھا کر لائیں (یہ وہی مقام ابراہیم تھا) اور اُن کی رکاب کے پاس رکھ کر عرض کیا کہ اس پتھر پر قدم پاک رکھ کر اپنا سر شریف کچھ جھکا دیجئے جس سے کہ آپ اپنے معاہدہ پر بھی و تائیم نہ ہیں اور مجھے خدمت کا موقع بھی مل جائے حضرت اس ذکاوت سے بہت خوش ہوئے اور ایسا ہی کیا۔ اُن بی بی نے آپ کا سر خوب دھو کر گنگھی کر دی۔ اس درمیان میں آپ نے اپنی بیوی سے گھر کے سارے حالات پوچھے اُس نیک بی بی نے عرض کیا کہ الحمد للہ ہم بہت آرام سے ہیں حق تعالیٰ نے ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہیں کیا ہمارے شوہر جنگل سے شکار لاتے ہیں۔ اور اب زمرم ہمارے پاس ہے۔ اُس گوشت اور اس پانی سے ہماری بخوبی گزارہ ہوتی ہے۔ آپ نے اُن کے حق میں دعائے خیر کی۔ اور فرمایا کہ حق تعالیٰ ہمارے گوشت اور پانی میں برکت دے اس دعا کا یہ اثر ہے کہ اب بھی وہاں گوشت بکثرت ہے۔ میں نے خود قربانی کے لئے ڈیڑھ روپیہ بکری خریدی اور دیکھا کہ پانچ روپے میں گائے چھ روپے دنبہ اور پچیس روپے قربانی کا اونٹ فروخت ہوتا تھا

جسکے ہندوستان میں چھروپے کی بکری آتی تھی۔ القصہ آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو ہمارا سلام کہنا اور کہدینا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹا بہت اچھی ہے اسے غنیمت جانا۔ اور بخوبی محفوظ رکھو شام کو جب حضرت اسمعیل آئے تو انہوں نے پھر وہی الفاظ تجاویز دیکھے۔ بیوی سے پوچھا کہ کیا آج کوئی بزرگ تشریف لائے تھے۔ اُس نے کہا ہاں اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تمہارے متعلق سفارش فرما گئے ہیں۔ کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں اور تم سے اچھا بڑا کر دو۔ پھر کچھ مدت بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا سے فرمایا کہ میں دوبارہ فرزند کو دیکھنے گیا مگر نہ دیکھ سکا۔ اب تم اجازت دو۔ کہ میں اُسے دیکھوں اور اُس کے پاس چند روز رہوں حضرت سارا نے خوشی بلا شرط اجازت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ زفرم کے پاس ایک درخت کے نیچے تیروں کو درست کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو پہچانا فرزند خدایتا اٹھے پدر نے گلے سے لگایا پیشانی پر بوسے دیئے اور اس قدر روئے کہ پرندے ہوا میں رونے لگے اور ہاں کچھ قیام فرمایا۔ ایک دن فرمایا کہ اے اسمعیل رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر کروں چاہتا ہوں کہ یہ کام صرف اپنے ہاتھ سے کروں اور تم اُس میں میری مدد کرو اپنے فرمایا بسر و چشم ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ذیقعد کو تعمیر کعبہ شروع فرمائی اور اسی ہدینہ کی پچیسویں تاریخ کو ختم فرمادی۔ پھر اٹھویں دی الحجۃ آپ کو خواب میں فرزند کے فرج کا حکم ہوا اور سوئیں کو ذبحہ اسمعیل کا واقعہ درپیش آیا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس سال یا اسے بعد روح البیان نے ۲۳ سپارہ میں فرمایا کہ فرج کے وقت اسمعیل علیہ السلام کی عمر تیرہ سال کی تھی مگر تفسیر عزیزی کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت عمر کہیں زیادہ تھی۔ کیونکہ ان کی چودہ سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد کچھ فاصلے سے ابراہیم علیہ السلام تن بارکہ مغطفہ تشریف لائے تیسری بار میں حضرت اسمعیل نے آپ کی پہلی ملاقات ہوئی نیز یہ جو مشہور ہے کہ حضرت ہاجرہ کی موجودگی میں فرج کا واقعہ درپیش آیا۔ اس روایت کے رو سے غلط ہے۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ حضرت ہاجرہ کی زندگی میں مکہ تشریف تشریف لائے ہی نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ فرج کا واقعہ تعمیر کعبہ کے بعد ہوا۔ کیونکہ پہلی ملاقات میں ۲۵ ذیقعد تک تعمیر ہوئی اور دسویں الحجۃ کو واقعہ فرج ہوا واللہ اعلم بالصواب۔

فائدے اس آیت اور تفسیر سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ بیت اللہ قبول دعا کی جگہ ہے۔ اس لئے کہ حضرت خلیل نے اس جگہ یہ دعائے قبولیت اور اگلی وعائش مانگیں دوسرا فائدہ عمل خواہ کتنا ہی نیک ہو اور کیسے ہی اخلاص سے ہو اُس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیئے۔ اس سے ہرگز غفلت نہ کی جائے تعمیر کعبہ بہت اچھا کام اور رب کے حکم سے ہوا تھا۔ مگر آپ نے پھر بھی اُس کی قبولیت کی دعا کی تیسرا فائدہ اپنے معاہدہ کی پابندی کرنا لازم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کے سارے عہدوں کو بہت پابندی سے نباہا کہ اُن کے بغیر اجازت اپنے ان بیوی بچوں کو دیکھنے بھی نہ آئے چوتھا فائدہ اب زفرم ممبرک ہونا اسی لئے ہے کہ یہ ایک بنی کی ایٹمی سے جاری ہوا۔ اب اُس میں دوسری بزرگی یہ بھی ہے کہ حضور سید الانبیاء کا احباب دہن بھی اس میں مل گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے پانیوں میں زفرم افضل ہے۔ مگر زفرم سے بھی وہ پانی افضل جو ایک ہوتہ پھر حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری ہوا۔ کیونکہ یہ تو ایک بنی کے تلووں سے جاری ہوا۔ اور وہ سید الانبیاء کی انگلیوں سے علیہم السلام پہلا اعتراض ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کے کہنے پر اپنی دوسری بیوی اور بچے پر ظلم کیوں کیا۔ کہ ان کو ہلاکت کی جگہ میں چھوڑ دیا۔ اور اُن سے اتنے عرصہ تک تعلق نہ رکھا۔ اور حقوق زوجیت ادا نہ کئے ناجائز معاہدہ کی پابندی نہ کرنی چاہیئے تھی جو اب گناہ وہ ہے جو مرضی رب کے خلاف ہو یہ سارا کام جب رب کی مرضی سے اور اُس کے حکم سے ہوئے تھے۔ تو گناہ کیسے حضرت ابراہیم تو رب کی مرضی پا کر بے تصور فرزند کو ذبح کرنے کے لئے تیار ہو گئے یہ معاملات تو اُس سے کہیں بلکہ میں جناب

اس میں حضرت ہاجرہ کا سخت امتحان اور مکہ مکرمہ کی آبادی کا انتظام اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا اہتمام اور سید الانبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کی دھوم دھام مٹھی پھول بکلتے درخت لگاتے وقت بارغ والے کو بلکہ خود زمین اور بیج کو تکلیف ہی ہوتی ہے یہ چمن خلیلی کے آخری بیج کے کاشت کرنیکا وقت تھا۔ ان سب کو تکلیف ہونی ہی چاہیے تھی دوسرا اعتراض حضرت سارا جیسی پاک ہستی نے ایسے ظلم کا کیوں حکم دیا۔ جواب اس کا جواب پہلے سوال کے جواب میں گور گیا کہ یہ بھی اہام ربانی سے ہوا اور اس میں بھی وہی راز تھے جو ہم بیان کر چکے ہوئے علیہ السلام کی والدہ نے ایک بار تو موسیٰ علیہ السلام کو چلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ اور دوبارہ دریا میں بہا دیا یہ بھی باہام الہی تھا۔ اس میں کوئی گناہ نہیں تفسیر فیہی اور روحانی بنیادیں سر انسان میں فطرتاً موجود ہیں یہ قلب بیت اللہ ہے۔ اس کو بنانے والا شیخ طریقت اور تعمیر میں مدد دینے والا عالم شریعت ہے عالم تشریفات کے پتھر شیخ کے حوالہ کرتا ہے جس کو شیخ طریقت کے چونہ سے جوڑ کر اُس پر تصوف کی عمارت قائم کرتے ہیں جس پر تجلی ربانی پڑتی ہے اور یہی قلب نفس اور سارے اعضاء کا قلب اور سجدہ گاہ قرار پاتا ہے یہ حضرات اس سخت کدورت رب سے دعاء قبولیت کرتے ہیں کہ مولیٰ تیرے بندوں کو تیری بارگاہ تک لانا ہمارا کام تھا۔ اور انہیں قبول فرمانا تیرا کام جیسے کہ بغیر معارف ظاہری گھر کی تعمیر نہیں ہو سکتی ویسے ہی بغیر شیخ اور عالم دین کے روحانی گھر کا بنانا ممکن ہے۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ وَارِنَا مَنَّا

اے رب ہمارے اور دنیا ہم کو مطیع واسطے اپنے اور اولاد سے ہماری جماعت مطیع واسطے اپنے اور دکھا ہمیں اے رب ہمارے اور کہ ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرمانبرداری میں ہماری عبادت سیکنا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (۱۲۸)

ارمان حج ہمارے اور توبہ ڈال اور ہمارے تحقیق توبہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ کے قاعدے ہئا۔ اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع و توبہ شک توبہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت میں تعمیر کعبہ کا ذکر فرمایا گیا۔ اب عظمت کعبہ کا ذکر ہے کہ بیت اللہ گناہ خلیلی میں کوئی معمولی چیز نہ تھی بلکہ نہایت اہم عظیم الشان جس کی وجہ سے انہوں نے اس کے مقبول ہونے اور ہمیشہ باقی رہنے کی دعا فرمائی دوسرا تعلق پچھلی آیت میں کعبہ کا ذکر کیا گیا۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقبول الہی وہی ہے جو اس گھر کا خدمتگار ہو اور حج کا پابند کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں تعظیم بیت اللہ اور طریقہ حج سکھانے کی دعا فرمائی تیسرا تعلق پچھلی آیت میں کعبہ کے حق ہونیکا ذکر تھا۔ اور اب دین اسلام کے سچے ہونیکا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے زمین حرم میں ایک جماعت مسلمہ رہنے کی دعا کی اور وہ جماعت سوا مسلمانوں کے کوئی نہیں تفسیر ربنا یہاں یا پوشیدہ ہے یعنی اے ہمارے پالنے والے اور اللہ سے جب کچھ مانگنا ہو تو اُسے رب کہہ کر پکارتے ہیں کہ تو ہمارا پالنے والا ہے ہم تیرے بندے اور بندے اپنے پالنے والے ہی سے مانگا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسی چیز مانگنا ہو ویسے ہی نام سے پکارا جائے رزق کے لئے یا رزاق شفاء کے لئے یا شافی الامراض دشمن کو مغلوب کرنے کے لئے یا قہار وغیرہ وَاجْعَلْنَا يَجْعَلُ سَعْدًا جَسَدًا مَعْنَى يَسْ كَرْنَا بَنَانَا دِينًا وَصَف كَرْنَا حَكْم كَرْنَا تَعْلِيم دِينًا بِيَان كَرْنَا رَهْبَرِي كَرْنَا كَبِير

مُسْلِمِينَ لَأَنَّ يَه لَفْظِ مُسْلِمٍ كَاتِبُهُ جَوْكَ اسْلَام سے بنا جس کے معنی ہیں سپرد کرنا فرمانبرداری کرنا محفوظ ہو جانا
 مومن کو مسلم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کو رب کے سپرد کرتا ہے اور اس کا فرمانبرداری ہو جاتا ہے اور شیطان اور جہنم وغیرہ
 سے بچ جاتا ہے اصطلاح میں جب اسلام مطلق آتا ہے تو ایمان اور دوستی اعتقاد کے معنی دیتا ہے اور لام کے ساتھ اطاعت
 شکاری اور فرمانبرداری کے معنی رکھتا ہے (بکیر روح البیان) لہذا یہاں دوسرے معنی مراد ہیں یعنی اے اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار
 رکھ یا یٰنَا وَهِنٌ ذَرِیَّتِنَا ذَرِیَّتِ کے معنی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی بعض اولاد کیلئے
 ہدایت کی دعا فرمائی کہونکہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اُن میں بعض کفار بھی ہوں گے اور ارادہ الہی کے خلاف دعا کرنا منع ہے۔ لفظ
 نہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت ابراہیم واسمعیل دونوں کی اولاد میں ہوں یعنی بنی اسمعیل لہذا یہ دعا بنی اسمعیل
 کے لئے مخصوص نہیں اَللّٰهُ مُسْلِمٌ لَّكَ اُمُّ سے بنا معنی اصل ماں کو بھی اُم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بچے
 اصل ہے۔ اور اصطلاح میں اُمّت وہ جماعت ہے جو کسی ایک چیز میں اختیار یا بلا اختیار جمع ہو شریعت میں وہ جماعت اُمّت کہلاتی ہے
 جو ایک دین میں متفق ہو لہذا ایک باپ کی اولاد ایک پیر کے مریدین ایک گھر کے لوگ لغتاً اُمّت ہیں بشرعاً نہیں کیونکہ یہاں دین
 میں جمع ہونا ملحوظ نہیں۔ وَاَرِنَا یہ اراء کے سے بنا جس کے معنی آنکھ سے دکھانا بھی ہیں اور عقل و خیال سے اور اک کرانا بھی اور یہاں
 مناسک کے معنی کے لحاظ سے دونوں ہی بن سکتے ہیں یعنی دکھایا بتا ہم کو مناسک کیا۔ یہ مناسک بفتح سین کی جمع ہے۔ یٰنَسْکُ
 یکسر سین کی نسک سے بنا ہے جس کے معنی ہیں عبادت کرنا اسی لئے عابد کو ناسک اور قربانی کو نسیک کہتے ہیں۔ مناسک بفتح
 سین عبادت کی جگہ اور یکسر سین عبادت کے اعمال عرف میں زیادہ ترجیح کے افعال و مقامات کو مناسک کہتے ہیں یعنی خدا یا ہمیں
 حج کے مقامات یعنی عرفات منی مزدلفہ وغیرہ دکھا دے یا حج میں کر نیکے کام احرام تلبیہ رمی وغیرہ بتا دے اور میرے مولیٰ چونکہ حج
 بڑی مشکل چیز ہے لہذا اگر آئندہ ہم حاجیوں سے کوئی خطا ہو جایا کرے تو وَتُبْ عَلَیْکَنا تو ہماری توبہ قبول فرما لینا یا ہمیں توبہ کی توفیق
 دینا یا ہم پر کم سے رجوع فرمنا خیال رہے کہ عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرائت یہ ہے وَارِہِم مِّنَاسِکَہُمْ وَتُبْ عَلَیْہِمْ
 (تفسیر کبیر) یہ قرائت مشہور قرائت کی گویا تفسیر ہے لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں اِنَّا اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ تو ہی بار
 بار اور بہت توبہ قبول فرماتے والا ہے خیال رہے کہ توبہ کے معنی میں رجوع کرنا بندے کی توبہ گناہوں سے اور رب کی توبہ غضب
 سے رجوع کرنا ہے اس لئے تَوَّابُ رب کی بھی صفت ہے اور بندے کی بھی خلاصہ تفسیر ابراہیم علیہ السلام نے فرست
 سے معلوم کر لیا کہ اس تقرب اور تعمیر کعبہ کے رنگ میں کوئی دوسری دنیا ظاہر ہوگی اور عشق اپنے لئے کرشمہ دکھائیگا اس بیت اللہ
 کے فریجہ باطن ظاہر کا لباس پہنے گا اور آدمی ملائکہ کی طرح خلاف عقل اطاعت الہی کریں گے اور اس میدان میں لبیک کا شور مچا
 کرے گا چونکہ تعمیر کعبہ ہم سے کرائی گئی ہے لہذا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سہرا ہمارے سر ہیگا پس آپ نے خوش ہو کر سب سے
 اول اپنے لئے اور پھر اپنی مسلم اولاد کے لئے چند دعائیں کیں کہ عرض کیا کہ مولیٰ ہم دونوں کو ہمیشہ اپنا مطیع اور فرمانبردار رکھنا کہ
 تیرے احکام کے قبول کرنے میں کبھی حیل حجت نہ کیا کریں اور میری مسلمان اولاد کو بھی اسی طرح اپنا مطیع اور فرمانبردار بنانا تاکہ
 حج کے ارکان ادا کرنے میں عقلی اعتراضات نہ کیا کریں اس لئے کہ حج میں عقل کی مخالفت اور عشق کی پیروی ہے مجنوںوں کی
 سی وضع قطع بنا نا کہ ننگے سر کفن پہنے بال بکیرے شور مچاتے پھرنا اس گھر کے گرد پرواہ نہ کی طرح گھومنا کہیں پتھروں کو چومنا کہیں
 بلا وجہ بھاگنا کہیں دشمن کو بغیر دیکھے محض خیال پر پتھر مارنا کہیں جانوروں کا خون بہانا ہے مولیٰ انہیں ایسی توفیق دینا کہ بلا حیل و
 حجت ہر سال یہ کام کیا کریں اور چونکہ یہ ارکان حج عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتے اس لئے تو خود ہمیں یہ کام بھی سکھا اور ہر کام

کی جگہ بھی بتا کہ کونسا کام کہاں ہوگا۔ احرام کہاں سے بندھے گا۔ قربانی کہاں ہوگی۔ اور پھر کہاں پھینکے جائیں گے۔ اور چونکہ یہ سارے کام بہت دشوار بھی ہیں۔ اور اکثر لوگوں کو عمر میں ایک بار ہی نصیب ہوا کریں گے۔ اس لئے جو کوتاہیاں ہو جایا کریں انہیں معاف فرمادیا کرنا۔ رب نے اُن کی تساری دعائیں حرف بقول فرمائیں کہ وہ دو نقل حضرات زبردست احکام پر بلا تکلف عمل کرنے حضرت اسمعیل نے اپنے کو ذبح کے لئے پیش کر دیا اور خلیل اللہ بلاتامل بیٹے پر چھری لے کر کھڑے ہوئے اور اُن کی ذریت میں ہمیشہ مومن رہے۔ اور خانہ کعبہ کا ہمیشہ حج بھی ہوتا رہیگا۔ سیدنا علی و ابن عباس سے روایت ہے کہ اس دعا کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے خلیل کو حج دکھا دو۔ بلکہ کہ اوچھا نچہ آپ حاضر ہوئے۔ اور آٹھویں ذی الحجہ سے تیرھویں تک کے سارے اعمال حج کرائے۔ اسی حالت میں تین دن دسویں گیا رھویں بارھویں تین جگہ شیطان ملا۔ آپ نے اسے دفع کرنے کے لئے سات سات کنکر مارے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ آئندہ آپ کی اولاد بھی اسی جگہ کنکر بھی مارا کرے (عمر بنی) اللہ کی شان کہ آپلی ایک جماعت کا نام مسلمان ہی رکھا گیا۔ لفظ مسلمتہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا خاص امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی کیونکہ ہم سے پہلے کسی امت کا نام مسلمان نہ ہوا۔ رب فرماتا ہے۔ **مِلَّةَ آبَائِكُمُ الْيُزَاهِيَةً هُوَ تَكْمُلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ فَاِنَّكَ** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ دعا کی وقت رب کو پکارنا طریقہ انبیاء ہے۔

دوسرا فائدہ پہلے اپنے لئے پھر اپنی اولاد اور پھر سب مسلمانوں کے لئے دعا کرنی چاہیے تیسرا فائدہ عقائد اور دین کی دعائے اعمال اور دنیوی حاجات سے پہلے جائے جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ چوتھا فائدہ اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونے والے صالحین رہے کوئی وقت ایسا نہ آیا کہ سارے مشرک ہو جاتے چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی زید ابن عمر اور قس ابن ساعد اور عبد اللہ ابن ہاشم حضور علیہ السلام کے جد امجد اور عامر ابن ضرب وغیرہ اسلام آئے تھے کہ خدا کو ایک جانتے تھے ثواب و عذاب حشر و نشر کے قائل تھے۔ نہ ٹومر فار کھاتے تھے اور نہ بت پرستی کرتے تھے (تفسیر کبیر و عمر بنی) ثواب حضور علیہ السلام کے والدین ہاجرین کو کافر کہنے والے اس آیت اور تفسیر کبیر کی اس عبارت پر غور کریں۔ اگر حضور علیہ السلام کے پہلے سارے بنی اسمعیل مشرک ہو گئے تھے۔ تو لازم آتا ہے کہ حضرت خلیل کی یہ دعا قبول نہ ہوئی یقیناً ایک جماعت ایمان پر رہی اور اُسی جماعت میں حضور کے ابا و اجداد تھے نیز قیامت تک سارے سید و قریش کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ کیونکہ یہ لوگ ابراہیمی ہیں۔ کہ اُن میں مومن رہنا ضروری یا نچوال فائدہ بیت اللہ کے دعا مانگنا سنت ابراہیمی ہے۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم اسمعیل علیہما السلام ہمیشہ سے مسلمان نہ تھے ورنہ آپ اپنے ایمان کی دعا نہ کرتے جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک تو وہ جو تفسیر میں معلوم ہو چکا کہ مسلمین سے مطیع فرمانبردار مراد ہے۔ اِجْعَلْنَا کے معنی ہیں رکھیں۔ یعنی ہمیں مطیع رکھ تو یہ دعا استقامت ہے۔ نہ کہ دعا ایمان دوسرے یہ کہ یہاں نیا دئی کی درخواست ہے۔ یعنی ہمیں طاعت کی راہ توفیق عطا فرما انبیاء کرام اگرچہ معصوم ہیں۔ مگر رب سے مستغنی نہیں تیسرے یہ کہ یہ دعا تعلیم کے لئے ہے تاکہ مسلمان بھی ایسے ہی دعا کیا کریں دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں حضرات معصوم نہ تھے ورنہ توبہ نہ کرتے تو یہ تو گنہگار کرتے ہیں جواب۔ اس کے بھی چند جواب ہیں۔ ایک وہ جو تفسیر میں معلوم ہوا کہ اس کے معنی ہیں کہ ہم حاجیوں کی توبہ قبول اور ہماری اولاد سے جو حج کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی ہو جائے اُس ورگزر فرما دوسرے یہ کہ یہاں بھول چوک سے توبہ مراد ہے۔ انبیاء کرام سے بغیر قصد خطا میں ہو جاتی ہیں جس سے وہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ یہ بھی تعلیم امت کیلئے ہے کہ کعبہ معظمہ میں اگر توبہ کر لیا کریں یہ قبولیت کی جگہ ہے تیسرا اعتراض ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی اولاد کے لئے کیوں دعا کی چاہیئے تھا کہ سارے بندوں کیلئے دعا

کرتے جواب: اس کے بھی چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اولاد ماں باپ کی دعا کی زیادہ حقدار ہے۔ رب فرماتا ہے قُواْ اَنْفُسَكُمْ
وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا دوسرے یہ کہ جب پیغمبروں کی اولاد درست ہو جائے تو ان کی وجہ سے دیگر لوگ بھی درست ہو جائیں گے۔
بڑوں کی اصلاح سے چھوٹوں کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ چوتھا اعتراض ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنی اولاد کے لئے اہمیت
مانگ چکے۔ اب ان کے لئے ہدایت کیوں مانگی۔ امامت میں ہدایت آگئی تھی جواب امامت تو ایک وقت میں ایک ہی کو ملتی ہے
مگر ہدایت جماعت کو ہوگی۔ وہ دعا افراد کے لئے تھی اور یہ جماعتوں کے لئے تفسیر صوفیانہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں
و لطفیف اشارے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی طرف سے قبول کیا ہوا ایمان معتبر نہیں بلکہ رب کا دیا ہوا ایمان ہے۔ اس لئے عرض کیا کہ مولیٰ
ہمیں اپنی نفوس کے حوالے نہ کر کہ ہم خود ایمان لائیں بلکہ توفیق دے کہ تجھ ہی سے تیرے ہی بتانے سے تجھ ہی پر ایمان لائیں بلکہ
یوں کہو کہ تیری ہی دی ہوئی توفیق سے تیرے ہی بتانے سے ایمان لائیں اپنا ایمان شیطان کا تھا جو مفید نہ ہوا دوسرے
یہ کہ دینداروں سے آخرت قائم ہے اور دنیا داروں سے یہ جہنم آیا دنیا کی آبادی تین چیزوں سے ہے۔ ایک کھیتی اور باغ
دوسرے جنگ و جدال تیسرے تجارتی سامان کی نقل و حرکت اور یہ تینوں ہی چیزیں موت و حساب کو بھلانے والی ہیں صوفیانے
کرام فرماتے ہیں کہ اگر بے وقوف نہ رہیں تو دنیا برباد ہو جائے۔ لہذا حکمت یہ ہے کہ نہ یہاں سب بدکاروں اور نہ سب نیک
کار اس لئے حضرت غلیبہ نے بعض کے لئے دعا کی مشائخ عظام کو بھی چاہیے کہ اپنے سارے مریدین کی ہدایت کا یقین نہ کریں
مولانا فرماتے ہیں استن این عالم اے جان غفلت است ہوشیاری اس جہاں را آفت است
ہوشیاری زال جہاں است و چو آل ہوشیاری آفتاب و حرص و سخا

ہوشیاری اس جہاں را آفت است

غالب آید لست گرد و اس جہاں

ہوشیاری آفتاب و حرص و سخا

استن این عالم اے جان غفلت است

ہوشیاری زال جہاں است و چو آل

ہوشیاری آفتاب و حرص و سخا

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ

اے رب ہمارے اور بھیج ان کے ایک رسول ان میں سے جو تلاوت کرے اور پڑھانے کے آیتیں تیری اور سکھائے اور ہمیں
اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول ادنیٰ میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمادے اور ہمیں تیری کتاب پڑھتے علم سکھائے

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَیُزَكِّیْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ (۱۲۹)

کتاب اور حکمت اور پاک فرمائے اور ہمیں تحقیق تو ہی غالب حکمت والا ہے

اور انہیں خوب ستھرا فرمادے بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق اہل کتاب بیت الشہ کی عزت اور مکہ معظمہ کی حرمت
اور حضور علیہ السلام کی نبوت کی کے منکر تھے گزشتہ آیتوں میں پچھلی دو باتیں ثابت فرمائی گئیں کہ مکہ معظمہ اور مکہ مکرمہ وہ مقامات
ہیں جنہیں حضرت خلیل اللہ نے بڑی محنت اور جانفشانی سے بنایا اور بسایا۔ اب حضور علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت دیا جا رہا
ہے کہ یہ وہ نازنین پیغمبر ہیں جن کی حضرت خلیل نے دعائیں مانگیں اور نبیوں نے ان کے گن گائے شعر
گن گائیں جن کے انبیاء مانگیں مسل جنکی دعا وہ دو جہاں کے مدعاصل علی یہ ہی تو ہیں

بے وقوف نہ کیسے بد نصیب ہو کہ ان نبیوں کی برکتوں سے محروم دوسرے تعلق پچھلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی پانچ چھ دعائوں
کا ذکر ہوا جن میں سے بعض دنیاوی نقطہ نگاہ سے تھیں اور بعض دینی نقطہ نگاہ سے اب ان کی اس جامع دعا کا ذکر ہے جس میں

دین و دنیا دونوں میں یعنی حضور علیہ السلام کا بھیجنا تیسرے تعلق پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ارکان حج بتانے کی دعا کی اب بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اُس معلم کی بھی دعا مانگی جو تمام عالم کو یہ باتیں سکھائے یعنی پہلے علم کا ذکر تھا۔ اور اب معلم کا چوتھا تعلق پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ خلیل اللہ نے امت مسلمہ کی دعا کی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اُس کی بھی دعا فرمائی جس سے یہ جماعت قائم رہے یعنی پہلے مقتدیوں کا ذکر ہوا۔ اب مقتدی کا تفسیر ربتا۔ اگر یہ دعائیں علیحدہ وقتوں میں مانگی گئی ہیں تب تو ہر دعا کے اول میں ربنا عرض کیا گیا اور اگر ایک ہی وقت میں کی گئیں تو ایک ہی دعا میں ربنا بار بار عرض کیا گیا۔ نا کہ معلوم ہو کہ دعا میں بار بار رب کو پکارتا بہتر ہے **وَابْعَثْ فِيهِمْ رُسُلًا** سے بنا جس کے معنی ہیں اُٹھانا یا بھیجنا یہاں دونوں ہی بن سکتے ہیں۔ بینہم کی ضمیر یا تو مکہ والوں کی طرف لوٹتی ہے اور یا امت مسلمہ کی طرف مگر روح البیان اور تفسیر مدارک نے دوسری بات اختیار کی یعنی اے مولیٰ میری اولاد میں جو مسلمان جماعت ہو اُس میں بھیجنا **رُسُلًا** ایک رسول بنی اور رسول میں بعض علماء اعتباری فرق کرتے ہیں یعنی ایک ہی ذات کو رسول تو اس لئے کہتے ہیں کہ رب کا بھیجا ہوا ہے۔ اور بنی اس لئے کہ وہ مخلوق کو خالق کی خبر دیتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ رسول کتاب والا پیغمبر اور بنی اُس سے عام بعض کہتے ہیں کہ رسول نوحی کتاب والا پیغمبر اور بنی اس سے عام اور بعضوں نے نئی کتاب والے کو مرسل اور مطلق کتاب والے کو رسول اور مطلق پیغمبر کو بنی کہا اس لئے کہا جاتا ہے کہ بنی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار (۱۲۷۰۰۰) ہیں اور رسول تین سو تیرہ (۳۱۳) اور مرسل چار دہائی (۴۰) یہاں رسول سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں۔ اور یہ دعا خاص اہلسنت کے لئے ہے چند وجہ سے ایک یہ کہ اس سے بنی اسمعیل یا مکہ کا پیغمبر مراد ہے۔ اور وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ کیونکہ بنی اسمعیل اور مکہ میں صرف آپ ہی بنی آئے دوسرے اسی لئے کہ یہاں رسول واحد فرمایا یعنی صرف ایک رسول بھیج اور بنی اسرائیل میں صد ہا رسول تشریف لائے۔ مگر بنی اسمعیل میں صرف حضور ہی۔ تیسرے اس لئے کہ اس رسول کی یہ بیان کی کہ جو لوگوں کو آیتیں پڑھ کر سنائے اور اُن کا تزکیہ اس کے جس سے معلوم ہوا۔ کہ بنی کی کتاب باقاعدہ پڑھی جائے اور اُس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو کر ولایت باقی رہ جائے اور یہ دونوں صفتیں حضور ہی کی ہیں کہ تلاوت اور قراءت دھوم دھام سے انہیں کی کتاب کی ہوئی اور آپ ہی خاتم النبیین ہوئے جو پچھلی اس لئے کہ رب تعالیٰ نے دوسری آیت میں حضور کی یہ ہی صفات بیان فرمائیں کہ **فَرَمَا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رُسُلًا مِنْهُمْ حَتَّى تَلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَتُؤْمِنُوْا بِهَا** معلوم ہوا کہ جو حضرت ابراہیم نے عرض کیا وہی رب نے کیا۔ پانچویں اس لئے کہ مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں۔ میں دعاء ابراہیم اور بشارت عیسیٰ ہوں اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش پاک کی وقت دیکھا۔ کہ اُن کو ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محل نظر آگئے چھٹے اس لئے کہ اسی پر تمام اُمت کا اجماع ہے کہ آپ ہی دعا خلیل ہیں کیونکہ آپ ہی سے خلیل اللہ علیہ السلام کا دین اور نام پھیلا پھر عرض کیا کہ **هٰذَا هُمُ** یعنی اے مولا وہ شاندار رسول اُس ذریت ہی میں سے ہو بینہم اور بینہم کہ یہ بتایا کہ یہاں ہی پیدا ہوں اور میری ہی اولاد میں ہوں تاکہ اُن کی طفیل اس مکان اور مجھ کو اور میرے سارے خاندان کو شرف حاصل ہو اور میری ذریت ان سے فیض لینے میں عار نہ کرے کیونکہ اعلیٰ خاندان والوں کو میری سرداری برداشت نہیں ہوتی اپنے کی سرداری بخوشی قبول کر لیتے ہیں۔ آج بھی سادات کرام سید عالم کی بات جلد مان لیتے ہیں۔ نیز وہ لوگ اسی صورت میں اُس پیغمبر کے حسب و نسب صدق و امانت سے بخوبی واقف ہوا۔ گے۔ نیز ہر شخص اپنی اولاد کی خیریت کا حریص ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمٹا کی کہ بنی آخر الزمان کا فخر مجھ کو اور میری اولاد کو حاصل ہو۔ اور یہ پھول میری چمن میں کھلے پھر عرض کیا کہ **تِلْكَ اَوْاٰعِلٰیْہُمْ اٰیٰتِیْکَ** ظاہر یہ ہے کہ آیات سے مراد قرآنی آیتیں ہیں۔

کیونکہ تلاوت انہیں کی ہوتی ہے مگر روح البیان نے فرمایا کہ اس سے توحید و رسالت کے دلائل مراد ہو سکتے ہیں یعنی وہ رسول پہلا کام تو یہ کہے کہ تیرے بندوں کو خاص کر میری ذریت کو قرآنی آیتیں اور اُن کا پڑھنا سکھائے۔ اور صرف پڑھا کہ ہی نہ چھوڑ دے۔ بلکہ **وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ** انہیں اُس کتاب کے معنی اور علم ظاہر یعنی شریعت بھی سکھائے کیونکہ بغیر مضامین کے صرف الفاظ یاد کرنا کافی نہیں خیال رہے کہ **يُعَلِّمُهُمُ** سے بنا جس کے معنی ہیں آہستہ آہستہ اور اچھی طرح سکھانا اور کتاب میں الف لام عہدی ہے یعنی وہ خاص کتاب قرآن آہستگی سے اُن کے خوب ذہن نشین کر دے اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ساری کتاب ایک دم نہ لے آئے۔ اور اس کے بعد **وَالْحِكْمَةَ** انہیں علم باطن اور قرآن کریم کے اسرار بھی سکھائے کیونکہ علم ظاہر کے بغیر علم باطن بے دینی ہے۔ اور علم باطن کے بغیر علم ظاہر جیسا مذہبی تفسیر عزیز خیال رہے کہ حکمت حکم سے بنا جس کے لغوی میں پھیر دینا روک لینا یا لینا علم کو اس لئے حکمت کہا جاتا ہے کہ اُس سے نفس جہالت سے پھر جاتا ہے بری باتوں سے رک جاتا ہے اور حق کو پالیتا ہے بعض نے فرمایا کہ یہاں حکمت سے مراد فقہ ہے بعض نے کہا کہ حدیث و سنت بعض نے کہا کہ قرآن پاک کے اسرار بعض نے کہا کہ حق باطل میں فیصلہ دینا یا چیز بعض نے کہا کہ کتاب سے مراد صحیح قول و عمل اسی عالم باعمل کو حکیم کہتے ہیں (تفسیر کبیر) اور ممکن ہے کہ ساری ہی چیزیں مراد ہوں کیونکہ حضور علیہ السلام سب ہی کچھ سکھایا۔ اور اے مولیٰ انہیں فقط علم ہی نہ سکھائے بلکہ **وَيُزَكِّيهِمْ** اُن سے اچھے اعمال کر اُن کے جسموں اور دلوں اور سینوں اور خیالات اور وہم وغیرہ کو پاک بھی فرما دے خیال رہے کہ زکاة سے بنا ہے جس کے معنی ہیں صاف کرنا اور پڑھانا اسی لئے فرضی صدقہ کو زکاة کہتے ہیں کہ اُس سے باقی مال صاف بھی ہو جاتا ہے اور بڑھتا بھی ہے یہاں اس کے چند معنی ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں اعمال صالحہ کر اکر اور اچھے عقیدے بنا کر کفر اور گناہوں کے میل سے پاک کرے روح البیان دوسرے یہ کہ اُن کے لوح دل کو دینی کدورات سے ایسا صاف کر دے جس سے کہ سارے حجاب اٹھ جائیں پھر اُس آیتہ قلبی میں عینی چیزیں نقش ہوں۔ اور بغیر سکھائے اور انہیں علم حاصل ہو۔ اور حقائق خود بخود اُن میں جلوہ گر ہو جائیں (عزیزی) تیسرے یہ کہ قیامت کے دن وہ رسول تیری بارگاہ میں اُن کے گواہ صفائی ہوں۔ **وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ سارے بغیر اپنی نافرمان امتوں کے خلاف گواہی دیں گے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطا پوش ہیں کہ اپنی امت کی نیکیاں ظاہر فرمائیں گے۔ اور گناہوں پر پورہ ڈالیں گے۔ اور اے مولیٰ اہم یہ دعا تجھ سے اسی لئے مانگتے ہیں کہ **اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** تو ہی عزت و حکمت والا ہے تیری عزت کا یہ تقاضی انہیں کہ کسی کو بغیر علم کے چھوڑ دے لہذا عزت و حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ بنی آخر الزمان دنیا میں ضرور بھیجے جائیں خیال رہے کہ عزت و عزت سے بنا جس کے معنی ہیں غلبہ اور انوکھا۔ اور بے مثل ہونا عزیز یعنی غالب اور بے مثل **خَلَّاصًا** تفسیر ابراہیم علیہ السلام جب یہ سارے کام کر چکے اور کعبہ اور مکہ بنا اور بسا چکے تو آخر میں اُن کا ذکر کیا کہ جن کی طفیل دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کے دم کی یہ ساری بہار ہے جن کے طفیل خلیل اور کعبہ مقام و منا دنیا میں جلوہ گر ہوئے عرض کیا کہ اے مولیٰ اُن لوگوں میں ایک ایسا جلیل القدر پیغمبر بھیج دے جن میں یہ سات صفتیں ہوں۔ انہیں مکہ والوں میں سے ہو **فَنُحِمْ** ابراہیمی ہو **مُتَّحَمٌ** یعنی ملی مدنی ابراہیمی یا شمی مطلبی ہو۔ اپنی شان رسالت میں اکیلا ہو یعنی خاتم النبیین اور امام المرسلین ہو (رسولاً) سب کو اور خصوصاً میری اولاد کو آیتیں سنائے بتائے اور پڑھنا سکھائے یعنی انہیں حفظ بھی کرائے اور علم قرأت بھی سکھائے **(يَتْلُوا اللَّهَ)** انہیں تیری کتاب کے مضامین سکھا کر عالم فقیہ اور مجتہد بنا دے **(وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهَ)** اور انہیں قرآنی اسرار سکھا کر نیراز دار بنا دے اور طریقت کے

علاج انہیں طے کرادے (وَالْحُكْمَةُ) یعنی انہیں صاحب حال و قال کر دے۔ اُن کے دل اور روح پاک و صاف کر کے محبوب سے خیر دار کر دے۔ اور اُن بے پڑھوں کو اپنے فیض سے غوث و قطب کا سرور بنا دے کہ اُن کے دروازوں سے ولایت تقسیم ہوا کہ میرے مولیٰ اُس نبی کو اپنی ساری صفات کا منظر بنا کر بھیج کہ اُسے دیکھ کہ تو یاد آجایا کہ (اَنَّا لَنُثَبِّتُ الْوَحْيَ عَلَیْهِ دَعَا یَہُتَا) کہ لوگ حافظ سے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اور قاری سے اُس کے الفاظ سیکھتے ہیں۔ اور مولوی سے اُس کے معنی معلوم کرتے ہیں۔ پیر کامل سے اُس کے اسرار تک پہنچتے ہیں۔ غرض صرف قرآن کریم کے سیکھنے کے لئے چند آستانوں پر حاضری دینی پڑتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مولیٰ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تھا یہ سارے فیوض نے اُس کی بارگاہ کا بیٹھنے والا کسی کے دروازہ پہ نہ جاسکے۔ بلکہ سارا جہاں اُس کے غلاموں کے پاس آئے وہ اپنے غلاموں کو حافظ عالم قاری مجتہد صوفی فقیر بادشاہ قاضی سب کچھ بنا دے۔ بلکہ خدیو فی شرح نصیہ بروہ میں ہے کہ بعض صحابہ وہ بھی ہیں جو اسلام لائے ہی اُن کی آن میں قاضی عالم حافظ اور قاری بنا کر بھیج دیئے گئے۔

جو فلسفیوں سے حل نہ ہوئے اور نہ درویش کھل سکے وہ رازاک رحمت الہی نے سمجھا دیئے چند اشاروں میں

پہلا فائدہ اپنی قوم اور اہل قرابت کی خیر خواہی کرنا سنت انبیاء ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے اہل بیت کی پھر نبی ہاشم کی پھر اہل قرابت قریش کی پھر ساری امت کی شفاعت کریں گے حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہشت کی کجی میرے ہاتھ میں ہو تو کسی نبی امتیہ کو حجت سے باہر نہ چھوڑوں (تفسیر عزیزی) دوسرا فائدہ حضور علیہ السلام کا میلاد شریف کرنا سنت الہیہ اور سنت انبیاء ہے کہ اس آیت میں حضور کی تشریف آوری کی ہی تو دعا ہے۔ اور تشریف آوری کا ذکر ہی میلاد ہے۔ بلکہ نماز و کلمہ میں بھی میلاد شریف ہے۔ اس کے لئے ہماری کتاب جاء الحق کا مطالعہ کرو تب سمجھو افاغہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ کیونکہ آپ خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا اور اُن کے سارے اعمال کا اصل مقصد ہیں جو فوفا فائدہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے اور قرآن کے ظاہری معنی کے ساتھ کچھ باطنی معنی بھی ہیں۔ کیونکہ یہاں کتاب کے ساتھ حکمت کا بھی ذکر ہے اور صفائی قلبی کا بھی یا نچوال فائدہ کوئی شخص قرآن پاک فقط اپنے علم سے نہیں سمجھ سکتا۔ اس لئے کہ اس دعا سے معلوم ہوا کہ وہ نبی اُس قرآن کو سکھائیں گے فلسفہ۔ منطق اور ریاضی آسان ہے کہ وہ انسان کے بنائے ہوئے علوم میں اور دینی ماسٹرول سے پڑھے جاتے ہیں۔ مگر قرآن مشکل ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے۔ اور اُس کے لئے رب نے خود معلم بھیجا۔ چھٹا فائدہ یہ کہنا جائز ہے کہ حضور علیہ السلام تمام عالم کو پاک فرماتے ہیں۔ انہیں علم حکمت اور خدا کی ساری نعمتیں دیتے ہیں۔ جیسے کہ اس آیت سے معلوم ہوا اسوال فائدہ دعا کے اخیر میں رب کی حمد اور حضور درود پڑھنا چاہیئے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کیا پہلا اعتراض اگر حضور علیہ السلام سید الانبیاء ہیں تو درود ابراہیمی میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں حضور کے ساتھ ہے معلوم ہوتا ہے کہ درجہ میں وہ حضور کے برابر ہیں۔ جواب چند وجہ سے ایک یہ کہ انہوں نے اللہ کے حبیب کے لئے دعا کی رب نے فرمایا کہ اے مسلمانو چونکہ انہوں نے میرے حبیب کیلئے دعا کی ہے۔ تم اُن کے لئے قیامت تک دعا کرتے رہو اُن کا درجہ اسی ہے کہ حضور کو دعا ہو۔ اور دوسرے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نبی والدین ہیں۔ میلۃ ابیکم ابراہیم اور حضور علیہ السلام رحمہما والے والد جیسے کہ ابن سعود کی قراءت میں الذی اولیٰ بالمؤمنین کے ساتھ ہے۔ وھو ابی بھنے یعنی حضور علیہ السلام سہما نول کے والدین ہیں۔ لہذا والد کا ذکر والد ہی کے ساتھ چاہیئے تب میرے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام حج کی ندا دینے والے ہیں۔ وَادِّیْنِیْ النَّاسِ بِالْحَجِّ اور حضور علیہ السلام دین کے منادی مَدَّیْنِیْ تَادِیْ لَیْلَیْ

رب نے دونوں مناد یوں کو درود میں جمع فرمایا چونکہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے عرض کیا تھا۔ **وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ** یعنی اے رب میرا اچھا ذکّر آئینہ لوگوں میں باقی رکھ حق تعالیٰ نے اُن کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ اُن کا نام اپنے حبیب کے نام کے ساتھ درود میں ملا دیا کہ اُس کی برکت سے اُن کا ذکر خیر باقی رہے ان وجوہ سے حضور علیہ السلام کی افضلیت کا صاف پتہ لگتا ہے۔ **دوسرا اعتراض** درود ابراہیمی سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت ابراہیم علیہ السلام پر حضور علیہ السلام سے بھی زیادہ پتہ ہے کیونکہ اُس میں صلوٰۃ ابراہیمی کو مشبہ بہ بنایا گیا۔ **کتھا صلیت علیٰ ابراہیم** اور مشبہ بہ مشبہ سے بڑھ کر ہوتا ہے جیسے کہ زید شیر کی طرح ہے یقیناً شیر زید سے زیادہ بہادر ہے جواب بیشک ایک رحمت میں ابراہیم علیہ السلام واقعی بہت بڑھ چڑھ کر ہیں کہ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرزند ملا جس سے ان کی شہرت اور عزت حرمت کو چار چاند لگ گئے اور اس درود میں یہی رحمت مراد ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام بڑھ کر ہیں یا انہیں بے شک افضل ہیں مگر حضور ہی کی طفیل اور بھی اس کے بہت جواب ہو سکتے ہیں۔ عام علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں محض شہرت کی وجہ سے تشبیہ دی گئی۔ واللہ اعلم بالصواب **تفسیر صوفیانہ** اگر گھر میں سب کچھ ہو۔ مگر روشنی نہ ہو تو کوئی بھی اُس گھر سے نفع حاصل نہیں کر سکتا ساری منتفع ابراہیمی اُن کے گھر کے گھر کا سامان ہے۔ اور حضور علیہ السلام اُس گھر کے نور اسی لئے کعبہ کو بیت اللہ اور حضور علیہ السلام کو نور اللہ کہتے ہیں حضرت خلیل نے سب کچھ بنا کر اُس نور کی دعا کی جس سے ظاہر و باطن چمکے اور عالم شریعت طریقت کا نظام قائم رہے اب بھی وہی نور بزرگاریہ اولیاء کاملین پر دل تک پہنچ رہا ہے۔ اگر انسان عبادات اور ریاضات کا سارا سامان جمع کر لے اور شیخ کا ہاتھ نہ پکڑے تو وہ اُس سے فائدہ نہیں پاسکتا اس بیابان دنیا میں ایسے محافظ رہبر کی ضرورت ہے جو ہماری دولت کا پانی کو شیطاں ڈاکو سے بچا کر اصل مقصود تک پہنچا دے۔ شیخ کامل ہی سالک کے نفس کو التفات ماسوا اللہ کے میل سے پاک صاف کرتا ہے۔ اور اُس پر اندرونی اور بیرونی آیات قدرت تملادت کرتا ہے جس سے کہ یہ زمرہ صدیقین میں داخل ہو جاتا ہے حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

بکوی عشق مشربے دلیل آہ قدم کہ من بخلش نمودم صد اہتمام نشد
بارگاہ الہی عز و جہ اس تک ہر بد تمیز نہیں پہنچ سکتا چاہیے کہ کسی صاحب تمیز کا چھپا کر دیا جائے

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْأَمْنِ سَفِيهَ نَفْسِهِ طَوَلَقْدِ اصْطَفَيْنَهُ

اور کون بے رغبتی کر لگا دین ابراہیم سے سوا اوس کے جو جاہل کرے جان اپنی کو اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے ان کو اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھرے اُس کے کہ جو دل کا احمق ہے۔ اور بے شک ضرور ہم نے وہابیہ میں

فِي الدُّنْيَا وَآيَةٌ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ

سچ دینا کے اور تحقیق وہ سچ آخرت کے البتہ نیکیوں میں سے ہیں جبکہ واسطے ان کے رب اوں کے نے اسلام والا اُسے جن پیا اور بیشک وہ آخرت میں ہمارے خاص رب کی قابلیت والوں میں ہے جبکہ اُس سے اُس کے رب کے

قَالَ أَسْلَمْتُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١١٣)

کہا انہوں نے اسلام لایا میں واسطے پالنے واسطے جہانوں کے
فرمایا مگر دین رکھ عرص کی میں نے گردن رکھی اُس کے لئے جو رب ہے سارے جہان کا

تعلق اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلے کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ کی عظمت اور حضور علیہ السلام کی نبوت جن کے اہل کتاب منکر تھے اُن کو ملت ابراہیمی کی اصل ثابت کیا گیا۔ اب اُس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تین چیزیں دین ابراہیمی میں اصل الاصول ہیں جو اُن کا منکر وہ دین ابراہیمی سے علیحدہ ہے۔ اہل کتاب ان تینوں کا انکار کر کے کس منہ سے اپنے ملت ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا تعلق اس سے پہلے دین ابراہیمی کا نمونہ دکھا دیا گیا۔ اب فیصلہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس نمونہ کے مطابق ہو وہ دین ابراہیمی پر ہے اور اُس کا مخالف اس ملت سے کوسوں دور اور اسے اہل کتاب تم توہرات میں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو اور مسلمان ساری باتوں میں اُن کے مطابق حج طواف قربانی بنی علیہ السلام کی پیروی وہ ہی کرتے ہیں۔ نہ کہ تم لہذا وہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے سچے منہ میں تم دعویٰ اتباع میں چھوٹے تھو بیسے تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں ایسے نبی کی تشریف آوری کی درخواست کی کہ جو لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھائے اور اُن کے دلوں کو پاک و صاف کرے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس نبی میں ہی وہ ساری صفیتیں موجود ہیں۔ اس اسرائیلیونہ تمہارے پاس روحانی صفائی ہے۔ اور نہ تلامذت لہذا دین ابراہیمی پر وہ ہیں نہ کہ تم نشان نزول حضرت عبداللہ ابن سلام نے جو کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے مسلمان ہو کر اپنے دو بھتیجیوں تہاجر اور سلمہ کو دعوت اسلام دی اور اُن سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حق تعالیٰ نے توہریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسمعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا جو ان پر ایمان لائیگا ہدایت پائیگا۔ اور جو اُن پر ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہوگا یہ سن کر سلمہ تو ایمان لے آئے مگر تہاجر نے اسلام سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ رخصائیں عرفان و روح البیان **تفسیر** وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ مَنِ اسْتَفْهَمَ جِس سے اس دعویٰ کا بہت ظاہر ہونا بتایا جا رہا ہے۔ رَغَب سے بنا جس کے لغوی معنی ہیں۔ وسعت و گنجائش چونکہ خواہش اور آرزو میں ارادہ کو وسعت ہوتی ہے۔ اس لئے اصطلاح میں اسے رغبہ کہا جاتا ہے جب اسکے بعد عَنْ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نفرت و کراہت اور جب اس کے بعد فی یا الی آتا ہے تو اس کے معنی آرزو یا خواہش ہوتے ہیں جیسے الیٰ یزید یا یعزیز۔ چونکہ یہاں عَنْ آ رہا ہے۔ اس لئے اس سے خواہش اور ارادہ کا پھر جانا مراد ہے یعنی دین ابراہیمی سے کون بے رغبہ ہو سکتا ہے تفسیر عزیز می سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی رغبہ کے بعد فی والی عبارت اور عَنْ ملتہ سے پہلے ایک اور عبارت پوشیدہ ہے یعنی کون ہے جو رغبہ کرے دوسرے دین میں دین ابراہیمی سے عدول کر کے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام جن پر سارے بنی اسرائیل و بنی اسمعیل فخر کرتے۔ اُن سے کون منہ پھیرے گا۔ اَلَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ سَوَاءٌ سَكَنَ جَوْدًا اَمْ حَقَّ بُوْسُفُهُ سَفِهَ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ہلکا پس بے وقوف اور جاہل کو اس لئے سفیہ کہتے ہیں کہ وہ عقل کا ہلکا ہوتا ہے۔ یہ لازم بھی آتا ہے متعذی بھی یعنی ہلکا ہونا اور ہلکا کرنا نفسہ کے زبر میں چند احوال ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں سَفِهَ متعذی ہے۔ اور یہ اس کا مفعول ہے۔ دوسرے یہ کہ سَفِهَ کے معنی جہل اور خسرو ہیں تیسرے یہ کہ اس کے معنی اصلک ہیں جو تھے یہ کہ اس کے معنی اصل ہیں یعنی جو اپنے کو ہلکا کر دے یا اپنے کو نقصان میں ڈال دے یا ہلکا کر دے یا گمراہ کر دے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ سَفِهَ لازم ہے اور نفسہ کا زبر فی کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک قرأت میں سَفِهَ ف کی تشدید سے ہے تب تو بالکل ظاہر ہے (تفسیر کبیر) وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدّٰنِیَآ اَصْطَفَيْنَا صَفُو سے بنا جس کے معنی ہیں کسی چیز کا ملاوٹ سے پاک ہونا۔ اور کسی کو اپنے لئے خالص کر کے چن لینا ہمارے حضور علیہ السلام کا نام پاک مصطفیٰ ہے

کیونکہ آپ عیبوں سے پاک ہیں۔ اور رب نے آپ ہی کو اپنے لئے چن لیا۔ یعنی حضرت ابراہیم کی شان اور اُن کا حال تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اُن کو دنیا ہی میں بہت سی صفات میں چن لیا ہے۔ آپ ہی نبوت۔ رسالت۔ امامت۔ ولایت۔ ابوتِ انبیاء کے جامع ہیں۔ آپ کے متبعین قیامت تک رہیں گے۔ خلیل آپ ہی کا لقب ہے۔ افعال حج آپ ہی پر ظاہر ہوئے۔ آپ ہی کا بنایا ہوا کعبہ ہمیشہ کے لئے باقی رکھا گیا۔ آپ ہی کا بسایا ہوا مکہ مکرمہ جائے امن بنا۔ آپ ہی کی تمام آسمانی دین و دالے تعریف کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہی نہیں کہ فقط دنیا میں آپ کا یہ چناؤ ہو بلکہ **وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ** وہ آخرت میں بھی خاص صالحین میں سے ہوں گے یعنی اگرچہ اُس دن اُن کی نبوت اور رسالت اور امامت ظاہر نہ ہوگی۔ کیونکہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال سے سب سے بڑی ہوگی۔ مگر پھر بھی خاص ولایت کا تاج اُن کے سر پہ ہوگا۔ تفسیر عزیزی کہ تمام لوگ قبروں سے ننگے اُٹھیں گے۔ اور سب سے پہلے آپ ہی کو خلعت ربانی ملے گی۔ سب بے داڑھی والے ہوں گے۔ آپ کے چہرہ اور پیر داڑھی پاک ہوگی وغیرہ۔ **إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ** یہ اُذیا تو ظریفیہ ہے اور پوشیدہ فعل کا مفعول یا اصطیفینا کا ظرف یا تعلیلیہ اور اصطیفینا کی علت یعنی وہ وقت بھی یاد کرو۔ جب اُن سے رب نے یہ کہا۔ یا رب نے اُنہیں بھی چن لیا تھا۔ جب اُن سے یہ فرمایا تھا یا اُنہیں رب نے اس لئے چنا کہ اُن سے یہ فرمایا خیال رہے کہ یہاں قال سے وحی خفی یعنی الہام مراد ہے کیونکہ اس واقعہ کے وقت آپ کی نبوت ظاہر نہ تھی (تفسیر عزیزی) یعنی اُن کے رب نے اُن کے قلب میں اشارۃ فرمایا کہ اَسْلِمَ اسلام لاؤ۔ یہاں اسلام کے عرفی معنی مراد نہیں۔ کیونکہ انبیاء کرام ہمیشہ ہی سے مومن ہوتے ہیں۔ بلکہ لغوی معنی مراد ہیں یعنی اپنے کو رب کے سپرد کرو۔ اور اُس کے حضور سر جھکا دو۔ عزیزی نے فرمایا کہ رب نے یہ فرما کر انہیں اپنے میں ایسا جذب کر لیا کہ وہ فنا فی اللہ ہو گئے۔ اور بے اختیار پکار اُٹھے کہ **قَالَ أَسْمُتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** میں نے اپنے کو رب کے سپرد کر دیا۔ عزیزی نے فرمایا کہ رب نے اُن میں سارے کمالات کی قابلیت عطا فرمائی۔ اور اُنہوں نے اپنے جان و اولاد۔ اہل قربت اور زن و فرزند سب کچھ راہ مولیٰ میں قربان کر کے اپنے جذب کا عملی ثبوت دے دیا۔ روح البیان نے فرمایا کہ یہاں اسلام سے عرفی اسلام ہی مراد ہے۔ اور اس کے معنی ہیں کہ اسلام پر ثابت قدم رہو۔ آپ نے اس کا اقرار کیا اور ثابت کر دکھایا۔ اور یہ واقعہ جب ہوا۔ جب کہ آپ ایک غاریں پرورش پارسے تھے۔ اور سات سال کی عمر شریف میں ہی چاند تاروں اور سورج کی ربوبیت کا انکار اور حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا جس کا ذکر انشاء اللہ ساتویں پارہ میں اس آیت کی تفسیر میں آئے گا **فَاذْكُرُوا لِلَّهِ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ**

خلاصہ تفسیر۔ اے اہل کتاب تم جو کعبہ کی عظمت کہ مکہ کی عزت بنی آخر الزمان کی نبوت کا انکار کرتے ہو۔ تو درحقیقت ملتِ ابراہیمی کے منکر ہو۔ کیونکہ یہ چیزیں جو اسلام کے اصول ہیں۔ ملتِ ابراہیمی کی بھی اصل ہیں اور دینِ ابراہیمی کا اُس کے سوا کون انکار کرے گا جو از خود اداؤں اور نواہیوں پر مبنی ہو۔ کیونکہ ابراہیم السلام وہ ہیں کہ جنہیں خدا تعالیٰ نے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا کہ سارے موحدان کو اپنا پیشوا جانتے ہیں۔ اور ہر جگہ اُن کا ذکر خیر جاری ہے۔ اور عرب و عجم میں اُن کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اور آخرت میں بھی اُن کے مرتبہ بڑے بلند ہیں۔ اور وہ خاص درجہ والوں سے ہیں۔ اور یہ بزرگیاں اُنہیں کیوں نہ ملتیں۔ جب اُن کی فرمانبرداری اور اطاعت شعاری کا یہ عالم ہے کہ جب ہم نے اُن سے فرمایا کہ تم ہر طرح ہمارے مطیع ہو جاؤ۔ اور ہمارے حضور اپنا سر نیاز جھکا دو۔ تو اگرچہ اُن کو بہت سی دنیوی رکاؤیں و پریشاںیاں اور بیٹی مصیبتوں کا سامنا تھا۔ مگر بلا تامل فرما دیا۔ کہ میں دل و جان سے اپنے رب کا تابعدار ہوں۔ اور اس پر ایسا عمل کیا کہ باید و شائد جب اُنہیں آگ میں ڈالا گیا۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ کیا آپ کو کچھ حاجت ہے۔ فرمایا تم سے کچھ نہیں۔ عرض کیا رب سے ہے۔ فرمایا وہ خود جانتا ہے عرض کرنے کی ضرورت نہیں (روح البیان یہ ہی مقام) ہمارا اشارہ پاکر فرزند کی قربانی کے لئے تیار ہو گئے ہماری رضا کے لئے گھر و بار چھوڑ دیا۔ غرض کہ جو کہا تھا وہ کر کے دکھائی دیا۔ **فَاذْكُرُوا** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ کہ صحیح مذہب کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلف صالحین کے مطابق ہو۔ کیونکہ وہ ہدایت کا نمونہ ہیں۔ دیکھو رب نے اسلام کی حقانیت کا یہاں ثبوت دیا۔ کہ دینِ ابراہیمی کا ذکر فرما

کہ اسلام کی اس سے مطابقت فرمادی۔ آج بے قیدی کا یہ حال ہے کہ ہر کس و ناکس نیا دین نکال لیتا ہے۔ اور بے دھڑک گذشتہ بزرگوں کو کافر کہہ دیتا ہے۔ جیسے دیوبندی۔ نیجری وغیرہ کہ ان بے دینوں کے ہاں وہ کام مشرک ہیں جنہیں بزرگان دین متبرک سمجھ کر کرتے آئے۔ دوسرا فائدہ ہم کو چاہیے کہ اگرچہ خود اچھے نہ ہوں مگر کسی اچھے کے پیچھے لگ جائیں۔ دیکھو اس آیت میں یہ ہی قوت پائی کہ اس مہتی ابراہیم کی پیروی کا نایاب وقت ہی انکار کرے گا۔ کیونکہ عقلمند تو سمجھتا ہے کہ انجن اپنے پیچھے والے ہر قسم کے ڈبوں کو کھینچ لے جاتا ہے۔ خواہ وہ سیکند۔ فسٹ ہو یا تھرو۔ یا مال گاڑی کا ڈبہ۔ مگر چاہیے یہ کہ اس سے کڑی مضبوط ملی ہوئی ہو۔ تیسرا فائدہ کبھی بالواسطہ بھی کسی کی پیروی کی جاتی ہے۔ دیکھو اس آیت نے حضور کی پیروی کو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی قرار دیا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ حضور کی پیروی کے لئے موجودہ علمائے ربانی اور کامل مشائخ کی غلامی کریں چوتھا فائدہ حضرات انبیائے کرام ظہور نبوت سے پہلے بھی رب کے سچے مطیع فرمانبردار ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہاں اِسْلَم اور اِسْلَمْتُ کی گفتگو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی ہے۔ جو ان کو کسی وقت بے دین مانے وہ خود بے دین ہے۔ پہلا اعتراض اگر اذکال اصطفا کا ظرف ہو۔ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے خاص اس وقت چنا کہ اس سے پہلے تو کیا پہلے وہ برگزیدہ نہ تھے؟ جواب آپ کی برگزیدگی ہمیشہ سے ہے۔ مگر بعض وقت اس کے آثار لوگوں پر بھی ظاہر ہوتے رہے۔ یہ وقوف کی قید آثار کے ظہور کے لحاظ سے ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ زید میدان جنگ میں بہادر ہے۔ یا بکر مدرسہ میں ہنچکر علم کا دریا ہے۔ ظاہر ہے کہ زید میں شجاعت تو ہر وقت ہے مگر اس کا ظہور میدان جنگ میں۔ دوسرا اعتراض اس آیت میں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے چنا۔ تو چاہیے کہ انہیں بھی مصطفیٰ کہا جائے حالانکہ حضور علیہ السلام کے سوا کسی کا یہ لقب نہیں۔ جواب۔ بے شک رب نے انہیں برگزیدہ فرمایا۔ مگر یہ لقب حضور ہی کا ہے۔ وصف ہونا اور بات ہے لقب ملنا دوسری بات حق تعالیٰ سارے مسلمانوں سے فرماتا ہے **هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ عَلَيْكَ كَوْنًا مَّا كُنْتَ تَعْلَمُ**۔ انبیائے کرام کے سوا کسی بھی مسلمان کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔ انسان سُنتا بھی ہے۔ دیکھتا بھی ہے۔ قدرت بھی رکھتا ہے۔ مگر سمیع و بصیر و قدیر رب ہی کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا اعتراض یہاں اِسْلَم فرمانے سے معلوم ہوا کہ کبھی ابراہیم علیہ السلام اسلام سے خالی بھی تھے حالانکہ انبیاء کفر سے ہمیشہ پاک ہوتے ہیں۔ جواب۔ اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ اس سے یا تو اطاعت کرنا مراد ہے۔ یا اسلام پر قائم رہنا۔ یا اپنے کو رب کے سپرد کر دینا۔ یا خلائق سے منہ موڑ کر رب کی طرف جذب ہو جانا۔ اور اگر ظاہری معنی اسلام ہی مراد ہوں تو یہ واقعہ عالم ارواح کا ہے۔ نہ کہ اس دنیا کا۔ اُس عالم میں تمام روحیں صفات سے خالی پیدا ہوئیں۔ پھر فوری چھینٹے سے ان کے مختلف حالات ہوئے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ چوتھا اعتراض کیا وجہ ہے کہ خدا نے ابراہیم ہی کو پسند کیا۔ اگر پارسا ہونے سے کیا۔ تو پارسا تو اوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ کہ جو دین ابراہیمی کو نہ مانے۔ وہ بے عقل ہو؟ (ستیا رتھ پرکاش) جواب۔ شاید پنڈت جی کی آنکھیں دکھتی ہیں جس سے وہ پوری آیت دیکھ نہ سکے۔ رب تعالیٰ سارے پارساؤں کو پسند فرماتا ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجہ کے پارسا ہیں۔ اس لئے وہ اعلیٰ درجہ کے مقبول اور اُن کا دین رب کا سیدھا راستہ ہے۔ جو سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے۔ اُس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہے؟

تفسیر صوفیانہ :- اس آیت میں نہایت نفیس دو اشارے ہیں۔ ایک یہ کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے گا۔ وہ رب کو ضرور پہچانے گا۔ بت پرست اور دنیا پرست دراصل اپنے سے ناواقف ہے۔ اگر اپنے کو جانتا۔ تو رب سے کبھی بے خبر نہ رہتا۔ اپنے ضعف سے رب کی قوت کا اپنے عجز سے رب کی قدرت کا۔ اپنے قتل سے رب کی بقا کا پتہ لگتا ہے۔ نفس پر وہ ہے جس کے وراء جلوہ محبوب ہے مولنا اس کو خوب حل فرماتے ہیں :-

جملہ معشوق است عاشق پرودہ   زندہ معشوق است و عاشق مردہ

چہیت توحید خدا آموستن   خویش را پیش واحد سوختن

ہستیت در ہست آن ہستی نواز
بچو مس در کیمیا اندر گداز

رب نے بھی اپنا پتہ اس طرح دیا وَفِیْ اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تَبْجُرُوْنَ ہمارے جلوئے تہارے نفسوں میں ہیں۔ تم دیکھتے کیوں نہیں + دوسرا اشارہ یہ ہے کہ رب کے راستہ میں ایک عظیم الشان دریا ہے جس کا نام ہے شریعت۔ اس کی کشتی ہے طریقت۔ یوں سمجھو کہ شریعت اسلام ہے اور طریقت استسلام۔ جو بہادر اس کشتی کے ذریعہ دریا پار کر گیا۔ تو پھر وہ رب کا ہے اور رب اس کا۔ دیکھو رب نے ابراہیم علیہ السلام کو اعطاف کا تمغہ کب دیا جب اُن سے اُسلم فرما کر یہ دریا عبور کرالیا۔ محبوب بننے کے لئے ضروری ہے کہ محبوبیت کے پردے پھاڑ دیے جائیں۔ اور رب جانے کہ اُسلم فرما کر اُن کے کتنے حجاب اٹھا دیئے۔ اور انہوں نے اُسلمت کہہ کتنے پردے پھاڑ ڈالے۔ معراج میں اپنے حبیب کو اُن کہہ کر قریب کیا۔ یہاں خلیل کو اسلم فرما کر صحیح و سلامت اپنے سے واصل کر لیا۔ اللہ ہیں واصلین میں سے فرمائے۔

وَوَصٰی بِہَا اِبْرٰہِیْمَ بَنِیُّہٖ وَیَعْقُوْبَ یٰبَنَیَّ اِنَّ اللّٰہَ اصْطَفٰی لَکُمُ الدِّیْنَ

اور وصیت کی ساتھ اس کے ابراہیم نے بیٹوں اپنے کو اور یعقوب نے کہ اے بچو میرے تحقیق اللہ نے جن لیا واسطے تمہارے یہ دین

اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو بیشک اللہ نے یہ دین تمہارے لئے چن لیا

فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ط

پس ہرگز نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو

تو نہ مرنا مگر مسلمان

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے ذاتی کمال کا ذکر فرمایا گیا۔ کہ وہ خود کامل بلکہ کامل تر ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کامل گر بھی ہیں یعنی اوروں کو بھی اپنے فیوض سے کامل فرماتے ہیں۔ گویا پہلے اُن کے کمال کا ذکر تھا اور اب اُن کے اکمال کا۔ دوسرا تعلق۔ کمالات ابراہیمی کو سن کر کوئی کہہ سکتا تھا کہ اُن کی ملت انہیں کے ساتھ تھی۔ کہ اُس پر یا تو وہ خود عامل ہوں۔ یا بڑے بڑے پیغمبر ہم عوام کو یہ حق نہیں کہ اُن کے دین کی پیروی کریں۔ کیونکہ یہ ہمارے استعداد سے بڑھ کر ہے۔ اب اس وہم کی تردید فرمائی جا رہی ہے۔ کہ اُن کا دین بہت آسان اور واضح ہے۔ جس کی انہوں نے اپنی ساری اولاد کو وصیت فرمائی۔ اگر وہ اُن کی خصوصیات سے ہوتا۔ تو اس کا دوسروں کو حکم نہ فرماتے۔ تیسرا تعلق۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ دین ابراہیمی سے بے وقوف ہی علیحدہ رہے گا۔ اس کی ایک وجہ تو اسی آیت میں بیان کر دی گئی۔ کہ وہ نہایت کامل دین ہے۔ دوسری وجہ اب بتائی جا رہی ہے۔ کہ اس پر قائم رہنے کی انہوں نے وصیت بھی کی تھی۔ اور جو اپنے بزرگوں کی وصیت نہ مانے وہ بڑا بے وقوف ہے۔ **تفسیر**۔ وَوَصٰی یہ وصیت سے بنا۔ جس کے لغوی معنی ہیں کسی پر کوئی نیک بات پیش کرنا۔ اصطلاح میں تاکید حکم کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اسی لئے مرنے والے کے آخری پیغاموں کو وصیت کہتے ہیں۔ کہ اُن کے پورا کرنے کی بہت تاکید ہے نیز رب فرماتا ہے یُوصِیْکُمُ اللّٰہُ فِیْ اَوْلاَدِکُمْ۔ لہذا وصی کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی پاک میں تو اپنے فرزندوں کو تبلیغ اسلام نہ فرمائی صرف وصال کے وقت فرمائی۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تاکید حکم دیا۔ یا وفات کے وقت بھی حکم فرمائے۔ دیکھا۔ اُس اسلام کا یا اُس ملت کا چونکہ اسلمت میں تو اسلام کا ذکر آگیا تھا۔ اور عَنْ مِلَّةٍ میں ملت کا۔ لہذا دونوں طرف ضمیر لوٹ سکتی ہے اگرچہ ضمیر مؤنث ہے۔ اِبْرٰہِیْمَ بَنِیُّہٖ۔ بنی ابن کا جمع ہے یعنی بیٹے اگرچہ آپ کی وصیت سب کے لئے ہی تھی۔ مگر بیٹوں کا ذکر خصوصیت سے اس لئے کیا۔ کہ وہ آپ کا نمونہ بنیں۔ اور دنیا میں تبلیغ کریں ہم خیال رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تین بیویوں سے آٹھ بیٹے تھے۔ حضرت ہاجرہ کے شکم سے اسمعیل علیہ السلام جو سب سے بڑے تھے۔ اور حضرت سارا کے شکم سے اسحاق علیہ السلام جو حضرت اسمعیل سے چودہ سال عمر میں چھوٹے تھے۔ اور قنطور بنت یقطن کنعانہ

کے شکم سے چھ بیٹے مڑیں۔ مدائن۔ زمران۔ یقشان۔ یشتن اور نوح (تفسیر روح البیان۔ عزیزی۔ حقانی قدرے اختلاف خیال رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے چچا لہامان کی بیٹی سارا سے نکاح کیا۔ پھر حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت سارا کی وفات کے بعد فطور سے آپ کے دو بیٹے یعنی اسمعیل اور اسحاق علیہم السلام نوپنمیر ہوئے۔ باقی چھ متقی مسلمان۔ اسمعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں بسایا۔ اور اسحاق علیہ السلام کو اپنے ساتھ کنعان میں رکھا۔ اور مدین کو وہاں رکھا جہاں انہیں کے نام سے شہر مدین بسایا۔ شعیب علیہ السلام انہیں کی اولاد سے تھے۔ مدائن وغیرہ کو شام و روم وغیرہ میں بجکم الہی آباد کیا۔ پھر اسمعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہوئے۔ جن میں سے منجہ بیٹے (چھوٹے سے بڑے) قیدار تھے۔ جن کی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں (از عزیزی و حقانی) و یعقوب ہماری قرأت میں یعقوب ب کے پیش سے ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی۔ اور ایک قرأت میں یعقوب کا لقب بھی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں اور اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی (تفسیر کبیر) یعقوب عقب سے بنا جس کے معنی ہیں پاؤں کی ایڑی۔ چونکہ آپ اپنے بھائی یحییٰ کے ساتھ ہی اس طرح پیدا ہوئے۔ کہ آپ کے ہاتھ ان کی ایڑی سے لگے ہوئے تھے۔ اس لئے آپ کا لقب یعقوب ہوا۔ خیال رہے کہ اسحاق علیہ السلام کا نکاح لوط علیہ السلام کی دختر سے ہوا۔ ان کے شکم سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لہذا آپ ابراہیم کے پوتے اور حضرت لوط کے نواسے ہیں۔ آپ کے دو بیٹیوں اور چند لونڈیوں کے بطن سے بارہ بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے ماموں لایان کی بیٹی لیتا سے نکاح کیا۔ جن سے دو بیٹے۔ شمعون اور لاوا اور یہودا ہوئے۔ لیتا کے انتقال کے بعد ان کی ہمشیرہ یعنی اپنی چھوٹی سالی راحیل سے نکاح کیا۔ جن سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے باقی چھ بیٹے یعنی زیوٹن۔ یثاخر۔ واٹن۔ نفتالی۔ ادرکاد۔ اور اشترکہ۔ بلہ۔ زلفہ وغیرہ لونڈیوں سے پیدا ہوئے۔ (عزیزی و حقانی) یعقوب علیہ السلام کی عمر ۱۲۵ سال کی ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مصر میں وفات پائی۔ اور آپ کی وصیت کے مطابق بیت المقدس میں اسحق علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ یعنی۔ اے میرے بچو۔ یہاں بنیں کہ یہی متکلم کی طرف مضاف کیا گیا۔ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی لَکُمُ الدِّیْنَ اللہ نے تمہارے واسطے یہ دین یعنی اسلام جو کہ تمام دینوں سے چھٹا ہوا دین ہے پسند کیا اور چن لیا۔ الدین میں یا تو الف لام عہدی ہے یا جنسی یعنی اس خاص دین کو یا مطلق دین کو چن لیا۔ گویا اسلام ہی دین ہے۔ اس کے سوا اور ادیان دین ہی نہیں اور جو بھی اعتقاد و عمل اس کے خلاف ہو رب کے ہاں مقبول نہیں۔ لہذا خبردار فلا تموتوا الا وانتم مسلمون۔ تم اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہ مرنے۔ یہاں مرنے سے مخالفت نہیں۔ اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم زندگی میں تو کفر کرتے رہنا۔ اور موت کے وقت ایمان لے آنا۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ ہر وقت اسلام پر قائم رہنا۔ کیونکہ موت کا ہر وقت ہی اندیشہ ہے۔ لہذا کوشش کرنا کہ موت تمہیں اسلام پر پائے۔ ایک روایت میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب مصر تشریف لائے۔ تو وہاں بعض لوگوں کو بت پرستی کہتے دیکھا۔ تو آپ نے اپنے سب فرزندوں کو جمع فرما کر یہ وصیت فرمائی:

خلاصہ تفسیر: اے لوگو ابراہیم علیہ السلام خود تو کامل اور کامل تر تھے۔ مگر انہوں نے چاہا کہ میرے جانشین بھی میرے ہی قدم بقدم چل کر میرے جانشین بنیں۔ تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر میرے راستے پر چل سکیں۔ اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو بتا کر حکم دیا تھا کہ اے بچو جھوٹے دین تو لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں مگر اپنے بندوں کے لئے جو رب نے دین بھیجا ہے وہ یہ دین اسلام ہے۔ لہذا تم ہمیشہ اسی دین پر قائم رہنا۔ اور کوشش کرنا کہ دنیا سے اسی دین پر جاؤ۔ اور چونکہ موت کا ہر وقت اندیشہ ہے۔ لہذا ہر وقت ہی اسلام پر جے رہنا۔ یہاں وصی فرمانے میں چند خوبیاں ہیں۔ ایک یہ کہ وصیت عام طور پر خوف یا سوت کے وقت پر ہوتی ہے۔ اور ان وقتوں میں انسان بہت احتیاط سے کام لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان حضرات نے بہت احتیاط فرماتے ہوئے تاکید ایہ حکم فرمایا۔ دوسرے یہ کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ وصیت فرمائی۔ اور ظاہر ہے کہ ماں باپ اولاد پر زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ تو اگر اسلام سے زیادہ ان کی نگاہ میں کوئی اور چیز پیاری ہوتی۔ تو اس کی وصیت فرماتے لہذا اسلام ہی بڑی لذیذ اور افضل چیز ہے۔ تم میرے یہ کہ ان حضرات نے یہ وصیت عام طور پر اپنے سب فرزندوں کو کی۔ چوتھے یہ کہ اس وصیت میں

کسی جگہ اہل دقت کی قید نہ لگائی۔ پانچویں یہ کہ اس کے سوا اور کوئی وصیت نہ کی۔ بن تمام وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی نگاہ میں دین بڑی ضروری چیز تھی۔ جو بد نصیب کہ ان کی وصیت پوری نہ کہے۔ وہ ان کی روح کو تکلیف دیتا ہے۔ اور وہ اپنے کو ابراہیمی کہنے کا حقدار نہیں۔

فائدہ ۱۔ اس آیت سے چند قائلہ حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ بزرگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو سنبھالیں پھر دیگر لوگوں کو جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ اور حضور علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا کہ **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** جس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے پہلے اپنے اہل قرابت ہی کو تبلیغ فرمائی۔ یہاں تک کہ اپنی محنت جگر فاطمہ زہرہ سے فرمایا کہ اگر تم نے اسلام اختیار نہ کیا اور غضب الہی جو میں میں آگیا۔ تو میں دور نہ کروں گا دوسرا فائدہ۔ اپنی اولاد اور اہل قرابت کو آہستگی سے بار بار سمجھانا چاہیے جیسا کہ وحی کی تشدید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے عمدہ طریقہ سے ہمیشہ تبلیغ فرمائی۔ تیسرا فائدہ۔ اسلام اور ایمان کا فائدہ جب ہی ہے کہ جب اس پر موت ہو۔ اسی لئے ان حضرات نے موت تک اسلام پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ چوتھا فائدہ۔ اہل کرام کی نگاہ میں اہم چیز دین ہے نہ کہ دنیوی مال۔ اسی لئے وہ حضرات وصیت بھی دین ہی کی فرماتے ہیں۔ نہ کہ دنیا کی۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہماری میراث علم ہے۔ ہم جو کچھ مال چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ روافض کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اپنے اخیر وقت میں بھی مذکورہ مال کی فکر تھی۔ اور آپ اس ہی کی حضرت علی اور فاطمہ زہرہ کو وصیت فرما گئے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام حضور سے بڑھ جائیں کہ وہ تو دین کی وصیت کریں اور آپ چند مجوروں کی۔ پانچواں فائدہ۔ بغیر ایمان پیغمبر زادگی سے بیکار ہے بلکہ جنوں کی اولاد کو زیادہ کامل الایمان ہونا چاہیے تاکہ ان سے ان کے بزرگوں کا نام روشن ہو۔ اور لوگ راہ ہدایت پائیں۔ پہلا اعتراض۔ موت غیر اختیار ہی چیز ہے۔ تو لا تؤولت فراق اس سے منع کرنے کے کیا معنی حکم اور مخالفت اختیار ہی چیز کی ہوتی ہے جواب۔ اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں موت سے مانع نہیں بلکہ غیر مسلم کو کفر سے ہے۔ اور درحقیقت یہ اسلام پر رہنے کا حکم ہے۔ جیسے کہ کوئی کہے کہ نماز پر بھی غیر حضور قلب۔ اس میں نماز سے منع نہیں بلکہ دل حاضر رکھنے کا حکم ہے۔ دوسرا اعتراض۔ ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کے دین کا نام اسلام نہ تھا۔ تو انہوں نے اسلام پر قائم رہنے کیوں وصیت کی۔ جواب۔ یہاں اسلام کے لغوی معنی مراد ہیں نہ کہ اصطلاحی۔ ہر پیغمبر کی امت لغتاً مسلمان یعنی رب کی فرمانبرداری تھی۔ اس وصیت میں لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ میری اولاد میں جو بھی جس پیغمبر کا زبانیہ پائے۔ اس کی اطاعت کرے۔ کیونکہ یہ ہی رب کی اطاعت اور یہ ہی اسلام ہے۔ یہ ضد نہ کرے کہ ہم تو دین یعقوبی ہی مانیں گے۔ یہ دین نسخ سے پہلے اسلام ہے نہ کہ اس کے بعد۔

تیسرا اعتراض۔ ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کا زمانہ ایک نہیں۔ تو ان کو اس آیت میں جمع کیوں کیا گیا۔ جواب۔ اہل کتاب ان دونوں حضرات کو بڑا بزرگ مانتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اپنے دین کو ابراہیمی دین اور اپنے کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں۔ اس لئے ان دونوں کا ذکر فرما کر یہ بتایا گیا کہ تم عملانہ ابراہیمی ہو اور نہ اسرائیلی۔ اور فرق زمانہ کے لحاظ سے ایسی عبارت فرمائی گئی۔ ورنہ عبارت یوں ہوتی۔ **وَقَضَىٰ إِلَہٗمَّ یٰعِیْشَہٗمَ** تفسیر صوفیانہ۔ ہوا و نفس باوید کا راستہ ہے۔ اور نفس کی شرارت کی اصل یہ ہے کہ وہ اپنی بنائی دیکھتی ہے۔ بنائیوں پر نظر نہیں کرتی۔ اہل کتاب کی نظر اس پر تھی کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ اس پر نہ تھی کہ ہم عملانہ سے دور ہیں۔ اس بیماری سے بچانے کے لئے ان دونوں پیغمبروں نے اپنی اولاد کو حکم دیا کہ تم مرتے دم تک اپنی ایمانی اور عملی حالت پر نظر کرنا۔ یہ نہ خیال کرنا کہ ہم ابراہیمی اور اسرائیلی ہیں۔ بخندہ دوسرے کو کوٹنا ہے کار ہے۔ اس کا گرم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نفس کو اعمال کی بھٹی میں گرم کر دو۔ پھر تصوف کے سہقوڑے سے کوٹو تاکہ وہ کچھ کام کا بن جائے۔ صوفیا فرماتے ہیں کہ بعض بد عمل یہ سمجھتے ہیں کہ رب غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اس کے بخشش کی امید ہے۔ مگر وہ جھوٹے ہیں۔ اگر انہیں امید ہوتی تو اس کی اطاعت بھی کرتے۔ اب سے امید عین ایمان ہے اور اس پر امن کفر (روح البیان) دوسری تفسیر۔ ابراہیم و یعقوب علیہم السلام نے اپنی اولاد کو کلمہ توحید کی وصیت کی۔ اور فرمایا کہ یہی دین وہ ہے۔ جسے جو خدا اختیار کرے۔ اس کے سوا نہ کوئی دین ہے اور نہ کوئی ذات۔ ذات۔ دین اللہ کا دین ہے اور ذات اس کی ذات۔ لہذا تم جہالت کی موت نہ مرنے بلکہ اپنے کو رب میں فنا کر کے ایسے مرنے کہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاؤ۔ بدن کی موت اس حال میں

آئے کہ تمہارا قلب قابلِ موت نہ رہا ہو۔ لوگ تمہیں مردہ کہیں۔ اور ربِ بَلْ اٰخِیَآءُ عِنْدَ رَبِّہِمْ فَرَاکَ تَمَّہَارِی زَندَگی کا اعلان فرماتے۔ یہی اسلام و استسلام
توحید اور تصوف کی حقیقت ہے :

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ

کیا تھے تم موجود جبکہ حاضر ہوئی یعقوب کو موت جبکہ کہا انہوں نے واسطے بیٹوں اپنے سے کیا ہو چکے تھے
 بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی جبکہ اُس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی

مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا

بیچے میرے بولے وہ پڑھیں گے ہم معبود تمہارا اور معبود باپ دادوں تمہارے ابراہیم اور اسمعیل واسحاق کا معبود پوجا کرو گے بولے ہم پڑھیں گے اُسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم و اسمعیل اور اسحاق کا ایک خدا

وَإِذَا هُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٣٣﴾

ایک اور ہم اسی کیلئے اسلام لانے والے ہیں

ادھم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ اب تک ابراہیم و یعقوب علیہم السلام کی عظمت اور اطاعت الہی کا ذکر فرمایا۔ اب اُن پر سے وہ تہمت دُور کی جا رہی ہے جو بنی اسرائیل نے اُنہیں لگائی یعنی پہلے اُن کے فضائل کا اثبات تھا۔ اب اُن کی تہمت کا دفعیہ۔ دوسرا تعلق اب تک اُن حضرات کی دینی استقامت کا رب نے ذکر فرمایا۔ اب خود مخالفین کی گواہی سے اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ایک حصہ بیان کیا گیا۔ اب اس کا دوسرا حصہ بیان ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے بتایا گیا کہ اُنہوں نے اپنی اولاد کو دینی استقامت کا حکم دیا۔ اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا اُن سے اقرار بھی لیا۔ **شان نزول**۔ یہود کہتے تھے کہ ہم کو وصیت ابراہیمی کی تو خبر نہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے دن اپنی اولاد کو وصیت کی تھی۔ کہ تم ہمیشہ دینِ یہودیت پر قائم رہنا۔ اُن کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (خازن و خزائن عرفان) **تفسیر**۔ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ۔ بعض نے ام متصلہ مانا ہے۔ بعض نے منقطعہ بمعنی استفہام انکاری یعنی آیا تم اس وصیت کے وقت موجود تھے یعنی نہ تھے۔ اور تم بغیر دیکھے غلط گواہی دے رہے ہو۔ لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں (روح البیان) یا یہ مطلب ہے کہ بلکہ تم اس وصیت کے وقت موجود تھے یعنی تمہارے بڑے یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت اُن کے پاس تھے۔ اُن کو علم ہے کہ اُنہوں نے وہی وصیت کی جو ہم نے بیان کی۔ پھر تم دیدہ دانستہ اُن پر کیوں اتہام باندھتے ہو (تفسیر کبیر) بہر حال اس میں یا تو اُن کے موجود ہونے کا انکار ہے۔ یا اثبات۔ دوسری تفسیر زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ اس میں الزام زیادہ سخت + شہد جامع شہید کی ہے۔ جیسے رُحما جمع رحیم کی جس کے معنی حاضر بھی ہیں۔ اور گواہ بھی۔ بلکہ گواہ کو بھی اسی لئے شہید کہتے ہیں کہ وہ موقعہ واردات پر حاضر ہوتا ہے۔ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ۔ یہ اِذْ یا کُنْتُمْ کا ظرف ہے یا شہد کا۔ اور موت کے حاضر ہونے سے اسباب و علامات موت کا موجود ہونا مراد ہے۔ کیونکہ وصیت موت آنے پر نہیں کی جاتی۔ بلکہ موت کے قریب یعنی اے اسرائیلیو تمہارے بڑے تو سب موجود تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام پر موت کے آثار نمودار ہوئے۔ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ۔ یہ پہلے اِذْ کا بدل ہے۔ اور اُسی کُنْتُمْ یا شہد کا ظرف یعنی جبکہ اُنہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع فرما کر ایک عجیب طریقہ سے استقامت دین کی وصیت فرمائی۔ کہ خود حکم نہ دیا۔ بلکہ اُن سے یہ پوچھا کہ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي اب تک تو تم رب کی عبادت کرتے رہے۔ مگر یہ بتاؤ کہ میری وفات کے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ لفظ نا۔ اگرچہ بے عقل چیزوں کے لئے آتا ہے۔ مگر ابہام کے موقعہ پر سب کو شامل ہوتا ہے (روح) اور بعدی سے مراد

بَعْدُ مَوْتِي ہے۔ یعنی تم اس خدا ہی کی عبادت کرو گے جس کی اب تک کرتے رہے۔ یا اَنْ بُتُوں وغیرہ کی جن کی مصروا لے کرتے ہیں۔ قَالُوا نَعْبُدُ
الْهٰك وَالْهٰكِ اَبَاءَكَ اَبَاؤَهُمْ وَاسْمَعِيلَ وَاسْحٰقَ۔ وہ بولے کہ ہم اس رب کی اطاعت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا رب
ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ جس کی آپ نے اور آپ کے باپ دادا نے عبادت کی ہے یا جسے ہم نے آپ کے اور آپ کے باپ
دادا کے ذریعے پہچانا ہے۔ یعنی ان بُتوں کو تو کفار نے بتایا۔ اور سچے رب کو آپ نے پہچنوا یا۔ ہم آپ کے بتائے ہوئے رب کے عابد ہوں گے
نہ کہ اُن کے بتائے ہوئے کے۔ اباء۔ اب کی جمع ہے۔ جس کے حقیقی معنی ہیں باپ۔ مگر مجازاً دادا، چچا بلکہ استاد وغیرہ کو بھی اب کہہ دیتے ہیں۔ اور یہاں
اس سے باپ دادا مراد ہیں۔ اسمعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں چونکہ چچا بھی باپ ہی کی طرح ہوتا ہے۔ اس لئے آپ کا ذکر بھی آباء
کے سلسلہ میں کیا گیا۔ اور چونکہ آپ اسحق علیہ السلام سے عمر میں چودہ سال بڑے بھی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد۔ اس لئے اسحاق علیہ
السلام سے پہلے آپ کا ذکر کیا۔ اس جملہ میں دو جگہ اللہ سے شاید کوئی وہم کرتا۔ کہ اس سے دو معبود مراد ہیں۔ آپ کا اور معبود۔ اور باپ دادا کا دوسرا۔ اس
وہم کو دور کرنے کے لئے عرض کیا کہ اِلٰهًا وَّاحِدًا۔ ایک ہی معبود کی جو کہ ذات و صفات میں اکیلا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں۔ کہ عبادت ایک ہی طریقہ
کی کریں۔ اور اسی پر ڈٹے رہیں۔ بکہ وَهَنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ہم تو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جس زمانہ میں جس پیغمبر کے ذریعہ جو بھی احکام آئیں گے اور ہمیں
جو بھی طریقہ عبادت بتایا جائے گا۔ اس پر کار بند رہیں گے (تفسیر عزیزی) غرض کہ گذشتہ جملوں میں توحید کا ذکر تھا۔ اور اس میں نبوت کا تذکرہ ۛ

خلاصہ تفسیر: ابن اسرائیل تم ہماری بیان کی ہوئی وصیت کا انکار کیسے کرتے ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے قویہ وصیت تنہائی میں نہ کی تھی بلکہ
علاقہ اور سب کے سامنے تاکہ اُن کی اولاد اپنی اطاعت شعاری کا اقرار کرے۔ اور دوسرے لوگ سُنکر عبرت پکڑیں۔ چنانچہ خود تمہارے بڑے
بھی اُس مجلس میں موجود تھے جبکہ یعقوب علیہ السلام پر تمہارے موت نودار تھے۔ اس موت کی کشمکش میں بھی اُنہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے یہی پوچھا تھا
کہ میرے بچو تم میری وفات کے بعد عبادت کس کی کرو گے۔ اُن سب نے عرض کیا تھا کہ والد مہربان آپ مطمئن رہیں ہم اُس ایک واحد تمہارے
عابد رہیں گے۔ جسے آپ کے اور آپ کے باپ دادا دیگیا بنیاء کے ذریعہ پہچانا اور جس کی آپ نے اور اُنہوں نے عبادت کی ہے۔ اور ہم اب بھی
اُس کے فرمانروا ہیں۔ اور آئندہ بھی رہیں گے۔ کہ جس پیغمبر کے ذریعہ جو حکم ملے ہمیں اُس کے ماننے میں عذر نہ ہوگا۔ جب تمہارے بڑے یہ وصیت
اپنے کاؤں سے سُن چکے اور آنکھوں سے دیکھ چکے اور وہاں اُن کی موجودگی گویا تمہاری ہی موجودگی ہے۔ تو تم جان بوجھ کر یعقوب علیہ السلام کو نہت
کیوں لگاتے ہو کہ اُنہوں نے یہودیت پر رہنے کی وصیت کی تھی؟ **فائدہ**۔ اس آیت سے چند قائلے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ یہ کہ
یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے متقی مومن ہیں۔ جن سے یوسف علیہ السلام کو جدا کرنے کا قصور ہوا تھا۔ اُن کی معافی ہو چکی۔ قرآن کریم نے اُن
کی اطاعت شعاری اور ایمان کی گواہی دی۔ بلکہ بعض علماء نے اُن سب کو نبی مانا ہے۔ اور انہیں دلی اور صحابی بنی تو سب ہی مانتے ہیں۔ اس کی
نہایت نفیس اور لذیذ تحقیق ہماری کتاب فہر کبیر یا رب منکرین عصمت انبیاء میں دیکھیں جس میں برادران یوسف علیہ السلام اور قابیل میں عمدہ فرق کر کے دکھایا
ہے کہ اُن کی اس خطا میں بھی صدمہ راز تھے۔ جو انہیں اب بے دین یا گنہگار کہے۔ وہ خود بے دین ہے۔ دوسرا فائدہ۔ قرآن کریم چچا کو باپ
فرمادیتا ہے۔ جیسے کہ یہاں ہوا۔ انداجن علماء نے آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا چچا مانا اور لابیہ آزر میں اور حدیث اِنّ ابی وَاَبَاک فی النار میں اب
کے معنی چچا کے صحیح کہے۔ اور اُن کی دلیل یہ ہی آیت ہے کہ اسمعیل علیہ السلام کو چچا یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے۔ بار میں داخل کیا گیا تیسرا
فائدہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دادا کو باپ کہنا حقیقتاً ہے نہ کہ مجازاً۔ اس لئے اُن کے نزدیک حقیقی بہن بھائیوں کو باپ
کی طرح دادا بھی میراث سے محروم کر دیتا ہے۔ بعض حنفیوں نے یہ مسئلہ اس آیت سے نکالا ہے۔ مگر یہ دلیل ضعیف ہے۔ (تفسیر عزیزی د)
کبیر) بلکہ اس کی اصل حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عائشہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔ چوتھا فائدہ۔ رب کی حقیقی پہچان پیغمبروں
کے ذریعہ ہوتی ہے۔ کیونکہ فرزندان یعقوب علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ ہم اپنے عقل سے پہچانے ہوئے رب کی عبادت کریں گے۔ بلکہ یہ کہا تمہارے

اور تمہارے باپ دادوں کے رب کی عبادت کریں گے۔ پہلا اعتراض۔ ایک لفظ سے حقیقی اور مجازی معنی مراد لینا منع ہے۔ پھر یہاں لفظ آباء سے چچا اور والدہ دونوں کیوں مراد ہو گئے۔ جواب۔ یا تو یہاں عموم مجاز کے طریقہ پر آباء سے بزرگ مراد ہیں جن میں باپ اور چچا دونوں داخل ہیں۔ اور یا یہاں تغلیب ہے۔ جیسے کہ تغلیباً ماں باپ کو ابوین۔ اور چاند و سورج کو قمرین اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو عمرین کہتے ہیں۔ دوسرا اعتراض۔ آباء ک کے بعد تین پیغمبروں کے نام کیوں لئے گئے وہ قاسم میں آگئے تھے۔ جواب۔ تاکہ اس میں سارے باپ دادوں سے شامل نہ ہو جائیں۔ بلکہ صرف انبیاء کرام ہی داخل رہیں۔ کیونکہ ان کے بزرگوں میں تو اثر بھی تھے۔ تیسرا اعتراض۔ یہاں جواب میں اتنی دراز عبادت کیوں بولی۔ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی یا اپنے خالق و مالک کی عبادت کریں گے۔ جواب۔ اس لئے کہ مصر کے لوگ ستاروں اور بتوں کو خالق و مالک اور الہ جانتے تھے۔ یہ الفاظ بولنے میں پتہ نہ چلتا کہ کون مراد ہے۔ چوتھا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ معرفت الہی میں تعلید جائز ہے۔ کیونکہ ان صاحبوں نے اللہ کو نبیوں کے کہنے سے جانا۔ حالانکہ عقائد کا مسئلہ ہے کہ معرفت الہی دلائل سے چاہیے نہ کہ محض کسی کے بتانے سے۔ انہی لئے جو نور نبوت سے دور ہو اُسے بھی یہ لازم ہے۔ جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ انبیاء کرام کے ذات و معجزات رب کی دلیل ہیں۔ بلکہ سارے عالم کی ہستی اُسے بتا رہی ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے حضور علیہ السلام کو رب کی دلیل بتایا کہ قَدْ جَاءَ كُمْ بَرِّصَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ۔ انہوں نے ان پیغمبروں کے کلمات سے رب کو پہچانا۔ نہ کہ محض اُن کے فرمانے سے۔ دوسرے یہ کہ عقل سے صرف اتنا معلوم ہو سکتا ہے کہ عالم کا کوئی خالق ہے اور وہ اکیلا ہے۔ باقی اُس کی ذات و صفات کی پوری تحقیق انبیاء کے بتانے سے ہی ہوگی۔ اور یہاں یہی ہے۔ (ازحریری و تفسیر کبیر) تفسیر صوفیانہ۔ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَلْاِصْنٰی میں فقط شرعی عبادت ہی مراد نہیں بلکہ ہر قسم کی اطاعت مراد ہے۔ جو تجھو نے معبودوں کو پوجے۔ وہ شرعاً مومن نہیں۔ اور جو نفسانی خواہشات میں پھنس کر رب کو بھولے۔ وہ صوفیاء کے نزدیک مومن موقن نہیں۔ نفس بھی ایک بت ہے جس کے اہل دنیا پجاری۔ اور جس کام میں رب کی رضا ملحوظ نہ ہو۔ وہ بت پرستی ہے جو اللہ سے دور کرے وہ طاغوت ہے۔ کوئی درم کابندہ ہے کوئی دینار کا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے یعقوب علیہ السلام نے دنیا اور یہاں کی دلفریب چیزوں کو دیکھ کر اپنے بچوں پر غفلت کا اندیشہ کیا۔ تب اُن سے اقرار کر لیا کہ تم ہوا کی پرستش نہ کرنا۔ ورنہ اُن پر بت پرستی کا اندیشہ نہ تھا (روح البیان) مولانا فرماتے ہیں کہ

اہل دنیا کا سران مطبق اند روز و شب در زق و زرق و در یک بک اند
 حیثیت دنیا از حسد و غافل بودن نے قماش و روزی سرزند و زن

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا

یہ گروہ ہے کہ بے شک گزر گیا واسطے اوس کے ہے وہ جو کمائے اور واسطے تمہارے ہے وہ جو کماتے اور نہ سوال کئے جاؤ گے تم اوس سے
 یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی اُن کے لئے ہے جو انہوں نے کمایا تمہارے لئے ہے جو کم کماؤ اور اُن کے کاموں کی تم سے

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۷﴾

کہ تھے وہ کرتے

پرستش نہ ہوگی

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بیان اور اعمال کی وصیت کی جس سے سمجھا گیا کہ کوئی اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر نہ ٹھوسے۔ بلکہ خود بھی پرہیزگار رہے۔ اب اس وصیت کو موجودہ بنی اسرائیل پر چھپا کر کیا جا رہا ہے۔ کہ جب اُن کی خاص اولاد کو پرہیزگاری کی ضرورت تھی۔ تو تم تو کہیں دد ہو۔ تم پر یہ وصیت جاری کیوں نہ ہو۔ دوسرا تعلق

پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ فرزند ان یعقوب علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ہم ہر پیغمبر کی اطاعت کریں گے۔ شریعت یعقوبی پر رہنے کی ضد نہ کریں گے۔ جیسا کہ ہم مسلمانوں کی تفسیر میں بتا چکے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے ہی یہ اقرار کر لیا تھا۔ تو تم پر بھی لازم ہے کہ موجودہ پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اسی شریعت کی غلط پابندی کی ضد نہ کرو۔ تیسرا تعلق بنی اسرائیل جب دلائل سے ہار جاتے تھے۔ تو آخر کار یہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے دادا ہیں۔ اگر ہمارے یہ اعمال غلط بھی ہوئے۔ تو ہم ان کے اعمال پیش کر کے آخرت میں نجات پالیں گے۔ اس آیت میں ان کے اس وہم کی تردید کر دی گئی (روح البیان) تفسیر: **تِلْكَ اُمَّةٌ تِلْكَ** سے ان انبیاء کرام اور ان کی اولاد کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر پہلی آیت میں تھا۔ **اُمَّةٌ** یا تو اُمّ سے بنا (معنی اصل) یا اُمّ سے (معنی قصد) چونکہ جماعت بھی ایک اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اور اس کا ایک مشترک مقصد ہوتا ہے۔ اس لئے اُسے امت کہا جاتا ہے (روح) خیال رہے کہ یہاں اُمّ سے صرف لغوی جماعت مراد ہے نہ کہ کسی پیغمبر کی امت کیونکہ ان مذکورہ حضرات میں ابراہیم و یعقوب علیہم السلام امت واسطے بنی ہیں۔ کسی اور بنی کی امت نہیں۔ چونکہ یہ سارے حضرات توحید اور اطاعت الہی اور نسب میں شریک تھے۔ اس لئے ان سب کو ایک امت کہا گیا۔ **قَدْ خَلَتْ** یہ خلو سے بنا۔ جس کے معنی ہیں خالی یا اکیلا ہونا۔ اسی لئے تنہائی کو خلوت اور تنہائی کی جگہ کو بیت الخلاء اور فضائے آسمانی کو خلا کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ زمانہ کے لحاظ سے بولا جائے۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں گزرنے والا۔ یہاں یہی مراد ہے۔ گویا دنیا سے ان کا تعلق جاتا رہا۔ اور وہ خدا سے جا ملے۔ یعنی تمہارے بزرگوں کی یہ جماعت تو گزر چکی۔ **كَسَبَتْ**۔ اُن کے مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہوا۔ اور لام نفع کے لئے آتا ہے۔ لہذا اس ما سے نیک اعمال مراد ہیں۔ یعنی اس گزشتہ جماعت کے نیک اعمال خود اُسی کو ملیں گے۔ تم ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ **وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ** یہاں بھی وہی نفع کا لام ہے۔ اور ما سے نیکیاں مراد۔ اور **لَكُمْ** کی تقدیم سے حصر کا فائدہ یعنی تمہاری نیکیاں صرف تمہاری ذات کے لئے ہوں گی۔ اس سے وہ فائدہ حاصل نہ کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ باپ دادوں کے اعمال اولاد کے کام نہیں آتے۔ اور اولاد کی نیکیاں باپ دادوں کو نہیں مل جاتیں۔ اور تم اس خیال میں نہ رہو۔ کہ ہم ان کے اعمال پیش کر کے نجات حاصل کریں گے۔ کیونکہ **وَلَا تَسْأَلُون عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ**۔ تم سے ان کے اعمال کا سوال ہی نہ ہوگا۔ تم پیش تو جب کرو۔ جب تم سے ان کی پرستش ہو۔ بغیر پرستش پیش کیسی۔ خلاصہ تفسیر۔ اے نافرمان اسرائیلیو تم اس بات پر ناحق مضروب ہو کہ ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں۔ اگر ہمارے اعمال سے باز پرس ہوئی۔ تو ان کے اعمال پیش کر دیں گے۔ تم کو ان سے کیا تعلق۔ وہ پاکباز لوگ تھے۔ جو گنہ گئے۔ ان کے اعمال سے ان ہی کو نفع ہوگا۔ تم کو اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہوگی۔ تم کو چاہئے کہ ان کی وصیت سنو۔ اور نیک اعمال میں جلدی کرو۔ جب وہ اپنی خاص اولاد کو آخر دم تک ایمان و اعمال کی وصیت کرتے رہے۔ تو تم ان سے کیونکر بے نیاز ہو گے۔ **فائدہ**۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ آخرت میں اپنا کسب کام آئے گا نہ کہ نسب۔ اسی لئے روایت میں آتا ہے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا۔ اُسے نسب آگے نہ بڑھا سکے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی ہاشم ایسا نہ ہو کہ لوگ تو نیکیاں لائیں اور تم صرف نسب (روح) دوسرا فائدہ۔ جیسے کہ باپ دادوں کے اعمال اولاد کے کام نہیں آتے۔ ایسے ہی اولاد کے اعمال باپ دادوں کے لئے بے کار۔ تیسرا فائدہ۔ باپ دادوں کے کفر سے اولاد کو عذاب نہ ہوگا۔ جب تک کہ وہ اُس سے راضی نہ ہوں۔ یہ یہود کا عقیدہ تھا کہ ہمیں اتنے روز جہنم میں رہنا ہوگا۔ جتنے دن ہمارے بزرگوں نے بچھڑا پوجا رکھیا۔ چوتھا فائدہ۔ بندہ اپنے اعمال کا خالق نہیں کا سب ضرور ہے۔ اسی پر اُس کو ثواب و عذاب ہے۔ کسب کے معنی ہیں وجود کے اسباب کو ارادۂ جمع کر دینا۔ اور خلق کے معنی ہیں بغیر موجود کو وجود بخش دینا۔ مثلاً چھری کا کسی کے گلے پہ چلا دینا کسب ہے۔ اور جان نکالنا خلق۔ موت پہلا کام بندے کا تھا اور یہ رب کا۔ بندے کے بغیر اختیاری کام کسب نہیں کہلاتے۔ اور نہ ان پر ثواب و عذاب (از تفسیر کبیر) اسی لئے اس آیت میں کسبت فرمایا گیا نہ کہ صدرات۔ کام کرنا اور ہے اور صادر ہونا کچھ اور۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کی نیکیاں دوسرے کو کار آمد نہیں۔ حالانکہ احادیث سے ثابت ہے کہ اولاد کی نیکیوں سے

ماں باپ کی رہائی ہوتی ہے۔ حافظ کی تین پشت اور عالم کی سات پشت کی بخشش ہوگی۔ عام مسلمان ایصالِ ثواب بھی کرتے ہیں۔ کہ نیک کام کر کے اُس کا ثواب مَرَدوں کو بخش دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس آیت کے خلاف ہیں۔ نیز روایت میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے غریب اُمّتیوں کی طرف سے قربانی فرمادی۔ دیکھو یہاں بزرگوں کے عمل غلاموں کے کام آئے ہیں۔ جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ریت کفار کے حق میں ہے۔ کیونکہ یہاں اُن اسرائیلیوں سے خطاب ہے جو اپنے اولاد پیغمبر ہونے کی وجہ سے ایمان کی پردہ نہ کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ اس سے بدنی اعمال مَرَدوں میں اسی لئے یہاں کسبت فرمایا گیا کہ ثواب یعنی کوئی شخص دوسرے کی طرف سے بدنی اعمال نہیں کر سکتا۔ کہ باپ کی طرف سے بیٹا نمازیں پڑھ لے یا روزے رکھ لے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور حج مشترکہ عبادت لہذا وہ ایک دوسرے کی طرف سے ادا ہو سکتے ہیں۔ ثواب بخشنے میں میت کو محض ثواب ملتا ہے اس کے دوسرے فرائض ادا نہیں ہو جاتے تبیح کر لاسکی مَرَد یہ ہے کہ عمل کرنا اپنا اعمال کبھی محرم نہ ہوگا یعنی اس کا ثواب بخشنے کے بعد بھی ثواب پائے گا۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی دوسری بجلی سے نہ پکڑا جائے گا۔ حالانکہ روایت میں آتا ہے کہ ہر شخص سے سوال اپنے متعلق بھی ہوگا۔ اور اپنی بیوی اولاد کے متعلق بھی کہ وہ گمراہ یا بے دین کیوں ہوئے۔ تو اس آیت اور حدیث میں مطابقت کیوں کہ ہو۔ جواب۔ بے شک اولاد کی بد عملی کا حساب ماں باپ سے ہوگا۔ مگر کب جب اُنہوں نے اُسکی تعلیم میں کوتاہی کی ہو۔ اور یہ حقیقت میں اس کوتاہی کی پکڑ ہے۔ جو کہ خود اس کا فعل ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا رَاہِ تَبَسُّرًا تَعْرِضُونَ۔ قد خلت سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات یافتہ حضرات کو دنیا سے تعلق نہیں رہتا۔ پھر تم اُن سے استمداد وغیرہ کیوں کسرتے ہو۔ جواب۔ یہاں تعلق ظاہری کا ٹوٹ جانا مراد ہے۔ یعنی اب وہ تم سے بات چیت نہیں کرتے۔ رہا تعلق باطنی۔ وہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا۔ اسی لئے ہم اپنے بزرگوں کی میراث پاتے ہیں۔ اُن کی اولاد کہلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تفسیر صوفیانہ۔ نفس اور ظاہری اعضا کو چاہیے۔ کہ خود عمل کریں۔ روح کی طہارت اور صفائی پر نہ چھوڑے رہیں نیز یشاق کے دن جو ایمان لاچکے ہیں۔ اُس پر مغرور نہ ہوں۔ سزا اور جزا کے لئے یہاں کے اپنے عمل معتبر ہیں۔ اسی طرح ہر عضو اپنے کام میں مشغول رہے۔ دوسرے اعضاء کے عمل سے دھوکا کھا کر خود معطل نہ ہو جائے۔ قلب کا عمل ہے ایمان۔ پاؤں کا عمل ہے نیک مجالسوں کی طرف چلنا آنکھ کا عمل آیات الہی کو دیکھنا اور خوف و شوق میں ردنا زبان کا عمل حق بولنا۔ ہاتھ کا عمل قرآن کریم چھونا اور نمازیں رب کے سامنے بندھا رہنا وغیرہ چلے۔ کہ ہر عضو سے اُس کا عمل کرائے جاوے۔ فقط ایمان لا کر نماز سے غافل نہ ہو۔ اور فقط نماز پڑھ کر ایمان سے بے پردہ ممت ہو جاوے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ اچھے اصل کی شاخیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ بسا اوقات اچھے سے بُرے اور بُروں سے اچھے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ انگور سے شراب۔ اور گنے سے شکر۔ شہد کی مکھی کی قے سے شہد۔ ختنی ہرن کے خون سے مشک بنتا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی پشت سے قابیل اور ابولہل کی پشت سے حضرت عکرمہ پیدا ہوئے۔ یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ رَبُّ كِي بے نیازی سے ڈرتے رہو۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ

اور کہا انہوں نے ہو جاؤ تم یہودی یا عیسائی ہدایت پا جاؤ گے فرما دو بلکہ یہودی کریں گے ہم دین کی ابراہیم کے نام اور اور کتابی بلکہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے تم فرما دو بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر بات سے جدا ہے اور

مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۵﴾

مشرکین سے نہ تھے

مشرکوں سے نہ تھے

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ کسی کو دوسرے کے اعمال کافی نہیں۔ اس سے دہم

ہو سکتا تھا کہ ہر شخص کو اپنا مذہب بھی علیحدہ اختیار کرنا چاہیے۔ کہ ہر ایک کے اعمال بھی علیحدہ ہوں اور مذہب بھی علیحدہ۔ اس وہم کو رفع فرمانے کے لئے اب بتایا گیا کہ دین میں ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور اعمال میں اُن کی موافقت چاہیے۔ اعمال نہ کرنا اور چیز سے اور موافقت کرنا کچھ اور چیز۔ دوسرا تعلق۔ اب تک اہل کتاب کی غلطی پر نہایت قوی دلائل قائم کئے گئے۔ اب خود اُن کے ہی قول سے اُنہیں الزام دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے کمالات کے تو قائل ہیں۔ مگر یہودیت یا نصرانیت میں ہدایت کو محدود مانتے ہیں۔ اگر ہدایت خاص ان دودنیوں میں ہوتی۔ تو خود ابراہیم علیہ السلام ہدایت پر نہ ہوتے۔ کیونکہ یہ دونوں دین اُن کے وقت میں تھے ہی نہیں۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کے شبہات کے تحقیقی جوابات دیئے گئے تھے۔ اور دلائل سے اسلام کی حقانیت ثابت کی گئی تھی۔ اب اُنہیں الزامی جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تم دین کے قبول کرنے میں اپنے بڑوں کی پیروی ہی کرتے ہو۔ اور دلائل سے کام نہیں لیتے۔ تو تمہیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ کیونکہ وہ سب کے مانے ہوئے بزرگ ہیں۔ اور اُن کے دین کی حقانیت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور یہودیت اور نصرانیت میں تم آپس میں بھی متفق نہیں۔ لہذا اس کا ماننا بہتر (کبیر) **شان نزول** :- حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔ کہ ایک بار یہود کے سرداروں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سب نبیوں سے افضل ہیں۔ اور اُن کی کتاب تو دین تمام کتابوں سے اعلیٰ اور یہودی دین تمام دینوں سے بڑھ کر اور قرآن شریف و انجیل کا انکار کرتے ہوئے اُنہیں یہودی بننے کی رغبت دی۔ اسی طرح نجران کے عیسائیوں نے اپنے دین اور اپنی کتاب کی افضلیت بتاتے ہوئے مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دی ان دونوں جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (خزائن العرفان) **تفسیر** - وَقَالُوا اس کا فاعل یہودی اور عیسائی دونوں ہی ہیں۔ کیونکہ ایک جماعت دو دین کی دعوت نہیں دے سکتی۔ **کوَنُوا هُوْدًا اَوْ نَصْرٰی**۔ پہلا قول یہود کا ہے۔ دوسرا قول عیسائیوں کا یعنی یہود نے تو کہا کہ تم یہودی بن جاؤ۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے صاحب کتاب بنی ہیں۔ اور اُن کی بڑی شان ہے۔ اُن سے رب نے کلام فرمایا اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ اور بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ اور چونکہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ اس لئے وہ مردہ دلوں کو بھی زندگی بخش سکتے ہیں۔ اگر تم یہ دین اختیار کر لو گے۔ تو تمہند و ہدایت پا جاؤ گے۔ کیونکہ ہدایت ہمارے ہی دین میں ہے۔ **قُلْ**۔ یا تو یہ ہر مسلمان سے خطاب ہے۔ اور یا خاص بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ ہی ظاہر ہے۔ کیونکہ مسلمانوں سے خطاب آئندہ آیت میں ہو رہا ہے۔ یعنی اے بنی علیہ السلام آپ ان اہل کتاب سے فرادہ یا مسلمانوں کو یہ جواب سکھا دو۔ کہ **بَلْ صَلَّٰتِ اٰبْرٰهٖمَ** ایک لفظ قبل سے پہلے پوشیدہ ہے۔ اور ایک عبارت ملت سے پہلے یعنی ہم تمہاری بات نہ مانیں گے۔ بلکہ ملت ابراہیمی پر رہیں گے۔ اور اُسی کی اتباع کریں گے۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ اے اہل کتاب ہم تو اُس دین پر نہ آئیں گے۔ بلکہ تم کو چاہیے۔ کہ ملت ابراہیمی کو قبول کر لو۔ (تفسیر کبیر) اور اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ اسلام میں آجاؤ۔ کیونکہ یہ دین ملت ابراہیمی کے موافق ہے۔ **حَنِیْفًا**۔ یہ لفظ حنَف سے بنا۔ اور **حَنَفٌ** و **جَنَفٌ** دونوں کے معنی ہیں پھرنا۔ اور مائل ہونا۔ مگر **حَنَفٌ** میں گمراہی سے ہدایت کی طرف پھرنا ہے۔ اور **جَنَفٌ** میں ہدایت سے گمراہی کی طرف لوٹنا۔ لہذا حنیف کے معنی ہیں افراط تفریط سے علیحدہ اور تمام باطل دنیوں سے دور اور حق پر قائم۔ اور یہ یا تو ملت کا حال ہے بتا دین اور یا ابراہیم کا یعنی ہم اُس دین ابراہیمی کی یا اُن ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ جو خدا کی طرف مائل اور تمام باطل چیزوں سے علیحدہ ہیں۔ تم لوگ رب کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جھک گئے۔ کہ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا مان لیا۔ جس سے وہ مشرک ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال ہے کہ **وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ** کہ وہ خود تو مشرک کیا ہوتے۔ مشرکین میں سے تھے بھی نہیں۔ کہ ہر قسم کے شرک اور مشرک سے سخت بیزار تھے۔ **خلاصہ تفسیر**۔ یہود و نصاریٰ نے اپنے دینوں میں کاٹ چھانٹ کر کے ایک نیا دین بنا رکھا تھا۔ جس پر اُن کو بڑا ناز تھا۔ اسی کو ذریعہ نجات سمجھ کر یہود تو کہتے تھے کہ ہمارا دین پُرانا ہے۔ اس کے بغیر ہدایت ناممکن۔ تم سب یہودی بن جاؤ۔ اور عیسائی کہتے تھے کہ ہمارا دین بنی اسرائیل میں آخری ہے اور سب کا ناسخ۔ نجات اسی میں ہے۔ عیسائی بن جاؤ۔ ان سب کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم

کہہ دو کہ تمہارے مذہبوں میں شرک کی آمیزش ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا دین اس سے بالکل پاک صاف۔ کہ نہ تو وہ مشرک تھے۔ اور نہ اب تک ان کے دین میں شرک ملا۔ اور ان بزرگ کا طریقہ۔ طریقہ اسلام تھا۔ ہم اس ملت کے پیرو ہیں۔ اور اس لحاظ سے یہ ہی دین اسلام پرانا دین ہے۔ تمہاری یہ کیفیت ہے۔ کہ عبادت میں حرام حلال کے احکام میں عالم کی خلقت میں اپنے بزرگوں کو خدا کا شریک جانتے ہو۔ کہ خدا کے حرام کئے ہوئے کو ان کی طرف نسبت کے حلال جانتے ہو۔ اور رب کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی بھی عبادت کرتے ہو۔ اور تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے۔ کہ ہمارے پیغمبر رب کی مرضی کے خلاف ہم کو فتح و نصرت دیتے ہیں۔ ہمیں روزی پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اولاد دیتے ہیں۔ اور ہمیں آخرت میں بجز خدا کے عذاب سے بچالیں گے۔ لہذا تم در حقیقت شرک ہو (تفسیر عزیزی) **فائدہ**۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ ہر شخص اپنے دین کو اچھا کہتا ہے۔ مگر اچھائی کی بہت سی پچائیں ہیں۔ جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کہ وہ بزرگوں کے مطابق ہو۔ اس آیت میں اہل کتاب کی اس طرح تردید کی گئی۔ کہ تمہارا دین ملت ابراہیمی کے خلاف ہے۔ آج جس مذہب کی طرف ہمیں دیوبندی یا قادیانی بلا تے ہیں۔ وہ بھی اسی قاعدہ سے جھوٹے ہیں۔ کہ ان کے عقائد بزرگان دین کے خلاف ہیں۔ دوسرا فائدہ۔ اختلاف ملنے کے لئے سلسلہ بزرگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھو یہاں تین مذہبوں یعنی یہودیت۔ نصرائیت اور اسلام کے اختلاف پر ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کیا گیا۔ اسی لئے فقہاء کے اختلاف کے وقت صحابہ کرام کی طرف اور احادیث کے ظاہری تعارض کے وقت قرآن پاک کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ۔ دین کی عظمت دکھانے کے لئے بنیاد دین کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ دیکھو یہاں ملت ابراہیمی کی عزت کا اظہار ابراہیم علیہ السلام کے مناقب بتا کر کیا گیا۔ یہ ہی محفل میلاد شریف وغیرہ کا مقصود ہے۔ اور یہ ہی اہل سنت کا دین و ایمان۔ کہ اسلام کی عظمت دکھانے کے لئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاتے ہیں دیوبندی وغیرہ حضور علیہ السلام کی توہین کر کے درپردہ اسلام کی بیخ کنی کرتے ہیں۔ طیب کی عزت سے اس کے نسخہ کی تردید ہوتی ہے۔ اور بولنے والے کے دیدہ بہ سے کلام کا وقار۔ پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ اسلام ملت ابراہیمی کے بالکل مطابق ہے۔ نہ کہ یہودیت اور عیسائیت اگر اسلام سارے عقائد و اعمال میں اس کے موافق ہے۔ تو بنی آخر الزمان کی تشریف آوری بیکار رہی۔ اور اسلام کا آنا بے فائدہ۔ کیونکہ ان کا نقص ابراہیم علیہ السلام سے پورا ہو چکا۔ اور اگر اسلام عقائد میں اس کے موافق اور اعمال میں اس کے خلاف ہے۔ تو یہ بات تو یہودیت اور عیسائیت میں بھی تھی۔ بلکہ سارے آسمانی دین عقائد میں متفق ہیں۔ رب فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم ویم و موسیٰ وعیسیٰ الخ پھر اسلام کو اس ملت کے موافق کہنا اور دیگر دینوں کو خلاف کہہ کر صحیح ہوا۔ خیال رہے۔ کہ الوہیت مسیح یا سیدنا عزیز کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ ان لوگوں کی اپنی ایجاد ہے۔ ہمارا سوال اصلی یہودیت اور عیسائیت سے پہلا جواب اسلام اور ملت ابراہیمی سارے عقائد اور اعمال کے اصول میں متفق ہیں۔ اسی لئے اسلام ملت ابراہیمی کے موافق ہے نہ کہ شریعت ابراہیمی کے کہ جس کے ملت میں صرف اصول کا لحاظ ہوتا ہے۔ اور شریعت میں جزئیات کا بھی۔ لہذا اسلام ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی ہے۔ باقی دیگر دین صرف عقائد میں دین ابراہیمی کے موافق تھے۔ اور قوانین اعمال میں خلاف۔ لہذا وہ ادیان ملت ابراہیمی نہ کہ ملت محمدی۔ جیسے کہ صاحبین فروعیات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی مخالفت کر کے بھی حنفی کہلاتے ہیں۔ نہ کہ شافعی۔ کیونکہ یہ حضرات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول میں بھی مخالفت میں لہذا تمام دینوں کا عقائد میں ایسا اتفاق ہے۔ جیسے مجتہدین کا قرآن حدیث کے ماننے میں یا تمام طبیبوں کا اصل علاج میں اور شہرآن کا آپس میں ایسا اختلاف ہے۔ جیسے کہ مجتہدین کا آپس میں اصولی اختلاف یا یونانی اور ڈاکٹری طبیبوں کی اصولی علاج میں مخالفت ہے۔ اسلام کی ملت ابراہیمی سے ایسی موافقت ہے۔ جیسے صاحبین کی امام ابو حنیفہ سے۔ اس لئے قرآن کریم نے فرمایا ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعواہ و هذا النبی۔ دوسرا جواب۔ یہ ہے کہ شریعت محمدیہ اپنے میں شریعت ابراہیمی کو پورا پورا لئے ہوئے ہے۔ یعنی عقائد اصول اعمال اور سارے جزئیات میں اس سے متفق ہے۔ ہاں تکمیل کے لئے ہزار ہا جزئیات اس پر زائد ہیں۔ لہذا ملت ابراہیمی گویا متن ہے

اور شریعت مصطفویٰ اس کی شرح کہ شرح کرنے والا اگرچہ ہزار باتیں زیادہ بتا جاتا ہے۔ مگر پھر بھی متن کا تابعدار کھاتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم فرماتا ہے
 بَلِّغْ أَمْرُنَا بِرَبِّهِمْ۔ نیز فرماتا ہے ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ ابْنِ بَلَّتَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ چنانچہ کفار سے جہاد۔ بتوں کو توڑنا۔ ختنہ۔ حقیقہ۔ مہمانوں کی دعوت
 اچھا لباس پہننا۔ نمازیں ہاتھ اٹھانا۔ نماز چاشت پڑھنا۔ نکاح میں گواہ دہر کا ہونا۔ نمازیں سجدہ سے پہلے رکوع کرنا۔ مال کی زکوٰۃ دینا۔ ستر ڈھانپنا۔
 کعبہ کو قبلہ بنانا۔ حج اور قربانی کرنا۔ نجوم کا معتقد نہ ہونا۔ کافروں سے دور بھاگنا۔ کسی تاریخ یا دن کو منحوس نہ ماننا۔ مصیبت میں صبر کرنا۔ کھیل کود سے
 بچنا۔ تصویر و فوٹو سے دور رہنا۔ تارک الدنیا ہونے اور جوگی بننے سے بچنا۔ گھر بار اور مال بچے رکھنا اور روزی کمانا وغیرہ۔ یہ سب ملت ابراہیمی کے
 مسائل ہیں۔ جو ہمارے ہاں ویسے ہی محفوظ۔ دیگر دینوں میں یہ بات نہیں۔ لہذا اسلام ملت ابراہیمی ہے نہ کہ دیگر ادیان (از تفسیر عزیزی) اگر کوئی
 کہے کہ پھر تمہارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہوتے نہ کہ افضل نبی۔ اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں۔ کہ یہ اتباع ایسی ہے جیسے کہ پچھلا
 بادشاہ اگلے سلاطین کے قانون باقی رکھتا ہے۔ دوسرا اعتراض۔ ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہہ کر یہ کیوں کہا گیا۔ کہ وہ مشرکین میں سے نہ تھے
 یہ بات تو حنیف میں آچکی تھی۔ جواب۔ اس میں موجودہ یہودیوں اور عیسائیوں پر چوٹ ہے۔ کہ تم تو اپنے اصلی دین پر بھی قائم نہ رہے بلکہ مشرک
 ہو گئے۔ پھر کس منہ سے اپنے کو ابراہیمی کہتے ہو۔ وہ شرک سے بہت دور اور تم اس نشہ میں مخمور کہ تفسیر صوفیانہ۔ دنیا ایک خطرناک جنگل ہے
 اور ہم لوگ یہاں کے فواریہ مسافر۔ ہمارا ایمان اصل پونجی۔ اس جنگل میں قزاقی۔ ڈکیتی۔ راہ ماری بہت ہوتی ہے۔ ہر ڈاکو مسافروں کو اپنے گھات کی طرف
 بلاتا ہے۔ مگر قدرت نے اصل مقصود پر ایک شمع روشن کر دی ہے۔ جو ہر شخص کو دور سے نظر آ رہی ہے۔ اور اس راستہ میں بھی جگہ جگہ پولیس کی چوکیاں
 اور راہبر موجود ہیں۔ اور کامیاب مسافروں کے نشان قدم بھی نظر آ رہے ہیں۔ مسافر کو چاہیے کہ اس شمع مقصود کی سیدھ پر جائے۔ ان راہبروں
 کی حفاظت میں رہے۔ ان قدموں کے نشاںوں کو اپنا رہنما بنائے۔ ادھر ادھر دھڑکیاں نہ کرے ورنہ مارا جائے گا۔ اور یہ محبوبوں کی آوازیں محبوب
 سے روک دیں گی۔ بارگاہ الہی سب کا اصل مقصود شمع نبوت۔ اس کا نشان اور شیخ طریقت اس راستہ کے رہبر اہل اللہ کے مزارات وغیرہ اس
 راستہ کی حفاظت کی چوکیاں۔ گذشتہ نیک بندوں کے حالات یہاں کے آثار قدم۔ اگر مقصود پر پہنچنا ہے۔ تو شیخ کامل کے پیچھے جاؤ جماعت مومنین
 کے ساتھ رہو۔ اور شمع نبوت پر نظر رکھو۔ قُلْ بَلِّغْ أَمْرُنَا بِرَبِّهِمْ حَنِيفًا غُور کرتے رہو۔ ہر مذہب کی آواز پر نہ چل پڑو
 یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھیگا ہائے مسافر دم میں نہ آمانت کیسی متوالی ہے

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحٰقَ

کہو تم ایمان لاتے ہم ساتھ اللہ کے اور اس کے جو اتارا گیا طرف ہمارے اور اس کے جو اتارا گیا طرف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق
 یوں کہو کہ ہم ایمان لاتے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترتا اور جو اتارا گیا اسماعیل اور اسحاق

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ

اور یعقوب اور اس کے اولاد پر اور جو عطا کئے موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو دئے گئے بنی طرف سے رب ان کے
 و یعقوب اور ان کی اولاد پر اور جو عطا کئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کئے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے

لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۶﴾

نہیں فرق کرتے ہم درمیان کسی کے ان میں سے اور ہم واسطے اوس کے اسلام والے ہیں

ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھتے ہیں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں حضور علیہ السلام سے حجاب دلوایا گیا۔ اب کسی قدر تفصیل کے

ساتھ مسلمانوں سے جواب دلایا جا رہا ہے۔ اسی لئے وہاں قُلْ تھا۔ اور یہاں قُولُوا۔ دوسرا تعلق۔ یہ آیت پچھلی آیت کی گویا تفسیر ہے کہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ ہم دین ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس پیروی کے معنی یہ ہیں کہ سب پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی پہلی کتاب اعتراض کر سکتے تھے۔ کہ تم نے یہودیت اور عیسائیت کو دائرہ ہدایت سے خارج کیا۔ اور ان دونوں کو اشارۃً مشرک کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم شریعت موسوی اور عیسوی کے منکر ہو۔ لہذا تم کافر۔ اس آیت میں جواب دیا گیا کہ ہم ان کے اصلی دین کے منکر نہیں۔ اُنہی کو حق مانتے ہیں تمہاری ایجادات کے منکر ہیں۔ اور اسی کو مشرک کہتے ہیں۔ چوتھا تعلق۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ یہودیہودیت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ کہدو کہ ہم سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں یعنی تم تو اپنے پیغمبروں کو قومیت کے لحاظ سے مانتے ہو۔ کہ وہ اسرائیلی تھے۔ اور غیر اسرائیلی پیغمبروں کا انکار کرتے ہو۔ لہذا تمہارے ایمان میں نفسانیت کو دخل ہے۔ ہم جس پیغمبر کو بھی مانتے ہیں۔ اس لئے مانتے ہیں۔ کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے اور صاحبِ معجزات ہیں۔ خواہ اسرائیلی ہوں یا اسمعیلی یا کوئی اور۔ لہذا یہ ماننا اللہ کے لئے ہے۔ **تفسیر۔ قُولُوا یہ تمام** مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اس کا مفعول یا تو اگلی عبارت ہے اور یا پوشیدہ یعنی کہدو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے الخ۔ یا کہدو کہ ہم کفر نہیں کر سکتے۔ اور تمہاری باتوں میں نہیں آسکتے۔ کیونکہ اَمَّا يَا اِلٰهَہِمْ تو اللہ پر ایمان لائے۔ نہ کہ اپنے نفس اور خواہشات پر لہذا اُس کی ساری کتابوں اور سارے پیغمبروں کو مانیں گے۔ مگر ہاں اُن میں بعض بعض سے افضل ہیں۔ اور ہماری کتاب ساروں کی جامع۔ لہذا پہلے وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا اُس پر ایمان لائے جو ہم پر اتارا گیا۔ اگرچہ قرآن کا نزول آہستگی سے ہوا۔ مگر چونکہ رمضان یا شبِ قدر میں ایک دم بھی اُترتا ہے۔ اس لئے یہاں اُنْزِلَ فرمایا گیا یعنی ایک دم اُتار گیا۔ اور اگرچہ قرآن حضور علیہ السلام پر آیا۔ مگر چونکہ وہ ہمارے مولیٰ ہیں اور ہم اُن کے غلام۔ اور محض ہماری ہی ہدایت کے لئے آیا۔ نہ کہ اُن کی۔ کہ وہ تو پہلے ہی سے ہدایت پر تھے۔ اس لئے فرمایا گیا اِلَيْنَا کہ ہم سب کی طرف۔ پھر وَمَا اُنْزِلَ اِلٰی اِبْرٰہِیْمَ اُس پر بھی ایمان لائے جو کہ ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا۔ کیونکہ اُن کا دین ہمارے دین کے بہت مشابہ ہے + خیال رہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کتاب نہ اُتری۔ بلکہ دسٹل صحیفے آئے (روح البیان) اسی لئے یہاں دوبارہ اُنْزِلَ فرمایا گیا۔ کہ مُنْزَل میں فرق ہے یعنی اُتارنے والا ایک۔ مگر اُس نے بنی آخر الزمان پر کتاب اُتاری اور اُن پر صحیفہ۔ وَاسْمٰعِیْلَ وَاسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ ان حضرات پر علیحدہ کتاب یا صحیفہ نہ آئے۔ بلکہ یہ ابراہیمی صحیفوں کے تابع تھے۔ اور اُن پر جو وحی آتی تھی۔ وہ شریعت ابراہیمی کی کمال کرنے والی تھی۔ اسی لئے یہاں علیحدہ اُنْزِلَ نہ فرمایا گیا۔ اور اس آیت کے معنی یہ ہوئے۔ کہ اُس پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم واسمعیل وغیرہم علیہم السلام پر نازل ہوئے (تفسیر عزیزی) نیز ان کے ناموں میں ترتیب زمانی بھی ہے اور ترتیبی بھی۔ وَالْاَسْبَاطُ یہ جمع سبط کی ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں شاخوں والا درخت۔ اصطلاح میں خاندان۔ اور قبیلہ کو سبط اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک شخص سے پھیلتا ہے۔ پھر اُس کو سبط کہنے لگے۔ جو قبیلہ کا اصل ہو اور قبیلہ اُس کی نسل سے۔ اسی لئے امام حسن و حسین علیہ السلام کو سبطین کہتے ہیں۔ کہ وہ حسنی اور حسینی سیدوں کے اصل ہیں (کبیر وحقانی) قرآن کریم میں اسباط یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک ایک قبیلہ کا جدا مجدد بنا۔ وہ ہی یہاں بھی مراد ہے۔ ان بارہ میں سے یوسف علیہ السلام کی نبوت قطعی اور یقینی ہے۔ دوسروں کی نبوت میں اختلاف اور صحیح یہ ہے۔ کہ وہ پیغمبر نہ تھے (عزیزی) اور اُس کی زیادہ تحقیق ہماری کتاب قہر کیا میں دیکھو۔ اور انشاء اللہ سورہ یوسف کی تفسیر میں بھی کی جائے گی۔ لہذا ان پر صحیفوں کا اُترنا ایسا ہے۔ جیسا کہ ہم مسلمانوں پر قرآن کریم کا اُترنا اگرچہ ان میں سارے اسرائیلی پیغمبر آگئے تھے۔ مگر چونکہ کلامِ یہود و نصاریٰ سے ہو رہا ہے۔ نیز موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام ان میں عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ اس لئے فرمایا گیا وَمَا اُوْتِیَ مُوسٰی وَعِیْسٰی۔ کہ ہم اُن پر بھی ایمان لائے جو اُن پیغمبروں کو دیا گیا۔ چونکہ انہیں توریت۔ انجیل کتابی شکل میں دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے معجزات بھی عطا ہوئے تھے۔ اس لئے یہاں بجائے اُنْزِلَ کے اُوْتِیَ فرمایا گیا۔ وَمَا اُوْتِیَ النَّبِیُّوْنَ مِنْ سَرِّہِمْ۔ ہمارا ایمان فقط ان مذکورہ پیغمبروں میں ہی محدود نہیں۔ اور نہ صرف ان کی کتابوں پر بلکہ از آدم تا انیدم مذکور اور غیر مذکور جس قدر بھی پیغمبر ہوئے۔ انہیں کتاب صحیفہ۔ وحی۔ معجزات جو

کچھ لے۔ اُن سب پر ہم ایمان لائے۔ یعنی ہمارا ایمان اُن پر کچھ تفصیلی بھی ہے۔ اور اجمالی بھی۔ اے اسرائیلیو تم تو ایمان لانے میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی پیغمبروں میں فرق کرتے ہو۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے۔ کہ لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ ہم ایمان میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ کہ تمہاری طرح بعض پر ایمان لائیں۔ اور بعض پر نہ لائیں۔ بلکہ سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں اَحَد کے معنی ہیں کسی نہ کہ ایک کیونکہ لفظ بَيْن کثرت کو چاہتا ہے یعنی اُن میں سے کسی کے درمیان۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ وَنَحْنُ لَآءِ مُسْلِمُونَ ہم تو رب کے فرمانبردار ہیں نہ کہ اپنے نفس کے اس کا جو حکم جس وقت بھی جس پیغمبر پر جس زبان میں آوے۔ ہماری سرور آنکھوں پر **خلاصہ تفسیر**۔ اے مسلمانو تمہیں یہود نصاریٰ نفسانیت سے اپنے اپنے دینوں کی طرف بلاتے ہیں۔ جن دینوں میں اُن کی نفس کو دخل ہے۔ تم انہیں جواب دے دو۔ کہ ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے اور اُس قرآن کریم پر جو تمام شریعتوں کا جامع اور تمام دینوں کا اصل ہے۔ کہ جس کا ماننا سب کا ماننا ہے۔ ہم اللہ پر اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے۔ اور اُن کے بتانے سے اُس پر بھی ایمان لائے۔ جو نبیوں کے جدا جدا براہیم علیہ السلام اور اُن کے فرزند ارشدا سمعیل علیہ السلام اور اسرائیلی پیغمبروں کے والد ماجد اسحاق علیہ السلام اور اُن کے فرزند یعقوب علیہ السلام اور اُن یعقوب علیہ السلام کے سارے فرزندوں پر اترا۔ اور اُن کتب۔ معجزات وغیرہ کو بھی دل سے مانتے ہیں۔ جو موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو دی گئیں۔ اور انہیں میں کیا منحصر ہے۔ ہم تو اُن ساری کتابوں اور نعمتوں کو حق جانتے ہیں۔ جو سارے پیغمبروں کو اُن کے رب سے ملیں۔ ہم تمہاری طرح اپنی طرف سے پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے۔ کہ جس کو چاہا مان لیا۔ اور جس کو چاہا نہ مانا۔ کیونکہ ہم تو رب کے مطیع ہیں نہ کہ اپنے نفسوں کے۔ جسے وہ بڑا بنادے ہم اُسی کے ماننے کو تیار ہیں **فائدہ**۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ رب کا ماننا آسمانی کتاب کے ماننے پر موقوف نہیں۔ بلکہ ایمان باللہ سارے پیغمبروں اور کتابوں کے ماننے کی اصل ہے۔ دیکھو یہاں ایمان باللہ کو ساری کتابوں کے ماننے سے پہلے بیان کیا گیا (تفسیر کبیر) یعنی ہم نے پیغمبروں اور کتابوں کو خدا کے لئے مانا۔ اور اس لئے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ خدا کا اس لئے نہ مانا۔ کہ بنی نے فرمایا۔ اسی لئے نبوت سے بے خبر رہنے والے پر بھی خدا کا ماننا ضروری ہے۔ یہ درست ہے۔ کہ بنی خدا کی فائز و صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو پیغمبروں سے خدا کا پہچانا ایسا ہے۔ جیسا کہ دھوپ سے آفتاب کا۔ یہ بہت باریک فرق ہے خیال میں رہے۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام سے اور اُن کے بتائے ہوئے قاعدوں سے مشلخ کو پہچانا۔ پھر بذریعہ مشائخ بارگاہ نبوت تک پہنچے۔ جن صوفیاء نے فرمایا۔ کہ میں خدا کو بھی اس لئے ماننا ہوں۔ کہ وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جنہوں نے کہا۔ کہ اگر پروردگار بشکل مصطفیٰ تعالیٰ فرمائے تو میں اُسے پہچانوں۔ ان سب کا یہ ہی مطلب ہے۔ اسی طرح جو قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ کہ وَادْخُلْ بَکَ مِنْ بَنِي آدَمَ۔ پھر فرمایا گیا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ۔ اس میں بھی یہ ہی اشارہ ہے۔ کہ رب نے بندوں کو اپنی پہچان یوں کرائی۔ کہ ہم رب محمد ہیں۔ اور پھر اُن سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا۔ تو اس عہد میں رب کی ربوبیت کے ساتھ حضور کی نبوت کا بھی ذکر ہے۔ دوسرا فائدہ۔ جیسے کہ تنویر کے عدد میں ساری اکائیاں اور وصائیاں داخل ہیں۔ ایسے ہی حضور کی پہچان میں سارے انبیاء کی پہچان اور قرآنی عرفان میں ساری کتابوں کا عرفان شامل ہے۔ دیکھو اس آیت میں پہلے۔ مَا اُنْزِلَ الْبَیِّنَاتُ فرمایا گیا۔ اور پھر کچھ تفصیل۔ اسی لئے صوفیائے کرام فرماتے ہیں۔ کہ حضور علیہ السلام کی زیارت سارے پیغمبروں اور سارے اولیاء کی زیارت ہے۔ بلکہ مدینہ منورہ کی حاضری سارے آستانوں کی حاضری ہے۔ تیسرا فائدہ۔ ضروری ہے۔ کہ ایمان میں پیغمبروں کی تعداد کا لحاظ نہ کرے بلکہ اجمالاً سارے پیغمبروں کو مانے کیونکہ اُن کی صحیح تعداد ہم کو یقین سے معلوم نہیں۔ اسی لئے یہاں اخیر میں سارے پیغمبروں کا اجمالی ذکر بھی کیا گیا۔ چوتھا فائدہ۔ جس طرح کہ ایمان لانے میں پیغمبروں میں فرق نہیں۔ ایسے ہی اُن کی نبوتوں میں بھی فرق نہیں یعنی یہ نہیں۔ کہ بعض کی نبوت اصلی ہو۔ اور بعض کی عارضی۔ جیسے کہ اصلی حاکم کی غیر موجودگی میں دوسرا عارضی حاکم چند روز کے لئے کام کرتا ہے۔ اس لحاظ سے سارے پیغمبر صلی ہی نبی ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ کہ سب کی نبوت حضور علیہ السلام کے طفیل ہے۔ مگر یہ اصلی جیسے کہ چاند تاروں کا نور آفتاب کی کی طفیل قصیدہ بردہ شریف میں ہے

فَإِنَّكَ شَمْسٌ فَضِلْهُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرُونَ أَنْوَادَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

ابن مالوی قاسم صاحب کا دیگر پیغمبروں کو عارضی بنی ماننا غلط ہے۔ اور آیت لَا تُفَرِّقُ کے خلاف پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ساری کتابوں پر ایمان ضروری ہے۔ پھر تم انہیں سنو کیوں مانتے ہو۔ جواب۔ اس کا جواب ہم نسخ کی بحث میں دے چکے۔ ایمان اسی پر ہے کہ وہ ساری کتابیں رب کی ہیں۔ نسخ کے یہ معنی کہ وہ اپنے زمانہ میں قابل عمل تھیں۔ اب نہیں۔ جیسے کہ طبیب کے سارے نسخے سچے ہیں مگر پچھلے اب استعمال نہ ہوں گے۔ دوسرا اعتراض۔ اس جگہ فرمایا گیا کہ لَا تُفَرِّقُ۔ دوسری آیت میں ہے ذَلِكِ الرَّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ اور مسلمان انبیاء کے درجات میں فرق بھی کرتے ہیں۔ اور اپنے پیغمبر کو سید الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ ان آیتوں میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان میں فرق نہیں۔ کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں۔ درجات میں فرق ہے۔ دوسرے یہ کہ نبوت میں فرق نہیں۔ کہ بعض کی اصل اور بعض کی عارضی ہو۔ دیگر درجات میں فرق۔ تیسرے یہ کہ ہم اپنی طرف سے فرق نہیں کرتے جو خود رب نے فرق بتا دیا ہے اُسے مانتے ہیں۔ اسی لئے یہاں فرمایا گیا کہ لَا تُفَرِّقُ۔ کہ ہم ہندے فرق نہیں کرتے۔ وہاں ہے کہ فَضَّلْنَا رَبَّ نَبِيِّكَ دِی۔ چوتھے یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا فرق نہیں کرتے جس سے دیگر انبیاء کی توہین ہو جائے۔ جیسے کہ مولوی قاسم صاحب دیوبندی نے تحذیر الناس میں لکھا کہ دوسرے پیغمبر ہمارے حضور علیہ السلام کے درپوزہ گر یعنی جھکاری ہیں۔ یہ حرام ہے۔ ہاں ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے فرق کرتے ہیں۔ اسی لئے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہم سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہم کو یونس علیہ السلام پر بھی بزرگی مت دو۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ ایسی بزرگی نہ دو کہ جس میں اُن کی توہین ہو۔ لطیفہ ایک نعت خواں نے اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ شعر پڑھا کہ۔ شانِ یوسف جو دبی وہ بھی یہیں آ کے دبی آپ نے فرمایا یوں نہ کہو۔ بلکہ کہو

شانِ یوسف جو بڑھی وہ بھی اسی گھر سے بڑھی حضور علیہ السلام سب کو بڑھانے والے ہیں۔ کسی کو گھٹاتے نہیں۔ انہوں نے سارے پیغمبروں کو چمکا دیا۔ اور سب کی شانیں دو بالا کر دیں۔ تفسیر صوفیانہ :- ایمان گویا کہ جال ہے اور اعمال شکار۔ اسی جال سے شکار ہو سکتا ہے جس کے سارے پھندے مضبوط ہوں۔ اگر ایک پھندہ بھی کھل گیا۔ تو جال شکار کے قابل نہ رہا۔ اور پھر دوسرے پھندے بھی کھل جائیں گے۔ سارے انبیاء کے کلام کو ماننا۔ ساری کتابوں کو حق جاننا اس جال کے پھندے ہیں۔ ایک پیغمبر کے بھی انکار سے ایمان بے کار ہے۔ اور اس سے دوسرے پیغمبروں کا بھی انکار۔ یہ ہی حال اولیاء و علماء کا ہے کہ تم خواہ کسی سلسلہ میں ہو۔ اور کوئی مذہب رکھتے ہو۔ سارے اولیاء اور سارے ائمہ مجتہدین کو حق جانو۔ اور اُن کی عظمت کرو۔ ایک ولی کا نکالا ہوا سارے اولیاء اللہ کے ہاں سے پھٹکارا جاتا ہے۔ بھیک اپنے ہی شیخ سے لو۔ مگر تعظیم سب کی کرو

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي

پس اگر ایمان لائیں وہ ساتھ مثل اوس کے کہ ایمان لائے تم ساتھ اوس کے تو بیشک ہدایت پائیں گے اور اگر منہ پھریں پس اس کے سوا نہیں کہ وہ بیچ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پائیں گے اور اگر منہ پھریں تو وہ غری مند ہیں

شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَ

مخالفت کے ہیں پس عنقریب کفایت کریگا تمہیں اون کے مقابلہ میں اللہ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے رنگ اللہ کا اور تو اے محبوب عنقریب اللہ اون کی طرف سے تمہیں کفایت کریگا اور وہ ہی ہے سننا جانتا ہم نے اللہ کی

مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِغَةً وَتَحَنُّنًا لَهُ عَبْدٌ ۝ (۱۳۸)

کون ہے زیادہ اچھا اللہ کے رنگ سے اور کون واسطے اس کے عبادت کرنے والے ہیں

دینی لی اور اللہ سے بہتر کس کی دینی اور ہم اوسے کو پہنچتے ہیں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اسباط فرما کر ان کی بہت عزت افزائی کی گئی تھی۔ شاید موجودہ بنی اسرائیل اس پر فخر کرتے۔ اس لئے اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم صحیح ایمان لے آؤ تو تم بھی اس بزرگی میں داخل ہو ورنہ نہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا تھا کہ مسلمانوں اور اہل کتاب میں فرق یہ ہے کہ ان میں توحید پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور وہ نبیوں پر جس سے شاید مسلمان دھوکہ کھاتے کہ اہل کتاب میں اور ہم میں بہت تھوڑا فرق ہے۔ اور وہ بھی قریباً ہدایت ہی پر ہیں۔ اور ہمارے بھائی کیونکہ صرف ایک دو پیغمبروں کے ماننے ہی میں تو اختلاف ہے اس وہم کو دفع کرنے کے لئے اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب تک کہ وہ بالکل تمہاری طرف ایمان نہ لے آئیں تب تک وہ ہدایت پر نہیں۔ اور نہ تم سے قریب بلکہ بالکل بے دین اور تمہارے دشمن ہیں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں کو تبلیغ کا حکم تھا کہ تم اہل کتاب کے سامنے اپنا ایمان پیش کر دو۔ اب اس کا نتیجہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری بات سن کر تم جیسے بن جائیں تو نبھا۔ ورنہ وہ گمراہ ہیں۔

تفسیر۔ فَإِنْ آمَنُوا اس کا فاعل وہ ہی یہود و نصاریٰ ہیں جو ہدایت کو اپنے میں محدود سمجھے ہوئے تھے۔ اور جن پر ایمانی باتیں پیش کی گئی تھیں یعنی اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں دِیُوْثِلَ مَا آمَنَتْ بِهِہ۔ یا تو مانے ایمان مراد ہے یا دین۔ یعنی اگر یہ تمہارے ایمان کی طرح ایمان قبول کر لیں۔ یا ان چیزوں پر ایمان لے آئیں جن پر تم نے آئے ہو۔ اس کی زیادہ تحقیق انشاء اللہ اعتراض و جواب میں آئے گی۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یہ بھی تمہاری طرح ہدایت پا جائیں گے۔ اِصْتَدُوا۔ افعال میں آکر یا تو شرکت کے معنی دے رہے یا کمال کے یعنی تمہارے ساتھ ہدایت میں شریک ہو جائیں گے۔ یا کامل ہدایت پالیں گے۔ اس میں ادھر اشارہ ہے کہ ہدایت ان میں محدود تو کیا ہوتی۔ سرے سے ہے ہی نہیں۔ اگر ایمان قبول کریں تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہدایت میں شریک ہوں گے۔ نیز یہ نہ ہوگا کہ تم پرانے مومن ہونے کی وجہ سے ان سے افضل رہو۔ اور یہ تو مسلم ہونے سے تم سے گھٹیا۔ بلکہ کلمہ پڑھتے ہی تمہاری طرح کامل مومن ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا یہ دُؤِی سے بنا جس کے معنی ہیں قریب ہونا۔ باب تَفْعُل میں آکر سلب قرب یعنی دور ہونے کے معنی بنے۔ چونکہ پیچھے پھیر کر جانے والا دور ہو جاتا ہے۔ اس لئے تَوَلَّی کے معنی منہ پھیرنا یا پیچھے پھرنے کیے جاتے ہیں۔ پھرنے ماننے کو بھی تَوَلَّی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری رائے سے دُور ہو گیا یعنی اگر یہ تمہاری ساری باتیں تو مان لیں۔ مگر ایک عقیدہ بھی منہ موڑ لیں۔ تو وہ ہدایت پر نہیں۔ اور نہ وہ تمہارے دوست۔ بَلْ قَانِمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ وہ تمہاری کھلی ہوئی مخالفت میں ہیں۔ شِقَاق۔ شق سے بنا جس کے لفظی معنی ہیں شکاف اور علیحدگی۔ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ ٹکڑے کو بھی شَقَّةً اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ کٹ کر علیحدہ ہو جاتا ہے مخالفت کو شِقَاق بھی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس نے ضد کر کے شق مخالف اختیار کر لی اور شق کے معنی مشقت کے بھی آتے ہیں اَلَا بِشَقِّ الْاِنْفُسِ دُشْمَنی کو اسی لئے بھی شِقَاق کہتے ہیں کہ ہر دشمن دوسرے کو مشقت میں ڈالنے کی فکر کرتا ہے (تفسیر کبیر) یعنی وہ ضد میں تمہارے جانب مخالف ہیں۔ اور تم کو مشقت میں ڈالنے کی فکر میں۔ اور یہاں یہ نہ کہا گیا کہ ان میں ضد ہے۔ بلکہ وہ ضد میں ہیں۔ کہ ضد اور دشمنی ان پر چھا گئی۔ اور غالب آگئی لامحالہ تمہاری ان کی جنگ ہوگی۔ مگر تم یقین رکھو کہ فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ۔ اے بنی علیہ السلام اللہ تمہیں ان کی شرارت سے کافی ہوگا۔ اس پر بھروسہ کرو۔ خیال رہے کہ اس سے پہلی عبارت میں خطاب مسلمانوں سے تھا۔ اور اب صرف حضور علیہ السلام سے ہوا۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ رب کی فتح اور نصرت اپنے حبیب کے لئے ہوگی۔ جو ان کے دامن میں آجائے گا۔ وہ بھی اس سے نفع پائے گا۔ اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ رب تمہاری اولاد نہ کرے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ تو تمہاری اور ان کی باتوں کو سننے والا اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ تمہاری باتوں میں حقانیت اور نیتوں

میں اخلاص ہے۔ ان کی کلام میں شرارت ہے۔ اور دل میں فساد اور مفسد مغلوب اور مخلص غالب ہوتا ہے۔ یہاں تک ایمان کے ارکان اور اعتقادی مسائل بیان فرما کر رتی کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے۔ کہ اے مسلمانوں تم ان سے یہ بھی کہو۔ کہ صِبْغَةَ اللّٰهِ یہ صِبْغ سے بنا جس کے معنی ہیں رنگ بر وزن فَعْلَةٍ کے اگر نوعیت اور حالت کے معنی دے رہا ہے۔ اصل عبارت یہ ہے صِبْغَنَا اللّٰهُ صِبْغَةً یعنی ہم کو اللہ نے خاص رنگ میں رنگ دیا ہے۔ جس سے ہمارا ظاہر و باطن ایسا رنگین ہو گیا۔ کہ کسی پانی سے چھوٹ سکتا ہی نہیں یا تو اس رنگ سے مراد فطرت سلیمہ ہے۔ یا دین اسلام یا تقویٰ اور پرہیزگاری یا وہ نور کے چھینٹے جو ارواح کی پیدائش کے وقت مومنوں پر پڑے تھے۔ یا صوفیائے کرام کے کشف کے رنگ۔ کچھ بھی مراد ہو۔ مطلب یہ ہی ہے کہ ہم اللہ کے خاص رنگ میں رنگے ہوئے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً۔ یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے۔ کہ دنیوی رنگ پرانے ہو کر پھیکے پڑ جاتے اور دھل کر یا دوسرے رنگ کے غلبہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس کا رنگ ایسا ہے کہ نہ پھیکا پڑے اور نہ چھوٹے۔ دیکھ لو کہ چہرہ اور پتھروں کے قدرتی رنگ کیسے پختہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم اس رنگ پر ہی نہیں چھوٹتے۔ بلکہ اس کی جلا کے لئے وَخَنُّ لَهٗ عِبْدًا وَّنُ۔ ہم اس اللہ کے لئے یا اس رنگ کے لئے بغیر دوسری لالچ کے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں تاکہ عبادت کے صیقل سے باطنی رنگ دُور ہوتی رہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اے مسلمانوں تم یہ نہ سمجھنا کہ اہل کتاب کچھ ہدایت پر ہیں اور تم سے قریب۔ کیونکہ بحر بعض پیغمبروں اور بعض کتابوں کے ساری باتیں مانتے ہیں۔ نہیں بلکہ اگر وہ بالکل تمہاری طرح اسلام کو پورے طور پر قبول کر لیں۔ تو تمہارے ساتھ ہدایت میں شریک ہیں۔ اور تمہارے بھائی اور اگر ایک عقیدہ سے بھی الگ رہیں۔ تو یقین کر لو۔ کہ وہ ضدی تمہارے پورے دشمن ہیں۔ اور تم سے ان سے مقابلے مجاہدے مقابلے ضرور ہوں گے۔ مگر اب بنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کی کمی اور غریبی پر نظر نہ فرمائیں اللہ آپ کے لئے ان سب کے مقابلہ میں کافی اور دانی ہے۔ آپ اور آپ کی چھٹی سی مخلص جماعت ان سب پر غالب آئیں گے۔ اور یہ اللہ کی رستی سے بندھی ہوئی ٹھٹھی بھر جماعت کفر کے سارے بکھرے ہوئے کوڑے کو جھاڑ کر پھینک دے گی۔ رب نے یہ وعدہ پورا فرمایا۔ کہ چند سال کے اندر یہودیوں سے بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اور بنی نفیر حلاوطن۔ اور اہل خمیر مسلمانوں کے رعایا بنے۔ چونکہ عیسائیوں نے اس وقت کوئی خاص شرارت نہ کی۔ بلکہ ان میں سے بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کیا۔ نجران کے عیسائیوں نے صلح کر لی۔ ہرقل قیصر روم نے تکبر و عناد نہ کیا۔ بلکہ عقیدت مندی ظاہر کی۔ اس لئے عیسائی اس قہر میں گرفتار نہ ہوئے۔ حاکم نے مستدرک میں روایت کی۔ کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں۔ کہ ایک روز عثمان غنی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عثمان تم سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے شہید ہو گے۔ اور تمہارا خون اسی آیت پر پڑے گا۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ وَمُؤْمِنِينَ فَرَمَاتے ہیں۔ کہ جب مصری لوگ قتل کے ارادہ سے حضرت عثمان کے گھر میں گھسے۔ تو وہ قرآن شریف کھوئے ہوئے یہ ہی رکوع پڑھ رہے تھے۔ ایک شقی نے آپ کے ہاتھ پر تلوار ماری۔ جس سے خون نکل کر اسی لفظ پر پڑا۔ آپ قرآن پاک کو صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے۔ کہ خدا کی قسم سب سے پہلے اسی ہاتھ نے قرآن لکھا ہے۔ بہت عرصہ کے بعد لوگوں نے اس قرآن پاک کی زیارت کی۔ اور اس پر خون کا اثر دیکھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ ان مصریوں میں سے سب بڑے حال مرے (عزیزی) بلکہ خون عثمانی کا ہی یہ اثر ہوا۔ کہ مسلمانوں کا شیرازہ کبھر گیا۔ اور قیامت تک کے لئے ان میں کشت و خون جاری ہو گیا۔ اب ہم پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ عیسائی اپنے بچوں کو پیدائش کے ساتویں سال اور دوسروں کو عیسائی بناتے وقت زرد پانی کے حوض میں غوطہ دیتے تھے۔ جس کا نام تھا بپتسمہ۔ اور کہتے تھے کہ یہ اب عیسائی بنا اور عیسائیت کے رنگ میں رنگا گیا۔ اور وہ سمجھتے تھے۔ کہ اس پانی میں عیسیٰ علیہ السلام کے غسل کا پانی ملا ہوا ہے۔ جگہ جگہ حوضوں میں وہ پانی ملا دیا گیا تھا اس پانی کا نام ماد مہودیہ تھا۔ اور سنا گیا ہے کہ اب بھی عیسائی بناتے وقت اس پر پانی چھڑکتے ہیں۔ یا پادری کے بدن کا دھوون ڈالتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان کی تردید میں فرماتا ہے۔ کہ اس رنگ سے کیا ہوا جس سے فقط دو چاروں کے لئے جسم رنگین ہو گیا۔ اور بعد میں کچھ نہ رہا۔ مسلمانو تم کہہ دو کہ ہمیں اللہ نے دین کے رنگ میں ایسا رنگا ہے۔ کہ ہمارا ظاہر و باطن ہمیشہ کے واسطے رنگ گیا۔ کہ دل و باطن عرب

کے متوالے بن گئے۔ ہاتھ اس کے آگے بندھ گئے۔ سر سے پاؤں تک وضع قطع شکل و صورت۔ لباس سب مسلمانوں کی طرح ہو گیا۔ اخلاق و آداب چل چلن۔ رنگ و صنگ ان سب میں کسی اور ہی محبوب کا جلو نظر آنے لگا۔ اور پھر شریعت نے اس رنگ پر عبادت کی پالش کر دی۔ اور ہمیں مسلمان عابد بنادیا۔ خیال رہے کہ دنیا کے سارے رنگ کچے اور ناکافی ہیں۔ ظاہری رنگ فقط کھال پر۔ فلسفہ کارنگ فقط عقل پر۔ بدعات اور ناجائز رسوم کارنگ فقط وہم پر۔ منسوخ دینوں کارنگ فقط عادت پر۔ دنیوی محبت کارنگ فقط شہوت پر۔ حکومت کارنگ مال پر یا غضب پر اور پھر سارے رنگ جلد مٹنے والے۔ اللہ کارنگ وہ رنگ ہے جو ظاہر باطن سب پر چڑھ جائے اور کبھی نہ چھوٹے۔ اللہ ان رنگے ہوئے محبوبوں کی طفیل ہمیں بھی رنگ دے۔ **فائدہ**۔ اس آیت چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ مومن بننے کیلئے سارے عقائد کا ناٹنا ضروری ہے۔ ایک عقیدے کا منکر بھی ویسے ہی پورا کافر ہے۔ جیسے سارے عقائد کا منکر لہذا جو لوگ کہ قادیانیوں یا دیوبندیوں یا دیگر مریدین کو اپنا جانی سمجھیں۔ اور انہیں اسلام سے قریب جانیں سخت غلطی پر ہیں۔ دوسرا فائدہ۔ ہر کافر مسلمانوں کا پورا دشمن ہے۔ ان سے دوستی کی امید غلطی ہے۔ قرآن مجید کی ساری خبریں سچی ہیں۔ اس نے فرمایا **فَانْمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ**۔ تیسرا فائدہ۔ فتح و نصرت اور غلبہ رب سے ملے گا نہ کہ سب سے۔ سب کو راہنی کرنے کے لئے رب کو ناراض نہ کرو۔ بلکہ خود صحیح مسلمان بنو۔ اور اللہ و رسول کے مخلص فرمانبردار بندے۔ اپنی جماعت بڑھانے کے لئے بے دینوں کو اپنے میں نہ ملاؤ۔ عطر بڑھانے کے لئے اس میں پیشاب مت بٹھاؤ۔ کیونکہ اس سے عطر فنا ہو جائے گا۔ چوتھا فائدہ۔ یقیناً مسلمانوں کو اللہ کافی۔ مگر حضور علیہ السلام کی طفیل۔ اسی لئے فرمایا **فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ**۔ پانچواں فائدہ۔ بغیر صفائی باطن ظاہری زینت بے کار ہے۔ اور بغیر ظاہری صفائی کے باطنی صفائی ناقص۔ کامل وہ ہی جس کی سیرت و صورت دونوں اسلامی رنگ میں رنگے ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ دارھی میں کیا رکھا ہے۔ دل پاک چاہیے وہ اس آیت کو غور سے پڑھیں۔ **حَاشَا فَاِنَّكَ**۔ جسے اللہ رنگ دے۔ وہ کبھی بغض نہ تعلقے بے رنگ نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان مرتد ہو جائے سمجھو وہ اللہ کا رنگا ہوا نہ تھا۔ ساتواں فائدہ۔ دین رنگ ہے۔ اور عبادت اس کی پالش یا دافع رنگ۔ فاسق مسلمان کارنگ گناہوں کے خباثت سے پھیکا ہے۔ پہلا اعتراض۔ **بِمِثْلِ مَا آتَيْنَاكَ بِهِ** سے سمجھا گیا کہ اہل کتاب کو چاہیے کہ ہمارے دین کی مثل پر ایمان لائیں۔ حالانکہ اسلام بے مثل ہے۔ کیونکہ ہمارا رب بے مثل۔ ہمارے پیغمبر ہمارا قرآن۔ ہمارا کعبہ وغیرہ سب ہی بے مثل ہیں۔ پھر اس آیت کا مطلب کیا۔ جواب اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ نامصدر یہ ہے اور ب استعانتہ کی۔ تو مطلب یہ ہوا۔ کہ تمہاری طرح خالص اور نفاق سے پاک و صاف ایمان قبول کریں۔ یعنی یہاں ایمان کی ایمان سے تشبیہ ہے نہ کہ دین کی دین سے۔ کہ ان کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہو۔ دوسرے یہ کہ یہاں مثل زائد ہے۔ تو معنی یہ ہوئے۔ کہ اس پر ایمان لائیں جس پر تم لائے ہو۔ یعنی تمہاری طرح قرآن شریف اور نبی آخر الزمان کو مانیں۔ تیسرے یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ اپنی کتابوں پر ایسا ایمان لائیں جیسا کہ تم قرآن پر لائے۔ یعنی انہیں بغیر تحریف تبدیل کے مانیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ کیونکہ ان کی کتابوں میں اسلام لانے کا حکم ہے۔ چوتھے یہ کہ یہ ب استعانتہ کی ہے۔ اور نام سے مراد دلائل ہیں۔ یعنی اہل کتاب تمہاری طرح دلائل سے ایمان لائیں۔ نہ کہ نفسانی خواہش سے۔ دوسرا اعتراض۔ **فَقَدْ اٰتَيْنَاكَ** سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اہل کتاب ہدایت پر تو ہیں۔ مگر اسلام لانے سے اس میں ترقی ہو جائے گی۔ کیونکہ **اٰتَيْنَاكَ** کے معنی ہیں۔ کہ ہدایت میں کامل ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ تو بالکل کافر ہیں۔ جواب۔ اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا۔ کہ یا تو اس سے مراد ہے ہدایت میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جانا۔ یا یہ کہ اسلام لاتے ہی کامل ہدایت پر ہوں گے۔ نہ کہ ناقص پر۔ تیسرا اعتراض۔ یہاں دین کو رنگ کیوں کہا گیا۔ جواب۔ اس لئے کہ جیسے رنگ کپڑے کے تار تار میں سرایت کر جاتا ہے۔ ایسے ہی ایمان مسلمان کے رگ و ریشہ میں اثر کرتا ہے۔ کہ دل و دماغ کو بڑے خیالات اور ظاہری اعضاء کو گناہ سے بچاتا ہے۔ چوتھا اعتراض۔ **بِمِثْلِ مَا آتَيْنَاكَ بِهِ** سے معلوم ہوا کہ ہدایت اسلام میں محدود ہے۔ دوسری آیتوں میں اس کی تصریح بھی ہے اور اہل کتاب بھی اپنے دین میں ہدایت محدود مانتے تھے۔ ان کی تردید لی گئی۔ تو اسلام کے اور اہل کتاب کے عقیدوں میں فرق کیا۔ جواب

چند فرق ہیں۔ ایک یہ کہ اہل کتاب میں نفسانیت ہے۔ اور اسلام میں للہیت۔ دوسرے یہ کہ اہل کتاب بعض انبیاء کا انکار کرتے ہیں مسلمان سب کا اقرار۔ تیسرے یہ کہ اہل کتاب کی کتابوں نے قرآن اور نبی آخر الزمان کی آمد کی خبر دی تھی۔ اور بتایا تھا کہ اُن کی آمد یہ ہم سب منسوخ ہو جائیں گے۔ اسلام کی کتاب یعنی قرآن نے اُن کی تصدیق کرتے ہوئے۔ اب دروازہ نبوت کے بند ہونے کی خبر دی۔ لہذا اہل کتاب کا اپنے میں ہدایت کو محدود ماننا غلط ہے۔ اور اسلام کا یہ دعویٰ کہ صرف قرآن ہی میں ہدایت ہے صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفسانیت میں ہدایت نہیں۔ للہیت میں ہے انبیاء کرام کے انکار میں ہدایت نہیں۔ اُن کے ماننے میں ہے۔ سب کی مخالفت میں ہدایت نہیں۔ اُس کی اطاعت میں ہے۔ کوئی اندھا ہی اس کا انکار کرے گا۔ **تفسیر صوفیانہ**۔ رنگ کے لئے چند چیزیں چاہئیں۔ رنگ بنانے والا رنگ جمانے والا رنگ قبول کرنے والا۔ دین اسلام رنگ ہے جو کہ کارخانہ قدرت میں تیار ہوا۔ رب نے تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رنگ جمایا۔ مسلمانوں کے دل و دماغ اور ظاہر و باطن نے قبول کیا۔ اور عبادت اور ریاضت نے اس میں جلا دی۔ اور پالش کی۔ اللہ کا رنگ اولاً بند دل کے دل پر چڑھتا ہے۔ اور پھر اُس کا اثر ہر ادا پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ نچھانے سے بڑھتا ہے۔ اسی رنگ نے نہ معلوم کسے کسے کیا کیا کر دیا۔ مولنا فرماتے ہیں

رنگہائے نیک از خم صفاست   رنگ زشتاں از سیاہ آب جفاست
صبغة الله نام آن رنگ لطیف   لعنت الله بوائے این رنگ کثیف

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی صحبت پاک سے بعض حضرات کے ظاہری رنگ بھی بدل گئے۔ کالے گورے ہو گئے۔ حبشی تھے رومی بن گئے۔ **حکایت**۔ ثنوی شریف میں ہے کہ ایک جنگل میں لشکر اسلام پیسا تھا۔ کسی کافر کا غلام پانی کے مشکیزے اونٹ پر لادے ہوئے اپنے مولیٰ کے پاس لے جا رہا تھا۔ سرکاری حکم سے اُسے روک کر اُس کے مشکیزوں سے سارے لشکر کو پانی پلا دیا گیا۔ اور لشکر کے مشکیزے بھر دیئے گئے۔ لیکن غلام کا پانی اتنا ہی رہا حضور علیہ السلام نے اُس کا لے غلام کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ جا اللہ جانے ایک آن میں اُسے کیا دے دیا۔ کہ وہ نہایت حسین جمیل خوبصورت جوان ہو گیا۔ جب وہ اپنے مولیٰ کے پاس پہنچا۔ تو وہ اُسے نہ پہچان سکا۔ اور کہنے لگا کہ تو کون ہے۔ اور میرا غلام کہاں گیا۔ وہ بولا کہ میں ہی تیرا غلام ہوں۔ مولیٰ نے کہا غلط ہے وہ کالا تو گورا وہ حبشی تو رومی۔ اُس نے جواب دیا

صدر را دیدم بدرے گشتہ ام   صاحب فضل و قدرے گشتہ ام
صبغة الله هست رنگ خیم او   ہستہ ایک رنگ گرد و اندر او

یعنی میں تھا تو حبشی ہی۔ مگر کچھ دیر صدر نبوت کے پاس بیٹھ کر بدر بن گیا۔ اور میری عزت و قدر بڑھ گئی۔ اُس کے پاس اللہ کے رنگ کی ایک ماٹ تھی۔ جس میں غوطہ دے کر رنگ برنگوں کو ایک رنگ بناتا تھا۔ اور سبے رنگوں کو رنگ برنگا۔ اُس ماٹ کے رنگ سے کوئی صدیق بن گیا۔ کوئی فادق اُس غلام کی طفیل اللہ وہ رنگ ہم پر بھی چڑھائے۔ وَخَنَّ لَهُ عِبْدٌ وَنَّ سے معلوم ہوا کہ عارفین تو رضائے الہی کے لئے عبادت کرتے ہیں۔ نہ کہ جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف سے۔ اگر رب تعالیٰ جنت و دوزخ نہ بناتا۔ تو کیا عبادت کا سختی نہ ہوتا۔ خیال رہے کہ عبادت اور ہے اور عبودیت کچھ اور۔ اور عبودیت کا کچھ اور ہی طور۔ عبادت جسم سے ہوتی ہے۔ عبودیت نفس سے۔ اور عبودیت روح سے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عابد وہ ہے جو چار چیزوں سے نہ گھبرائے۔ بھوک۔ تنگنا ہونا۔ فقری اور ذلت۔ بعض نے فرمایا کہ بندہ پر چار وقت آتے ہیں۔ ہر وقت کی علیحدہ عبادت۔ نعمت اور بلا معصیت اور اطاعت نعمت میں شکر بلایں صبر معصیت میں توبہ اور اطاعت میں استقامت عبادت ہے۔ اور یہ وہ ہی کر سکتا ہے جس کا نفس مردہ ہو۔ نفس کی موت روح کی زندگی ہے۔ مولنا فرماتے ہیں

تازہ کن ایمان نہ از گفت زباں   اے ہوا تازہ کردہ در نہاں
تا ہوا تازہ است ایمان تازہ نیست   کیوں ہوا جز قفل آں دروازہ نیست

ایمان ہر ابھرا بغ ہے۔ شیطان چور۔ خواہش نفسانی پالا۔ اس باغ کو ان دونوں سے بچاؤ۔

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

کہ نہ کیا جھگڑا کرتے ہو ہم سے بیچ اللہ کے حالانکہ وہ رب ہے ہمارا اور رب ہے تمہارا اور واسطہ ہمارے اعمال ہیں ہمارے اور واسطہ تمہارے تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے

وَحَنَّنَ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۹﴾

اعمال ہیں تمہارے اور ہم واسطہ اس کے اخلاص والے

ساتھ اور ہم نرے اس کے ہیں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ اے مسلمانوں اہل کتاب سے کہدو کہ ہم خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں جس پر وہ کہہ سکتے تھے کہ تم تو آج نئے مومن اور عابد ہوئے اب تک مشرک تھے ہم صدیوں سے اس خدائی رنگ میں رنگین اور اُس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ لہذا ہم اُس رنگ میں ہیں نہ کہ تم اُس کے جواب میں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ رب کے ہاں نئے پُرانے کا لحاظ نہیں اعمال کا لحاظ ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کے مضمون پر اہل کتاب اعتراض کر سکتے تھے کہ اسلام اللہ کا رنگ نہیں اور نہ حضور علیہ السلام اُس کے نبی۔ نہ تم خدا کے پیارے کیونکہ ہمارا دین پُرانا سارے پیغمبر ہمارے ہی نسب میں ہم ہی رب کے محبوب۔ تمہیں اطاعت پر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ہم نگاہ کر کے پالیتے ہیں۔ کیونکہ ہم اُس کے پیارے ہیں اور پیارے کی نافرمانی غیروں کی فرمانبرداری سے بڑھ کر ہے۔ اس دہم کو دفع کرنے کے لئے اب فرمایا جا رہا ہے کہ رب کی محبوبیت اعمال سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ نسب سے یہ شان نزول۔ یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ ہماری کتاب سب سے پہلی ہمارا قبلہ پُرانا ہمارا دین قدیم۔ سارے انبیاء ہم ہی ہیں۔ لہذا ہم ہی سچے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ نہ کہ عرب کے بت پرستوں میں سے انکی تردید میں یہ آیت کریمہ اُتری۔ **تفسیر**۔ قُلْ۔ شان نزول اور اگلی ضمیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانو تم اہل کتاب سے کہدو اور ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے خطاب ہو۔ یعنی اے محبوب علیہ السلام آپ مسلمانوں سے فرمادیں کہ وہ اہل کتاب سے یہ کہیں کہ اَتَحَاجُّونَنَا۔ کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو۔ یہ لفظ محاجّۃ سے بنا جس کا مادہ حجت ہے۔ اُس کے معنی ہیں ایک دوسرے کے مقابلہ میں اپنے دعوئی پر دلیل قائم کرنا یعنی آپس میں جھگڑنا فی اللہ یا تو یہاں دین وغیرہ پوشیدہ ہے یا نہیں یعنی تم ہم سے اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم تو کہیں کہ ہمارا دین سچا۔ اور تم کہو کہ ہمارا۔ یا خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ کہ تم کہو کہ خدا ہمارا ہی ہے مسلمانوں کا نہیں۔ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ کیونکہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی۔ یعنی اُس کی ربوبیت سب کو شامل ہے۔ اور بندہ ہونے میں ہم تم برابر۔ پھر یہ کیونکہ ممکن ہے کہ تمہارے لوگناہ بھی بھلے ہوں۔ اور ہماری نیکیاں بھی بُری۔ اُس کی بارگاہ میں یہ ناممکن ہے۔ اب رہی عبادت اُس کے لئے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو اُس کے فرمان کے مطابق ہوگی وہ قبول در نہ مردود۔ لہذا وَلَنَا أَعْمَالُنَا ہمارے اعمال ہمارے واسطہ مفید۔ کیونکہ اُس کے قوانین کے مطابق ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ تمہاری ساری نیکیاں برباد بلکہ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تمہاری بھی وہ نیکیاں کار آمد تھیں جو تم نے پہلے اپنے دین کے مطابق کی تھیں جبکہ تمہارا دین منسوخ نہ ہوا تھا (تفسیر عزیزی) اس صورت میں اعمال سے اُن کی گزشتہ نیکیاں مراد ہیں جو اُن کے بزرگوں نے اُن کے نسخ دین سے پہلے کیں جن کی نسبت اُن کی طرف مجازاً ہے۔ یا لَکُمْ کَلَامُ عَلٰی کے معنی میں ہے۔ یعنی اب جو تم بد عملیاں اور منسوخ احکام پر عمل کئے جا رہے ہو۔ وہ تمہارے لئے سخت نقصان دہ ہیں۔ کیونکہ رب کے قوانین کے خلاف ہیں (روح البیان) خلاصہ یہ کہ تمہارے اعمال میں نقصانیت اور ریم و رولج کی پابندی کو دخل ہے۔ لہذا برباد اور ہمارے اعمال کا رآمد۔ کیونکہ وَحَنَّنَ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ہم خالص اُس اللہ کے بندے ہیں اور اُنسی

کی رضا کے لئے سب کچھ کرتے ہیں۔ رسم و رواج کو دخل نہیں دیتے۔ **خلاصہ تفسیر**۔ اے یہودیو! تم اللہ کے بارے میں ہم سے کج سمجھتی نہ کرو اور اپنے کورب کا پیارا بلا وجہ نہ جانو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم بد عمل کر کے بھی پیارے ہی بنے رہو۔ اور تم نیکیاں کر کے بھی اُس سے دُور رہیں۔ جب ہم بھی اُس کے بندے اور تم بھی۔ اور وہ ہمارا بھی رب اور تمہارا بھی۔ تو وہ ناحق طرفداری کیوں کرے گا۔ اُس کی بارگاہ میں ذریعہ قبولیت اعمال ہیں۔ اُدھم تم اپنے اپنے اعمال کو اخلاص کی کوئی پرکھیں۔ ہمارے اعمال تورب کے لئے ہیں۔ اور اُس کے قانون کے مطابق۔ اور تمہارے اعمال اپنی قوم کے لئے ہیں۔ اور برادری کے قانون کے مطابق۔ اندازہ مقبول اور وہ مردود۔ **دوسری تفسیر**۔ اے اہل کتاب! ہم تمہاری طرح صرف اپنی ذات کو جنت کا ٹھیکیدار نہیں سمجھتے۔ اللہ ہمارا تمہارا دونوں کا رب ہے۔ لہذا ہمارے موجودہ عمل جو اس دین کے موافق ہیں۔ وہ قبول اور تمہارے بزرگوں کے گذشتہ اعمال جو اُس دین کے موافق تھے وہ قبول۔ اور ہم یہ انصاف کیوں نہ کریں۔ ہم تورب کے خالص بندے ہیں۔ اُس کے فرمان پر سر جھکا نا نفسانیت سے دُور رہنا ہمارا پہلا فرض ہے۔ **فائدہ**۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ دنیا میں ہر بُرا بھلا بندہ رب کی ربوبیت سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یہاں کی امیری غریبی سے کسی کی مقبولیت یا مردودیت کا پتہ نہیں چلی سکتا۔ ہاں اس کا ظہور تو انشا اللہ قیامت میں ہوگا۔ دوسرا فائدہ۔ آسمانی دین اپنے اپنے وقتوں میں بندوں کے لئے ذریعہ نجات تھے۔ لہذا ہم کو گذشتہ یہودی اور عیسائیوں کو کافر فاسق نہیں کہنا چاہیے۔ اُس زمانہ میں اُن میں بڑے بڑے اولیاء اللہ گذرے۔ تیسرا فائدہ۔ مسوخ دین اختیار کرنا مگر ابی ہے اور اُن کے اعمال جو پہلے نیکیاں تھیں اب گناہ۔ جو اُن آدمی ہاں کا دودھ پیئے تو گندگار بچے کے لئے اُس کا پیانا ضروری۔ کیونکہ یہ بچپن کی غذا ہے نہ کہ جوانی کی۔ چوتھا فائدہ۔ نفسانیت سے کسی کی بُرائی نہ کرو۔ ہاں للہیت سے بروں کو بُرا کہنا ثواب جیسا کہ مخلصون سے معام ہوا۔ سب کو بُرا کہنا بھی بُرا۔ اور سب کو اچھا کہنا بھی بُرا۔ بروں کو اچھا اور اچھوں کو بُرا کہنا کفر ہے۔ صلح کل اور نیچری اس آیت سے عبرت لیں۔ شریعت کے فرمان کے مطابق نرم و گرم ہونا چاہیے۔ پہلا اعتراض جب بنیائیں یہ کہ ربوبیت کی جگہ مگر ہی ہے اور وہ سب ہی رب ہے۔ تو رب کو آرام میں کیوں نہیں رکھتا۔ بعضوں کو تکلیف کیوں دیتا ہے۔ جواب۔ یہ بھی ربوبیت کا ہی تقاضا ہے۔ اگر سب ایک حال میں ہو جائیں۔ تو دنیا برباد ہو جائے۔ جو جس کے لائق ہے۔ اُسے وہ ہی دیا گیا۔ چوٹی کو کن ہاتھی کو من دیتا ہے۔ ہاپس کے پاس شہد بہت سب مگر بیٹے کا مزاج بہت گرم ہے۔ کیسے دے (گشتاں) دوسرا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ انسان ہر مذہب میں رہ کر مقبول خدا بن سکتا ہے اور ہر دین کی نیکیاں کار آمد ہیں (بعض بے دین) کیونکہ کفار سے فرمایا گیا۔ وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ۔ تمہاری نیکیاں تمہارے واسطے مفید۔ لام نفع کا ہے جواب اس کے نہایت نفیس جواب تفسیر میں گذر گئے۔ کہ یہاں اعمال سے اُن کے گذشتہ اعمال مراد ہیں جو انہوں نے نسخ دین سے پہلے کئے تھے۔ یا لکم کا لام علی کے معنی میں ہے۔ جیسے کہ کبھی علی لام کے معنی میں آتا ہے۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ یہاں اُن کے اعمال کا دنیوی نفع مراد ہو جیسا کہ روایت میں آیا ہے۔ کہ مشرکین اور کفار کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دینا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ کہ وہ اس کے عوض یہاں آرام پا لیتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ یہاں آخرت کا ہی نفع مراد ہو۔ کہ بعض کفار اپنے صدقہ اور خیرات کی وجہ سے عذاب میں تخفیف پائیں گے۔ جیسے کہ حاتم طائیؓ۔ اور ابولہب اور نو شیر و ان وغیرہ یعنی اُن کے اعمال کا نفع تخفیف عذاب ہے۔ جیسا کہ روایات میں ہے اور ممکن ہے اس آیت کے معنی یہ ہوں۔ کہ اگر تم ایمان لا کر ہماری طرح اعمال کرو۔ تو ہمیں تمہیں یکساں ثواب ملے گا۔ نو مسلم اور پرانے مسلم ہونے کا اعتبار نہ ہوگا۔ جیسا کہ تم کرتے ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کلام سے اظہار بیزاری مراد ہے۔ یعنی تمہیں اپنے اور ہم کو اپنے اعمال میں۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں۔ اپنی اپنی کسں۔ اپنی اپنی بھرنی۔ یہ چھہ جواب یاد رکھو۔ کیونکہ گذشتہ آیت سے بھی معلوم ہو چکا۔ اور دوسری آیتوں میں بھی صاف فرمایا گیا۔ کہ اسلام کے سوا سارے دین باطل ہیں۔ کہ جن میں رہ کر کوئی نیکی قبول نہیں۔ اور یہ تو کوئی اندھا بھی نہ کہے گا۔ کہ ہر دین سچا ہے۔ اور اُس کے قاعدے صحیح۔ آریہ عیسائی حتیٰ کہ جھنگی چمار بھی لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر اُن کے نزدیک سب دین صحیح تھے۔ تو وہ اپنے دین کی طرف کیوں بلا تے ہیں۔ اگر سب دین سچے ہیں۔ تو اسلام کی تبلیغ بے کار۔ بلکہ پھر تو یوں کہنا چاہیے۔ کہ اے ہندو! سکھو اپنے اپنے مذہب پر جمے رہو۔ نجات پا جاؤ گے۔ قرآن فرماتا ہے اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ دوسری جگہ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ ایک جگہ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر اسلام قبول کے کوئی نیکی قبول نہیں۔ لہذا اس آیت کے وہ ہی مطالب ہیں جو ہم نے عرض کئے۔ **تفسیر صوفیانہ**۔ خلق طالب ہے اور خالق کل کا مطلوب۔ ساری خدائی اُسی کی شیدائی ہے۔ اور وہ سب کا محبوب۔ ہر ایک کو اُس کی طلب ہے۔ اور اُسی کی جستجو۔ کافر ہو یا مومن۔ مخلص ہو یا منافق۔ سب اُسی کے جوئیں ہیں۔ ہاں یہاں بعض کا جذبہ بھڑکا ہوا ہے۔ اور بعض کا دبا ہوا اکل قیامت میں وہ جذبہ عشق بھڑک اُٹھے گا۔ اسی لئے کفار کا سب سے بڑا عذاب محبوب کی تجوئی ہوگی وَلَا يَنْظُرُهُمْ إِلَهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اُس پر گواہ ہے۔ کافر کی بت پرستی اور مومن کی حق پرستی اپنی اپنی سمجھ میں اُسی کی رضا کے لیے ہے۔ یعنی ہندو مندروں میں اُس کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اور مسلمان مسجد میں۔ اور پس پردہ ہر عاشق سمجھ رہا ہے کہ رب میرا ہے۔ اُس کی رضا ہی کا جھگڑا ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے قُلْ أَتُحِبُّونَنِي اللَّهُ مگر یہ سارے جھگڑے پردے کے ہیں سے

کفر و اسلام کے جھگڑے تیرے چھپنے سے بڑھے تو اگر پردہ اٹھا دے تو تیرے باپ سے

پردہ اٹھتے ہی کوئی کافر نہ رہے گا۔ رب فرماتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس مقام پر ضرورت تھی کہ کوئی اندروں سراد والا محبوب آئے۔ اور رب کا راز بتائے۔ محبوبوں کے جھگڑے چکائے اور انہیں بتائے کہ رب کس کلب ہے۔ اُسی راز دان محبوب یزدان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ان پردے والوں کا فیصلہ فرمایا۔ اور جس کی ذات پاک حق کی کسوٹی ہے۔ کہ جس کی زندگی اُس شہنشاہ کے نقش قدم پر ہے۔ وہ اللہ کے اور اللہ اُس کا۔ اور جو ان کا نہیں رب اُس کا نہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا وَخُنْ لَهُ مَخْلُصُونَ۔ کہ ہم تو نے اُسی کے ہیں۔ کیونکہ اُس کے حبیب کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم

وہ رب کے ہیں رب اُن کا ہے جو اُن کا ہے وہ رب کا ہے ہے اُن کے جو حق سے ملا چاہے دیوانہ ہے سوداگر ہے

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا

یا کہتے ہو تم کہ خلیفہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد تھے
بلکہ تم تو یوں کہتے ہو ابراہیم واسماعیل واسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے

هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ط وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً

یہودی یا عیسائی فرما دو کہ کیا تم زیادہ جانتے والے ہو یا اللہ اور کون ہے بڑا ظالم اوس سے جو چھپائے گواہی کو
تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی

عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۷۰﴾

جو پاس ہے اوس کے اللہ کی طرف سے اور نہیں ہے اللہ بے خبر اوس سے جو کرتے ہو تم
طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور خدا تمہارے کو نکلوں سے بے خبر نہیں

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ اہل کتاب نے دعوے کئے تھے۔ ایک یہ کہ ہم کچھ بھی کہیں بہر حال اللہ کے پیارے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہم بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ہم مذہب ہیں۔ وہ بھی ہمارے ہی دین پر تھے۔ پچھلی آیت میں اُن کے ایک بکو اس کی تردید کردی گئی۔ اب دوسری بات کا رد ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں اہل کتاب کے رب تعالیٰ پر اتہام لگانے کی تردید تھی کہ وہ ہمارے عیبوں سے بھی راضی ہے۔ اب اُن کے اُس اتہام کی تردید ہے جو انہوں نے پیغمبروں پر باندھا کہ وہ یہودی تھے۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ مسلمان ہی اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اس پر وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں بلکہ ہم مخلص ہیں۔ کیونکہ حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام کے ہم مذہب ہیں اس

وہم کی اب تردید کی جارہی ہے **تفسیر**۔ اَمْ قَوْلُكَ يٰۤاَتَاۤمُ مُتَّصِلٌ ہے۔ یعنی اے اہل کتاب کیا تم خدا کو اتہام لگاتے ہو۔ کہ وہ ہمارا ہے۔ یا ان پیغمبروں کو کہ وہ ہمارے دین پر تھے۔ یا منفصلہ۔ یعنی تم خدا پر ہی اتہام نہیں باندھتے بلکہ پیغمبروں پر بھی کہ تم ان کے متعلق کہتے ہو کہ اِنَّ اٰبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيٰحَقُوْبَ وَاٰلَآسْبَاطَ کہ یہ سارا خاندان نبوت (خیال رہے کہ اسحاق علیہ السلام کے اولاد کو اسباط اور اسمعیل علیہ السلام کی اولاد کو قبائل کہا جاتا ہے) قبیلے (روح البیان) گانو اھودا اَوْنَصَارٰی۔ یہودی تھا یا عیسائی اور ہم ان کے پیروکار اہذا ہم بہر حال محبوب کردگار۔ یہ ایک جماعت کا کلام نہیں بلکہ یہود تو ان سب حضرات کے یہودی ہونے کا۔ اور عیسائی ان سب کے عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اور ان دونوں کا یہ دعویٰ نہایت ہی باطل ہے۔ کیونکہ یہودیت تو موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں آئی۔ اور وہ سب حضرات ان سے پیشتر گذرے۔ کہ ان کے زمانہ پاک میں نہ توریت تھی نہ توریت والے نہ انجیل نہ انجیل والے۔ شائد اس پر وہ کہیں کہ ان حضرات کا دین ہمارے دین کے موافق۔ اور ان کی شریعت۔ شریعت موسوی یا عیسوی کے مطابق تھی۔ اس لئے ہم انہیں یہودی یا عیسائی کہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں قُلْ اَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمْ اللّٰهُ اے محبوب آپ فراد۔ کہ اس کے متعلق تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی کو زیادہ علم ہے کیونکہ وہ دائیہ کل ہے۔ اور وہ تو خبر دے رہا ہے کہ ما کان اٰبْرٰهِيْمَ يٰہُوْدِیًّا وَّلَا نَصْرَانِیًّا وَّلٰکِنْ کَانَ حَنِیْفًا مُّسْلِمًا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی۔ وہ تو ان سب سے علیحدہ رب کے مطیع تھے۔ یہی شریعت اس پر بھی غور کرو کہ ان کا قبلہ کعبہ تھا تمہارا بیت المقدس۔ ان کے ہاں تختہ تھا تمہارے ہاں نہیں۔ ان کی نمازیں رکوع و سجدہ تھا تمہارے ہاں یہ غائب۔ ان کی شریعت میں حج کعبہ تھا تمہارے ہاں نہ تھا۔ تمہارے ہاں ہفتہ کے دن کی تعظیم ہے ان کے ہاں نہ تھی۔ پھر تمہاری ان کی شریعت میں شرکت کیسی اہذا نہ تمہارا دین ان کا سا اور نہ تمہاری شریعت۔ اور سب سے بڑا غضب تو یہ ہے کہ توریت و انجیل نے بھی خبر دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد دین حنیفی پر تھی۔ اور ان پر یہودیت کے احکام نہ تھے (عربی) اب فیصلہ کرو کہ وَمَنْ اَخْلَکُمْ مِّمَّنْ کَتَمَ شَہَادَۃً عِنْدَ اللّٰهِ کہ اُس بد بخت سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کے پاس اللہ کی گواہی موجود ہو۔ اور وہ اُسے چھپائے یعنی تمہاری کتابوں میں رب کی گواہی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی نہ تھے۔ اور پھر تم اُسے چھپاتے ہی نہیں بلکہ بدل کر پیش کرتے ہو۔ کہ رب کتاب ہے کہ وہ یہودی نہ تھے اور تم کہتے ہو کہ تھے۔ جب شہادت الہیہ کو چھپانے والا بڑا ظالم تو تم بدلنے والوں کا کیا درجہ۔ خیال رہے کہ مَن اللہ میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ شہادۃ کا صلہ ہے۔ یعنی اللہ کی گواہی کو چھپائے۔ دوسرے یہ کہ کتم کا متعلق یعنی جو اللہ سے گواہی چھپائے۔ یعنی اے یہودیو تمہاری کتابوں اور پیغمبروں نے ابراہیم علیہ السلام کے حنیفی ہونے کی گواہی دی۔ اور وہ گواہی تم نے رسول اللہ سے چھپائی۔ تو گویا اللہ سے چھپائی۔ اور رب سے چھپانے والا بڑا ظالم۔ تو تم بڑے ظالم۔ خیال رکھو کہ وَمَا اللّٰهُ بِخَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری باطنی اعمال اور کتاب الہی میں کاٹ چھانٹ کرنے اور رب کی گواہیوں کے چھپانے سے بے خبر نہیں۔ تم دنیا پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور بنی آخر الزمان کی مخالفت میں اپنے بزرگوں بلکہ رب تعالیٰ پر اتہام نہ لگاؤ۔ **خلاصہ تفسیر**۔ جب یہودیت اور نصاریت کے عقائد اور خانہ ساز مسائل پر جرح ہوتی جس کا جواب ان سے نہ بنتا۔ تو وہ عاجز ہو کر بڑے انبیاء کرام کی آڑ لیتے اور کہتے تھے کہ ہمارا ہی مذہب سارے نجات ہے۔ کیونکہ یہی حضرت ابراہیم و اسمعیل و اسحاق علیہم السلام کا دین ہے مسلمانوں کو اس کا جواب بھی سکھایا جا رہا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ دعویٰ بھی سراسر غلط ہے۔ بھلا یہ تو سمجھو کہ عیسائیت اور یہودیت ہزار ہا سال کے بعد دنیا میں آئی۔ تو وہ عیسائی کیسے ہو گئے۔ اور اگر وہ کہیں کہ ان کے اور ہمارے اصول دین یکساں ہیں۔ تو بھی غلط ہزاروں برس پہلے کی بات تمہیں معلوم ہے۔ یا خدا کو۔ رب فرماتا ہے کہ وہ نہ یہودیوں کے موافق تھے نہ عیسائیوں کے۔ بھلا ان حضرات کے زمانہ میں ہفتہ کی تعظیم عزیر علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ۔ رب تعالیٰ کے جسم شکل ہونے کا خیال کہاں تھا۔ اسی طرح ان کے زمانہ میں الوہیت مسیح تثلیث کا گندہ عقیدہ۔ اور یہ خیال کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صولی سب کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور پوپ صاحب کا سب بدکاریوں کا معاف کرنا۔ اور بپتسمہ وغیرہ جو کہ عیسائی مذہب کے اصول ہیں کب تھے۔ اور ان میں سے کسی نے ایسے گندے عقیدے کب رکھے تھے۔ لہذا ان کے عقیدے اور ان کے اعمال سب ان کے خلاف ہیں۔ پھر لطف یہ ہے کہ خود ان کی کتابیں بھی گواہ ہیں کہ وہ حضرت عیسائی یہودی نہ تھے۔ یہ اپنی بات پالنے کے لئے

غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ان سے بڑھ کر ظالم کون۔ انہیں خدا کا خوف بھی نہیں۔ کہ ان کے اعمال سے خبردار ہے۔ اگر سرکاری خفیہ پولیس کسی کے پیچھے لگ جائے۔ تو وہ ڈر کے مارے حکومت کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ کیسے نڈر اور بے خوف ہیں کہ رب ان کی ہر بات پر نگہبان۔ اور انہیں بالکل اطمینان ہے۔

طیفہ ایک مسلمان نے کسی پادری سے پوچھا۔ کہ ایمان کے جز کتنے ہیں۔ اس نے کہا تین۔ ایک رب کی ربوبیت جاننا۔ دوسرے روح القدس پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ماننا۔ تیسرے کفارے کا عقیدہ رکھنا۔ کہ مسیح کی سولی سب کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسلمان بولا کہ تمہارا ایمان بڑھ کر ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہ بولا کہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ مسلمان نے کہا۔ کہ یہ ناممکن۔ کہ ان کا ایمان تہائی اور تمہارا ان سے تنگنا۔ کہ انہیں فقط خدا پر ایمان لانا میسر ہوا۔ کہ وہ مسیح علیہ السلام سے پہلے تھے۔ اور تمہارے ہاتھ تینوں لگے۔ عیسیٰ شرمندہ تو ہوا۔ مگر جھینپ اتارنے کے لئے کہنے لگا۔ کہ تمہارے ہاں بھی ایمان کے دو جز ہیں۔ ایک لا الہ الا اللہ دوسرے محمد رسول اللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب محمد علیہ السلام سے پہلے ہوئے۔ تو انہیں محمد صاحب کی نبوت ماننے کا موقعہ نہ ملا۔ مسلمان نے کہا۔ ذرا پادری صاحب ہوش میں آؤ۔ ایمان کے لئے توحید اور نبوت کا عقیدہ کافی ہے۔ جس بنی کا زمانہ پائے اس پر صراحتہ ایمان لائے۔ اور باقی اگلے پچھلے پیغمبروں پر اجمالاً۔ اور تمہارے ہاں الوہیت مسیح کا جھگڑا ہے۔ آخر کار عیسیٰ شرمندہ ہو گیا ہے۔

فائدہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ انبیاء کرام سے مخالفین کے اتہامات اٹھانا سنت الہیہ ہے۔ دیکھو اہل کتاب نے ان پیغمبروں پر یہودیت اور عیسائیت کا الزام لگایا۔ اور رب نے اسے دفع فرمایا۔ اس طرح زمانہ موجودہ میں کفار و مرتدین نے جو حضور علیہ السلام پر الزامات لگائے ان کو دفع کرنا عبادت ہے اور سنت الہیہ پر عمل۔ دوسرا فائدہ۔ گواہی چھپانا ظلم ہے اور بدلتا بڑا ظلم۔ گواہ پر لازم ہے کہ ضرورت کے وقت گواہی دے۔ تیسرا فائدہ۔ گواہی دینے والوں کے مختلف ثواب ہیں۔ اور چھپانے والوں کے مختلف عذاب۔ جیسی گواہی دیا ہی اس پر ثواب و عذاب۔ سب سے بڑی گواہی عقائد کی ہے کہ اس کا چھپانا کفر اور اس کو ظاہر کرنا ایمان۔ پھر گواہی آپس کے معاملات کی ہے۔ اگر گواہی کے چھپانے سے کسی کا حق مارا جائے۔ تو چھپانے والا گنہگار۔ اسی طرح چاند وغیرہ کی گواہی ضروری ہے۔ کہ اس پر مسلمانوں کے عبادات موقوف ہیں بعض گواہیاں ہیں جن کا چھپانا ثواب۔ اگر نہیں کسی مسلمان کے خفیہ عیب کی خبر ہے۔ تو اس کا پردہ ڈھک لو۔ اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ ہاں شریر مفسد کا عیب ضرور ظاہر کر دو۔ تاکہ لوگ اس کے فتنہ سے بچیں۔ اسی لئے یہاں شہادت میں من اللہ کی قید لگائی۔ یعنی اللہ کی گواہی چھپانے والا بڑا ظالم ہے نہ کہ ہر گواہی کا چھپانے والا۔ تیسرا فائدہ۔ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام بارگاہ خدا تعالیٰ ہے۔ کہ ان کا مجرم رب کا مجرم ہے۔ جیسا کہ من اللہ کی فہمیری تفسیر سے معلوم ہوا۔ یعنی حضور سے گواہی چھپانا گویا خدا سے چھپانا ہے۔ **تفسیر صوفیانہ**۔ تمام گناہوں کی اصل اپنی بڑائی اور ریاکاری ہے۔ یہودیوں کی یہ ساری حرکتیں خدا کو الزام لگانا۔ پیغمبروں پر اتہام باندھنا صرف اپنی بات پالنے کے لئے تھا۔ کہ ہماری بات کسی طرح رہ جائے۔ اس کا علاج اخلاص ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں۔ کہ اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ کہ جسے نہ فرشتہ جانتا ہے تاکہ لکھنے نہ شیطان پہچانتا ہے تاکہ اُسے بگاڑے اور نہ نفس کو اس کی خبر ہو کہ دیکھتی کرے۔ قاضی فصیل فرماتے ہیں۔ کہ لوگوں کے لئے نیکی کرنا بھی ریا ہے۔ اور لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑنا بھی ریا۔ (روح البیان) یعنی اس لئے عمل چھوڑ دینا۔ کہ کہیں مجھے لوگ عابد نہ کہیں۔ بے وقوفی ہے۔ ریا کار اس شخص کی طرح ہے جو کھوٹے پیسے تھیلے میں بھر کر بازار پہنچے کہ دیکھنے والے اسے مالدار جانیں۔ مگر کاندرا دُرکار دے۔ ایسے ہی دنیا دار تو ریا کار کو عابد شمار کرتے ہیں۔ مگر پروردگار کے ہاں پھٹکار کا انعام پاتا ہے۔ اور یہ سارے فساد میں کے ہیں۔ جہاں میں ہے وہاں تو نہیں ریا کے لئے اغیار سے خانہ قلب خالی کر دو۔ ان یہودیوں میں اگر میں نہ ہوتی تو مسلمان ہو جاتے۔ یہ بھی خیال رہے۔ کہ بڑوں پر طعنہ کرنا اپنے کو رسوا کرنا ہے۔ اہل کتاب نے پیغمبروں پر طعنہ کر کے اپنے کو تاقیامت رسوا کرنا لیا۔ مولنا فرماتے ہیں۔

میلش اندر طعنہ پاکاں دہد

چوں خدا خواہد کے راز کس درد

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ

یہ ایسی جماعت ہے کہ بیشک گزر گئی واسطے اوس کے وہ ہے جو کمایا اوس نے اور واسطے تمہارے وہ جو کمایا تم نے اور نہ سوال کئے جاؤ گے وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا اون کیلئے ان کی کمائی اور تمہارے لئے تمہاری کمائی اور ان کے کاموں

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

تم اوس سے جو کرتے تھے وہ

کی تم سے پُرسش نہ ہوگی

تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے کئی طرح ہے۔ پہلا تعلق۔ اہل کتاب نے ابراہیم واسمعیل علیہما السلام کے یہودی یا عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اُس کی نہایت نفیس عقلی اور نقلی تردید کر دی گئی۔ اس پر وہ کہہ سکتے تھے کہ اچھا اگر ہم اُن کے دین پر نہیں تو اُن کے نسب میں تو ہیں۔ ہمارے واسطے اتنی ہی نسبت کافی ہے۔ اب اُس کی بھی تردید کی جا رہی ہے۔ کہ اللہ کے نزدیک بغیر یان نبی رشتہ کار آمد نہیں۔ وہ بزرگ اپنی بزرگی اور نیکیاں اپنے ساتھ ہی لے گئے تمہارے لئے چھوڑنے گئے۔ بے دین بیٹا اپنے مسلمان باپ کی مالی میراث بھی نہیں پاتا۔ تم اُن کے عملی میراث کیسے پالو گے اس خیال خام کو دماغ سے نکال دو۔ دوسرا تعلق۔ گزشتہ آیتوں میں اہل کتاب کی باتوں کا نہایت محققانہ جواب دیا گیا۔ اب اُن کا دعویٰ مان کر جواب دیا جا رہا ہے کہ اچھا بغیر محال مان لو۔ کہ وہ حضرات یہودی یا عیسائی مذہب رکھتے تھے۔ مگر تمہیں کیا وہ اور وقت تھا یہ اور۔ اب نیا تخت ہے نیا تاج نیا حاکم نیا راج۔ اب وہ دین ختم ہو چکا۔ اور وہ اعمال بھی گئے۔ اگر آج وہ بھی زندہ ہوتے۔ تو اس سلطان کونین کی اطاعت ہی کرتے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اب جب تم نے اُن کا زمانہ پایا۔ تم اُن کی غلامی کفر رات میں بہت تارے اپنی اپنی جگہ چمک لئے۔ اور دنیا والوں نے چراغ گیس بجلی وغیرہ سے روشنی لے لی۔ اب آفتاب نبوت چمک چکا۔ دن نکل آیا۔ سورج کو چھوڑ کر چراغ کی طرف بھاگنا نادانی ہے۔ **تفسیر**۔ اس آیت کی پوری تفسیر ہم قریب ہی میں کر چکے ہیں۔ یہاں اتنا اور سمجھ لو کہ یہ آیت بلاوجہ نہیں دھرائی گئی۔ بلکہ وہاں اور لطف دے رہی تھی۔ اور یہاں کچھ اور رنگ دکھا رہی ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اہل کتاب اپنے باپ داداؤں کے دین پر نہ اڑے رہو۔ جیسے کہ انہوں نے اپنے سے پہلی شریعتوں کو منسوخ کیا تھا۔ کہ نوح علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کی شریعت منسوخ۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے پچھلی شریعتیں ختم۔ ایسے ہی اگر نبی آخر الزمان سے شریعت موسوی اور عیسوی منسوخ ہو گئی۔ تو کیوں چنتے ہو یہ تو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ آج اگر کوئی شریعت آدم علیہ السلام کی اٹھے کہ اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہے تو دیوانہ ہے۔ ایسے دین مصطفائی کی موجودگی میں جو شریعت پر عمل کرے وہ پاگل ہے (از تفسیر کبیر) **فائدہ**۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے بزرگوں کے عمل اولاد کو کام نہیں آتے۔ مگر یہ اُس صورت میں ہے کہ اولاد کو عمل کرنے کا وقت ملے اور نہ کرے۔ جو بچپن میں مر جائیں۔ وہ یقیناً اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر ماں کے سے درجات پائیں گے۔ متقی مسلمانوں کے فوت شدہ بچے جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے۔ اور فاسق مسلمانوں کے چھوٹے بچے وہ مراتب حاصل نہ کر سکیں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں فرزند طیب۔ طاہر۔ قاسم۔ ابراہیم جو کہ بچپن میں وفات پا گئے۔ ہمارے چھوٹے بچوں سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہیں۔ یہاں تاک کہ بعض روایتوں میں آیا ہے۔ کہ مشرکین کی چھوٹی اولاد اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر جہنم میں ہی جا بے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں سکوت فرمایا۔ اور یہ تو تم دن رات دیکھتے ہو کہ کفار کے بچوں پر نہ ناز جنازہ پڑھی جائے۔ نہ اُس کا باقاعدہ کفن۔ دفن ہو۔ آخر یہ کیوں؟ اُن بچوں نے کونسا کفر کیا ہے۔ مگ بات یہ ہے کہ وہ اپنے عاقل بالغ ہونے سے پہلے اپنے ماں باپ کے حکم میں ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ زبان کسی کو لگائی دے تو منہ پتلا ہے۔ اور اگر زبان اچھا دھڑکے تو ماتھے پاؤں چوٹے جاتے ہیں۔ دیکھو نیکی بدی تو زبان نے کی۔ مگر اُس کا نتیجہ دوسرے اعضا نے بھی جگتا۔ کیونکہ اُس کے تابع رہتے۔ ایسے یہاں سمجھ لو۔ اسی لئے فرمایا **وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ** جس سے معلوم ہوا کہ یہ خطاب اُس وقت ہے کہ اولاد سمجھا رہا ہو کہ کسب

۱۲۱

کے قابل ہو جائے۔ اس کے باقی فائدے اور اس کے متعلق اعتراضات و جوابات ہم کچھ پہلے اسی آیت کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔

مولوی و صوفی

چونکہ اس تفسیر میں علما نہ و صوفیانہ تفسیریں بیان ہوئیں۔ لہذا ہم مولوی و صوفی کا فرق بتاتے ہیں۔

مولوی مولیٰ کی طرف نسبت ہے یعنی مولادالا۔ یا اے نسبتی سے مولیٰ کالف و او بن گیا۔ جیسے کہ عیسیٰ سے عیسوی اور موسیٰ سے موسوی۔ ایسے ہی مولیٰ سے مولوی۔ صوفی صوف سے بنا جس کے معنی ہیں شمیمینہ یا آؤں۔ چونکہ پچھلے صوفیائے کرام کمبل وغیرہ آؤنی اور سادے کپڑے استعمال کرتے تھے اس لئے اُن کا لقب صوفی ہوا یعنی کمبل پوش یا آؤنی لباس والے۔ یہ تو اُن لفظوں کی تحقیق تھی۔ اب ان حضرات میں کیا فرق ہے۔ ملاحظہ ہو۔ (۱) قرآن کریم کے کچھ ظاہری معنی ہیں اور کچھ باطنی راز۔ دیکھو مشکوٰۃ کتاب فضائل القرآن وغیرہ۔ اس کے ظاہری معنی یہ بحث کرنے والا مولوی۔ اور باطنی اسرار سے گفتگو کرنے والا صوفی

(۲) دینی علم دو ہیں علم ظاہر یعنی شریعت۔ علم باطن یعنی طریقت۔ شریعت کا عالم مولوی۔ طریقت کا عالم صوفی (۳) انسان کے اعضا دو قسم کے ہیں ظاہری ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ اور باطنی دل و دماغ وغیرہ۔ ظاہر کی اصلاح کرنے والا مولوی۔ اور باطن کو صفا کرنے والا صوفی۔ مثال: ایک بادشاہ نے چینی

اور رومی کاریگر دوں کو بلا کر کہا کہ تم میں اپنا اپنا کمال دکھاؤ۔ اُن دونوں نے عرض کیا کہ میں ایک بند کمرہ دے دیا جائے۔ جس کی دو دیواروں پر علیحدہ علیحدہ

ہم دونوں کام کریں مگر بیچ میں پردہ رہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ چینیوں نے تو اپنی دیوار پر نقش نگار کر کے اُسے چمن بنا دیا۔ رومیوں نے اپنی دیوار

کی گھٹائی کر کے اُسے آئینہ کر دیا۔ اُن کی فراغت کے بعد بادشاہ اُن کا امتحان لینے پہنچا۔ اور حکم دیا کہ پردہ ہی کا جھگڑا ہے۔ اسے پھاڑو اور پھر مقابلہ

کر کے دکھاؤ۔ پردہ اُٹھتے ہی جب دیواریں مقابل ہوئیں تو چینیوں کے نقش نگار رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگے۔ کیونکہ وہ مثل آئینہ کے قطعی حق تعالیٰ

بادشاہ ہے۔ انسان بند کمرہ۔ مولوی چینی کاریگر۔ جو کہ شریعت کی اتباع کر کر انسان کے ظاہری اعضا، پر نقش نگار کرتا ہے۔ صوفی رومی کاریگر جو کہ اللہ

کے ضربوں اور مراقبوں کے ذریعہ دل میں جلادیتا ہے۔ سانس کا ہی پردہ ہے۔ جب یہ زندگی کا پردہ اٹھا۔ اور انسان کی موت آئی۔ تو مولوی کے سارے

نقش اس صاف دل کے آئینہ میں جگمگانے لگے۔ اس کا قبریں امتحان ہے کہ دہل ناز روزہ کا سوال نہیں۔ یار کے بچانے کا امتحان ہے۔ کہ اس ہرے

گنبد والے کو پہچانو کہ وہ کون ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تمہارا آئینہ دل کا شانہ یار ہے یا پاخانہ اغیار (۴) مولوی وہ جو کلام کا منشا ر سمجھے۔ صوفی وہ جو کلام کا

جذبہ پہچانے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیل ہے۔ کیا رب کو خبر نہ تھی کہ اُن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ منشا کچھ اور ہی تھا۔ مولوی

کتاب ہے کہ یہ سوال آئندہ گفتگو کی تہدید تھی۔ کہ وہ جواب میں عرض کریں کہ لاٹھی ہے۔ اور پھر رب فرمائے کہ اچھا اسے پھینکو۔ تو کلیم اللہ پھینکیں۔ وہ سانپ

بن جائے۔ تاکہ اسی لاٹھی کی تاثیر موسیٰ علیہ السلام یہاں ہی دیکھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ فرعون کے ہاں پہنچے یہ تاثیر ظاہر ہو۔ اور خود درجائیں۔ صوفی کتاب ہے۔ کہ

اس کلام کا جذبہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دادی محبت میں نیا قدم رکھا ہے۔ ابھی اگر اُن سے کوئی اجنبی بات فرمائی گئی۔ تو شاید اُنہیں اضطراب

ہو۔ پہلے اُن کی لاٹھی کا ذکر کیا گیا جو اُن کی عرصے کی ساتھی تھی تاکہ کلام سے وحشت نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ کہ آج مجھ پر یہ کرم ہے

کہ خالق اپنی ہم کلامی سے مجھے نواز رہا ہے۔ تو کلام کو طول دینے کے لئے عرض کیا کہ مولیٰ یہ میری لاٹھی ہے۔ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ اپنی بکریوں

کے لئے پتے جھاڑتا ہوں۔ اور بہت سے کام کرتا ہوں۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ رب یہ پوچھ لے کہ تم اور کیا کام کرتے ہو۔ تاکہ اس بہانہ سے ساری

زندگی اس کلام میں ہی گزار دوں۔ جب اُس نے مجھ سے ایک بات پوچھی ہے۔ تو جواب سُنا ہی پڑے گا وہ کلام کا منشا تھا اور یہ ہوا جذبہ (۵) مولوی

وہ جو بتا کر بھجائے۔ اور صوفی وہ جو دکھا کر مسکھل کر دے۔ حکایت: حج میں میرے ساتھ ایک پنجابی بزرگ تھے جن کا نام تھا صوفی محمد حسین

وہ مجھ سے فرلے لگے کہ ایک ہمارے شاہ عبدالحق مہاجر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے۔ کہ

ہمارا مدینہ بھی ہے۔ جیسے کہ بھی ہے۔ کی میل کو نکال دیتی ہے۔ ایسے ہی زمین مدینہ ناہل کو اپنے سے نکال دیتی ہے۔ حالانکہ مرتد اور منافق بھی مدینہ پاک

میں مکر یہاں دفن ہو جاتے ہیں۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا۔ شاہ صاحب نے مجھے کان پکڑوا کر نکلا دیا۔ میں حیران تھا کہ مجھے کس قصور میں نکالا گیا۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں کھدائی ہو رہی ہے۔ اور اونٹوں پر باہر سے لاشیں آرہی ہیں۔ اور یہاں سے باہر جا رہی ہیں۔ میں اُن لوگوں کے پاس گیا۔ اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو۔ وہ بے لے کہ جو نا اہل یہاں دفن ہو گئے ہیں۔ اُن کو باہر پہنچا رہے ہیں۔ اور عشاق مدینہ کی اُن لاشوں کو جو اور جگہ دفن ہو گئی ہیں یہاں لا رہے ہیں۔ میں دوسرے دن پھر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ اب سمجھے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اور کل تم نے مجھ سے اغیار میں اسرار پوچھے تھے۔ جس کی تمہیں سزا دی گئی (۶) مولوی وہ جس کی گفتار سے مسائل حل ہوں۔ صوفی وہ کہ جس کے دیدار سے منازل طے ہوں۔ مگر خیال رہے کہ دلی راہی مے شناسد۔ مولنا فرماتے ہیں

روح محفوظ است پیشانی یار
راز پنہاں مے شود زان آشکار

ایک جگہ فرماتے ہیں :- اے نقلے تو جواب ہر سوال

(۷) مولوی وہ جو دلائل سنا کر مسائل کی مسائل میں تسلی کرے صوفی وہ جو مطلوب تک پہنچا کر بذریعہ کشف تشفی کر دے۔ کہ جہاں دلائل کی ضرورت ہی نہ رہے۔ مولنا فرماتے ہیں

پائے استدلالیاں چوبیس بود
پائے چوبیس سخت و بے تکلیف بود

(۸) مولوی وہ جو صاحبِ قل ہو۔ اور صوفی وہ جو صاحبِ حال۔ مولنا فرماتے ہیں

قال را بگذار مردِ حال شو
زیر پائے کالے پامال شو

(۹) مولوی وہ جس پر اطاعت غالب ہو۔ صوفی وہ جس پر عشق غالب ہو

نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیوار کے سایے میں
نہ عیش و عشق ادا ہوتی ہے نہ توار کے سایے میں

(۱۰) مولوی وہ جو شریعت کا کھلا ہوا سیدھا راستہ طے کرے۔ صوفی وہ جو طریقت کا نہایت تنگ اور دشوار اور پیچیدہ راستہ کو قطع کرے۔ اور وہاں پہنچے جہاں سے نہ لوٹے

یہ حکم ہوا ہے کہ کوئی آئے نہ پائے
اور جو کوئی آجائے تو پھر جانے نہ پائے

(۱۱) مولوی وہ جو اپنے کو سب پر ظاہر کرے۔ اور شور مچاتا سب کو بلاتا منزل مقصود کو جائے۔ صوفی وہ جو اپنے کو چھپائے۔ اور سوارِ رازدار کے کسی کو نہ بتائے

گویا مولوی شاہی نشان ہے۔ اور صوفی سر پر دہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام سے دو علم ملے۔ ایک کو تو سب میں پھیلا دیا۔

دوسرے کو میں ظاہر کر دوں تو مارا جاؤں۔ بخاری و مشکوٰۃ کتاب العلم۔ (۱۲) مولوی وہ جو عبادات کا قالب طیار کرے۔ صوفی وہ جو عبادات کا قلب بنائے

اور اُن میں بصر چھوٹے۔ نازکے شرائط ادا مولوی بتائے گا۔ اور شرائط قبول صوفی سے معلوم ہوں گے۔ خیال رہے کہ بعض حضرات شریعت طریقت کے جامع گذرے۔ جیسے مولنا جامی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ بعض حضرات وہ ہیں جو علم ظاہری میں مشہور ہوئے۔ جیسے ملا علی قاری اور امام

فخر الدین رازی۔ مولنا فرماتے ہیں

گر با استدلال کار دیں بود
فخر رازی رازدار دیں بود

بعض وہ حضرات ہیں جو صرف تصوف میں مشہور ہوئے۔ اور اُن سے فیوض باطنی جاری ہوئے۔ جیسے حضرت امام العارفين محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ

علیہ۔ یہ بھی خیال رہے کہ ہم کو شریعت طریقت دونوں کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں چیزیں زندگانی کی گاڑی کے دو پیے ہیں۔ کہ اگر ایک پیہ بھی نہ ہو تو

گاڑی بیکار۔ ہم عالم دین کے محتاج ہیں اور شیخ طریقت کے بھی۔ کسی نے اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ اور حضور خوث پاک

رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے افضل کون ہے۔ فرمایا کہ وہ شریعت کے امام اعظم ہیں۔ اور یہ طریقت کے امام اعظم۔ تجھے اس فرق کی کیا ضرورت۔ تو دونوں

ہی آنکھوں کا حاتمہ ہے۔ وہ بولا اچھا یہ بتا دیجئے کہ ان میں داسنی آنکھ کون ہیں۔ اور بائیں کون؟ آپ نے فرمایا۔ اس سلسلہ میں سارے داہنے ہی ہیں۔ بائیں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ کیا حکیمانہ جواب ہے۔ افضلیت ایک محکمہ کے حکام میں دیکھی جاتی ہے۔ دائیں اٹے اور کمانڈر انچیف یا کپتان پولیس۔ اور سول سرجن میں اعلیٰ ادنیٰ کیسیا۔ یہ دونوں اپنے اپنے محکمہ میں چوٹی کے حکام ہیں اور ہر ایک کو دوسرے سے تعلق۔ کپتان صاحب سول سرجن سے علاج کراتے ہیں۔ اور سول سرجن صاحب کپتان سے چوری کی تحقیقات۔ اسی طرح علماء صوفیاء سے بیعت ہوتے ہیں اور صوفیاء علماء کے شاگرد۔ ہم غلاموں کو کیا حق ہے۔ کہ اس بحث میں پڑیں؟

اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تفسیر جلد اول بخیر و خوبی انجام پہنچائی۔ اور دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اسے تکمیل تک پہنچائے۔ اور قبول فرمائے۔ اور میرے لئے صدقہ جاریہ اور گناہوں کا کفارہ بنائے۔ اور میرے دلی نعمت مرشد برحق صدر الافاضل مولانا الحاج سید محمد نعیم الدین صاحب کا سایہ مجھ پر اتمام اہل سنت پر قائم رکھے۔ اور مذہب حقہ اہل سنت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ وَدُوْرٍ عَرِشِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ اَحْمَدُ الرَّحْمٰنِ ۝

ناچینے احمد یار خاں قادری اشرفی نعیمی غفرلہ وَلِوَالِدَيْهِ

مدس مدرسہ خدام الصوفیہ گجرات۔ پنجاب۔

۲۷ ذیقعدہ الحرام ۱۳۶۳ھ یوم چہار شنبہ

فہرست تفسیر نعیمی پارہ السم جلد اول (۱)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	عبادت کے متعلق دیوبندی اعتراضات کے	۲۹	بسم اللہ کے فائدے	۳	دیباچہ تفسیر
۵۲	نقیس جوابات	۳۱	بسم اللہ کے مسائل	۵	قرآن کے معنی اور وجہ تسمیہ
۵۴	وَإِلَّا لَكَ لَسْتَ حَيُّ	۳۲	سورہ فاتحہ اور اس کے نام	۶	نزول قرآن کریم اور کتنے بار نزول ہوا
۵۵	غیر اللہ سے مدد لینا	۳۴	فاتحہ کے فضائل و فوائد		جبریل پیغمبر نہیں۔ کشف وحی اور قرآن وحدیث
۵۷	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	۳۵	فاتحہ کے مسائل و قرآنہ خلف الامام	۷	کافروں
۵۸	صراط مستقیم کی پہچان	۳۶	الْحَمْدُ لِلّٰهِ	۸	قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا
۶۱	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	۳۷	حمد میں نعت	۱۰	قرآن پاک کی حفاظت
۶۲	صدیق کون ہے اس کے کیا معنی ہیں	۳۹	سَرَدِ الْعَلَمِينَ	۱۳	قرآن پاک کے فضائل و فوائد
۶۵	عَبْدُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ	۴۱	خالق و مخلوق کی پرورش میں پرورش		قرآن کریم سے دم و تعویذ کرنا۔ ایصال ثواب
۶۷	اممیں اور اس کا آہستہ کننا و تحقیق	۴۲	ربوبیت عامہ و خاصہ	۱۷	تلاوت قرآن کے آداب
۶۹	سورہ بقرہ	۴۴	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ		ختم قرآن پاک۔ تفسیر کے معنی اور تفسیر و تاویل
۷۰	سورہ بقرہ کے فضائل	۴۵	مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ	۱۸	و تحریف کافروں۔
۷۱	سورہ بقرہ کے فائدے تشابہات کی بحث	۴۶	مَلِكِ دَمَكِ كَعِ فَرَقِ	۲۰	اعوذ باللہ
۷۳	ذٰلِكَ الْكِتٰبُ	۴۷	اداکوں کی تردید	۲۲	اعوذ کے نکتے اور اس کے فوائد
۷۴	قرآن پاک کے نام ان کی وجہ	۴۷	إِيَّاكَ نَعْبُدُ	۲۳	اعوذ کے فقہی مسائل
۷۶	لَا رَيْبَ فِيْهِ حَقَانِيْتِ قرآن کے دلائل	۵۰	عبادت کے معنی اور اس کی قسمیں	۲۴	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
۷۷	هٰدِي لِّلْمُتَّقِيْنَ	۵۱	بُت اور کعبہ کے سامنے ہونے کافروں	۲۷	اسم ذاتی کی پہچان

۱۹۰	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ	۱۲۶	وَأَنْ كُنْهُمْ فِي رَيبٍ	۷۸	تقوٰ کے درجات اور فوائد و اقسام
	سجدے کی تعریف اُس کی تمیز اور سجدہ آدم کس	۱۲۸	انسانی اور قدرتی چیزوں میں فرق	۸۰	يَوْمَئِذٍ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
۱۹۱	قسم کا تھا۔ اور سجدہ آدم کو تھا نہ کہ رب کو		قرآن کی خوبیاں	۸۱	غیب کے معنی و تعریف و اقسام
۱۹۲	سجدہ جمعہ کے دن بعد نہ ہوگا۔ اور پانچ سو سال پہلے	۱۲۹	فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا	۸۲	وَلَيَقْمُونَ الصَّلَاةَ إِيَّانَ أَعْمَالِ كَيْفَ
	شیطان کی حقیقت۔ اور اُس نے توبہ کرنی چاہی	۱۵۲	وَلَيُثِيرَ الَّذِينَ آمَنُوا	۸۵	نماز کے فضائل و اسرار۔ پانچ وقت کی حکمتیں
۱۹۳	شیطان کب زیادہ مگرہ کرتا ہے	۱۵۳	جنت کے طبقے تھے ہیں اور ہر چار	۸۷	نماز کی رکعتیں اور قبلہ رہنے کی حکمتیں
۱۹۴	حضرت حوا کی پیدائش	۱۵۴	عورت آخری شوہر کے ساتھ ہوگی	۸۷	سنت کی ضرورت
۱۹۵	شیطان کی پیدائش کی حکمتیں	۱۵۶	ادگوں اور مسخ میں فرق۔ اور جنت پہلے کیوں	۸۸	وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اس آیت کی گنجائش
۱۹۶	وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ		پیدا ہوئی	۹۰	زکوٰۃ کے اسرار و فوائد
۱۹۷	کس درخت سے روکا گیا	۱۵۸	مجھ کی خصوصیات	۹۱	وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
۱۹۹	آدم علیہ السلام بہشت میں ہی رہے	۱۶۱	وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ	۹۲	یقین کے اقسام
	اس کے متعلق اعتراضات و جوابات	۱۶۲	روحانی و جسمانی رشتوں کی تفصیل اور ان کے احکام	۹۵	أُولَئِكَ عَلَى هُدًى
۲۰۰	فَإِنَّ لَهُمَا الشَّيْطَانَ	۱۶۲	کیف تکفرون بالله	۹۸	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَاءَ عَلَيْهِمْ
۲۰۱	شیطان نے کس ترکیب سے بھکایا	۱۶۴	زندگی قبر کا قرآن سے ثبوت	۱۰۱	خَتَمَ اللَّهُ
	آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کا واقعہ۔ کون	۱۶۷	ادگوں اور حشر اجسام میں فرق	۱۰۵	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ
۲۰۳	کہاں اُترا۔ حضرت آدم ساتھ کیا لائے۔		جو دفن نہ ہوں اُن سے حساب قبر کیسے ہوگا	۱۰۶	آدمی کو انسان کیوں کہتے ہیں
	بعض تخم زہریلے کیوں ہو گئے	۱۱۸	هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ	۱۰۷	مناقش کے معنی اور اُن کے طبقے
۲۰۳	حضرت آدم کو سب سے پہلے آذان سنائی گئی	۱۶۹	آسمان سات کیوں ہوئے	۱۰۸	يُحْيِي حُجُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَرَّةً رَسُولَ اللَّهِ
	کس نبی نے کونسا پیشہ کیا سکہ آدم علیہ السلام	۱۷۰	جو منع نہ ہو وہ حلال ہے۔ آسمان کا ثبوت	۱۱۰	فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ دَلَّ كَيْبَارِيَا
	نے بنایا۔	۱۷۲	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ	۱۱۱	جھوٹ کی بُرائی اور یہ کہاں جائز ہے
۲۰۴	آدم علیہ السلام کی وفات۔ ان کی قبر کہاں ہے	۱۷۳	ملک کی تحقیق اور فرشتہ کی حقیقت اور ان کی کثرت	۱۱۳	حضرت ابراہیم و صدیق اکبر کا توریہ
۲۰۵	مسئلہ عصمت انبیاء		فرشتوں کی تمیز اور ان سے مدد مانگنا۔ فرشتوں کے		وَإِذْ قِيلَ لَكُمْ
۲۰۶	فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ	۱۷۴	صفات	۱۱۴	غلط تنظیم کے بے نتائج
۲۰۷	آدم کی توبہ حضور علیہ السلام کے طفیل قبول ہوئی	۱۷۴	جنات و ابلیس کے تاریخی واقعات	۱۱۵	أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
	توبہ کی شرائط و ارکان	۱۷۵	خلیفہ کے معنی اور انسان کیوں خلیفہ ہوا	۱۱۶	وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ امْكُتُوا كَمَا
۲۰۸	واقعہ توبہ۔ اور عاشرہ کو توبہ قبول ہوئی۔	۱۷۷	آدم علیہ السلام کی پیدائش	۱۱۸	اتمید نہ کرنا مسلمانوں کو کہنا نفاق ہے
	ان کی اولاد چالیس ہزار تھی	۱۷۸	فرشتہ نگہ کار نہیں۔ خلافت کی بحث	۱۲۲	اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ
۲۰۹	گریہ آدم عشت الہی میں تھا اور باعث بلندی درجہ		انتخاب خلیفہ مسلمان کرینگے۔ اور اس انتخاب کی	۱۲۵	رب کے استہزاء فرمانے کے معنی
۲۱۰	قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا	۱۷۹	صورتیں		أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا
۲۱۱	خوف و غم میں فرق۔ اور کس خوف سے دلی آزار	۱۸۰	وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا	۱۲۷	مَثَلُ هُمُ كَمَثَلِ الَّذِي
۲۱۳	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا		آدم علیہ السلام کے علوم اور انبیاء کے پیشے۔ اور حضور	۱۳۰	صَمٌّ بَكْمٌ عُمْيٌ
۲۱۴	بغیر شفاعت کس کی بخشش ہوگی۔ والدین نبی اور	۱۸۱	علیہ السلام کا علم	۱۳۱	أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ
	ابو طالب کا ایمان	۱۸۲	علم کے فضائل	۱۳۳	بول بدیش اور شبنم گرج کر رک بلی کی حقیقت
۲۱۵	يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكَرٌ وَافْعَتِي	۱۸۴	قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا	۱۳۵	يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ
۲۱۶	اسرائیل کے معنی اور درجہ تسمیہ	۱۸۶	قَالَ يَادُمْ اسْمُهُم	۱۳۷	مسئلہ امکان کتب کی نفیس بحث
	بنی اسرائیل کی تاریخ۔ ابراہیم علیہ السلام کی جائے		علم آدم و علم ملائکہ میں فرق	۱۴۰	مسئلہ امکان نظیر کی عمدہ تحقیق
۲۱۸	پیدائش و اولاد و تاریخ یعقوب		علم نبی علم ملائکہ سے پہلے ہے۔ اور عارف وہ جو	۱۴۱	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا
۲۱۹	وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ	۱۸۸	رب کو نبی کے ذریعہ جانے	۱۴۵	عبادت و اطاعت میں فرق

۳۲۲	حضور کے اوصاف چھپانا طریق یہودیہ	۲۲۳	متبرک شہر کی تعظیم	۲۲۳	تعلیم قرآن و تعزید وغیرہ کی اجرت جائز
"	بڑی نیت سے قرآن پڑھنا کفر	۲۲۵	جو عمل مجرم کے گناہ معاف کرنا وہ صلح کے درجہ	۲۲۵	وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
۳۲۲	وَمِنْهُمْ آمِيْنُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ	۲۲۷	بلند کرتے ہیں۔	۲۲۷	جاعت کب فرض ہے کب واجب کب منع
۳۲۷	عقائد میں تقلید منع ہے اور ہر ظن برائیں	۲۲۹	فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا	۲۲۹	أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ
۳۲۵	فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ	۲۳۰	شہید کرتے ہیں۔ مرض اڑ کر لگتے ہیں	۲۳۰	واعظیہ عمل کی برائی
۳۲۶	دیل کے معانی اور اس کے اقسام	۲۳۷	کون حکیم کس بیماری میں مرا	۲۳۷	گوشہ نشینی سے تبلیغ دین افضل کیوں ہے
۳۲۷	قرآن کی تجارت کا حکم۔ اور اس کا رواج کب	۲۳۵	طاعون کا بہترین علاج	۲۳۵	يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ
۳۲۷	سے ہے۔	۲۳۶	وَإِذْ اسْتَسْقٰى مُوسٰى لِقَوْمِهٖ	۲۳۶	سید سب سے اعلیٰ میں اور ان کا نسب کام آئیگا
۳۲۸	وَقَالُوا لَنْ نَّمَسَّ النَّارَ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً	۲۳۷	عصا کی تحقیق اور اس کا قد	۲۳۷	وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزٰى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
۳۳۰	کفار کو مرموم نہ کہو۔ اور گنہگار کا فرہیں	۲۳۹	نماز استسقاء کا طریقہ۔ اور حضور علیہ السلام	۲۳۹	شفاعت کی نفیس بحث
۳۳۳	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ	۲۸۱	کے معجزات تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں۔	۲۷۱	قیامت میں سب شفیع کو کیوں بھول جائیں گے
"	چار قسم کے لوگوں کی چار سزاؤں	۲۸۵	اَهْبِطُوْا مِصْرًا ۚ اِنَّ لَكُمْ	۲۷۱	شفیع تین جماعتیں ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے
۳۳۴	وَإِذْ اَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي اِسْرٰٓئِيْلَ	۲۹۰	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ	۲۷۲	ملنے کے مقامات
۳۳۵	اطاعت والدین کو عبادت رب سے کیوں ملایا	۲۹۱	یہود و نصاریٰ کی درجہ تسمیہ اور ان کے عقیدے	۲۷۲	شفاعت کی قسمیں
۳۳۵	گیا۔ والدین کے اطاعت انعام الہی کے مشابہ ہیں	۲۹۳	ایمان کے اقسام و احکام و مقامات و ایمان فطری	۲۷۳	شفاعت پر اعتراضات و جوابات
۳۳۶	حقوق والدین کی کچھ تفصیل	۲۹۴	کی تحقیق	۲۷۴	وَإِذْ جَعَلْنَا لَكَ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ
۳۳۸	قول حسن کی تفصیل۔ اخلاق۔ بداعت۔ بدارات	۲۹۶	وَإِذْ اَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ	۲۷۶	فرعون و بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ
۳۳۸	میں فرق	۲۹۷	طور اٹھانے کا واقعہ	۲۷۸	موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش و نسب
۳۴۰	نبی و شیخ و استاد کے حقوق ماں باپ سے	۲۹۷	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اٰعْتَدَوْا	۲۵۰	وَإِذْ قَرَّبْنَا بَحْرَ الْبَحْرِ
۳۴۰	زیادہ ہیں،	۲۹۹	یہود کا بند بننا	۲۵۰	فرعون کی غرقابی اور یوسف علیہ السلام کی نعش
۳۴۱	وَإِذْ اَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تُسْفِكُوْنَ	۳۰۱	آواگون اور تنازع میں فرق	۲۵۱	مبارک کی نقل
۳۴۲	ہندوستان میں مسلمانوں کا رہنا ضروری ہے	۳۰۲	وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ	۲۵۳	عاشورہ کے دن کے کام
۳۴۷	أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا	۳۰۴	قرابی گائے کی نفیس تحقیق۔ مزاح و استہزاء کا فرق	۲۵۴	بچھڑنے کی اصل
۳۴۹	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسٰى الْكِتَابَ	۳۰۵	قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا	۲۵۴	وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسٰى
۳۵۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیس سال کی عمر میں ملے گئے۔	۳۰۷	رنگ کی تاثیر پیدا ہوتا بہتر اور کالا برا ہے	۲۵۵	موسیٰ کے معنی اور آپ کا نسب
۳۵۱	مومن کو قتل کرنے یا کوئی اور گناہ کبیرہ کرنے	۳۰۹	قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هٰذَا	۲۵۷	توریت ملنا اور یہود کی گائے پرستی
۳۵۲	سے مسلمان کا فرہیں ہوتا۔ جبکہ اسے حلال جان	۳۱۱	اِنْ شَاءَ اللّٰهُ کے مواقع اور فائدے	۲۵۸	توریت کا ساتواں حصہ باقی رہا۔ چھ حصے
۳۵۲	کر نہ کرے۔ مگر کسی نبی کی مخالفت ہر صورت میں	۳۱۳	وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَاٰدَا اٰتَم	۲۵۸	غائب ہو گئے۔
۳۵۲	کفر ہے۔	۳۱۷	مردے کی گواہی معتبر نہیں	۲۵۹	چالیس کے فائدہ۔ میت کا چالیسواں
۳۵۳	وَقَالُوا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ	۳۱۷	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ	۲۵۹	وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ
۳۵۴	وَمَا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ	۳۱۵	اکثر ازید اشدا قوی وغیرہ کا فرق	۲۶۲	قتل بنی اسرائیل کا واقعہ
۳۵۸	اللہ والوں کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے	۳۱۶	کفار کو بھی کشف و صفائی قلبی مل جاتی ہے	"	تبلیغ میں ترقی اور تردید میں سختی چاہیے
۳۵۸	کس پر لعنت کرنا جائز ہے اور کس پر نہیں؟	۳۱۷	سبزہ کی تسبیح سے میت کو فائدہ ہے نہ خشک چیز	۲۶۳	توبہ کے درجے اور توبہ و ادب میں فرق
۳۶۰	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوا زَكٰتَہُمْ	۳۱۸	کی تسبیح سے ہر چیز میں انشاء ہے	۲۶۵	بنی اسرائیل کی موت اور دوبارہ زندگی
۳۶۵	صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انکار تمام صحابہ کرام	۳۱۹	اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ	۲۶۷	دیوار الہی کی بحث
۳۶۵	کا انکار ہے	۳۲۰	تحریف اور اس کے اقسام و احکام	۲۶۸	وَضَلَّلْنَا عَلٰیكُمْ الْغَمَامَ
۳۷۰	قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدّٰرُ الْاٰخِرَةُ	۳۲۰	تفسیر و تحریف کا فرق	۲۶۹	من و سلویٰ کی تحقیق اور اس کا اثرنا
۳۷۰		۳۲۰	وَإِذْ اَلَقْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا	۲۷۱	وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ

۲۹۸	۲۵۵	۳۷۳	وَلْتَجِدْنَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ
۲۹۹	۲۵۷	۳۷۶	قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِائِيلِ
۵۰۰	۲۵۸	۳۸۱	وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
۵۰۲	۲۵۹	۳۸۲	أَوْ كَلِمَاتٍ مُعْتَدٍ وَاعْتَدِ
۵۰۳	۲۶۰	۳۸۶	وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ
۵۰۵	۲۶۱	۳۸۹	جادو کی قسمیں
۵۰۷	۲۶۲	۳۹۱	وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَيِّنَاتٍ
۵۰۸	۲۶۳	۳۹۲	جادو کے علاج
۵۱۳	۲۶۴	۳۹۳	بارد و باروت کا قصہ
۵۱۴	۲۶۵	۳۹۴	ایک دلچسپ حکایت
۵۱۸	۲۶۶	۳۹۶	قصہ بارد و باروت پر اعتراضات و جوابات
۵۱۹	۲۶۸	۳۹۷	خاتمہ مضمون
	۲۶۹	۴۰۰	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا
	۲۷۰	۴۰۳	عَايُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
	۲۷۱	۴۰۵	مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ
	۲۷۲	۴۰۷	نسخ اور اس کے احکام
	۲۷۳	۴۰۸	نسخ کے عمل
	۲۷۴	۴۰۸	نسخ کی صورتیں
	۲۷۵	۴۰۸	نسخ کی وجوہات
	۲۷۶	۴۰۹	نسخ پر اعتراضات و جوابات
	۲۷۷	۴۱۱	أَمْ يَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلُوا
	۲۷۸	۴۱۲	وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
	۲۷۹	۴۱۶	حسد کے درجے
	۲۸۰	۴۱۷	حسد کے اسباب اور حسد کا علاج
	۲۸۱	۴۱۸	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
	۲۸۲	۴۲۱	وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ
	۲۸۳	۴۲۲	وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ التَّصَارِيُّ
	۲۸۴	۴۲۸	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ
	۲۸۵	۴۳۳	وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا اقْمُوا
	۲۸۶	۴۳۸	وَجْهَ اللَّهِ
	۲۸۷	۴۴۱	رب کے اولاد سے پاک ہونے کی دلائل
	۲۸۸	۴۴۲	وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
	۲۸۹	۴۴۵	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
	۲۹۰	۴۴۷	آمنہ خاتون و حضرت عبداللہ کے ایمان کی مکمل بحث
	۲۹۱	۴۵۰	وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى
	۲۹۲	۴۵۳	ہندوؤں کی خاطر قربانی گلے نہ نہ کرنا اور مولیٰ القلوب
	۲۹۳	۴۵۴	کے رعایت کی وجہ
	۲۹۴	۴۵۵	الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ
	۲۹۵	۴۵۶	وَأُولَادُ

